

月燈三昧經卷第一

惟

高齊天生三藏鄒連提耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山與大比丘衆百千人俱菩薩八十那由他皆一生補處阿氏多菩薩摩訶薩而為上首四天王釋天王娑婆世界主大梵天王及餘增上福德諸天增上威勢阿修羅王龍王夜叉乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶瞻仰如來時此衆中有菩薩名月光童子已於過去供養諸佛殖衆善根自識宿命信樂大乘安住大乘大悲相應從坐而起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我今於佛欲有所問惟願聽許除我疑結佛言童子隨汝所樂於彼彼問當為汝說令得歡喜我一切智一切知見於一切法有力无畏而得自在與無障礙脫知見相應童子如來无所不知无所不見无所不證无不選擇覺知無量无边世界童子諸佛世尊於彼彼問悉能隨答皆令心喜尔時童子

以偈問曰

月燈三昧經卷第二 第五十四

如來

諸佛行於何等行 能為世親作光明
能得不可思議智 惟願救護解說之
何行得斯說法上 人中牛王天敬奉
不可稱量寂上智 惟願為我善分別
我以深信故諮問 真實无有詭曲心
餘更无能證知我 唯是人尊所照見
我有廣大勝樂心 釋種師子知我行
我心不為語言故 唯願為我說助道
何法能將諸佛來 而得增長元邊智
於一切法到彼者 唯願為我善宣說
願說長養我行法 今得修成明利智
深心持戒不毀犯 遠離一切諸怖畏
云何於戒而不棄 云何於慧而不減
云何安住阿蘭若 云何而得增智慧
云何能入勝妙法 樂護禁戒无悔恨
云何於戒而不缺 云何能知有為性
云何得斯三業淨 無染穢心趣佛道
云何能得身業淨 云何能除口意惡
云何得離離染心 唯願世尊隨問說
今時佛告月光童子菩薩摩訶薩若
與一法相應速得阿耨多羅三藐三
菩提如是諸法悉皆剋獲云何一法

若菩薩摩訶薩於衆生所起平等心
救護心无尋心無毒心是為一法相
應速成阿耨多羅三藐三菩提能獲
如是功德之利尔時世尊而說偈言
若有受持是一法 能順菩薩正修行
因此一法功德故 速得成於无上道
於一切處心无尋 勇猛菩薩所能行
初不起於憎愛想 如是則獲妙功德
若能如是修等心 則得證於平等果
如是法行俱平等 則得足下安正相
修於平等離瞋心 能除一切煩惱覆
以是因緣足下平 故獲足下蓮花色
彼能獨顯於十方 福德光明遍佛土
既得登於寂滅地 調伏无量諸衆生
童子菩薩摩訶薩於一切衆生起平
等心救護心无尋心無毒心為世間
眼證得三昧名為諸法體性平等无
戲論三昧從彼三昧成就十法何者
為十一身戒二口戒三意戒四業清
淨五渡諸因緣六悟解諸陰七得界
平等八除諸入相九斷滅諸愛十證
於无生復有十法一入諸法性二顯
示諸因三不壞於果四現見諸法五

修集於道六與佛俱生七智慧明利
八入諸衆生樂欲之智九得於法智
十入无尋辯智復有十法一善知文
字智二已渡諸事三得音聲智四於
界平等五得界平等心生踊悅六得
於喜分七得不曲心八威儀調伏九
得質直心十色無瞋變復有十法一
面常怡悅二言詞和雅三恒先慰問
四常不懈怠五恭敬尊長六供養尊
長七生處知足八修善无厭九邪命
清淨十安住阿蘭若復有十法一地
地安住智二正念不忘三得陰方便
智四界方便智五入方便智六證諸
神通七滅諸煩惱八斷除習氣九心
常勇猛十住不淨觀復有十法一知
犯方便二滅諸有流三斷諸結使四
已渡諸有五善識宿命六於業果无
疑七於法思惟八求於多聞九得於
利智十得調伏地復有十法一不恃
持戒二不妄想分別三无有輕躁四
住不退相五出生善法六厭離惡法
七不行煩惱八不捨於學九分別諸
禪十得一切衆生樂欲之智復有十

法一善分別生處二得於盡智三善知語言智四棄捨俗緣五厭離三界六不起下心七不著諸法八攝受正法九守護正法十知律方便復有十法一滅諸諍二不相違三不鬭訟四忍平等五得忍地六自攝於忍七善擇諸法八心樂具戒九決定方便善於問答十善分別句義智復有十法一於法出生方便智二善知義非義出生智三前際智四後際智五現在智六三世平等智七善解三輪智八心安住九身安住十善護威儀復有十法一不壞威儀二分別威儀三威儀端雅四善解說誼五得世智六好施不慳七恒舒施手八常施不絕九無物不施十有慙復有十法一有愧二棄捨惡心三不捨頭陀四於信无爽五常行喜行六捨所坐處施諸尊長七捨於憍慢八善攝於心九善知心相應十善知心起復有十法一善知義智二善知法智三遠離无知四善入微細心五識心自性六善知法去來方便七善知一切語言智八善

得詞無尋老別九得義決定方便智
十棄捨非義復有十法一親近善人
二與之同事三聽受其教四遠離惡
人五修禪起通六不著禪味七遊戲
神通八得於世智九遠離施設假名
十不獸有為復有十法一得利不忻
二逢衰不感三稱而不悅四譏而不
憂五譽之不增六毀之不减七不苦
八不樂九不親在家十不在僧衆復
有十法一捨不恭敬二行於恭敬三
禮儀具足四捨无禮儀五不汙俗家
六守護佛法七宴默少言八言行不
麤九與彼言談善能方便十降伏諸
怨復有十法一善知時節二於諸凡
夫不可知想三於諸貧賤不起輕心
四有乞即施五於諸貧者任乞不障
六於諸破戒不起嫌心七念欲救彼
八善知所作九攝受正法十捨於財
食復有十法一不營積聚二讚歎持
戒三訶責犯戒四敬奉持戒無有諂
心五一切所有悉皆能施六誠心勸
請七如說而行八承事智人九於諸
法決定深樂修行十得譬喻智復有

十法一於前際方便二修善為首三
有諸方便四斷除諸相五棄捨諸想
六善知事相七能演諸經八於諸連
順善得方便九於諦決定十證於解
脫復有十法一所言真直二顯自性
智三言說無疑四繫想於空五修於
無相六知無願性七得四无畏八於
戒堅固九入正具足十得於智慧復
有十法一繫想一緣二少結親知三
不起濁心四棄捨諸見五得陀羅尼
六得智七得明八安住九住持十正
勤童子是名菩薩摩訶薩從彼諸法
體性平等无戲論三昧成就如是諸
功德利童子如是三昧名為因名為
相應名為教名為門名為作名為道
行名為無礙名為師導名為行順忍
名為為忍地名為除去不忍名為智地
名為遠離无知名為建立於智名為
方便地名為菩薩遊行名為親近勝
丈夫名為遠離惡丈夫名為如來所
說佛地名為智者隨喜名為愚者所
棄名為聲聞難知名為非外道地名
為如來所攝名為十力所知名為諸

天供養名為梵王禮拜名為帝釋隨
後行名為龍神曲躬名為夜叉隨喜
名為緊陀羅所讚名為摩睺羅伽歎
美名為菩薩所修名為智者所求名
為得无上道物名為非財食施名為
除諸衆生煩惱病藥名為智藏名為
無盡辯才名為出生諸教名為除諸
痛苦名為知三界名為渡筏名為渡
四流船名為出生名譽名為讚顯如
來名為如來利益名為光讚十力名
為出生菩薩道德名為慈滅恚怒名
為悲除惱害名為歡喜寂靜於心名
為捨所悲人名為歟息大乘人名為
能師子吼名為佛道名為一切法印
名為引導一切智名為菩薩遊戲園
苑名為散壞魔軍名為善逝衛術名
為成諸吉義名為防捍讎敵名為以
法降怨名為真實無畏名為如實不
妄求力名為十八不共法根本名為
莊嚴法身名為諸行威勢名為莊嚴
佛慧名為棄諸愛著名為悅佛長子
名為滿足佛智名為非辟支佛地名
為清淨心名為清淨身名為成就解

脫名為无諸雜欲名為无諸雜恚名為非愚癡地名為阿含智名為能起諸術名為除諸无明名為滿足解脫名為踊悅禪人名為須見者眼名為遊戲神通名為能現神足名為聞持陀羅尼名為念持不忘名為諸佛所加名為導師方便名為微細難知无相應者名為捨於文字名為深知義智名為知見智名為分別智名為不可言說智名為能調非智名為質直者智名為少欲者智名為攝持精進名為能持不忘名為能銷諸苦名為諸法無生名為一言演說能知所有生滅諸趣是名一切法體性平等无戲論三昧說是法門時會中有八十部由他人天得无生法忍九十二部由他人天得隨音聲忍七十六部由他人天得於順忍六万人天遠塵離垢得法眼淨一千比丘盡諸有漏心得解脫二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫五百優婆塞得阿那含果八百優婆夷得斯陀含果是時三千大千世界六種震動所謂動遍動等

遍動踊遍踊等遍踊起遍起等遍起
吼遍吼等遍吼震遍震等遍震覺遍
覺等遍覺東踊西沒西踊東沒南踊
北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒
以法力故忽然而起未曾有光悉能
暉照幽冥邊遠乃至阿鼻地獄无不
大明是時世界鐵圍之間黑闇衆生
更相瞻覩咸各驚言何忽在此有斯
人輩尔時世尊而說偈言

我念往劫六億佛 本生皆在耆闍山
我於過去求道時 從彼諸尊聞斯定
時被六億寂後佛 為世間親作光明
踊日娑羅樹王佛 我從彼尊問是定
我時生在剎利種 於諸王中寂尊勝
有子滿於五百數 具足一切諸伎能
我時為彼无上尊 建立伽藍滿一億
純用勝妙大栴檀 糝以金銀及衆寶
我時為王人愛樂 号曰毗沙謨達王
為佛廣設諸供養 滿足万八百億歲
彼時寂勝兩足尊 号曰娑羅樹王者
於其七億六千年 住壽世間弘道化
有八十億諸聲聞 三明六通常在定
住於漏盡寂後身 如是聖衆无譏毀

我備種種勝供具

供養渡諸惡趣者

為欲利益諸人天

是以求於此三昧

我與妻子俱出家

持彼佛教无與比

於千四万億歲中

我常諮問是三昧

八万鄰由偈稱讚

異異偈頌八億兆

彼佛以此為他說

惟論此定之一品

頭目手足并妻子

種種珍寶及飲食

一切財貨无不捨

為求如是三昧故

念昔百億諸如來

復有恒河沙數佛

是等皆住耆闍山

宣說如是勝寂定

皆同釋迦一名号

佛子同字羅睺羅

給侍同名為歡喜

王城同号迦毗羅

寂第一雙世知者

同名目連舍利弗

世界同名為娑婆

彼佛俱出濁惡世

我以諸供奉人尊

為欲行於菩提行

諸供養具皆奉上

為欲誦持此定故

發修勝行得此定

得斯定行無量種

安住一切德行者

得是三昧則不難

不著諸味離躁擾

不涉世俗无嫉妬

安住大悲離瞋恚

得是三昧則不難

遠俗不憚於世利

邪命清淨无煩惱

於戒皎然无所畏

得是三昧則不難

勇猛精進常不息

愛樂閑寂行頭陀

安住無我妙法忍

得是三昧則不難

善調伏心无戲論

安住威儀諸行等

樂行捨施無慳恡

得是三昧則不難

如來所有諸相好

及以十八不共法

力無畏等得不難

以能受持此定故

佛眼所見諸衆生

假使一時俱成佛

彼佛一一各壽命

千万億數難思劫

彼佛各有无量頭

猶如大海諸沙數

一頭各有無量舌

其數亦如大海沙

彼一一舌各稱揚

持定一偈之功德

說其少分不能盡

何況書寫及受持

若有順定頭陀德

天修羅鬼所愛護

為諸王等常順從

受持難見寂定故

彼有无邊無尋辯

宣說無量百千經

於一切時常不斷

以持此經聞持藏

若欲得見弥陀佛

及彼安樂世界等

後大怖畏惡世時

應當聞持是三昧

我今於汝有付囑

我人中尊自勸汝

我涅槃後末世時

應當聞持是三昧

十方所有一切佛

過去世中及現在

彼佛皆學是三昧

得到无為佛菩提

童子以是義故若有

菩薩摩訶薩欲

於如來真實功德關

示辯說義味名

号無有窮盡一切所說為佛所記汝
今應當讀誦受持為他廣說如是三
昧童子何者如來實德名号若菩薩
摩訶薩住阿蘭若樹下空閑靜默獨
坐當如是學謂如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊積集如來勝妙功德
修諸善根而不壞失以大忍力得諸
相花及隨形好而自莊嚴可愛色中
寂為增上觀者无厭敬信愛樂於諸
智慧无能奪者不可壞力化諸衆生
為菩薩之父為賢聖之王為向涅槃
導師无邊智慧無量辯才梵音清雅
言聲辯暢相好希奇有目瞻仰隨所
觀處欲捨不能得无比身不為欲染
不為色染過无色界遠離諸苦棄捨
諸法解脫諸界非入相應斷除諸結
盡諸渴愛渡於四流滿足智慧安處
涅槃住於實際童子此顯如來真實
功德是名菩薩摩訶薩住彼三昧能
獲如來真實功德開說名義无有窮
盡一切所說諸佛所記今時世尊而
說偈言

於無量數千劫中

不能說盡如來德

久集一切妙善根

為求如是勝定故

莊嚴美女姝妙身

取上希奇可樂色

我本決施無悔心

為求如是勝定故

捨所重財及僮僕

摩尼大寶與金銀

以勝上心而施彼

為求如是三昧故

以摩尼寶珠瓔珞

天冠臂印及金繩

昔曾奉施諸尊師

為求如是勝定故

諸妙香花无量果

皆是犍陀婆師香

我以此花散佛塔

增上淳至勝妙心

我以無量諸法施

歡喜開導諸衆生

於諸名聞及利養

我初不起如是心

我本集於頭陀德

獨在樹下默无言

無量慈悲愍衆生

為求无上菩提果

共住同戒无違諍

愛語常流潤澤音

言詞柔軟人樂聞

一切見之无厭捨

住於他舍離家慳

無量億生不嫉妬

歡喜常自行乞食

於諸請召皆棄捨

若有多聞能受持

於此三昧四句偈

如是便為供養我

以勝上心而尊敬

我昔行於種種施

長夜於戒而不犯

以无量種供養佛

為求如是寂定故

我於無量世界中

滿中摩尼而廣施

聞是三昧持一偈 此福過彼不可量
一切所有種種花 及諸妙香甚希有
供養一切諸如來 樂修善根无量劫
世間所有諸伎樂 勝妙飲食及寶衣
無量劫中增上心 常以供養諸十力
若人興於菩提願 當獲无上大法王
若人於此三昧經 聞說一偈福過彼
於恒河中所有沙 今所劫數說其利
敷演彼德不能盡 以持无量福定故
童子以是義故菩薩摩訶薩於是三
昧應當至心受持讀誦為他演說分
別顯示廣化衆生修是三昧今時世
尊即說偈言

於彼佛所聞如是 無上勝妙之利益
是故我今為汝說 諸佛所說勝三昧
七億三千万佛所 我於過去曾供養
彼諸一切如來等 亦說如是修多羅
由此能入大悲心 是故顯說此三昧
若有習學多聞者 得如來智則不難
若能於彼末世時 世間導師滅度後
有諸毀法惡比丘 於彼多聞不憚樂
雖說戒法而得活 自於戒法不樂行
雖說禪定而得活 自於禪定不樂行

雖說智慧而得活 自於智慧不樂行
雖說解脫而得活 自於解脫不樂行
雖說知見而得活 自於知見不樂行
如人口說栴檀香 於諸香中寔為上
有人問彼說香者 汝所說香自有不
答云我實不聞香 但由說香而得活
於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘
雖說戒法而得活 不能自行於戒法
於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘
雖說定法而得活 不能自行於定法
於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘
雖說慧法而得活 不能自行於慧法
於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘
雖說解脫而得活 不能自行解脫法
於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘
雖說知見而得活 不能自行知見法
譬如貧賤為他欺 後時富貴人所敬
人天龍鬼鳩鵲荼 終不供養无定者
若得三昧微妙地 智者便得廣智藏
為彼人天之所敬 能以上施施衆生
我聞如是之利益 寧為勝上佛所演
親屬資財皆悉捨 為欲聞說是三昧
月光童子心歡喜 合掌向佛說是言

我於佛仙滅度後 當護持此佛勝法
於自身命能棄捨 及諸世間種種樂
於後惡世怖畏時 當護持是勝妙定
我見世間无量苦 興大悲心而欲拔
於彼復起大慈心 而為說此勝三昧
衆中五百人咸起 亦願護持是三昧
童子於彼為上首 亦共持此勝三昧
今時月光童子白佛言世尊所言三
昧何者是也佛言童子諦聽諦聽當
為汝說謂一能寂滅於心二无所起
三無和合智四棄捨重擔五得如來
智六成佛威力七治其欲著八滅除
瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一
捨不住心十二樂欲善法十三欲奪
有為十四安住正信十五夜常覺悟
十六不捨禪定十七增已生善十八
於生不樂十九不造諸業二十不計
內入二十一不計外入二十二不讚
自身二十三不毀他人二十四不在
俗家二十五戒行淳熟二十六無能
輕欺二十七有大福德二十八自知
二十九不輕躁三十安住威儀三十
一捨麤惡言三十二无怒恚心三十

三救護於彼三十四護善知識三十
五護持密語三十六於諸衆生不起
害心三十七不惱持戒三十八恒柔
軟語三十九不依三界四十於一切
智而得順忍今時世尊而說偈言

我已開於甘露門

我已說諸法自性

我已示於生死過

我已開顯涅槃利

我已教離惡知識

常當親近善知識

離諸憤衆住寂靜

常修慈心而不絕

於清淨戒常護持

歡喜樂於頭陀行

若能常習於捨慧

得是三昧則不難

此能得於寂滅地

終不墮在聲聞地

必當證於佛智慧

剋獲諸佛无量德

見諸衆生有智器

為說佛慧以示之

若能發求无上智

得是三昧則不難

若為食起嫉妬心

當觀食已无有淨

用切無量乃得成

若深觀此能得定

無物能將此定來

必由淨戒之所起

諸法體性常寂然

凡夫無智不能會

若能心住於寂定

是人一切常有佛

人尊恒見諸衆生

常修如是寂滅定

念佛相好及德行

能使諸根不乱動

心无迷惑與法合

得聞得智如大海

智者住於此三昧 能見千億諸如來 若人心有迷惑者 於無量中无有量 一切世間無與比 諸智諸德皆相應 得如來身紫金色 緣於如是心安住 此緣佛相是有作 然後安住於无相 能得安住於法身 無有之相修習已 我今為汝善說之 所謂覺知諸緣事 若有能生如是心 彼人能修如是念 若行若坐若經行 得无疑已作是願 必當得見諸如來 於此三昧而起已 身口及意皆清淨 常修如是念佛相 若遇垂死取重疾

攝念行於經行所 亦值无量恒沙佛 於佛法中取限量 如來諸德不思議 何況而能有過者 於此不疑定成佛 一切端妙為世親 乃名得定之菩薩 能除一切有相想 乃能達於諸法空 知一切有而无有 然後觀佛非色身 彼彼趣於如是處 無量思量常不斷 念佛相好及智慧 一心趣向無退轉 於諸佛智无疑惑 令我得佛三界尊 入佛法中能選擇 稽首礼於十方佛 讚歎諸佛常不斷 日夜恒見諸如來 痛惱逼迫極无聊

念佛三昧常不捨 不令苦切奪此心
彼人自解是法故 則知一切諸法空
以往如是諸教門 於菩薩行不厭惡
得聞如是利益已 求於如來无等智
於後不生追悔心 取上菩提難得故
我今為汝无量說 汝於此法若不行
如人雖持良妙藥 於自身病不能治
是故應當知選擇 所謂求於勝三昧
戒聞布施常修習 得是三昧則不難
月燈三昧經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第二

維

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

今時世尊告月光童子言過去久遠
無量无邊不可思議過阿僧祇劫
時有佛号曰聲德如來應正遍知
明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊出現於世
童子今時聲德如來應正遍知
於初會衆集有八億聲聞皆阿
羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸
有結依於正教心善解脫能到
一切心自在岸第二會集有七
億衆第三會集有六億衆一切
亦是阿羅漢諸漏已盡逮得已
利盡諸有結依於正教心善解
脫能到一切心自在岸童子今
時彼佛壽四万歲時閻浮提安
隱豐樂人民熾盛普遍充滿
童子時閻浮提有二大王一名
堅固力二名大力此二大王一
統領半閻浮提二王境土安隱
豐樂人民熾盛普遍充滿時聲
德如來在大力王國出現於世
童子是時大力王請聲德如來
及比丘僧滿足十年以一

切隨順清淨无過衣服飲食則具湯藥而為供養童子彼聲德如來及聲聞僧多饒利養恭敬讚歎時有淨信長者諸婆羅門於聲德如來及聲聞僧所發勇猛意學大力王而設供養謂以世財為勝供養彼人不知行供養也云何行供養所謂受持五戒八戒出家詣佛親觀請問見深法忍童子時聲德如來作如是念是諸衆生志意下劣不能受持五戒八戒出家詣佛親觀請問見深法忍修於梵行寂靜遠離受具足戒得比丘分及以受行究竟善根如是寂滅樂具无上妙樂悉皆遠離但以世財而供養我是諸衆生但希小樂謂為至樂是諸究竟善根云何名重現法謂樂五欲云何名重後世善根謂樂生天云何名為究竟善根謂究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟寂後究竟涅槃我今說如是法令此衆生於其檀行不為究竟寂勝供養但以无上行而供養我童子尔時聲德如來

欲覺悟彼大力王及諸長者婆羅門
等而說偈言

若人行於財食施	如是所行不可歎	若說无我智慧者	彼於聖諦信不動	若人財食而奉施	若能遠離如是施	若有能起无財心	亦能淨信無財者	无有處於五欲中	凡愚恒在居家者	厭離五欲如火坑	怖畏居家求出離	無有過去諸如來	常在居家住欲地	棄捨王位如涕唾	斷除煩惱降諸魔	若有恒沙世雄猛	有能厭患在家者	非是飲食及衣服	如是等事供養佛	若有樂求菩提者
彼此不名相尊歎	諸佛智者已遠離	如是勝人應奉事	奉敬是者佛所歎	但獲現近少利益	是人成就出家行	又能顯示无財法	是人速成無上道	於妻子等生愛著	是人而能得漏盡	能於妻子離愛染	獲勝菩提則不難	及其現在未來者	而能獲得勝妙道	住於遠離空閑處	悟解離垢无為道	千万億歲而供養	如是功德取為上	諸妙花香及塗香	能如出家奉行法	能利衆生厭世間

趣向空閑行七步

如是福報取為上

童子時大力王聞聲德如來應正遍知說如是等出家修行義利名已復作是念如我解佛所說義者如來非說檀波羅蜜以為究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟寂後究竟涅槃彼大力王復作是念非在家住能得无上修得無上修行義利而我今者遠離是行我今要當剃除鬚髮被服袈裟以家非家出家為道童子時大力王與其眷屬八万人俱前後圍遶往聲德佛所頂礼佛足右遶三匝退坐一面童子亦時聲德如來宣說一切諸法體性平等無戲論三昧分別顯示童子時大力王聞是三昧歡喜踊躍深心愛樂即於聲德佛所棄捨王位正信出家剃除鬚髮服三法衣既出家已於此三昧廣能聽受讀誦憶持分別其義修行相應以此善根於二億劫不墮惡道次第復值二億諸佛彼佛法中常得出家一佛所於此三昧聽受讀誦分別其

義修行相應以此善根次第滿百億
劫得成佛道号曰智勇如来應正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊利益无量無邊
衆生然後乃當入般涅槃童子汝當
觀此三昧有是神力能令菩薩招感
佛智童子彼大力王所將眷属八万
人等聞是三昧歡喜踊躍心甚愛樂
亦皆隨王正信出家剃除鬚髮被服
法衣是出家輩聞此三昧讀誦受持
分別解說修行相應以此善根於二
億劫不墮惡道一劫中值千万佛
於彼佛所常得出家既出家已聞此
三昧讀誦受持應修行住以此善根
於後滿百千劫各異世界得成佛道
同号堅固勇健堪能如来應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊利益无量諸衆生
已然後乃入无餘涅槃童子如是三
昧有大威力能令菩薩招致阿耨多
羅三藐三菩提尔時世尊欲重宣此
義而說偈言

我念過去久遠世 不思議劫有佛出

能為衆生作利益

号曰聲德大仙尊

初會衆集滿八億

悉是聲聞諸弟子

第二會集七億數

第三六億阿羅漢

一切漏盡无煩惱

諸神通力到彼岸

其佛壽命四万歲

國土世界甚嚴淨

時閻浮提有二王

号曰大力堅固力

是等二王所居土

一一各領半閻浮

佛出大力王國中

諸勝人天奉供養

其王於佛得淨信

恭敬供養滿千年

國人无量學是王

種種供養於如來

但以世財非法供

佛及聲聞悉豐足

余時世尊作是念

我說是法令捨欲

必令彼王生厭離

於我法中而出家

彼時人尊說偈言

棄捨惡法是佛教

在家多過具諸苦

如法修行真供佛

時王聞說如是偈

獨趣空閑作是念

我今不能處家纏

而為寂勝法供養

即捨王位如洩唾

并及八万諸眷屬

一時俱往到佛所

頭面作礼住尊前

佛知此等之樂欲

為說難見寂滅定

彼聞愛敬而悅樂

一切歡喜即出家

既出家已於此定

讀誦受持廣分別

次第二億劫數中

未曾墜墮三惡道

是人以此諸善業

得見百億諸如來

於彼佛法恒出家

宣說如是勝三昧

是等於後得成佛

同号堅固大精進

利益无量億衆生

後入涅槃猶火滅

時彼往昔大力王

久成佛道号智勇

利益無量百億衆

置菩提已入涅槃

既聞如是勝利益

末世持經佛所讚

若能奉持佛法藏

是等速成人中上

童子是故菩薩摩訶薩愛樂是定者

應當修習寂初所行童子云何菩薩

於此三昧寂初所行童子若菩薩摩

訶薩以大悲心為首若佛在世若佛

滅後常勤供養所謂花鬘末香塗香

寶幢幡蓋音聲歌舞作倡伎樂衣服

飲食病瘦醫藥以此善根悉以迴向

如是三昧更不志求其餘諸法而供

養佛不求妙色不求資財不為生天

不求眷屬唯念是法是菩薩尚於法

中不見有佛况復法外而見佛也是

故童子是為真供養佛而亦不見有

佛可得取我想不求果報是菩薩

三輪清淨以花鬘末香塗香寶幢幡

蓋音聲歌舞作倡伎樂飲食衣服病

瘦弱醫藥供養如來迴向阿耨多羅三
藐三菩提以此善根得不思議功德
不思議果報得是三昧速成阿耨多
羅三藐三菩提今時世尊即說偈言
若人香奉無邊智 能得無量香果報
於千萬劫離惡趣 永无一切諸臭穢
千万劫中行勝行 供養百万億如來
成佛獲得勝戒香 若復了知无衆生
施香受香二俱无 若能起心如是施
則得柔軟勝順忍 若人增上修此忍
為他割身猶如錢 於千万億恒沙劫
其心堅固不退轉 云何而得名為忍
云何復名為隨順 云何得名不退轉
云何復名為菩薩 欣樂自性无我法
以無我想無煩惱 能知諸法悉盡滅
是因緣故名為忍 諸佛所譽隨順學
智者如法常修行 知諸佛法无疑惑
是故得名為隨順 若修行時有世魔
現作佛身說是言 佛道難得作聲聞
不肯信受名不退 覺悟惡見諸衆生
非此能證甘露道 勸捨惡道住善趣
是故得名為菩薩 忍者住於隨順道
以無我法今開悟 乃至夢中不起念

存有衆生壽命想

若魔无量如恒沙

化作佛身到其所

咸說身内有神我

即語無我汝非佛

以智了達諸法空

知已不與煩惱俱

以戲論故言說有

見已寂滅行世間

譬如世人所生子

隨即為其立名字

諸方推名不可得

當知此字无所來

為立菩薩如是名

菩薩諸方不可求

乃至實際求不得

如是知者名菩薩

假使海中熾火然

菩薩終不起身見

菩薩得住初發心

悉斷惡見煩惱盡

不見有其生滅法

所謂衆生及壽命

諸法體空猶如幻

非彼外道所能知

若於飲食生貪著

於衣鉢中起愛怯

及其掉戲輕躁者

是則不知佛菩提

多意睡眠及懈怠

姦偽兇暴不攝殺

於諸佛所无淨信

是則不知佛菩提

毀破禁戒无慙愧

於佛法中无歸信

不敬同修梵行者

是則不知佛菩提

不毀淨戒具慙愧

於佛法中深愛樂

同梵行者能恭敬

是則能知勝菩提

念處以為聖境界

喜悅而作牀卧具

以禪為食定為漿

是則能知佛菩提

无我忍為經行處

以空林中行正念 七覺香花甚可樂
鯁已得成無上道 菩薩體道所修行
非是餘人所行地 所謂聲聞及緣覺
誰有智者不貪樂 設我壽命極長遠
如恒河沙無量劫 說佛一毛德不盡
如來智慧無邊故 若聞如是大利益
無畏世尊之所說 速自教人持是定
無上菩提得不難

童子是故菩薩摩訶薩應善巧知入
三法忍謂知彼第一忍第二忍第三
忍於是忍中應善巧知復於其智亦
善巧知何以故若菩薩摩訶薩於忍
智中善巧知者彼菩薩摩訶薩速得
阿耨多羅三藐三菩提是故童子菩
薩摩訶薩若欲速求阿耨多羅三藐
三菩提者於此三忍法門應當受持
持已為他廣分別說利益安樂無量
衆生救濟世間利益安樂諸天及人
今時世尊為彼月光童子即以偈句
頌此入三忍法門

於諸衆生無違諍 口不宣說非益言
常能安住饒益法 是則說名為初忍
知一切法猶如幻 即於此相不取著

能於智中增无減 是故名爲初勝忍
諸修多羅已修學 智與善說恒相應
於佛无量智不疑 是則名爲初勝忍
若聞一切善說法 猶如佛說无有疑
能信一切諸佛法 是則名爲初勝忍
於了義經常宣暢 如佛所說而演說
若說我人及衆生 即知方便爲引接
種種外道諸異見 菩薩於彼心无擾
轉於彼人深悲愍 是名第二勝忍相
諸陀羅尼來現前 於惣持門无疑惑
所說語言皆真實 是名第二勝忍相
假使四大相轉變 所謂地水火風等
於佛菩提永不退 是名第二勝忍相
世間所有諸工巧 菩薩悉能善修學
不見更有勝已者 是名第三勝忍相
奢摩他力得調伏 毗婆舍那山不動
一切衆生莫能欺 是名第三勝忍相
所有言說常在定 行住坐卧恒三昧
三摩堅固到彼岸 是名第三勝忍相
住於正定獲神通 於多佛剎往說法
智者神足勢无減 是名第三勝忍相
若修如是寂定時 諸餘一切群生類
不能知彼心分齊 是名第三勝忍相

假使世界諸衆生一時作佛演說法
是人悉能具領受
是名第三勝忍相
東西南北及四維
上下二方亦如是
是名第三勝忍相
於諸方中悉見佛
一切皆作真金色
是名第三勝忍相
悉能變現无量身
一切皆觀菩薩形
於无量刹往說法
是名第三勝忍相
此佛世界諸閻浮
諸天及人咸識知
是名第三勝忍相
於諸佛法佛行處
導師所有諸威儀
智者悉能善修學
是名第三勝忍相
世界所有諸衆生
悉來讚歎是菩薩
菩薩於彼欣悅者
則於佛智未修學
世界所有諸衆生
罵詈毀謗是菩薩
於此若起瞋恨心
當知佛智未修學
若得利養心不喜
於違失時无憂感
其心安住猶如山
是名第三勝忍相
一名隨順音聲忍
二名思惟隨順忍
三名修習无生忍
學此三忍得菩提
若於如是三勝忍
菩薩其有能得者
善逝見彼菩薩時
即授无上菩提記
若有聞此授記剎
不思議數億衆生
咸發无上菩提心
我要當作人中尊
聞說如是授記音
即時大地六種動

光明普照十方界 雨无量種勝妙花
若於如是三勝忍 其有菩薩能得者
悉不復見有生死 於彼起滅亦復然
若於如是三種忍 菩薩其有能得者
已老今老悉不見 安住法中得如是
菩薩了知種種法 體性空寂猶如幻
是空亦復非生滅 以諸法體空寂故
若有衆生來恭敬 礼拜尊重興供養
菩薩於彼无偏愛 深達世間體性故
若有衆生來打罵 菩薩於彼无嫌慢
轉於其人起悲心 為欲令其解脫故
若加刀杖及瓦石 其心於彼无忿怒
安住無我忍法中 菩薩不畏起瞋覆
菩薩了知種種法 體性空寂猶如幻
若能安住是法中 為諸人天所供養
有人手執利剗刀 割截一一身支節
心能忍受无恚恨 悲憐增廣初不壞
以刀屠膾支節時 菩薩即便生是念
汝若未得菩提處 願我莫證於涅槃
如是忍力寂无上 於无我忍安住故
是諸菩薩大名稱 無量那由劫修習
復過是數如恒沙 猶未能得證菩提
於今所時修佛行 况復覺智何可說

不可思議億劫說 彼諸德号无窮盡
於无我忍善安住 是大名稱諸菩薩
若欲能知菩提者 要當住於妙智聚
若修諸佛所說忍 得勝菩提則不難
余時佛告月光童子言於過去廣大
久遠无量無數不可思議過阿僧祇
劫今時有佛名无所有起如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊出現於世去
何名為无所有起如來應正遍知童
子是佛生時上昇虛空高七多羅樹
行於七步而作是言一切諸法悉无
所有一切諸法悉无所有其音遍滿
三千大千世界是時地神展轉相告
至于梵世而作是言是世界中有佛
出世号曰无所有起如來應正遍知
其初生時於虛空中行於七步而作
是言一切諸法悉无所有童子以是
因緣其佛号曰無所有起彼佛成正
覺時所有樹木藥林藥草皆出聲音
一切諸法悉无所有童子時彼世界
所出諸聲皆亦說言一切諸法悉无
所有童子今時无所有起如來所說

法時有一王子名思惟大悲形貌端正人所愛樂心行調柔童子余時王子詣无所有起如來所頂礼佛足右遶三匝退坐一面

余時无所有起如來知彼思惟大悲王子深心所樂即為說是一切諸法體性平等无戲論三昧王子聞已得淨信心以家非家出家為道剷除驕駿被服袈裟既出家已於此三昧讀誦受持廣為他人分別顯示以此善根於二十劫不墮惡道一一劫中值二億佛過二十劫已得成佛道号曰善思義如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世童子汝當觀此三昧有是威力能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提童子菩薩摩訶薩當安住深忍法中云何菩薩摩訶薩能安觀一切法猶如幻化如夢如野馬如響如光影如水中月如虚空性應如是知童子菩薩摩訶薩若如實觀一切法如幻化如夢如野馬如響如光

影如水中月如虛空性者是名菩薩
摩訶薩安住深忍若成就深忍菩薩
於染法不染瞋法不瞋癡法不癡何
以故是菩薩不見於法亦无所得不
見染者不見染事不見染業不見瞋
者不見瞋事不見瞋業不見癡者不
見癡事不見癡業菩薩摩訶薩於如
是法悉无所見亦無所得謂若染若瞋
若癡是菩薩以无所見故即无所染無
瞋无癡是菩薩如實無染无瞋無癡
無顛倒心故得名為定名無戲論名
到彼岸名為陸地名到安隱名到无
畏名為清涼名為持戒名為智者名
為慧者名為福德名為神足名為憶
念名為持者名點慧者名為去者名
慙愧者名信義者名頭陀功德者名
不著女色者名无染著者名應供者
名漏盡者名无煩惱自在者名心解
脫者名慧解脫者名調伏者名曰大
龍名所作已辦名更无所作名捨重
擔名逮得已利名盡諸有結名依正
教心善解脫名到一切心自在岸名
為沙門名婆羅門名沐浴者名已渡

者名明了者名為聞者名為佛子名
為釋子名除棘刺者名度坑塹者名
拔毒箭者名无熱者名無塵埃者名
為比丘無覆經者名為丈夫名善丈
夫名勝丈夫名大丈夫名師子丈夫
名大龍丈夫名牛王丈夫名善調丈
夫名勇健丈夫名荷負丈夫名精進
丈夫名賢丈夫名如花丈夫名蓮花
丈夫名分陲利丈夫名調御丈夫名
月丈夫名日丈夫名作業丈夫名兩
足中上名盡智邊名多聞中勝名已
修梵行名所作究竟名一切惡不染
尔時世尊說偈頌曰

劫盡灾壞時 世界盡然空 如前後亦尔
喻諸法亦然 觀世間起作 悉住於水上
如下上亦尔 諸法亦復然 如虛空无雲
忽然起陰曠 知從何所出 諸法亦復然
如來涅槃後 思想觀佛形 如初後亦尔
諸法亦復然 猶如水聚沫 暴流之所漂
觀之无堅實 諸法亦復然 如天雨水上
各各有泡起 隨生尋散滅 諸法亦復然
譬如春日中 暉光所焚炙 陽焰狀如水
諸法亦復然 如濕芭蕉樹 人折求其堅

內外不得實 諸法亦復然 如幻作多身
謂男女象馬 是相非真實 諸法亦復然
譬如有童女 夜卧夢產子 生欣死憂感
諸法亦復然 如人夢行姪 寤已无所見
愚愛終无得 諸法亦復然 如淨虚空月
影現於清池 非月形入水 諸法亦復然
如人自好意 執鏡照其面 鏡像不可得
諸法亦復然 見野馬如水 愚者欲趣飲
無實可救渴 諸法亦復然 如人在山谷
歌哭言笑響 聞聲不可得 諸法亦復然
如勝教諸國 善惡由之行 非言教至彼
諸法亦復然 如人飲酒醉 見地悉迴轉
其實未曾動 諸法亦復然 緣起法无有
無有更不有 分別有无者 是則苦不滅
於有无分別 淨不淨諍論 遠離是二邊
智者住中道 觀彼先際身 於身無身想
若能如是知 即是无為性 眼耳鼻无限
舌身意亦然 於根分別者 聖道則無用
於諸根无限 體頑空无記 欲希涅槃樂
應修聖道業 演說四念處 愚者身證慢
身證則无慢 能離諸慢故 演說於四禪
愚謂得禪行 滅惑人无慢 慧觀斷慢故
演說四真諦 愚者謂見諦 見實則无慢

世尊如是說 雖廣讀衆經 恃多聞毀禁

多聞非能救 破戒地獄苦 自恃持戒慢

而不學多聞 持戒報盡已 還復受諸苦

多聞與持戒 二俱不自恃 恃慢薄福人

由是起衆苦 慢為衆苦本 諸導師所說

有慢苦增長 離之則苦滅 雖修世三昧

而不離我想 其過還復起 猶如優塢迦

若修彼無我 於中生欣樂 是涅槃樂因

非感世間法 如被衆賊圍 為命欲逃避

無足不能走 便為賊所煞 如是癡毀禁

欲出離世間 無戒不堪去 為老病死煞

如壯執刃賊 劫掠害諸方 煩惱亦如是

害衆生善根 多人說陰空 不知陰无我

若問陰有无 肇感瞋言對 若知陰無我

聞罵心不瞋 有或繫屬魔 悟空无忿怒

如人患身痛 多年苦逼惱 是病經時久

求醫欲治療 是人數推訪 便遇得良師

醫慈授好藥 汝服則令老 是人得妙藥

不服病不愈 非是醫藥咎 當知病者過

於此法出家 讀誦道品教 行修不相應

何能得解脫 諸法體性空 佛子觀是事

一切有恙空 外道空少分 智不與愚覓

勇猛應捨離 若罵不念報 愚法汝勿嫌

智不愚往返 善知其性習 雖復共相親
後必成怨嫉 智不與愚密 知其志不堅
體性自破壞 凡愚則无友 若問如法語
毀戒者不欣 無因起瞋覆 當知是愚人
愚者與愚合 如糞與糞和 智智同一處
猶二醍醐合 不觀世間過 因果不信入
於佛語无信 在世被離壞 貧窮無財物
不活求出家 我法出家已 衣鉢極慳著
彼近惡知識 毀破我禁戒 不自觀已行
其心无安住 晝夜住非宜 作惡无有厭
身心恒放逸 口常說麤鄙 恒伺他憊過
覓便向人說 自覆已瑕玼 深是愚癡相
愚者貪嗜食 不能知節量 因佛得飲食
都无反報心 得上妙甘饌 不應於其法
反為食所害 如象食泥藕 種種上味饌
智者雖食之 根寂靜无貪 如法簡擇食
雖有聰智人 慰愚問從來 於彼无親戀
但起悲愍心 智者恒利愚 愚反為衰損
我見是過已 獨處空如鹿 智者見是過
不與愚共俱 若與往來者 失天况菩提
智者恒住悲 住慈與喜合 常捨一切有
修定證菩提 悟道除憂怖 見人老死逼
於彼起悲愍 發言令真義 若人知佛法

離言說聖諦月燈三昧經第卷 第三十張若聞是法者得離食聖愛有見

童子以是義故欲得成就堅固行菩薩應如是學何以故童子堅固行菩薩得阿耨多羅三藐三菩提則為不難何況此三昧也月時月光童子白佛言希有世尊如來應正遍知善能說此堅固之行為入此三昧法善說善建立一切菩薩所學乃是一切如來行處尚非聲聞辟支佛地何況外道世尊我今當住是堅固行何以故我欲如佛所學我今欲學我欲知彼阿耨多羅三藐三菩提故我欲破壞於魔波旬及其眷屬我欲脫一切衆生苦唯願如來及比丘僧并諸眷屬明受我請為悲愍我故如來月時及比丘僧默然許受月光童子明日請食為護彼故月時月光童子既蒙如來許受供已歡喜踊躍深自慶幸即從坐起偏袒右臂頂禮佛足右遶三匝辭退而去

爾時月光童子向王舍城還至家中到已即於其夜嚴辦種種无量無數勝味飲食於王舍大城一切諸處悉

懸繒綵散種種花豎幢幡蓋燒衆名
香施諸帳幕掃治街巷除却瓦礫於
四衢道灑令清淨散栴檀末雜寶遍
布復散種種花種種寶花間錯其地
猶如彩畫又以無量種種莊嚴彫飾
城巷其城一切周遍已有優鉢羅花
拘物陀花鉢頭摩花分陀利花於其
家內純以牛頭栴檀用塗其宅以種
種莊嚴張諸寶帳為佛世尊設上味
食是時童子作如是等莊嚴城郭街
巷舍宅辦諸供具一夜之中悉備足
已至明清旦與八十鄰由他菩薩阿
逸多菩薩以為上首其名曰觀世音菩
薩大勢至菩薩香象菩薩寶幢菩薩
難勝菩薩文殊師利童子菩薩勇健
軍菩薩妙臂菩薩寶花菩薩不虛現
菩薩如是等菩薩摩訶薩於餘菩薩
而為上首與如是等大菩薩衆前後
圍遶出王舍大城往如來所更整衣
服頭面作禮右遶三匝白佛言世尊
食時既至所設已辦願垂臨顧入王
舍城至我室內哀受我供

今時世尊於中前時著衣持鉢與大

比丘滿百千人菩薩摩訶薩无量百
千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量
百千而設供養恭敬讚歎佛大威力
佛大神足佛大變現佛大威儀放百
千万億那由他光作百千種伎樂雨
種種天花為受月光童子供故入王
舍城佛以久集无量善根以右千輻
輪足躡城門闍時現種種神變未曾
有事諸佛如來若入城時法皆如是
現其神變汝今善聽當為汝說佛入
城時所有神德說偈頌曰

大仙入王城輪足躡門闍威力動大地
衆生成歡喜諸乏飲食者遠離飢渴患
其身皆飽滿由佛履闍故靜盲瘖瘵
貧窮薄福等諸根悉全具由佛履闍故
閻羅界餓鬼食膿唾屎尿悉得天味食
由佛履闍故諸山及寶山種種林花果
曲躬悉迴向由佛履闍故大海城邑聚
地皆六種動不逼惱衆生由佛履闍故
人天鳩豚等歡喜住空中為佛持寶蓋
發大菩提心諸音樂不擊自然出妙聲
衆人皆歡喜由佛履闍故百千万億樹

向佛具花果无量天住空所設非人供
百千諸牛王獸王師子吼象馬悉歸礼
由佛履闍故國中諸大王見十力世尊
導師勝妙色歡喜而頂礼餘人心喜讚
或散諸妙花合十指爪掌稱佛為大悲
或散諸瓔珞金鏤渠臂印或散師子條
發大菩提心女人奉金鬘又女散面花
或解金瓔珞乳面手嚴具或有散金花
及諸嚴身具雖捨无一心怖求諸佛道
城人布妙衣或復散頂珠及散衆寶網
佛至城門故若人病苦逼種種憂箭射
一切咸具樂導師威德故拘翅羅鸚鵡
孔雀頻伽等諸鳥住空中出和雅妙音
衆鳥心歡喜出是妙音時能滅修行者
貪瞋癡煩惱無量億衆生聞聲得順忍
為聖授彼記未來咸作佛見佛十力身
衆生樂佛智我云何得此佛知欲授記
佛一一毛孔放百千種光遍照諸佛刹
普眼入城故障蔽於日明摩尼寶天火
餘光悉不現佛入城門故百千蓮花敷
出地千葉淨十力尊蹈上與衆遊城巷
道路无穢汙純以香泥塗遍城燒妙香
馨流甚可樂巷陌甚嚴麗除去諸瓦礫

十力功德故 具種種花香 百千惡夜又
見佛金色身 起大悲愍意 淨心歸牟尼
諸天宮悉空 皆共來觀佛 在空雨衆花
佛入勝城時 若人以散花 於人天師所
佛上成花蓋 莊嚴身端好 人天修羅等
觀佛十力尊 心歡喜踊躍 未曾有默足
右有百千梵 左帝釋亦然 無數天在空
恭敬三界尊 時佛現變已 開示勝妙法
百千衆聞者 發大菩提心 相好花為身
猶滿虛空星 佛處王御路 如淨空圓月
如淨摩尼寶 離垢无瑕穢 十方放光明
佛照刹亦然 諸天衆圍遶 人尊入王城
足履地如畫 來入月光宅 城郭悉莊嚴
百千億幢幡 栴檀塗其地 散花而莊嚴
佛在道行時 發廣悲愍心 口出无量光
吐香而說法 觀佛身生樂 得喜不思議
我等何時得 法王勝供養 无量人發心
我明亦請佛 憐愍救濟者 久遠難值遇
或巷城却敵 勝妙自在嚴 辦具諸花瓔
散佛為菩提 或勝瞻波鬘 婆師目多伽
或復散繒絲 發勝純至心 或在家心淨
勝衣自在嚴 以繒絲諸花 散大比丘衆
優鉢羅花等 復散妙金花 種種摩尼寶

或散栴檀末 現諸希有事 不可稱計數
佛入城門時 多人發道心 無煩熱見諦
善現善見天 阿迦尼離欲 一切來觀佛
密身及廣果 百那由他衆 如摩尼光曜
悉來瞻仰尊 淨天子無數 及諸少淨天
無量淨天子 悉來觀大仙 其少光天子
及无量光天 光音天子等 咸共來觀佛
其梵輔天子 并及梵衆天 定藏大梵等
皆來觀世尊 他化天歡喜 化樂天善心
燒率炎摩衆 三十三天王 四方四天王
財主毗樓勒 惡眼提賴吒 故來礼敬佛
大力夜叉王 及眷屬淨心 并親族在空
雨諸天妙花 恒醉持鬘天 執種種花鬘
并眷屬心喜 供養勝丈夫 百器足夜叉
并妻及眷屬 自擊美音樂 供養於如來
喜悅耽美歌 謂緊那羅王 居在香山頂
踊躍悉來集 婆稚睒婆利 羅睺毗摩質
并餘大威德 而雨諸寶物 過无量羅刹
多衆而圍遶 各持諸妙花 恭敬而散佛
阿耨大龍王 女善學音樂 擊百種妙聲
誠心供養佛 稱龍五百子 求廣菩提智
與親屬圍遶 咸共无上尊 阿波羅龍王
向佛而合掌 持龍勝真珠 在空供養佛

目真隨龍王 踊躍忘歡喜 散諸妙寶果
淨心而供養 彼起勝敬心 念佛種種德
諸親屬團遶 皆來讚歎佛 難陀跋難陀
德叉黑瞿曇 與眷屬詣佛 屈膝礼善逝
伊羅鉢龍王 百眷屬號泣 憶念迦葉佛
獸惡此受生 我昔懷疑惑 壞小荳蘭葉
是故生難處 不能知佛法 深厭此蛇身
願速捨龍趣 能知清涼法 道場所得者
餘多千龍王 海龍摩那斯 持上妙龍衣
來奉人中尊 調達擲佛石 夜又住空接
其名金毗羅 恭敬在佛前 阿叱夜叉城
空无大夜叉 誠約悉令集 供養大仙尊
灰毛針夜叉 阿叱婆可畏 雪山婆多山
驢夜叉歸佛 種種異類身 被服甚可畏
多那由他鬼 持吉物奉佛 食海金翅鳥
變形婆羅門 寶冠自在嚴 住空而礼佛
閻浮所有城 一切大林天 與城神俱來
供養世間解 無量林天至 并諸樹神等
及一切河神 集詣法王所 山峯巖嶺神
堆阜天亦至 泉池浴神等 共海神喜到
天人修羅鬼 迦樓鳩睺等 餓鬼富單那
悉來供養佛 諸天修羅衆 離慢咸供養
見佛入王城 觀之无厭足 過修菩薩行

供養曾世尊 彼作是神業 衆生觀无厭
須弥輪山等 及閻浮諸山 不能為障蔽
諸佛照刹光 此娑婆諸海 土地悉平正
佛刹普皆遍 散衆花悉滿 百千種光明
法王足下放 地獄盡清涼 除苦獲安樂
十力為說法 天人得眼淨 无量百千衆
於佛道決定 無等等入城 現作是神變
無量百千劫 佛說尚難盡 如是勝德聚
牛王度彼岸 一切德究竟 頂礼佛福田
尔時世尊與諸比丘前後圍遶往詣
月光童子住處坐所敷坐諸比丘僧
次第而坐

尔時月光童子知佛菩薩比丘坐已
自手賣持多種美食所謂佉禪尼蒲
禪尼梨呵那諸沙尼等又持漿飲以
百味食充足如來及以大衆既充足
已歡喜踊躍深自慶遇佛及大衆飯
食訖已却鉢澡手以万億價寶衣奉
上如來比丘衆隨上中下次第各以
上中下三衣次第施之

尔時月光童子於佛及僧施衣物已
偏袒右肩右膝著地合掌作礼住於
佛前默念說偈而問世尊
菩薩智者行何行 常能解知諸法性
云何能入所作業 惟願導師為我說

云何能得於宿命
云何不復處胞胎
云何能得不壞衆
何故而得无量辯
無上定慧兩足尊
如我所問願記說
知諸衆生心所行
於一切法无有疑
佛知一切法體性
離言語法以言說
如師子吼摧野干
佛降異道亦如是
知諸衆生之所行
通達諸法到彼岸
无号智慧淨境界
惟願法王為我說
知於過去未來世
及今現在亦悉了
三世无号智堪能
是故我問釋師子
一切三世諸佛法
法王世尊悉能知
於法體性善覺悟
是故我問大智海
能離一切諸法過
已能斷於心穢故
剪除一切癡穢結
願佛為說菩提行
而佛所得諸法相
如所得相為我說
我聞如是法相已
依所聞相行菩提
衆生行相多差別
我作何行能解入
願為我說入行法
我得聞已則能知
一切諸法各差別
其體空寂性遠離
菩薩云何能現證
願為我說是法母
於一切法到彼岸
言說法句已修學
已自无疑除他疑
為我顯示佛菩薩
月燈三昧經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第三

惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

今時世尊知月光童子心所默念而作偈問告月光童子言若菩薩與一法相應皆悉能獲最勝功德速成呵耨多羅三藐三菩提何謂一法童子若菩薩於一切法體性如實了知童子云何於一切法體性如實了知所謂一切法遠離於名離於音聲離於語言離於文字離於生滅因相緣相攀緣相所謂無相遠離於相非心遠離於心而知諸法今時世尊即說偈曰諸法但說一所謂法无相是智者所說如實而了知若說如是法菩薩了知者彼得无尋辯說億修多羅導師所加護顯示於實際不分別假名曾无有所說以一知一切以一切知一雖有種種說而不起於慢其心了知一切法無名隨順學諸名而演說真實諸所聞音聲了知其聲本了知聲本已不為聲所染知音聲本際諸法相亦然若能解一法不復處胞胎一切法无生能了此無生

知生說生者則能知宿命 若得於宿命
能知所作業 若常知作業 得堅固眷屬
若於是空法 菩薩能解了 無有不知者
此非煩惱際 於非煩惱際 凡愚妄分別
是故於億劫 數流轉生死 不能知妄想
猶如大導師 彼不作惡業 又不墮惡道
是諸凡夫等 不能知此義 便起誹謗心
如是滅苦法 諸法不可得 非无諸法想
若能如是知 彼想亦不見 我知如是想
凡夫妻分別 於離分別法 知者不迷惑
此為智者地 非是愚境界 是菩薩所行
謂空无分別 此是菩薩地 佛子之所行
佛法妙莊嚴 謂說寂滅空 是諸菩薩等
斷除諸有習 不為色所壞 安住於佛性
一切法無住 以无住處故 若能如是知
得菩提不難 修施戒聞忍 習近善知識
若能知是業 速證菩提道
是人常為諸天敬 輒闍夜叉摩睺等
龍鬼羅刹緊那羅 是等常來供菩薩
恒為諸佛所稱歎 與諸世間興利益
智慧相續樂寂滅 勝妙菩薩悲愍身
若有菩薩能知空 利益无量億衆生
柔和處衆演說法 聞者欣樂而愛敬

廣大智慧轉增明
亦觀莊嚴淨妙刹
知一切法如幻化
能知體性是空无
其有修行菩提行
知一切法如變化
能為諸佛所作事
隨前所求得利益
恒念一切如來恩
能得光耀精妙身
其餘無量種利益
成就大力不可動
具足福德甚端嚴
諸天覩威不面對
住於堅固菩提心
是人无復諸闇冥
離語言道无所欲
其有能知如是業
演說百千修多羅
智者恒成无尋慧
常善知彼衆生信
為人顯示因果理
具持力能无减少

以是智慧能見佛
聽受諸佛所說法
猶如虛空自性空
能如是行無所染
於諸事中不生著
而於諸刹示變化
幻法體性无去來
謂能安住菩提者
願紹佛種不斷絕
成就三十二種相
行勝菩提當能得
威德諸王無堪抗
福與功德威光耀
謂行佛法智慧者
與諸衆生為善友
顯示勝妙菩提道
諸法寂滅如虚空
成就无量勝辯才
能示彼法微細義
能知微細法體性
學習一切語言音
能獲如上勝妙事
入衆无畏梵行者

恒憶念持不忘失

善能悟解法性故

耳初不聞非愛語

恒常聽覽可樂音

口常宣說悅意言

是人善知法性故

念慧法智悉成就

其心清淨无穢濁

說百千經无滯著

若有所演不虛設

字句差別已修學

善解千億諸語言

名味義趣皆善解

由悟法性有斯德

夜叉羅刹天修羅

迦樓緊那摩睺茶

為彼八部常愛敬

斯由悟解法性故

惡心神衆毗舍閻

飲血食肉極毒害

其有持是寂定者

是等常能作衛護

聞於智者廣大言

心喜踊悅身毛豎

於彼菩提深受樂

能獲廣大難思福

如是福報難可知

於百千劫說不盡

護持善逝法寶藏

無量无边無限數

便為已供一切佛

過去未來諸世尊

及住現在十方者

以能宣說寂定故

若人為樂福德故

供養十力大悲者

無量無數億諸佛

時運大海諸沙數

更有餘人樂福者

於此勝義持一偈

於彼劫盡惡世時

如是福德最為勝

若有能聽一偈者

是人便供一切佛

於此末代惡世時

斯為最勝上供養

是人便得取大利

堪受世間所奉敬

諸十力生眾上子

於其長夜已供養

彼見我在耆闍山

我即為授菩提記

我已付囑弥勒尊

彼佛亦為授記別

是人復為弥陀佛

為說无量勝利益

或復往詣安樂國

又欲樂見阿閼佛

无量無邊百千劫

是人不墮諸惡道

於此菩提行勝行

成就无量諸快樂

無量功德勝利益

如是我今已宣說

若欲如我功德者

應末世中正持經

童子以是義故菩薩摩訶薩能如是

知不可思議諸法體性者得如是功

德之利讚說如來真實功德不謗如

來言非真實何以故如來已得諸法

為世所知是人如實知於彼法亦知

无量如來功德能知如實不可思議

佛法何以故童子佛有无量無邊功

德不可思議遠離於心以是義故餘

不能思不能稱量何以故童子其心

無性又无形色不可覩見童子如是

心體性即是佛功德體性如是佛功

德體性即是一切諸法體性以是義

故童子若菩薩說一切法體性一義

如實知者名為菩薩寂滅於心善解
三界出離善根如實了知如實知見
如實說无有異說隨說而行无所執
著出過一切諸煩惱地過於欲界色
界解脫无色界過於名地過於聲地
善解離文字法善解分別字智善解
離語言法知於文字善於文字善於
字老別智廣知字智善解一切法老
別智善於一切法廣老別智善分別
一切處法智與不可思議佛法相應
魔王波旬及諸魔民所不能壞說是
法門時有八億那由他諸天人等得
修无障法忍一切皆為諸佛授阿耨
多羅三藐三菩提記過四百八十万
阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提
種種名号國土老別壽命齊等亦持
世尊而說偈言

若有智慧諸菩薩 趣向勝妙菩提道
善於法義諸言說 能行一切法體性
口常宣說真實語 稱佛實德而演說
能知一切諸佛法 於三界尊无有疑
一切諸法同一義 以修空故如實知
彼无種種別異相 於此一義已修學

無分別想分別想
盡與無盡如是想
不見如來有其色
亦非諸想隨形好
一切諸佛不思議
若人能得如是知
若有能知神我想
如是知於諸法已
是人无有諸障碍
充滿具足二種因
於真實處如實見
是人所有諸言論
智者出過於欲界
能於三界離染著
超過一切名字地
雖經久時演說法
遠離諸想及戲論
於其智慧善決定
若魔多億那由他
悉能瞋蔽是魔眾
棄捨一切諸魔業
若能深樂禪樂者
若說五陰是世間
衆生壽命我人想
斷此諸想悉無餘
以知諸法自性无
以斷一切顛倒故
遠離於心體寂滅
真見无上兩足尊
於中發起勝智慧
彼便得名清淨眼
大智悟解出離道
無有一切諸願樂
无有一切非實語
隨順一切儀式法
超色無色煩惱地
行在世間利衆生
及過音聲體性空
於彼言說无所依
斷除顛倒諸惡見
是人勇健行如空
為乱彼意作是言
不從魔力自在攝
戒行清淨无熱惱
彼則能知世間空
已知彼法體空寂

既无其滅亦無生 一切諸法如虛空

寧當棄捨自身命 終不毀犯如來教

於戒護持到彼岸 隨其所願悉往生

遊行無量諸佛刹 見多那由他億佛

終不怖欲生天上 遠離一切諸願樂

是人捨勤精進 於少時閒行法行

於其十方諸佛所 善能讚誄而稱歎

尔時月光童子身 得聞如是寂滅定

棄捨一切利養事 修行諸佛所歎法

若有欲得自然智 我為一切世間上

應當學是勝三昧 若如是學人天取

尔時世尊告月光童子言童子是菩

薩摩訶薩於是顯說三昧智應善修

習為人顯示童子云何顯示所謂於

一切法起平等心无有彼此无有分

別无無分別無造无起無生无滅一

切妄想分別憶想起想皆悉斷除心

所攀緣意所思作及諸假名皆亦斷

除亦斷一切諸惡覺觀於陰界入無

有自性斷貪瞋癡謂念慧解脫慙愧

堅固修行儀式所應行處謂空閑地

智慧地絕於去來一切菩薩所學一

切如來行處一切功德成就童子是

謂顯說如是三昧若能顯說如是三昧便不離諸定其心不失一切三昧無有迷惑起大悲心利益无量無邊衆生今時世尊即於是時而說偈言
平等非嶮地 微寂難可見 斷除一切想
故名為三昧 非妄想分別 離見不可取
其心不可得 是名為三昧 正住如實定
不取一切法 如實不取故 故說寂滅定
法无少塵許 亦無少可得 无少可得故
故名為三昧 有得无得者 此名為妄想
於法離分別 故名為三昧 以聲故說義
是聲事非有 猶如響呼聲 又亦如虛空
衆生无所住 住處不可得 得與不得音
自性不可得 若去若墮落 去道不可得
去與不去音 於道如是知 存有定是取
存無定亦然 無著行菩提 證聖道亦尔
離嶮平等地 是定慧无相 佛子修習此
善修定相應 非文字所能 入是深義趣
捨諸語言事 得定无所取 得此定菩薩
如說相應住 設火焚世界 於中不被燒
無量劫火起 如空本不然 若知法如空
是人火不燒 若燒佛刹時 在定作是願
滅彼火无餘 人及地不毀 彼神足無邊

遊空無罣碍 隨學定而住 菩薩獲是德
若生若退沒 无起亦無滅 若能如是知
得此定不難 世間有生滅 如來之所說
若能知此定 當知是世親 於世間不染
世法不能尋 身若无尋者 能往諸佛刹
常見於淨土 及見世導師 彼得聞正法
在諸刹演說 彼不起无知 而說法性時
能通達諸法 如隨於法性 於億劫演說
辯才而不斷 能變作多身 其餘諸菩薩
變化諸菩薩 往遊諸佛刹 千葉蓮花上
加趺而安坐 顯示佛菩薩 惣持修多羅
并餘億諸經 修習寂定故 唯除不退轉
餘不思議人 莫能盡其辯 顯示佛菩提
乘重閣而去 種種寶嚴飾 布散諸妙花
氛馥甚可樂 散布諸末香 并燒勝妙香
或散无量寶 為於菩提故 菩薩救濟者
如是無量德 斷除諸煩惱 獲得勝神足
不起於煩惱 清淨甚光耀 无為不可壞
是菩薩境界 寂靜深寂靜 離惱无煩惱
超過於戲論 樂无戲論法 文字无能入
諸法无相故 智知唯音聲 是故名定者
無盡勝寂滅 無功用不見 一切佛境界
實際无家宅 從諸佛修學 一切法自性

學是佛功德到功德彼岸非此亦非彼
本際無分別是故一切佛到功德彼岸
於未來不去已知法性故無功用戲論
到功德彼岸

尔時月光童子白佛言希有世尊如
來應供正遍知快能善說一切諸法
體性平等此說一切諸法體性平等
菩薩所學若菩薩於所說三昧能修
學者速得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我復樂說如來我復樂說善逝我
欲少有所說佛言童子樂說便說尔
時日光童子在於佛前合十指爪掌
向佛住立稱佛實德說偈讚曰

見生為老病死逼貪瞋癡等常迷惑
佛本為發菩提心願成正覺解眾縛
善哉无量劫修行住檀調柔護諸過
持戒忍辱勤精進善修禪定及智慧
以无怖望棄王位妻子寶貨悉能捨
頭目手足及壽命其心初无有疲厭
禁戒皎然淨无垢捐棄身命常護持
善能禁制身口意歸命善逝調心者
安住智礦忍力中設使剗身无忿怒
以慈血變流出乳歸命如來甚奇特

成就於力住十力
佛以悲愍於世間
已知一切法體空
悟道契會性无我
遠離煩惱及放逸
知道无垢無尋智
假使虚空星宿落
虚空无為性變異
見於苦惱諸衆生
為彼顯示離取著
不可思議無數劫
修學一切无著已
佛所修學一切法
此非愚癡凡夫地
心常安住於我想
若能善知无我法
大雄所出真實語
安住如是實法已
過去曾修真實行
獲得真實妙果報
具足所行真實行
如是所修真實行
其智最勝无倫正

以無量智擇諸法
救濟利益諸異趣
見諸世間悉虛妄
知彼解脫无所脫
降伏魔力及軍衆
說寂无尋清淨法
地海城邑悉壞滅
如來終无不實語
安住取著分別中
所謂甚深寂滅空
大雄勇猛久已學
是故佛無諸過失
如所得法為他說
又非一切諸外道
是名過失諸凡夫
無有一切諸過失
恒常安住於實法
復能演說於實語
乃能稱述於本願
是以能說真實語
善能覺於真實際
歸命人尊大智慧
智慧具足甚光明

究竟到於勝智慧
能與衆生作親友
善能安住而不動
天人所師備廣德
善逝甚深勝智慧
如是无畏師子吼
降伏一切諸外道
大雄善能降不調
能令成就為善友
見彼苦惱諸衆生
為其演暢无我法
不學愚癡凡夫人
為彼顯示真實道
若有取著我想者
以其不解无我法
不可思議劫數中
修學遠離取著已
演說離過諸法句
善說真實微妙語
無量那由百千億
愛樂无上寂聖法
如來善美歡喜語
和合無量微妙音

歸命智慧言說者
久遠修習慈悲心
不動猶如須弥山
教誡大衆群生類
處衆无畏而震吼
如師子王威雄猛
猶如師子摧野干
所調復能善調御
安住堅固而不壞
寂極依止於我見
无有貪愛及不愛
依止嶮難不善徑
所謂趣向涅槃路
彼即住於極苦惱
謂能滅除苦惱處
大智久已曾修學
是故无有諸過惡
世尊遠離於諸過
口能解脫百種畏
天龍夜叉住虛空
聞者靡不合真義
溫潤合時稱悅意
憐愍解脫无數人

伎樂音聲百千種 一時奏擊相和合
悉是天中悅樂聲 如來一音能映蔽
迦陵頻伽諸鳥衆 同時共發微妙聲
能令他人人生欣樂 於佛音聲非少分
擊發歡喜之音樂 善合一切諸管弦
吹貝鼓笛琴箏篳 於佛音聲悉不現
緊那羅王歌舞音 已曾善學百千樂
若得聞者咸歡喜 於佛音聲悉不現
拘翅鷁鷄舍利聲 孔雀哀鷺鴦鴛等
所有一切美音鳥 於佛音聲悉不現
可愛悅樂美妙音 世間所有善歌詠
悉來集聚同時發 佛聲最勝殊過彼
諸天夜叉修羅王 三界所有群生類
其中最勝上妙身 佛放一光悉映蔽
如來色身如花敷 一切相好以嚴飾
出生福果甚清淨 光明顯照於十方
簫簃瑟鼓篳篥音 銅鈸笙簫美妙聲
如是諸音相和合 百分不及佛一音
乳闍修羅摩睺等 夜叉所有美妙聲
并及三界諸妙音 於佛百分不及一
梵天所有諸光明 及諸有頂天身光
世尊若放一光明 餘光百分不及一
身口意業皆清淨 布施淨故世不染

功德寶聚人中王 自然功德无等等
讚歎十力實語已 童子歡喜作是言
以我供養佛法王 願此福成釋迦文
佛知彼勝寂淨行 善逝于時起微笑
弥勒觀笑而請問 惟願人尊說笑緣
其時大地六種動 天龍歡喜住虛空
欣悅瞻仰兩足尊 請為我說笑因緣
諸佛智慧所了知 非佛弟子聲聞地
今欲安誰寂勝道 惟願憐愍為我說
唯除慈悲牟尼尊 一切世間無堪者
堪能授於法王位 願為授於菩提記
我今善問世導師 釋迦牛王大威德
已度智慧光明岸 除斷貪瞋癡穢過
不可思議恒沙億 導師亦所劫修行
為求勝妙菩提行 為何因緣而現笑
能捨自身手足等 妻子眷屬餘親愛
常能修行是勝行 是故我問牟尼尊
象馬車乘及牛羊 奴婢摩尼真珠金
不見所有諸珍物 行菩提時而不捨
其智寂勝悲顯現 知諸衆生之所行
心信性欲已善知 願說何緣而現笑
誰曾供養人中尊 誰復今成廣大利
誰能受行佛所行 為誰而能現此笑

其地于時六種動 億妙蓮花從地出
其花光耀具億素 金色熾盛甚可愛
佛子處彼蓮花上 菩薩第一大神足
無量法師而雲集 是以我作如是問
擊鼓鳴鐃吹貝音 伎樂億數如恒沙
如是等輩諸音樂 佛聲於中寂殊妙
拘翅頻伽鵝鶴等 衆鳥一時而雲集
俱時各出美妙音 於佛音聲非其比
誰往行檀持禁戒 無量億劫而修習
誰復供養人中尊 牟尼為誰而現笑
誰昔起大恭敬心 已曾請問兩足尊
何因緣故得菩提 而今便現是笑耶
所有過去十力尊 及今現在未來世
天人導師悉了知 是故我問人中塔
能知衆生心次第 於其神足而不減
又知衆生心所樂 是故我問牟尼師
修行无上寂勝行 因相應法已善學
佛菩提道云何得 是故我問兩足尊
諸法微細難可見 空寂難稱不思議
修行十力之所行 是以我問世大師
若能善修慈悲心 於不思議衆生所
常不起諸衆生想 是故我問兩足尊
所行境界難思議 於其邊底不可得

已能度於心境界 是故我問兩足尊
布施持戒已究竟 智者明淨了三世
遠離一切諸過惡 為何義故現是笑
舍利目連居律多 及諸如來餘弟子
非是彼等所行地 惟佛境界最无上
於一切法到彼岸 諸有所學已究竟
導師起發大悲愍 宣暢微妙第一音
過去无量僧祇劫 亦曾問於如是義
得為救世之親尊 今既證果為我說
夜叉羅刹龍豚荼 瞻仰兩足最勝尊
一切恭敬合掌住 咸疑世尊何緣笑
多菩薩眾悉雲集 具足神通多億刹
如來心生最長子 一切恭敬而合掌
世尊導師非无緣 寂勝丈夫而現笑
微妙語言鼓音聲 以何因緣而現笑
香象菩薩東方來 從彼阿閼佛世界
那由菩薩眾圍遶 為問釋迦故來此
又復安樂妙世界 觀音菩薩大勢至
那由菩薩眾圍遶 未問兩足釋師子
過去无量億佛所 供養無邊諸如來
猶如大海中沙數 為行无上勝菩提
一切諸佛所嗟歎 於菩薩德已究竟
十方世界悉聞知 文殊師利住合掌

遊行邨由他佛刹

如是勝徒難可見

佛子功德已善學

一切合掌恭敬住

根器最勝餘更无

如是調伏柔軟者

能持一切佛法藏

願為宣說和潤語

世尊導師非无緣

最勝丈夫而現笑

微妙鼓音願演說

以何因緣而現笑

拘翅鵒鵠鵠孔雀

雷霆牛王聲震吼

願出天樂美妙音

惟願演說增樂語

善集慈悲離諸過

智慧現前斷愚癡

顯真實義離文字

於百千劫已修持

決定空寂知諸有

顯示苦滅諸句義

能壞一切外道智

空无衆生及壽命

諸佛修行百千行

百千種福而莊嚴

百千諸天咸讚歎

百千諸梵亦復然

夜叉羅刹等淨心

摩睺金翅龍欣喜

口常宣說无滯碍

淨妙業果之所起

所有諸佛滅度者

及今現在未來世

一切了知无障碍

從諸功德之所生

大海大地及諸山

一切咸皆六種動

諸天修羅龍摩睺

散諸上妙勝香花

斷除貪瞋及憍慢

尸羅心意悉清淨

寂靜音聲稱无想

大聖如是師子吼

具足辯才廣名稱

於眼於法善平等

世間无等亦无過

惟願大悲說笑義

拘翅頻伽及孔雀

命命等鳥妙音聲

一時共發甚可愛

於佛少音非為譬

大鼓金鈺及諸聲

鼙貝簫筑琴箏篪

千種音樂俱時作

於佛少音非為譬

諸天千種美音樂

及諸天女妙歌聲

衆集相和生人愛

於佛少音非為譬

救世導師以一音

隨信種種發異解

一切皆謂佛為已

願大沙門說笑緣

諸天及龍妙音聲

迦樓軋闍毗舍闍

是等不能滅煩惱

惟佛音聲能斷除

雖復起愛心无染

行慈便能離瞋過

能生智慧離愚癡

能如是者離諸垢

佛音不出於衆外

能斷百種諸所疑

於其音聲无高下

牟尼妙聲寂平等

假使三千界散壞

大海一念盡枯涸

日月可令墜落地

世雄終无不實語

語言清淨六十種

吼音深美无所畏

如來梵言願為說

寂靜何緣而現笑

一切三有群生類

悉能了知彼所行

過去現在及未來

人尊願為說笑緣

所有如來大悲者

於諸力中得究竟

如來淨月圓滿面

終非无緣而現笑

今時世尊即於是時以其偈頌答弼
勒菩薩摩訶薩曰

如是月光童子者 讚歎如來愛無比
如是讚歎如來已 後還為世所稱美
昔日於此王舍城 已曾觀見多億佛
於彼佛所常請問 如是勝妙寂滅定
修行善提道行時 於一切世為我子
常能具足无尋辯 恒常安住於梵行
彼人末代可怖時 惟是弥勒所證知
一切時中住梵行 能廣分別是三昧
若欲求是勝三昧 稱道所行則能得
无量億佛所攝受 供養寂勝大導師
我住智中故記說 於此月光勝妙行
末代世时无障尋 於其梵行及壽命
知於千億諸如來 如觀掌中菴羅果
又復過彼恒沙數 能於未來修供養
諸天及龍有八億 夜叉衆有七千億
未來供養兩足尊 是等悉能相佐助
得聞如是授記已 歡喜愛樂而充滿
月光踊身亡多樹 住空發於希有言
嗚呼佛說寂无上 安住解脫智神通
安住決定勝智故 一切異論莫能壞
遠離二邊證解脫 觀察於事不著事

於三界中智无号

悉无一切諸戲論

一切戲論而不染

諸見覺觀悉断除

善修於道无所依

不為他壞不違他

又於三界無所依

断除諸結所行淨

愛縛枝蔓悉捨離

諸有相續皆盡滅

悟解非有自體性

離言說法悉了知

於其顛倒无智者

如師子吼摧野干

佛今為現妙法藏

我今獲得妙寶聚

断除一切諸惡趣

我今得佛定无疑

百福金色莊嚴手

願此寶掌摩我頂

對於天人大衆前

惟願人尊灌我頂

我念過去修行時

於師子幢佛法中

時有比丘甚聰敏

名曰賢施為法師

我作王子名點慧

身遇病苦甚困篤

時彼賢施為我師

柔軟淳直備儒德

五百良醫无减少

咸皆盡來為我治

彼恙不能除我病

親戚眷屬懷憂惱

是時大師聞我患

便至我所而慰問

賢施即生悲愍心

而為我說是三昧

我得聞此三昧已

不顧財寶心愛樂

了知諸法體性故

其時病苦即除愈

比丘行於菩提行

得成佛道号然燈

我昔點慧王子時

以此三昧除苦惱

以是因緣故童子

我憶是事今付汝

能忍罵詈毀辱等

受持讀誦如是定

末世比丘有无量

放逸毀禁多慳恡

堅著衣鉢樂為惡

於是三昧起誹謗

嫉妬輕躁縱諸根

止住俗家為貪利

常依出入息利活

是等當謗此三昧

舒手展足奢縱誕

趨步言笑自顧影

伴黨挑僻隨路行

若入聚落現異相

如是不應儀式人

晝夜繫心在童女

於彼色聲常愛著

遊行村邑現是儀

心常貪嗜於美食

戲笑歌舞及音樂

販賣貿易恒規利

熹樂飲醺及乘騎

廣貯積聚飲食已

命殄墜墮三惡道

專事墾殖及耕田

保翫自已所住處

受他教命傳書信

棄捨禁戒及威儀

親近白衣違佛教

毀破禁戒住惡道

常作佛不讚歎業

所謂斗秤諸欺誑

造作如是諸惡行

以此惡行墮惡道

多饒財寶珠金貝

棄捨親愛而出家

不能安住淨戒聚

還為販肆作鄙業

牛馬雄雌相孚乳

惟恃財穀為勝想

何為出家除鬚髮

而不護戒及儀式

我於過去行菩提

於千劫中修苦行

為求如是寂滅定 愚人聞之生嗤笑
行非梵行喜妄語 常貪利養趣惡道
披梵行服為標式 毀戒謗定言非法
彼此通牙相破壞 不能應法求利養
各欲共相求短失 命終墮於三惡趣
百千人中難得一 謂能住於忍辱者
朋黨鬭諍无量人 棄捨忍辱恒忿競
咸自稱歎是菩薩 欲望聲流遍諸國
若得虛名自欣慶 尚无善行何況道
我曾不聞亦不見 无有淨行欲樂者
誹謗此法无欣慕 而能獲得菩提道
為不活故多出家 不求一切佛菩提
愚人安住我見中 聞說无我便驚怖
彼此更平恒諍論 我慢自舉相陵蔑
自稱已是說他非 常行不善妄歡喜
成就淨戒諸功德 安住慈心行忍辱
調伏柔濡淳善者 是等善人為彼欺
若有當來起惡心 極甚妬突為不善
喜樂鬭諍行非法 是等亦時得供養
我今善相勸告汝 汝當於我生淨信
於此如來所說教 彼惡人輩勿親近
於極貪愛及重瞋 多愚癡人憒慢者
無慚无愧心不調 汝於彼速起忍力

我今所說无量德

比丘於此不安住

非但口言得菩提

要須堅固行者得

月燈三昧經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

月燈三昧經卷第四

丹如來出城品第三

惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

今時婆伽婆在大衆中示教利喜已
即從坐起出王舍城詣耆闍崛山敷
座而坐諸比丘衆及諸天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽前後圍繞今時月光童子八百億
人并天龍八部諸鬼神等及餘世界
十部由他諸菩薩衆持諸寶鬘塗香
末香衣服幡花種種音樂建立幢蓋
懸諸繒幡出王舍城向耆闍崛山詣
如來所頭面札足繞无量匝以已所
持花香衣服寶蓋幢幡擊諸音樂設
大供養設供養已曲躬恭敬為問法
故却坐一面

今時月光童子作如是言我於如來
應供正遍知欲有所問惟願聽許今
時世尊告童子言如來應正遍知隨
汝所欲恣汝問之汝所問者則能利
益无量衆生吾當為汝分別解說令
汝心喜今時月光童子既蒙聽許即
白佛言菩薩摩訶薩成就幾法能得

如是一切諸法體性平等无戲論三昧今時佛告月光童子言菩薩摩訶薩成就四法能得如是一切諸法體性平等无戲論三昧何等為四一者善學柔軟同住安隱到調伏地能忍毀辱見法除慢是為初法菩薩若能成就如是便能得是一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩成就善戒清淨戒第一善清淨戒不濁戒不缺戒不穿戒不雜戒无定色戒自在戒不可呵戒不退落戒無所依戒无所取戒无所得戒聖所讚戒智所讚戒童子是為第二菩薩具足是法能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心厭離三界起不染心不著三界起逼惱心為脫三界苦衆生故起大悲心趣向阿耨多羅三藐三菩提發大精進心童子是為第三菩薩成就如是能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩求於多聞无

有獸足為重於法不求財利為重於
智不求名聞隨聞受持為他廣說顯
示其義以悲愍故不為親屬菩薩復
作是念云何能令前聽法衆生於无
上菩提速得不退轉是為第四菩薩
成就如是能得一切諸法平等无戲
論三昧童子當知此三昧法門無量
諸佛之所演說无量諸佛之所讚歎
无量諸佛之所咨嗟无量諸佛之所
顯示無量諸佛之所修習今時世尊
而說偈言

我念不思邨由劫 有佛号曰音聲身
彼音聲身如來尊 在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛 号智自在世所受
彼智自在正遍知 壽命一万二千歲
彼佛次前有佛号 威德自在大勢力
彼威德佛人中尊 壽命七万六千歲
彼佛次前復有佛 号大自在自然智
彼大自在天人師 壽命滿足千万歲
彼佛次前復有佛 其佛号曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊 壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛 号衆自在取勝離
彼衆自在无比尊 壽命滿足六億歲

彼佛次前復有佛

其佛号曰聲自在

彼音自在婆伽婆

壽命滿足千万歲

彼佛次前復有佛

号曰聲上為世燈

彼聲上佛世導師

壽命一万四千歲

彼佛次前復有佛

号滿月面普名稱

彼滿月面普名稱

住世壽命一日夜

彼佛次前復有佛

其佛号曰日面滿

彼日面佛无比尊

壽命一万八千歲

彼佛次前復有佛

其佛号曰梵面親

彼梵面親兩足尊

壽命二万三千歲

彼佛次前復有佛

其佛号曰梵婆數

彼梵婆數天人師

壽命一万八千歲

如是等佛同一劫

其數二百世導師

汝聽我今說佛名

皆是三界世間親

无毀身佛普音佛

遍威德佛遍聲佛

聲供養佛名聲佛

聲身勇佛聲身淨

智起智知善聰佛

智光映蔽智等起

智焰聚佛智勇佛

梵上梵命梵善佛

善梵天佛勝梵聲

梵音梵天梵施佛

威力威主善威佛

威德自在起威佛

威德眼佛善勝佛

怖上怖慧善可怖

可怖面佛怖起佛

可怖怖上見實佛

善眼月上勝導師

深遠音佛无边音

淨音自在淨音佛

無量音佛善現聲

魔力音壞善眼佛

善眼淨面淨眼佛

无量眼佛普眼佛

善普眼佛勝眼佛

眼映蔽佛不毀眼

調伏上佛調伏佛

善調心佛善調佛

寂根寂意寂上佛

寂德極寂到定岸

寂心无上如來尊

住邊寂佛善調心

善調寂根定意佛

寂上寂德熾盛佛

度寂彼岸定勇佛

衆因陀羅王衆佛

衆自在佛映蔽衆

衆勝淨智大衆主

衆主勇健大衆佛

勝衆解脫正遍知

法體性起法力佛

見法法幢法起佛

自性法起決定佛

法佛妙法勇健佛

合有八億皆同号

如此自性法起佛

斯等如來我曾供

是佛出於第二劫

若有得聞其名者

自性法起決定佛

遠能獲得是三昧

聞已受持淨業人

彼佛次後有餘佛

我今所說牟尼王

佛号善勝音王佛

不可思議無數劫

壽命七万六千歲

彼善勝王如來尊

有羅漢衆三十億

是如來尊初會時

具大威德四神足

六通三明根調伏

不為八法之所涂

住寂後身諸漏盡

今時復有菩薩衆
得六神通具辯才
以神通力遊億刹
問諸如來所行道
博通一切修多羅
是謂佛子大神力
遠離醜穢行梵行
常為諸天所喜樂
於空閑處常乞食
多聞巧言大福德
樂於禪定元所畏
於辭句義已善學
攝護一切諸善業
常為諸佛之所讚
持戒清淨無穢汙
於三界中常起默
其心清淨業善淨
安住當來聖德中
要在修行非口言
為諸如來善攝受
於三界中起怖畏
常為諸佛所加護
若說億種修多羅
其數合有万万億
於諸法空學究竟
展轉教化過恒沙
還復住於本世界
遊於世間作燈明
為利衆生遊諸國
不為欲故造諸惡
於諸有中无所依
住於空寂行頭陀
能於三界无所著
於義決定獲辯才
佛子一問悉究竟
於无量劫修行滿
演說解脫道句義
如花處水无所著
不為世法之所染
少欲知足具威德
亦住三明殊勝道
自安於法為他說
委付一切佛法藏
以寂靜心常修定
說十億種修多羅
遠離一切世間教

信於空寂說深義

无量名稱德如海

童子我於无量劫

常讚歎彼无餘間

我今但說其少分

猶如大海水一滴

彼時善勝音王佛

說此寂滅寂勝定

是時三千大千界

諸天及人悉充滿

彼佛說此寂定時

令時大地六種動

天人衆數如恒沙

安住不退菩提道

有王寂上人中尊

号功德力大威神

具足有於五百子

顏貌端正甚瓌麗

有妙夫人數八億

悉是王宮內眷屬

彼功德王所生女

合有一千四百億

是王八月十五日

方欲善受八戒齋

共於八億那由人

俱時往詣如來所

稽首无上兩足尊

即於佛前坐一面

如來知彼心所樂

即便為說勝三昧

是王聞斯三昧已

棄捨王位如涕唾

并捨一切所親愛

於彼佛所而出家

夫人後宮調順子

及諸女等皆出家

後宮眷屬及親衆

七十六万那由他

彼王妻子出家者

安住勇猛常精進

經行不住滿八年

於經行時便命終

此大聖王命終已

還生本處三宮中

忽然化生无胎淥

是時如來猶在世

其父号曰堅固力

其母号曰大智慧

其王生已白父母

勝音王佛住世不

時彼勝音王如來

曾為我說勝三昧

非是因緣非无緣

於諸有中唯說一

一切諸法體性印

出千万億修多羅

是諸善獲无上財

今佛猶說三昧不

說法不壞於因果

能修寂勝八聖道

如來智慧見世間

了知諸法入真諦

身業口業皆清淨

意業清淨知見淨

出過一切諸攀緣

是佛猶說三昧耶

能知諸陰界平等

遠離一切諸入相

證於无生寂滅忍

是佛猶說三昧耶

無尋辯才入寂智

達解文字老別智

能過一切取著事

是佛猶說三昧耶

知諸音聲得忻喜

見諸佛已起深樂

得於聖趣柔軟直

佛猶說是三昧耶

不起瞋怒恒調善

發言美好常含笑

見諸衆生先語慰

佛猶說是三昧不

恭敬尊長无懈倦

礼拜供養恒瞻視

其身清淨臭白法

法王猶說三昧不

於諸白法常无厭

住於空閑離邪命

憶念諸地不忘失

法王猶說三昧不

於陰善巧智神通

遠離煩惱調伏地

能斷凡夫語言道

法王猶說三昧耶

常能修進諸勝行

遠離犯戒知持犯

及離一切諸親愛

法王猶說三昧耶

出過一切諸有生

目識宿命難諸疑

其心敬法聞慧持

佛今猶說三昧耶

出生深利勝智慧

信樂不重如山王

得惣持門不退轉

世親猶說三昧不

常求一切白淨法

於惡法中恒遠離

心不遊入煩惱朋

如來猶說是法不

諸學究竟得自在

於諸禪定已窮盡

智慧能令信忻喜

說法牟尼猶在不

勝智增長知生智

無量智慧平等智

知於諸趣隨生智

牟尼王說是勝法

信心出家捨俗地

不著三界无所依

剎伏其心令忻喜

是佛說是勝菩提

於諸法中无執著

常能攝受一切法

於諸業果信不動

寂勝世尊說是法

戒律持犯果報智

滅於一切諸諍論

能說非違非諍地

兩足牟尼說是法

受於忍辱无瞋怒

於諸問答能善巧

知諸法句老別智

大悲世尊說是法

知於過去未來際

能知三世佛法性

知於三世分段智

自然世尊說是法

常能係心於一處	常能安身於聖地
於諸威儀常不改	人中牛王說是法
有慙有愧自在嚴	知於世間應時語
一切常舒布施手	无上世親說是法
常能攝心有慙愧	亦常默離惡不善
隨順頭陀常分衛	牟尼王尊說勝法
常懷慙愧恒忻喜	於尊供養恒恭敬
遠離憍慢修礼拜	如來說是勝妙法
策下劣心令其安	自能測量智分齊
遠離无知諸障身	如是勝人說是法
能入心智語言智	決定能知諸言辭
遠離一切无利事	法王如來說法是
常得親近善知識	遠離一切不善者
常得信佛不放逸	牟尼說是无上法
知世假名但言說	常默一切世間苦
於利得失无憂喜	牟尼說是寂勝法
若得恭敬心不高	不得恭敬心放捨
得稱實歎心不喜	是世間師說是法
常捨一切諸惡道	不與俗流相交通
於出家衆亦不衆	自然智者說是法
勇者遠離非行處	於佛所行常安住
威儀具足心善調	如是法母佛所說
常遠一切凡愚法	亦遠一切汙家法

常護一切諸佛法 是法大智之所說
少言美妙善相應 於他人處能軟語
如法降伏諸怨敵 大智慧日之教法
知時節量諸飲食 慎勿妄信凡夫法
若遇苦緣心不戚 是為如來善勝教
若見貧人令得財 若見破戒起悲救
以悲愍心為開曉 如是勝法如來教
常以法攝諸衆生 及捨一切諸財物
於諸八法无貯蓄 如來大聖所說教
讚歎持戒呵破戒 堅持淨戒不詐偽
不積資財能棄捨 此是如來寂勝教
深心啓請諸師長 隨所言說悉能行
常能親近諸法師 如是如來寂勝教
心常愛樂恒恭敬 亦恒安住於正見
於諸善業能決定 如是如來寂勝教
造諸善行為上首 善巧方便棄捨相
遠離於想及事相 是為如來无上教
於修多羅能解知 實諦句義善修學
證解脫智常善巧 是為如來寂勝教
發言出於措正語 心境相稱詞決定
有所宣說无有疑 是為如來寂勝教
常應修習諸法空 安住戒力无所畏
遊行一切寂定處 是為如來寂勝教

不求親愛及利養 其心无有諸諂曲
遠離一切諸惡見 是為如來寂勝教
於陀羅尼得勝辯 智慧照明廣无邊
說法不断辯才淨 是為如來寂勝教
於四法門久修習 能入於行寂賢善
於此佛教奉修行 是為如來寂勝教
於佛所說隨順忍 安住彼忍離諸過
遠離非智住於智 是為如來寂勝教
以智住於方便地 修習菩薩善巧行
為善丈夫所修行 是為諸佛寂勝教
常離不應方便者 如來說此為佛地
若與智和佛隨喜 是名如來寂勝教
佛地廣大非二乘 凡愚无智生毀謗
智者諸佛所攝受 是名如來寂勝教
如來善知此法門 諸天恭敬所供養
千億梵眾恒隨喜 如來猶說三昧不
無量千龍恒礼拜 緊鄰金翅常讚歎
菩提樹下所得者 如來猶說三昧不
常為智人所求者 是善勝法之資財
非為財施无上藥 如來猶說三昧不
智慧腑藏辯無盡 能出億妙修多羅
善知三界如實智 如來猶說三昧不
說於船筏渡彼岸 不為四瀑之所漂

令名聞變得增長 是以說此三昧定

讚歎十種寂勝力 及讚人中大神王

菩薩功德勝無盡 正由得是三昧故

說於慈心除瞋恚 行大悲人大喜捨

於大乘者得蘇息 正由說此勝三昧

為師子吼說勝行 此是佛智勝阿含

一切諸法體性印 如是三昧佛所說

能招一切種智智 求菩提者之園苑

此能破壞魔軍衆 謂是佛說勝寂定

能生正覺之功德 是一切法自性印

无生寂滅妙法印 導師所說勝三昧

於住法者作明術 在怨讎中而不現

如法降伏諸魔官 導師說是勝三昧

顯示无尋辯才地 諸力解脫及諸根

寂勝十八不共法 由斯三昧得是法

求十力者之實法 諸佛勝智之本因

佛大丈夫所說法 憐愍救護世間故

寂勝佛子所攝受 求解脫者所欲樂

聞是寂靜難見定 為諸佛子之所愛

諸佛滿足智慧處 智慧菩薩起求心

其心清淨无煩惱 應修如是寂滅定

身業清淨口亦淨 如來為示解脫門

無有雜穢愛欲縛 應當勤修是三昧

不生貪愛瞋恚地 速能獲得大智慧
能起於明滅无明 是故應修寂滅定
求解脫者今得滿 求三昧者必剋獲
離譏毀譽如來眼 應當修習是三昧
遊行通力多佛刹 神足能見諸佛德
陀羅尼門得不難 應修如是勝寂定
加持念根得菩提 亦能加持見多佛
以微細智說无生 修是三昧得不難
不應法者難覺悟 遠離一切文字故
不以音聲能了解 曾不聞定故不知
智慧菩薩已解了 如法王說而能知
寂滅无毀能測量 但為救度世間故
勇猛精進能善持 堅固護念恒不失
盡苦智慧及滅智 佛猶說是三昧不
演說一切法无生 亦說一切諸有生
諸佛如來妙智寂 佛猶說是三昧不
是法童子所顯示 八十億千那由他
得勝隨順音聲忍 不退轉於勝菩提
堅固力王報子言 是佛世尊今猶在
王問童子如是言 汝於何處聞是法
子言聽我刹利王 我曾見於十億佛
於一劫中悉供養 具足諮問此寂定
已於九十四劫中 常得了知宿命智

從此不生胞胎中

正由修此三昧力

於彼佛所恒聽法

聞已深信而修習

我常堅固起此信

必證菩提元有疑

受持讀誦三昧時

若有人來問於我

乃至夢中無疑網

要必成於无上道

我從得於無貪愛

自知決定必成佛

亦常如是起欲樂

不知何時得菩提

為學受持勝三昧

若有比丘教我者

我於彼人生恭敬

亦如恭敬於諸佛

我於彼人教一偈

修行菩薩順忍時

好心瞻仰如善師

卑形恭敬而供養

老少中年比丘所

慙愧謙下生恭敬

恭敬於彼得現稱

福德後世名增長

於相違諍不忻樂

我時安住於少事

能知惡業趣惡道

能知善業趣善道

不應法說放逸者

於彼聞於不受語

亦自思念已惡業

凡作業者无失壞

我時不瞋亦不慢

佛說忍力勤修行

諸佛恒常讚說忍

修忍易得菩提道

我本持戒恒清淨

亦令衆生住淨戒

恒常讚歎戒寂上

由住淨戒人信受

恒常讚歎蘭若處

亦自安住淨持戒

勸人修行八戒齋

亦復教彼學菩提

勸人修習淨梵行

亦復教彼住法義

為他顯示菩提道

於命終後見多佛

我念過去世劫時

有佛号曰妙聲身

於彼佛前發弘誓

恒安忍力不傾動

本作如是要誓時

歲經八億四千万

時魔譏毀來罵辱

我心初无有變動

今時降伏魔官已

知我慈忍堅固力

以清淨心接足礼

五百衆發菩提心

我於往昔无慳恡

恒常讚歎行布施

大富豐財有譽聲

於飢饉時為施主

若有比丘持是定

或能修習為他說

即自恒常供養彼

作是心者令得佛

我時有彼无上業

見佛世尊人中上

生生恒受具足戒

得為比丘聽法師

我常樂於頭陀行

亦住空寂闌若林

不為飲食故諂曲

少分所得皆知足

我一切時无嫉妬

亦常不著於居家

既不著家不憎妬

忻樂蘭若无退失

我時恒住於慈行

設有毀罵不瞋恚

以慈悲心善調柔

名聞花鬘滿十方

常言少欲而知足

樂於苦行修蘭若

亦恒分衛不厭倦

要誓堅固而不動

習行信心常清淨

於如來所信增上

良由信佛有勝利 諸根不缺恒端正
如佛所說即能行 成就如是堅固行
是堅固行有何利 諸天供養喜勸請
我所演說之功德 世間上德及餘德
其有智人應修學 為求菩提道行者
我今憶念難行行 本於往昔常修行
若今演說時節久 共汝相隨向佛所
彼大利智勝菩薩 獲得具足五神通
以神足力亦詣佛 與梵天王多千万
堅固力王心忻喜 與諸眷屬億万衆
俱共往詣如來尊 頂礼接足住佛前
佛時知王心樂欲 即為王說此三昧
是王聞此三昧已 棄捨王位而出家
其出家已於此定 受持讀誦為他說
後時過於六千劫 得佛号曰蓮花上
王有眷屬六百億 俱時從王詣佛者
彼聞如是勝三昧 忻喜踊躍亦出家
其出家者於此定 受持讀誦為他說
劫過六十那由他 同一劫中悉成佛
号善調伏智上佛 无量人天興供養
一一諸佛大名稱 度脫恒河沙數衆
堅固力王我身是 修行勝妙菩提行
昔時我子五百人 是彼最後護法者

我於如是十億劫 勇猛精進離懈怠
專心求此勝三昧 正為无上菩提故
童子若有諸菩薩 欲得如此勝定者
精進勇猛不顧命 應當學我勤精進

月燈三昧經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第五

惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

佛復告月光童子言若菩薩摩訶薩
於此三昧經典受持讀誦為他解說
如說修行得四功德何者為四一者
成就滿足福德二者不為怨家所壞
三者成就無邊智慧四者成就無量
辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於
此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣
為人說獲得如是四種功德亦時世
尊而說偈言

福德成就恒滿足	於一切時常不斷
受持如是三昧故	得諸如來之境界
勇健功德所守護	於一切時常成就
修行如是勝寂定	必獲无上勝菩提
彼无一切諸怨敵	常不為怨之所害
智慧成就悉滿足	於一切時恒不斷
彼人成就无量智	亦復具足无邊慧
无量無邊勝辯才	以持如是勝定故
成就滿足福德聚	亦成寂妙菩薩行
彼无一切諸怨敵	以持寂滅勝定故
彼智廣大无有邊	亦成无邊勝辯才

其音美妙甚可樂 以說如是勝定故
善友智者所愛樂 謂能宣說自義故
諸人皆知是福祿 宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服 亦獲勝妙上甘饍
顏貌端正甚可愛 以持如是寂定故
多見諸佛世間親 以无等供供養佛
无有一切諸障難 以持如是勝定故
住於佛前而讚歎 喜心說妙多百偈
於其智慧而不損 以說如是寂定故
十力世尊在前坐 相好莊嚴可愛身
无垢鮮淨如金山 以修如是勝定故
彼智曾無有損減 多聞智慧亦豐足
成就取勝大法藏 以說如是三昧故
智慧廣大无有量 多百劫說而不盡
聞於如是深寂定 如佛所說安住故
不生一切諸難處 如是佛子恒為王
如法治國常安隱 以持如是勝定故
無量无边億劫數 十力說彼功德利
說其少分不能盡 猶如大海一滴水
是時童子甚欣悅 忽然從坐整服起
合十爪掌面向佛 生大欣喜而讚言
世尊大雄甚奇特 能為世親作光明
大牟尼尊說功德 顯示如是勝利益

大聖世雄為我說

願垂憐愍救護故

何人能於末代時

聽聞如是修多羅

迦陵頻伽妙音聲

深遠雷震悅樂聲

具足无量勝智慧

告月光童作是言

汝今諦聽我當說

无上最勝微妙行

若欲護持於法者

聽受如是三昧經

虔心供養一切佛

以清淨心求佛智

復應修習慈愍心

聽受如是修多羅

成就頭陀離過行

修行寂靜功德林

安住大勝上妙智

聽受如是三昧經

行於惡行諸衆生

及以毀破禁戒者

如是諸惡比丘輩

不能聞是三昧經

勇猛修行諸梵行

其心无有諸穢濁

常為諸佛所加護

此經當入彼人手

若人於諸无量佛

給侍恭敬修供養

是人當生末世中

此經墮在彼人手

若人在於過去世

於外道中行惡行

彼人間是修多羅

其心不喜起嫌惡

於佛法中得出家

不為涅槃求活命

以慳嫉妬而自纏

彼必誹謗佛經典

貪著他家起慳恡

為魔波旬所加護

專求利養破禁戒

於佛法中必不信

往昔不殖於善根

未得智慧起高慢

依止我見愚凡夫

亦於末世心无信

於其世間禪定中

便謂已得果證想

自謂羅漢食他供

彼必謗佛勝菩提

所有一切閻浮處

毀壞一切佛塔廟

若有毀謗佛菩提

其罪廣大過於彼

若有煞害阿羅漢

其罪无量無邊際

若有誹謗修多羅

其罪獲報多於彼

誰能於此起勇猛

在於末代惡世中

正戒正法毀壞時

顯說如是修多羅

童子悲號而起立

叉手合掌發是言

我於今朝師子吼

在於寂勝法王前

我於如來滅度後

在於末代惡世時

棄捨身命不恡惜

廣弘如是修多羅

能忍愚夫語言道

不實誹謗極損辱

罵詈輕毀及恐怖

勇猛精進而忍受

除去一切諸惡業

於過去世所造者

內懷不生於瞋怒

必當安住佛法中

淨妙閻浮金色手

摩彼月光童子頂

如來發於和雅音

月光童子大威德

我今正當加護汝

在於末代後世時

不令汝有諸障難

命難梵行諸障等

更有餘者一時起

持法比丘八百人

自言我於末世中

必當護持是經典

今時多億夜叉龍

即時從坐而起立

更有餘八鄰由他

啓請世尊如是言

我等於此比丘所

謂向從坐而起者

在於惡世末代時

我必擁護彼比丘

當說如是經典時

以佛神力加護故

所有恒河沙數界

無量佛剎悉震動

隨其所動諸世界

隨界應化作多佛

悉是釋迦所變化

演說如是修多羅

一切所有諸佛剎

不可思議億衆生

悉得聽聞是勝法

安住諸佛如來智

於此世界佛剎中

數有九億諸天衆

一切悉發菩提心

即於佛所散妙花

所有比丘比丘尼

優波婆素優婆夷

其數七億六千万

悉得聞是修多羅

牟尼王尊授彼記

必當見彼兩足尊

其數猶如恒河沙

皆得修習菩提行

供養恭敬彼諸佛

為求如來智慧故

悉能於彼諸佛所

得聞如是妙經典

過於八億劫數中

皆當得成如來尊

彼福德者於一劫

度脫衆生令安樂

於其弥勒如來所

施設无上勝供養

善持彼佛真妙法

悉得往生安養國

彼離垢藏如來尊

其佛號曰阿弥陀

於彼廣設勝供養 為求天上菩提故
於其七十阿僧祇 滿足如是劫數中
不墮一切諸惡趣 得聞如是勝經典
若有於後未來世 聽聞如是修多羅
聞已悲泣而淚落 我已供養於彼人
我今勸語汝一切 我前所有現在者
由此故得菩提道 是以付囑此經典
是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如
是三昧不可思議諸佛所說之法應
善巧知於不思議佛法應當諮請應
當深信不思議佛法應當善巧求於
不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚
怖勿增怖畏勿恒怖畏

今時月光童子白佛言世尊云何菩
薩於不思議佛法應善巧知云何於
不思議佛法應求請問云何於不思
議佛法深信清淨云何聞不思議佛
法不生驚怖不增怖畏不恒怖畏今
時有乳閼婆子名曰般遮尸棄共餘
乳閼婆子五百同類俱持音樂種種
樂器隨從佛後欲為供養佛今時般
遮尸棄作如是念如我於帝釋憍尸
迦及三十三天前所設供養今以此

歌詠樂音供養如來天中之天應供
正遍知今時般遮尸棄軋闍婆子共
餘五百軋闍婆子皆各同時擊琉璃
琴出妙歌音今時世尊作如是念我
以无作遊戲神力令彼月光童子於
不思議佛法中得一心住復令般遮
尸棄軋闍婆子等樂器歌音令現殊
妙今時以佛神力故令彼五百音樂
善稱和雅發无欲音發頓法音發應
法音所謂應不思議佛法偈言

於一毛道現多佛 其數猶如恒河沙
佛剎國土亦復然 彼佛剎體空无相
於一毛端現五趣 所謂地獄諸畜生
及諸餓鬼天人等 皆悉清涼无逼窄
彼毛道處現海池 并諸河流及井泉
皆悉不逼復不窄 是謂佛法不思議
彼一毛頭現諸山 所迦婆羅及須弥
目真隣陀大目真 是曰佛法不思議
彼一毛頭現地獄 焦熱寒冰糞屎等
有諸衆生生彼者 受於无量極苦惱
彼一毛頭現天宮 妙宮廣大十六旬
毛處諸天无量數 具受諸天極快樂
彼毛頭處佛出世 其中佛法極熾盛

彼无智者莫能觀

如是宿業行不淨

毛頭處聞佛涅槃

或時復聞法滅盡

彼毛頭處或復聞

佛今現在演說法

或復有人於毛端

謂已壽命无窮極

或復毛處聞短命

生已即滅不久停

或復毛道作是想

我得見佛設供養

佛亦不出不供養

直自想心而欣喜

譬如有人於夢中

耽著五欲受快樂

覺已不見其欲事

但以夢故妄見此

所見所聞憶念法

猶如夢想无真實

若有得此三昧者

悉能了知如是法

於其世間恒受樂

謂愛无愛不貪著

常能愛樂於山林

恒受如此沙門樂

若人无有諸取著

遠離一切諸我所

遊行世間猶犀牛

如風行空无障導

修習於道起實智

一切諸法空無我

若有能修如是法

彼人辯才无有邊

此人恒受於快樂

其心不著於世間

其心猶如空中風

於愛不愛无所取

於不愛者難共住

於親愛者難遠離

棄捨如此二種明

專求正法是人樂

若有聞聲貪愛起

是人必起於瞋怒

愚癡憊慢所纏縛

以慢力故得苦惱

若有能住於平等 善能謙下无高慢
愛與不愛善得脫 彼能常住欣喜行
安住於戒善清淨 以無垢心樂禪定
恒常樂住山林中 是人永離諸疑網
若人懷惑有顛倒 愚癡恒樂於諸欲
猶如鷲鳥貪尸肉 是人必自隨魔力
說此偈時月光童子於不思議甚深
佛法中得一心安住堪能演說修多
羅尔時般遮尸棄軋闍婁等得隨順
音聲忍无量無邊衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心无量衆生於人天中
得安樂利益尔時佛告月光童子言
菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應
善決定應不多事應離惡知識應求
法無有厭足應當欣喜常應求法常
攝於法應說正法應善巧諮問菩薩
於菩薩所起於師想於法師所應當尊
重如已師想童子若有菩薩能受行
此法是人得不思議具足辯才得信
深入不可思議佛法之海於不思議
甚深佛法心得決定於人天中能作
照明尔時世尊而說偈言

於過去世多億劫 不可稱量不思議

余時有佛兩足尊 号因陀羅幡幢王

彼時佛說此三昧 謂无衆生无壽命

猶如泡沫及炎電 諸法亦如水中月

衆生壽命不可得 於此界沒他世生

所作之業无失壞 黑白業報亦不亡

因果相應勝法門 微細難見佛境界

文字句義不可得 是妙菩提佛所說

積聚惣持大智慧 億那由經從定出

卽由他佛所行道 如此三昧佛所說

善能滅壞諸病患 集衆菩薩功德財

一切諸佛咸稱讚 億那由天所供養

於諸凡夫說實語 常遠一切外道法

諸佛所讚勝戒財 如空中電難可執

過云无量億佛所 智者修行於戒施

久遠遠離惡知識 得於无上父資財

彼有比丘是法師 修行梵行慧日子

聞於此法而隨順 發於最上菩提心

彼因陀羅幡幢佛 告彼法師比丘言

比丘比丘第一難 於彼菩提發心難

護戒猶如摩尼珠 習近善友順菩提

於惡知識恒遠離 速得无上菩提果

往昔於此間淨提 二不放逸長者子

於佛法中而出家 猶如犀牛依山林
得於四禪有神通 善諸偈論无所畏
地及虛空相悉知 於空中行如鳥飛
於寒林中安住時 林花繁茂甚奇特
一切異鳥悉來歸 二長者子共語言
尔時有王出遊獵 聞其語音至其所
時王恭敬而聽法 於彼法師深愛敬
時王共相慰問言 發是語已在前坐
時王具有多眷屬 從王行者滿六億
二中有一是法師 見王告言善諦聽
諸佛出世甚難值 惟願大王勿放逸
壽命迅速不久停 如山瀑水激川流
為老病死所纏逼 無有能救如已業
惟願大王護正法 建立諸佛十力法
於後惡世末代時 應當住於如法間
如是无量聰慧者 以慈心故向王說
王及六億諸眷屬 咸發无上菩提心
時王聞是淨法句 調柔寂滅妙語言
善心踊躍而愛樂 頭面札劄而辭去
時有无量餘比丘 為利養故入王宮
王知彼衆行不端 并於有德不恭敬
過去導師法已盡 未來惡世增長時
德器之人甚甚少 多有无量放逸者

剛強慳慢諸比丘 為求利養著諸見
於佛法中不正解 以諸非法向王說
應當煞害彼法師 本為王說空斷者
勸王及我修空斷 都不示王真涅槃
於其業報悉散壞 諂者說於陰空无
若能煞害彼法師 必令大法得久住
尔時常有護王神 是王過去善知識
長夜護王令離惡 彼天告王如是言
願王慎勿起是心 惡知識言甚可畏
莫於聰慧法師所 用惡人言興煞害
大王可不憶念耶 林間比丘所說者
於後末代惡世時 王應安住如法朋
天為彼王說實語 於諸佛法莫捨離
時王更有餘惡弟 在於邊方鎮國境
時惡比丘往教化 令煞法師說空斷
勸我昔來久修行 不欲令我求涅槃
大王汝兄甚愚惡 都自不欲令汝活
有二比丘為惡師 以神通力遊空行
以我知故來至此 今愚舅向大王說
汝可速煞二呪師 必使及時勿後悔
王弟尋時被鉀仗 順惡人言故往彼
并及一切諸軍眾 詣彼林中比丘所
依林所有寵夜叉 知彼王弟惡心來

南沙礫石大可畏 王及軍衆悉摧滅

今當觀惡知識言 摧滅如是大王衆

於法師所起恚心 於六十生墮阿鼻

時彼取著惡比丘 勸化如是剎利王

於後滿足十億生 受於无量地獄苦

彼天勸導彼王者 及餘擁護於法師

見於恒河沙數佛 覲佛供養及修行

是王眷屬滿六億 皆共王去聽法者

其所發於道心者 各別世界得成佛

彼佛壽命多億歲 智慧无等不思議

彼人悉修是三昧 說已皆當般涅槃

得聞如是勝妙智 能集尸羅功德法

勇猛精進不放逸 常遠一切惡知識

童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄

於命何以故童子若著身者作不善

法是以菩薩應知色身及以法身何

以故諸佛法身所攝非色身也佛以

法身顯現非色身也童子是故菩薩

摩訶薩欲行佛所行欲求如來身欲

求如來智欲知如來身欲知如來智

於此三昧經典應當受持讀誦為他

廣說修習相應童子彼如來身无量

福德之所出生如來說於一義所謂

諸法從因生故是離諸相以甚深故
法无限量無分齊故法无有相無相
性故法无有相離諸相故法无動搖
善安住故法無有二惟一相故法不
可見過眼境故法不可思過心地故
法無動轉離戲論故法不可說過音
聲故法无居處離窟宅故法无窟宅
離言音故法无所依過諸見故法無
諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故
以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡
故有所說說諸法空故无有生斷諸
生故以无常但言說故出離聲地寂
滅於聲故有音聲以思想故同思想
以和會故以世俗第一義諦故以清
涼離熱惱故第一義諦以如實語故
无熱惱以涅槃故無有壞无能勝故
無取著滅戲論義故无戲論離攀緣
故无有邊際以說福故無有微塵說
微細故次第大神通本業出生故得
自由自在力故无破壞以堅實故无
有邊際以名號無盡故廣大說大悲
本業故是為如來身今時世尊而說
偈言

若有欲見世間親及知佛身云何耶
於此三昧修習已即能知於如來身
佛從福德所出生其身清淨甚光曜
其相平等如虛空種種差別不可得
諸佛菩提既如是其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得如來身相亦如是
菩提相貌及以身諸佛世界亦復余
諸力諸禪諸解脫如是悉同其一相
諸佛體性正如此如來世親亦復然
无有能得見佛者肉眼何能見正覺
無量多人作是說我曾得見於諸佛
金色微妙无比身一切世間皆顯照
諸佛如來之所加以其力能有神通
便能得見於彼身種種妙相自在嚴
隨廣長相而能現世間无能見其相
若有能知身相者佛與世間无有別
若有能知其身量所謂一切諸如來
佛身无身無差別人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂受諸異報相亦尔
名色相貌既如是清淨具足有光明
无有能知者修此寂滅定惟有世間親
不思億劫修無量白淨法從此三昧出
以定報力故他不見我身若有如是心

名色亦復然。心類各不同。名色相亦亦。
若以麤大想。名色亦隨彼。名色若麤細。
悉從憶想起。若人想微細。名色亦如此。
名色若不著。其心身光照。我念過去生。
七十阿僧祇。此三種惡想。從本未曾起。
以其无漏心。不思議憶却。利益衆生故。
他不見我身。若有以此物。心意得棄捨。
是人於彼物。更不共和合。我心得解脫。
一切種物中。能體知其性。而起於智慧。
於千億佛刹。我於中現化。為衆生說法。
是故不可見。無相无狀貌。猶如於虛空。
我身不可說。語言道斷故。法身大雄猛。
其身從法生。曾无有色身。說之以為佛。
若說於此身。聞已生欣樂。彼諸魔波旬。
不能得其便。聞是深妙法。而不生驚怖。
不以活命故。誹謗佛菩提。千億修多羅。
如實智演說。為衆生照明。彼彼所至處。
童子是如來。應正遍知。若欲知如來。
色身相業者。終不能知。若青若青色。
若青相似。若青相貌。若黃若黃色。若
黃相似。若黃相貌。若赤若赤色。若赤
相似。若赤相貌。若白若白色。若白相
似。若白相貌。若紅紫若紅紫色。若紅

紫相似若紅紫相貌若頗梨若頗梨
色若頗梨相似若頗梨相貌若火若
火色若火相似若火相貌若金若金
色若金相似若金相貌若電若電色
若電相似若電相貌若蘇若蘇色若
蘇相似若蘇相貌若毗琉璃若毗琉
璃色若毗琉璃相似若毗琉璃相貌
若天若天色若天相似若天相貌若
梵若梵色若梵相似若梵相貌童子
是為如來身如來一切身相不可量
不可思議故亦不可說所成就色身
諸天世人莫能測量如是長短廣狹
一切種无有限齊不可思議如是等
不可數今時世尊而說頌曰

一切世界中 所有諸微塵 并及泉池源
大海所有水 設有巧算術 無有知其邊
亦不知塵數 及與水滯者 如來之導師
引斯譬喻已 其水滯无限 微塵亦復然
我觀一切生 多於彼塵數 發心及起信
於一時悉知 若於我自身 顯現外皮色
諸衆生信欲 无有譬知者 若相及與業
其色像如是 莫能知佛者 我相正如是
佛遠離於相 顯示於法身 甚深无限量

是佛不思議 正覺不思議 如來身亦然
是不思法身 以顯法身故 心業不能知
無能思此身 及與其身相 都无測量者
彼法无限量 億劫所修習 得此難思身
發淨大光明 衆生无能取 取之不可得
是故如來身 難量不可思 於諸无量法
而取於限量 无分別法中 雖無有分別
於分別限量 說於无分別 離念无分別
是佛不思議 無限如虛空 莫能度量者
佛身亦復尔 猶如太虛空 若有諸佛子
如實知我身 彼得成於佛 世覩不思議
童子菩薩摩訶薩 有四種言論不可
思議 及其演說 亦不可思議 難可盡
邊何等為四 一者諸行言論不可思議
二者呵責有為言論不可思議 三者
煩惱資助言論不可思議 四者清淨
言論不可思議 童子是為菩薩四種
言論不可思議 及其演說 亦不可思
議 難可盡 邊童子菩薩摩訶薩 復有
四種法何等為四 一者諸行法不可
思議 二者呵責有為法不可思議 三
者煩惱法不可思議 四者清淨法不
可思議 是為四種 童子菩薩摩訶薩

復有四種相應何等為四一者諸行相應不可思議二者呵責有為相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等為四一者諸行門不可思議二者呵責有為門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等為四一者諸行行說不可思議二者呵責有為行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種音聲何等為四一者諸行音聲不可思議二者呵責有為音聲不可思議三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等為四一者諸行語不可思議二者呵責有為語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等為四一者諸行語言

道不可思議二者呵責有為語言道
不可思議三者煩惱語言道不可思
議四者清淨語言道不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種權
密說何等為四一者諸行權密說不
可思議二者呵責有為權密說不可
思議三者煩惱權密說不可思議四
者清淨權密說不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸
天何等為四一者諸行知於諸天不
可思議二者呵責有為知於諸天不
可思議三者煩惱知於諸天不可思
議四者清淨知於諸天不可思議是
為四種童子菩薩摩訶薩復有四種
見知於人何等為四一者諸行知人
不可思議二者呵責有為知人不可
思議三者煩惱知人不可思議四者
清淨知人不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種知名字何等
為四一者諸行知名字不可思議二
者呵責有為知名字不可思議三者
煩惱知名字不可思議四者清淨知
名字不可思議是為四種童子菩薩

摩訶薩復有四種辯才何等為四

者諸行辯才不可思議二者呵責有為辯才不可思議三者煩惱辯才不可思議四者清淨辯才不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種決定何等為四一者諸行決定不可思議二者呵責有為決定不可思議三者煩惱決定不可思議四者清淨決定不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種入何等為四一者諸行入不可思議二者呵責有為入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等為四一者諸行度不可思議二者呵責有為度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句何等為四一者諸行金剛句不可思議二者呵責有為金剛句不可思議三者煩惱金剛句不可思議四者清淨金剛句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等

為四一者諸行呪術句不可思議二
者呵責有為呪術句不可思議三者
煩惱呪術句不可思議四者清淨呪
術句不可思議是為四種童子菩薩
摩訶薩復有四種出何等為四一者
諸行出不可思議二者呵責有為出
不可思議三者煩惱出不可思議四
者清淨出不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何
等為四一者諸行修多羅句不可思
議二者呵責有為修多羅句不可思
議三者煩惱修多羅句不可思議四
者清淨修多羅句不可思議是為四
種童子菩薩摩訶薩復有四種辭句
何等為四一者諸行辭句不可思議
二者呵責有為辭句不可思議三者
煩惱辭句不可思議四者清淨辭句
不可思議是為四種童子菩薩摩訶
薩復有四種施設句何等為四一者
諸行施設句不可思議二者呵責有
為施設句不可思議三者煩惱施設
句不可思議四者清淨施設句不可
思議是為四種童子菩薩摩訶薩復

有四種明句何等為四一者諸行明
句不可思議二者呵責有為明句不
可思議三者煩惱明句不可思議四
者清淨明句不可思議是為四種童
子菩薩摩訶薩復有四種信義句何
等為四一者諸行信義句不可思議
二者呵責有為信義句不可思議三
者煩惱信義句不可思議四者清淨
信義句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種行句何等為四
一者諸行行句不可思議二者呵責
有為行句不可思議三者煩惱行句
不可思議四者清淨行句不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種不思議句何等為四一者諸行不
思議句不可思議二者呵責有為不
思議句不可思議三者煩惱不思
議句不可思議四者清淨不思議句
不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種无邊句何等為四一
者諸行无邊句不可思議二者呵責
有為無邊句不可思議三者煩惱无
邊句不可思議四者清淨无邊句不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種无限量句何等為四一者
諸行无限量句不可思議二者呵責
有為无限量句不可思議三者煩惱
无限量句不可思議四者清淨无限
摩訶薩復有四種无窮句何等為四
一者諸行无窮句不可思議二者呵
責有為無窮句不可思議三者煩惱
无窮句不可思議四者清淨無窮句
不可思議是為四種童子菩薩摩訶
薩復有四種不可稱句何等為四一
者諸行不可稱句不可思議二者呵
責有為不可稱句不可思議三者煩
惱不可稱句不可思議四者清淨不
可稱句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種阿僧祇句何等
為四一者諸行阿僧祇句不可思議
二者呵責有為阿僧祇句不可思議
三者煩惱阿僧祇句不可思議四者
清淨阿僧祇句不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種無量句
何等為四一者諸行无量句不可思

議二者呵責有為无量句不可思議
三者煩惱无量句不可思議四者清
淨无量句不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種不可測量句
何等為四一者諸行不可測量句不
可思議二者呵責有為不可測量句
不可思議三者煩惱不可測量句不
可思議四者清淨不可測量句不可
思議是為四種童子菩薩摩訶薩復
有四種不行句何等為四一者諸行
不行句不可思議二者呵責有為不
行句不可思議三者煩惱不行句不
可思議四者清淨不行句不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種智句何等為四一者諸行智句不
可思議二者呵責有為智句不可思
議三者煩惱智句不可思議四者清
淨智句不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種智聚何等為四
一者諸行智聚不可思議二者呵責
有為智聚不可思議三者煩惱智聚
不可思議四者清淨智聚不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四

種智性何等為四一者諸行智性不可思議二者呵責有為智性不可思議三者煩惱智性不可思議四者清淨智性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯聚何等為四一者諸行辯聚不可思議二者呵責有為辯聚不可思議三者煩惱辯聚不可思議四者清淨辯聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等為四一者諸行修多羅不可思議二者呵責有為修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等為四一者諸行修多羅不可思議二者呵責有為修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種多聞何等為
四一者諸行多聞不可思議二者呵
責有為多聞不可思議三者煩惱多
聞不可思議四者清淨多聞不可思
議是為四種童子菩薩摩訶薩復有
四種財何等為四一者諸行財不可
思議二者呵責有為財不可思議三
者煩惱財不可思議四者清淨財不
可思議是為四種童子菩薩摩訶薩
復有四種學何等為四一者諸行學
不可思議二者呵責有為學不可思
議三者煩惱學不可思議四者清淨
學不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種境界何等為四一者
諸行境界不可思議二者呵責有為
境界不可思議三者煩惱境界不可
思議四者清淨境界不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種業
何等為四一者諸行業不可思議二
者呵責有為業不可思議三者煩惱
業不可思議四者清淨業不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種安住何等為四一者諸行安住不

可思議二者呵責有為安住不可思議三者煩惱安住不可思議四者清淨安住不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等為四一者諸行修道不可思議二者煩惱修道不可思議三者清淨修道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等為四一者諸行斷煩惱智不可思議二者呵責有為斷煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱智不可思議四者清淨斷煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等為四一者諸行惡道智不可思議二者呵責有為惡道智不可思議三者煩惱惡道智不可思議四者清淨惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種

非智智何等為四一者諸行非智智
不可思議二者呵責有為非智智不
可思議三者煩惱非智智不可思議
四者清淨非智智不可思議是為四
種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定
智何等為四一者諸行畢定智不可
思議二者呵責有為畢定智不可思
議三者煩惱畢定智不可思議四者
清淨畢定智不可思議是為四種童
子菩薩摩訶薩復有四種无老失智
何等為四一者諸行无老失智不可
思議二者呵責有為無老失智不可
思議三者煩惱无老失智不可思議
四者清淨无老失智不可思議是為
四種童子菩薩摩訶薩復有四種無
明智何等為四一者諸行无明智不
可思議二者呵責有為無明智不可
思議三者煩惱无明智不可思議四
者清淨无明智不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何
等為四一者諸行苦智不可思議二
者呵責有為苦智不可思議三者煩
惱苦智不可思議四者清淨苦智不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種憂智何等為四一者諸行憂智不可思議二者呵責有為憂智不可思議三者煩惱憂智不可思議四者清淨憂智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種貧智何等為四一者諸行貧智不可思議二者呵責有為貧智不可思議三者煩惱貧智不可思議四者清淨貧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種生智何等為四一者諸行生智不可思議二者呵責有為生智不可思議三者煩惱生智不可思議四者清淨生智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等為四一者諸行內智不可思議二者呵責有為內智不可思議三者煩惱內智不可思議四者清淨內智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等為四一者諸行外智不可思議二者呵責有為外智不可思議三者煩惱外智不可思議四者清淨外智不可思議

是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種慙智何等為四一者諸行慙智不
可思議二者呵責有為慙智不可思
議三者煩惱慙智不可思議四者清
淨慙智不可思議是為四種童子菩
薩摩訶薩復有四種愧智何等為四
一者諸行愧智不可思議二者呵責
有為愧智不可思議三者煩惱愧智
不可思議四者清淨愧智不可思議
是為四種童子菩薩摩訶薩復有四
種實智不可思議何等為四一者諸
行實智不可思議二者呵責有為實
智不可思議三者煩惱實智不可思
議四者清淨實智不可思議是為四
種童子菩薩摩訶薩復有四種修習
智何等為四一者諸行修習智不可
思議二者呵責有為修習智不可思
議三者煩惱修習智不可思議四者
清淨修習智不可思議是為四種童
子菩薩摩訶薩復有四種事智何等
為四一者諸行事智不可思議二者
呵責有為事智不可思議三者煩惱
事智不可思議四者清淨事智不可

思議是為四種童子菩薩摩訶薩復
有四種富伽羅智何等為四一者諸
行富伽羅智不可思議二者呵責有
為富伽羅智不可思議三者煩惱富
伽羅智不可思議四者清淨富伽羅
智不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種取著智何等為四一
者諸行取著智不可思議二者呵責
有為取著智不可思議三者煩惱取
著智不可思議四者清淨取著智不
可思議是為四種童子是菩薩四種
取著智不可思議及其演說亦不可
思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復
有四種離惡道智何等為四一者諸
行離惡道智不可思議二者呵責有
為離惡道智不可思議三者煩惱離
惡道智不可思議四者清淨離惡道
智不可思議是為四種童子菩薩摩
訶薩復有四種斷无明智何等為四
一者諸行斷无明智不可思議二者
呵責有為斷无明智不可思議三者
煩惱斷无明智不可思議四者清淨
斷无明智不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡何等為四謂不可思議諸行言說於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為言說於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱資助言說於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨資助言說於彼中智是名第四陀羅尼如是四種不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種法陀羅尼何等為四謂不可思議諸行法於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為法於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱法於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨法於彼中智是名第四陀羅尼童子是名菩薩四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼何等為四謂不可思議諸行相應於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為相應於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱

惱相應於彼中智是名第三陀羅尼
不可思議清淨相應於彼中智是名
第四陀羅尼童子是名四種陀羅尼
不可思議及其演說亦不可思議說
不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種
陀羅尼門何等為四謂不可思議諸
行門於彼中智是名初陀羅尼不可
思議呵責有為門於彼中智是名第
二陀羅尼不可思議煩惱門於彼中
智是名第三陀羅尼不可思議清淨
門於彼中智是名第四陀羅尼童子
是為四種陀羅尼門不可思議及其
演說亦不可思議說不能盡乃至斷
除无明智皆有四種陀羅尼不可思
議及其演說亦不可思議說不能盡
皆如上說

童子是陀羅尼即是智慧如是智慧
則能了知一切諸法但有名字是則
名為法无尋智如是法智能達於義
是名義無尋如是法智能知諸法言
辭差別是名辭无尋若說彼文字若
顯示若施設若次第不斷若開曉若
廣若分別若開示令淺若平等普示

言不吃澁不瘡癰不怯訥說不滯著
言辭任放任放中勝是名樂說无尋
余時世尊即說偈言

言音所施設 出聲亦復尔 如所出音聲
佛智亦復然 所有諸佛智 聲施設亦尔
如是施設事 聲光明亦然 如是聲光明
戒名亦如是 如是戒名字 佛名亦復然
如是佛名号 佛功德亦尔 我知一衆生
悉知尔許名 佛无量語言 我先已宣說
戒名與佛名 衆生名亦等 有為多過患
涅槃德亦然 佛利益如是 譬喻以顯示
所有諸衆生 發心已顯示 導師一毛孔
出光亦如是 一切諸衆生 名号及信欲
如來過於彼 以聲身說法 一切衆生名
顯示一衆生 如是一人名 顯示諸衆生
一切平等入 此是正覺說 說於无量名
為諸菩薩故 我今去何能 說億不思經
受持是經典 顯示不怯弱 處衆无尋辯
演說億經典 如虛空无边 辯才亦如是
是菩薩功德 清淨導衆生 受持是經典
成於无盡智 數數顯示說 於法能信受
彼增長智慧 猶如雪山樹

童子是菩薩行法无尋於法見法而

得安住童子云何菩薩摩訶薩行法
无尋於法見法而得安住童子是菩
薩摩訶薩知非色不異色而說於法
知非色不異色而能修行知非色不
異色而求菩提知非色不異色而教
化衆生知非色不異色而見如來但
不壞於色而見如來非異色非異色
性而見如來色及色性及以如來等
無有二若能如是見諸法者是名行
法无尋識想受行亦復如是今時世
尊即說偈言

以色顯菩提 以菩提顯色 是不相似者
寂勝以顯說 所說色相麤 色性甚深與
色與菩提等 差別不可得 如涅槃甚深
以聲故宣說 涅槃不可得 聲說亦復然
音聲及所說 彼二不可得 如是空法中
涅槃不可得 說涅槃寂滅 寂滅不可得
一切法无生 如前後亦尔 一切法體性
涅槃等相似 知者真出家 與佛法相應
若觀佛色身 說已見如來 我身非色像
无有能見者 知於色自性 是色相如是
能知色性者 為顯示大身 如是諸王侯
我已知相貌 達法自體性 安住於法身

安住法身已 為衆生說法 如來微妙法
不可以言宣 理深不可知 聞於正覺說
但音聲語言 我已得初果 若除一切想
遠離戲論事 无有存想者 而見世大師
若人能知空 即便知色相 无有異空說
別有色自性 若能知色者 是則能知空
若能悟空者 是則知寂滅 若人能知色
是色相如是 不為億魔嬖 退動彼菩提
不能知此道 取者則成失 非物取物想
物取於非物 為親財利誑 於法中有失
非果取果想 亡失沙門財 懈怠少精進
而不住戒聚 不應行法人 云此非佛說
或復有人言 我行於菩提 无慧難調者
更不相訖 怖求美名譽 不善住禁戒
恒念何時得 名聞音周遍 為求利養故
廣集衆多人 傲慢縱放逸 專求覓利心
樂在白衣舍 為恭訥利養 造寺及塔廟
斯皆為名利 依止取著心 常求渴愛欲
專營世俗業 止住魔境界 向彼白衣說
愛欲如火焰 若入俗人家 當汙他女婦
白衣於是人 恒作大師想 伺候男夫行
婦女相湊合 彼家以美饍 供給是比丘
及於彼妻所 如自己婦想 白衣於婦所

尚不起嫉妬而出家比丘他妻生嫉忌
俗人處居家善護持五戒況得出家三
棄捨一切禁鼓貝諸音樂而以供養我
行供養取勝末世莫能成自毀諸禁戒
見他持律者向於世間說彼與我无異
聞讚持戒者毀戒行惡境聞說真佛法
云非佛所說心无有慙愧喪失沙門財
若勸真實語誹謗我所說戒不完具者
棄捨我道教毀謗於正法阿鼻獄為家
我未曾見聞修習如是行愚癡住惡者
能獲於佛智彼諸諛諂者及以多曲偽
我悉知是人智瞞恒不絕我若一劫中
說彼諸過失自謂菩薩者但能說少分
童子汝當知彼无惡不造於後來世時
慎勿與親友以不亂濁心接引共語言
承事而供給為求佛道故當問其夏臘
若是耆宿者應供養恭敬頭面接足礼
勿觀他過失彼必至道場莫生瞋怒意
常起慈悲心若見彼過咎不對說其愆
常念所作業必獲如是果若於老少所
語言常含笑發言先慰問滅除已傲慢
衣服及飲食常以奉供養作如是心施
是等悉成佛若長宿請問為求法施故

應先作是言 我學習不廣 又復作是言
汝等甚黠慧 於汝大人前 豈敢輒宣說
說時勿倉卒 當簡器非器 觀其機器已
不請亦為說 若於大眾中 見他毀禁者
勿歎持戒德 當歎施等行 若見少欲者
與持戒相應 起於大慈心 讚少欲持戒
若毀禁戒少 持淨戒者多 得彼勝伴黨
便可歎持戒 初觀察大眾 悉樂諸善法
所有善法者 一切悲讚歎 施戒多聞忍
精進及少欲 知足遠離行 顯示如是法
讚歎如是法 盡說他世道 諸无悲愍事
慈心勿忿怒 在空住禪樂 遠離憤鬧家
汝當歎彼德 此名惣持門 常樂空閑處
勿專行施業 一心修宴坐 莫謂戒寂勝
住淨戒聚已 能集多聞持 求是三昧故
常供佛舍利 能以蓋幢幡 花鬘塗香
為求寂定 而供養諸佛 以勝上伎樂
妙歌相和雅 為供佛舍利 勇健不劣心
所有諸花鬘 一切香衣服 悉持供養佛
為求佛智故 衆生諸福分 平等施无偏
為求無尋智 謂諸佛无上 我曾先佛所
施設不思供 以无偏依心 求此寂定故
佛出甚難遇 人身得亦難 信佛法亦難

出家具戒難 汝今得值佛 發於菩提心
勿捨堅誓願 安住其善行 若受持此經
於後末世時 速得无尋辯 受持不忘失
若能持一偈 福聚難思議 况復悉能領
如義具足受 衆生盡得佛 勇猛悉供養
恭敬而尊重 盡衆生數劫 若於此三昧
能受持一偈 於彼前功德 十六不及一
我知佛智慧 不思議利益 受持此三昧
一切佛所行

月燈三昧經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第六

惟

高齊天竺三藏鳩摩提耶舍譯

今時世尊復告月光童子言菩薩摩訶薩應當成就善巧方便童子云何菩薩摩訶薩成就善巧方便童子是菩薩摩訶薩於一切衆生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨喜晝夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生福德是菩薩以此善根速得此三昧成阿耨多羅三藐三菩提今時世尊即於是時而說偈言

於諸衆生為已親 所有一切福德聚
晝夜六時於此善 常能起彼隨喜欲
我隨喜彼淨持戒 乃至盡命不為惡
菩薩具足清淨信 所有福德悉隨喜
隨喜信樂諸佛者 於其法僧信亦然
隨喜能奉敬如來 為求无上菩提故
隨喜无彼我見者 無衆生等及壽命
隨喜能無諸惡見 聞勝空法深愛樂
於佛法中起隨喜 得出家已受具戒
少欲知足住林間 懷慈愍心猶如劍

隨喜獨一无侶者 處林猶如刀入匣
淨命常能少欲求 無有諂偽託親友
隨喜樂靜離憤內 於家親屬无愛戀
於三界中常怖畏 遊行世間無染著
隨喜離彼戲論者 厭惡一切受生死
無有違諍行寂靜 得此三昧則不難
隨喜能識善惡者 常離一切諍論事
趣詣空閑林樹下 求聖解脫真佛子
隨喜常在空閑者 不自稱譽輕毀他
隨喜愛樂功德者 住於佛法不放逸
所有助道諸功德 是不放逸為根本
若有菩薩離放逸 得此三昧則不難
得值佛法為一截 又得出家第二截
淨信不濁第三截 得此三昧第四截
聞於大空佛境界 聞而不謗為勝藏
若得辯才為得藏 得此三昧亦勝藏
我已說彼諸善法 謂戒聞捨及忍辱
是不放逸為根本 佛說名為取勝藏
若有菩薩不放逸 即便具足諸辯才
於佛智慧无疑惑 得此三昧則不難
童子以是義故汝應住於不放逸行
是諸菩薩所應修學何以故不放逸
者尚得阿耨多羅三藐三菩提何況

此三昧也童子云何菩薩住不放逸
童子是菩薩成就善淨戒聚童子去
何成就善淨戒聚童子是菩薩不捨
一切智心學六波羅蜜童子若菩薩
不捨一切智心行六波羅蜜所有利
益汝當諦聽當為汝說童子菩薩信
樂檀波羅蜜者有十種利益何等為
十一者降伏慳怯煩惱二者修習捨
心相續三者共諸衆生同其資產攝
受堅固而至滅度四者生豪富家五
者在所生處施心現前六者常為四
衆之所愛樂七者處於四衆不怯不
畏八者勝名流布遍於諸方九者手
足柔軟足掌安平十者乃至道樹不
離善知識謂佛菩薩聲聞弟子童子
是為菩薩信樂布施十種利益今時
世尊即說偈言

降伏於慳怯 增長布施心 攝受施堅固
生在豪富家 於其所生處 而能起捨心
為在家出家 諸衆生愛樂 若入大衆中
無畏不怯弱 勝名聲遠布 遍城邑聚落
手足恒柔軟 成就具足相 值遇善知識
聲聞佛菩薩 常懷惠施心 未曾有吝惜

為億衆生愛 是為捨慳利 生在豪富族
心常樂布施 攝受捨堅固 是為樂施利
處在大衆數 勝名遍諸方 手足柔軟好
是樂施之利 遭遇善知識 謂佛菩薩等
見已競來供 是樂施之利

童子菩薩淨戒有十種利益何等為
十一者滿足一切智二者如佛所學
而學三者智者不毀四者不退捨願
五者安住於行六者棄捨生死七者
慕樂涅槃八者得无纏心九者得勝
三昧十者不乏信財童子是為十種
淨戒利益今時世尊即說偈言

滿足一切智 如佛而修學 智慧者不毀
常无有怖畏 捨願不退轉 能安住勝行
逃避生死虜 欣慕趣涅槃 安住无纏障
速得勝三昧 住於淨戒聚 遠離諸貧窮
其智恒清淨 修習佛所學 不為聖者毀
以戒清淨故 智者捨不退 勇健善住行
見世種種過 避之趣滅道 彼心无障碍
以住淨戒力 速得離惱定 是為淨戒利
童子菩薩摩訶薩住於慈忍有十種
利益何等為十一者火不能燒二者
刀不能割三者毒不能中四者水不

能漂五者為非人護六者得身相莊嚴七者閉諸惡道八者隨其所樂生於梵天九者晝夜常安十者其身不離喜樂童子是為菩薩成就十種慈忍利益今時世尊即說偈言

是人火不燒 刀杖莫能傷 毒藥所不中
暴水无能漂 常為非人護 具三十二相
閑閉諸惡道 皆是慈忍利 帝釋及梵天
欲得則不難 恒住安樂處 喜悅不思議
刀杖火不害 水毒亦不傷 天龍夜叉護
住忍獲此益 身相三十二 不畏墮惡道
死則生梵天 是住慈忍利 晝夜常安隱
喜悅充遍身 於衆清淨心 无有諸過障
童子菩薩精進有十種利益何等為
十一者他不折伏二者得佛所攝三
者為非人所護四者聞法不忘五者
未聞能聞六者增長辯才七者得三
昧性八者少病少惱九者隨所得食
食已能消十者如優鉢羅花不同於
杵童子是為十種精進利益今時世
尊即說偈言

成就難折伏 其心无悔熱 為非人所護
常覩見諸佛 增長勝辯才 到於无盡智

獲得三昧性無復諸病惱所食諸飲食入腹能消化如優鉢在水漸漸而增長如是所聞法聞已能增長晝夜恒思念終无有空過如來勇猛勤積却被進鎧降魔及軍衆證道除憂怖菩薩救諸趣不顧戀身命精進起法藏我已顯彼德精進難可伏諸佛所攝受若能獲是利不久速證道所聞不忘失未聞者得聞增長辯才力是名精進利速逮此三昧無有諸病惱隨其所噉食消化得安樂晝夜增白法常勤不懈退不久得菩提堅心精進故

童子菩薩摩訶薩與禪相應有十種利益何等為十一者安住儀式二者行慈境界三者无諸惱熱四者守護諸根五者得無食喜樂六者遠離愛欲七者修禪不空八者解脫魔網九者安住佛境十者解脫成熟童子是為菩薩禪定相應十種利益今時世尊即說偈言

彼不住非法安住於儀式遊行方便境遠離非境界其心无惱熱善調伏諸根受勝禪定樂宴坐離諸緣遠離渴愛欲

食食禪定味 解脫魔境界 安止佛行處
樂獨林樹間 是為勝方便 修真實解脫
滅除諸苦惱 安心清淨法 遠離非儀式
住境遠非境 合禪獲是利 心不生熱惱
證无食聖樂 身心恒清涼 是禪相應利
處空根寂靜 其心離離乱 獲得過人喜
方便離欲故 心不雜欲染 常遠魔境界
安止佛行處 彼解脫成熟

童子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有
十種利益何等為十一者一切悉捨
不取施想二者持戒不缺而不依戒
三者住於忍力而不住衆生想四者
行於精進而離身心五者修禪而无
所住六者魔王波旬不能擾乱七者
於他言論其心不動八者能達生死
海底九者於諸衆生起增上悲十者
不樂聲聞辟支佛道童子是為菩薩
行般若波羅蜜成就如是十種利益
尔時世尊即說偈言

勇健一切捨 而不取施想 護持戒不缺
亦无有所依 智者修忍辱 而不見衆生
勇猛勤精進 遠離於身心 修習勝禪定
不依於三界 諸魔罪能制 信慧之功能

於彼諸外道其心不傾動到於生死底
信慧之功能於諸衆生所而得大悲心
聲聞緣覺地曾不生愛樂於捨不存取
持戒亦无依忍辱離生想是信慧功能
精進而遠離修禪无所依不為魔所制
是信慧功能他言論不動達到生死底
於生起上悲是信慧功能聲聞緣覺道
不起愛樂心為學佛功德是信慧功能
童子菩薩多聞有十種利益何等為
十一者知煩惱資助二者知清淨助
三者遠離疑惑四者作正直見五者
遠離非道六者安住正路七者開甘
露門八者近佛菩提九者與一切衆
生而作光明十者不畏惡道童子是
為十種多聞利益今時世尊即說偈言
童子是十利顯示於多聞是諸佛世尊
如實而了知煩惱及清淨二助皆實知
能棄捨煩惱安住清淨中智慧除疑惑
正直他見心常遠離惡道止住正真路
開闡甘露門近於佛菩提為衆作光明
而不畏惡道知諸煩惱資又達清淨助
勇健離煩惱捨薄清淨法除衆種種疑
能正他人見棄捨嶮惡道多聞住善徑

能開甘露門 堅固近菩提 於衆如光明
終不畏惡道

童子菩薩摩訶薩行於法施有十種
利益何等為十一者棄捨惡事二者
能作善事三者住善人法四者淨佛
國土五者趣詣道場六者捨所愛事
七者降伏煩惱八者於諸衆生施福
德分九者於諸衆生修習慈心十者
見法得於喜樂童子是為菩薩行於
法施十種利益今時世尊即說偈言
行於寂勝施於法无恡惜 彼有十種利
導師已顯說 棄捨世惡事 常能行善業
安住善人法 修行布施心 能淨諸佛土
如佛之所說 趣詣道場所 是為法施果
捨離一切事 修學於法王 降伏諸煩惱
彼得道不難 慈心施衆生 一切福德分
不起嫉妬結 獲勝過人樂 智者離惡作
勇猛為善事 住善丈夫法 法施者所得
彼淨佛國土 起助道善法 趣近於道場
是為法施利 於事无慳嫉 能了事自相
解脫諸取著 愛事無障導 智者發是心
令衆有福分 得慈无嫉妬 善法中得樂
童子菩薩摩訶薩安住於空得十種

利何等為十一者住佛所住二者修
禪无依三者不樂一切受生四者於
戒不取五者不謗賢聖六者於一切
衆生住不違諍七者不得衆生事八
者住於遠離一切惡事九者不謗諸
佛十者攝取一切白淨之法童子是
為菩薩摩訶薩安住於空十種利益
今時世尊即說偈言

天人尊所住 謂世親導師 勇猛能安住
謂无壽命等 得彼禪定樂 世間无所依
心不憐受生 以知法性故 於戒若不取
成就无漏戒 不生惡道中 常安住聖種
住於無聞諍 世間寂柔軟 了知一切事
稱如寶體性 乃至捨身命 不誹謗如來
於空法決定 身證无所畏 一切世間親
佛道不思議 能持於佛道 空法无有疑
人尊之所住 非諸外道地 不依禪定樂
无衆生壽命 彼曾无所止 不依於禪樂
知無壽命法 恒有無願心 善知法自性
不依諸煩惱 信樂佛勝人 曾无取著心
彼常无聞諍 觀事修離行 安住正覺道
能持如來法

童子菩薩摩訶薩住於宴坐有十種

利益何等為十一者其心不濁二者住不放逸三者諸佛愛念四者信正覺行五者於佛智不疑六者知恩七者不謗正法八者善能防禁九者到調伏地十者證四无尋童子是為菩薩摩訶薩住於宴坐十種利益今時世尊即說偈言

其心無濁亂 遠離諸放逸 住不放逸行
宴坐之境界 為世燈明念 增長彼信樂
佛智不思議 方便无疑惑 能知諸佛恩
不謗謗正法 安住善律儀 到於調伏地
得无尋辯才 樂獨處林中 捨恭敬利養
宴坐之境界 彼心不濁亂 曾无有放逸
智者常謹慎 是為寂靜利 無畏常愛念
信於佛所行 於佛智不疑 是為寂靜利
恒念如來恩 不謗謗正法 住律儀方便
是為寂靜利 彼到調伏地 速證无尋辯
演說百千經 恒常不滯住 速攝佛菩提
護持諸佛法 降伏諸異論 廣作佛菩提
菩薩於此終 往生安樂國 弥陀為說法
逮得無生忍

童子菩薩摩訶薩愛樂空閑有十種利何等為十一者省世事務二者遠

離衆內三者无有違諍四者住无惱
處五者不增有漏六者不起鬭訟七
者安住靜默八者隨順相續解脫九
者速證解脫十者施功而得三昧童
子是為菩薩愛樂空閑十種利益今
時世尊即說偈言

成就少事務 遠離衆憤內 彼成无違諍
獨靜空閑利 其心无瞋惱 不增長有漏
常和无諍訟 是住空閑利 安心住寂滅
常樂遠離行 隨順无累智 速證解脫道
處林習禪定 棄捨衆內過 不復起違諍
樂閑獲是利 常厭離有為 世間无欣慕
諸漏不增長 住林有是利 不起鬭諍過
心常樂寂靜 善禁身口意 住空有是利
隨順於解脫 速到无障累 常住樂恬靜
是住空閑利

童子菩薩摩訶薩樂於頭陀常行七
食有十種利何等為十一者摧我慢
幢二者不求親愛三者不為名聞四
者住在聖種五者不諂不誑不現異
相又不激切六者不自高舉七者不
毀他人八者斷除愛恚九者若入人
家不為飲食而行法施十者住頭陀

行有所說法為人信受童子是名菩薩摩訶薩樂於頭陀行於乞食十種利益今時世尊即說偈言

彼人无我慢 不求託親友 利衰心平等
以往頭陀故 不壞於聖種 无諂亦无誑
自身不高舉 亦不輕毀他 棄捨愛恚心
說法无所怖 若說人信受 是為乞食利
不求親名利 安住聖種中 柔直不諂慢
是樂頭陀利 不自譽毀他 得譽不欣喜
聞毀无恚惱 是樂頭陀利 法施不為食
不求華妙故 所言人信受 是樂頭陀利
童子菩薩摩訶薩住如是等功德利
益在於空閑得見佛藏得於法藏得
彼智藏得過去未來現在智慧之藏
童子云何得於佛藏童子菩薩摩訶
薩樂遠離行住於空閑獲五神通何
等為五一者天眼二者天耳二者能
知他心四者善知宿命五者神通境
界是菩薩以天眼界清淨過人見於
東方无量無數諸佛世尊如是南西
北方亦復如是四維上下亦見無量
無數諸佛常得親瞻未曾捨離童子
是為菩薩得見佛藏童子云何菩薩

摩訶薩得於法藏童子是佛如來有
所說法彼菩薩以天耳界清淨過人
悉皆得聞是菩薩常得聞法而不遠
離童子是為菩薩得於法藏童子云
何菩薩得於智藏童子以是智慧能
持諸法於一切衆生大悲為首以不
癡心而為說法知彼法義童子是為
菩薩摩訶薩得於智藏童子云何菩
薩摩訶薩得過去未來現在智藏童
子是菩薩如實知一切衆生心行惟
自心行次第所起觀自心法以无亂
想修習方便如自心行類他亦亦隨所
見色聞聲有愛无愛心皆如實知童
子是名菩薩得過去未來現在智藏
童子我今略說住如是德菩薩摩訶
薩得一切佛法非諸聲聞辟支佛地何
况一切外道異論今時世尊而說偈言
我念過去无量劫 有佛如來大名稱
号曰威德衆王佛 為諸人天所供養
比丘十億具神通 達到辯才自在岸
住頭陀行心調伏 彼佛具足今所衆
有城七億六千万 其城廣長二千里
彼時世界閻浮提 寂勝七寶之所成

其城殊妙甚奇麗

百園勝家而莊嚴

其園苑林如雲

常有種種諸花果

所生異種諸林樹

菴羅閻浮芭蕉等

迦尼瞻波畢落叉

尼拘畢鉢衆鳥集

頻伽拘翅孔雀等

鷄王舍利甚歡樂

種種異類衆鳥音

臻湊遊戲百園裏

如提頭賴勝越王

那羅拘絳鶴鳥聲

其身種種毛羽色

處在蓮花出妙音

所有外生諸異類

出和雅音生人樂

遊行園苑自娛樂

歡樂適相命呼聲

日多婆師輸迦花

波利耶多拘羅婆

娑呵迦樹如雲布

鉢頭芬陀拘牟頭

水中種種衆異花

莊嚴其池甚端妙

諸華香花共嚴飾

時彼園林殊可樂

時閻浮提有一王

号堅固德爲人主

彼王具足五百子

調柔端正學伎能

其國豐熟甚安隱

無有諸過常勝樂

地皆布散諸香花

與彼天宮无差別

牟尼法王於彼時

宣暢如是寂滅定

說諸有道猶如夢

无有初生及終沒

衆生壽人不可得

一切諸法悉虛妄

譬如虛空電幻化

又如野馬水中月

无有此世生滅法

亦无趣向他世者

曾所作業不失壞 三界黑白報不亡
无有斷常諸行等 不集於業不住有
非自作業還自受 亦非自作他人受
無有去者亦无來 衆生非有亦非无
无見取等惡見聚 亦无衆生及淨行
無生寂滅无相句 如来功德佛境界
是陀羅尼十力才 是佛如来勝行處
純白淨法功德聚 智德惣持力寧勝
神足變現勢无边 六通辯才由斯起
於其自性曾無減 无行之行非法行
是法界中无所去 是行非行真法行
非音聲性入自性 於趣自性无所住
無住无依自性行 遠塵寂滅佛境界
定行勝定寂勝定 非行自性有所住
於有自性常隨順 微細難見不動句
彼常安住而不動 住无所住住法性
不可得說住自性 是行不動住於法
以音聲說非聲道 音聲體道是法道
无別聲聚有所在 如是性行是法行
所說行音非生行 其法體性真義行
以音聲說衆生行 音聲衆生行俱无
於中文字无所入 智慧廣大義亦然
是道佛讚而修行 光明法理微細行

廣離塵垢智慧藏

月燈三昧經卷第六

第十七章 世尊

若有能住无等等

常靈勝妙法施雨

謂第一空真義道

遠塵清淨第一句

寂滅勝寂離垢淨

无分別取及戲論

是佛所說寂滅句

非初非中非後住

非有非无非方所

已知如是自性行

是无等法佛所說

堅固德王今時聞

兩足世尊說是定

與八十億那由眾

歡喜信訖詣佛所

時王頂礼人中雄

以大信心恭敬佛

受教退住在一面

瞻仰勸心合拍掌

佛知彼王淳淨行

根識自在到彼岸

世尊應其心樂欲

為說如是勝三昧

是王聞說第一義

廣發歡喜聖信樂

棄捨一切四天下

離五欲樂而出家

彼王因是出家已

於佛決定深愛樂

時闍浮提一切人

咸皆捨欲而出家

比丘及尼樂習定

如來徒眾廣无量

粳糧自然從地出

諸天悉來而給侍

袈裟法服從樹生

无垢清淨甚可愛

割截縫治依量法

彼佛功德威力故

童子汝當觀彼王

捨家出家棄天下

觀彼三界如機關

為求廣大菩提樂

當於來世法末時

不能捨彼貧賤家

相械枷鎖困苦者 於此勝法不生信
雖被枷繫杖策罰 罵詈毀辱百千種
王力多迫惡能忍 困苦貪極不捨家
資財乏少壽短促 徒勞辛苦无福報
愚癡不學諸伎能 是人常居凡俗地
迫憎无義頑暴惡 貪惜自富奪人財
調戲笑弄毀善人 自稱已發菩提心
愛他人妻奪資產 慳嫉狡猾多縱逸
離悲愍心趣惡道 亦自稱言我作佛
見他苦惱生欣悅 破戒暴虐懷惡心
不念恩報破壞他 大德為我說法行
聞他說彼菩提行 反於其人生瞋恚
若見法師少過失 增長加說百千種
童子汝今聞我說 於此人輩勿親近
若欲求證菩提道 乃至夢中莫往返
頭陀行中无量德 於無邊劫而演說
於如是德不安住 終不能得勝菩提
其心清淨恒善語 戒淨心柔言美妙
諸尊長所常淨心 不久便得是三昧
不從我慢生穢惡 其心清淨恒成就
棄捨憍恣及瞋怒 能得如是勝三昧
常念諸佛功德聚 皮膚金色元量德
佛身諸相自在嚴 如秋夜靜衆星列

勝蓋幢幡及帳幕

塗香末香并花鬘

衆勝供養无等像

不久能得此三昧

栴檀沉水及末香

勝蘇油燈无量種

持供恒沙佛塔廟

不久便得是三昧

琵琶篳篥鼓妙音

簫笛鐃吹及讚歎

種種美音百千万

供養離惡寂勝尊

造作无量佛形像

衆寶善巧而彫飾

殊妙端正寂勝上

不久便得是三昧

常處林藪樂寂靜

棄捨聚落離著心

樂獨无二猶如劍

不久便得是三昧

我作法王汝為子

隨順學義三昧行

我昔得彼大名稱

其名号曰堅固王

我本供養无量佛

恒願護持清淨戒

於十力所起恭敬

為求如是勝定故

我於本昔棄妻子

捨頭手足及眼耳

未曾起彼下劣心

為求勝寂三昧故

象馬車步无量種

珍寶宅舍一切施

其心初無有悔恨

為求如是勝定故

奴婢財穀過百數

種種衣服及飲食

充滿一切來求者

為求如是勝定故

摩尼真珠勝金銀

琉璃金剛錢貝玉

所有一切未能捨

為求如是勝定故

我捨珍寶嚴身具

瓔珞臂印師子條

天冠寶網過百種 為求如是勝定故
微妙上勝多百億 我時歡喜而施與
劫貝鉢咄獨拘羅 為求如是勝三昧
皆見貧窮及繫閉 多役力求不獲苦
我於彼所能廣施 為求如是勝三昧
象馬牛羊白屋宇 園苑車乘寶莊嚴
我施百千貧乞者 為求如是勝三昧
億那由他林園苑 衆寶莊嚴而施與
施時歡喜起悲心 為求如是勝定故
王都城邑及聚落 種種土地悉皆捨
施已能生增上喜 為求如是勝藏故
一一寶聚如須弥 嚴身上服亦如是
我悉施與貧乞者 為求如是勝定故
富足无量諸貧窮 歸趣我者為救護
苦惱衆生令得樂 為求如是勝定故
昔於大地我取富 見諸世間極苦惱
棄捨王位諸所有 悲心盡願與彼樂
童子我昔為希事 无量劫中所為難
言說所陳无能盡 億劫我說尚難窮
我若所說衆迷惑 於佛所行无能信
備經无量諸苦事 為求如是三昧故
我今勸進汝童子 汝於我言生重信
善逝終无不實說 大悲實語佛取勝

其餘苦事百千種

我昔具受乾竭身

云何能得是三昧

若得脫人百千苦

於剎那中證此定

便獲真實智慧道

我時見佛那由他

過於十方恒沙數

獲致如意勝神足

能往百千諸佛剎

詣彼請問寂勝尊

論難在嚴百千種

時佛為我所宣說

酬答如向所問難

我悉能具領納受

乃至不忘一字句

既得聞是真實法

廣設无量百種難

敷演遠塵寂靜句

安無量眾智慧道

我住如是勝三昧

於无量劫學此法

昔日无量諸眾生

亦置无上寂勝道

若人本來不見佛

於此勝法未曾聞

彼終不能生信樂

第一義空真實定

其有智人能解了

得於甚深真實德

聞第一義不驚怖

聞已生上歡喜心

彼彼能持我菩提

即是如來真佛子

希有猶如優曇花

我為多劫修苦行

彼人不畏墮惡道

常得遠離於八難

當見无量那由佛

亦能信是勝三昧

如彼弥勒獨元侶

於眾生所得淨智

是三昧經在彼手

我為授記如弥勒

是人成就念智慧

聞持究竟道增上

辯才樂寂无憂惱	是人常得天供養	恒為鬼神所護衛	不為火毒之所傷	入大水中不漂溺	是人恒住山林中	夜又无量來供養	智慧廣大如巨海	演暢諸佛真實德	是人所聞無窮盡	執智慧炬除闇冥	樂甚美妙應讚歸	說如泉河澍无竭	猶如醫王施良藥	能為世間作光明	是人不為愛欲心	說於寂靜美妙言	是人離相意不染	心常寂靜而經行	彼得无垢離垢眼	得丈夫眼廣無邊	孔雀美音應寂靜	舍和諸樂出妙響
是定在彼人手故	又為衆人所恭敬	以持如是三昧故	一切刀杖莫能害	斯由持是三昧故	為諸天等所給侍	受持如是三昧故	說佛功德无障罣	以持如是勝定故	猶如虛空无有邊	是人持是三昧故	摩訶演說智者愛	以持如是三昧故	思樂衆生作歸舍	以持如是三昧故	樂於寂滅得禪樂	以持如是三昧故	於一切相悉簡擇	以持如是三昧故	能見无量諸如來	由持如是三昧故	迦陵頻伽悅意聲	由持如是三昧故

成就雷震聲遠震

衆持鐘鼓奏妙音

美合百種勝伎樂

以持如是三昧故

無量無數僧祇劫

成就如是和雅音

所說語言如甘露

斯由持是勝三昧

銷饌飲食不貪嗜

於衣鉢中不生著

少欲知足善調柔

由持如是三昧故

能於自身不高舉

於他人所不輕毀

心常柔軟樂禪定

由持如是三昧故

常自觀察已所行

不見他人所闕失

與衆和顏無違諍

由持如是三昧故

悲心恩潤清淨慧

離邪正直无諂曲

意恒柔軟樂解脫

由持如是三昧故

心常樂行布施行

慳吝之結不能染

不為境界所攝錄

以持如是三昧故

端正殊特人喜樂

其身皮膚真金色

三十二相以莊嚴

以持如是三昧故

色相功德悉端妙

多人愛敬恒守護

男女大小觀无厭

以持如是三昧故

諸天龍神夜叉衆

於是人所悉歡喜

往詣家家皆讚歎

以持如是三昧故

梵王帝釋自在天

并餘一切來供養

其心都無起我慢

以持如是三昧故

彼離一切諸嶮徑

無有障難西道畏

解脫一切恐怖事

由持如是三昧故

能聞佛說微妙法

無復一切諸疑惑

隨順趣入甚深法

以持如是三昧故

若聞賢聖微細法

悉能解了得究竟

由於過去因緣力

以持如是三昧故

如來說於如是言

善得利養心不舉

以是因緣得惣持

斯由得是三昧故

是人臨欲命終時

悲慧雄猛弥陀佛

是佛為現住其前

以持如是三昧故

得見十力稱所求

及諸聲聞住其前

決定生彼安樂國

以持如是三昧故

假令一切衆生類

一時成佛盡有邊

其中一人咸供養

復過恒河沙數劫

若於後世末代時

得聞是定无詭人

能於是定起陸喜

過前功德非分數

童子當知寂滅道

是第一義空三昧

若書讀誦受持者

是人名為持法藏

童子以是義故菩薩摩訶薩若欲知

一切衆生言音及知一切衆生諸根

差別前後不同而應說法童子彼人

於此三昧應當受持讀誦廣為人說

又為攝一切衆生故應當修習方便

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

相應今時世尊即說偈言

若人曾見无量佛

亦曾諮問是三昧

是勝智人持此定

住第一善而不動

得於人天上妙樂

常得他人勝供養

又得禪定涅槃樂

是不放逸持定故

聞地讚已不生欣

若被罵辱亦无患

八法不動猶如山

樂求解脫持定故

口初不說无義語

離瞋恚慢及諍論

忍辱調伏心歡喜

由不放逸持定故

其言柔軟諸實寶

舒顏和悅无憊問

見諸家生常含笑

以持淨淨三昧故

心常調伏不憚他

善攝五根持戒淨

住實少言利可愛

以持淨勝三昧故

常捨廣施無恚心

飢渴家生令飽滿

自食不飲施他喜

善業人持直定故

為多百千諸天愛

夜叉修羅龍恭敬

獨處林中恒守護

勇猛持是勝定故

樂在寂靜離音聲

龍阿修羅恒親觀

一切無能怖畏者

以不放逸持定故

其聲猶如梵天音

又如衆鵝可樂聲

亦如五百美妙音

名聞遍彰諸世間

大地所有諸微塵

功德過於彼塵數

利益衆生功德藏

以修如是寂定故

童子菩薩摩訶薩心樂欲我於一

切法自性云何得知童子菩薩摩訶
薩於此三昧應當受持讀誦為他廣
說修習方便相應為攝一切衆生故
今時世尊即說偈言

智者无患愛 又不起愚癡 煩惱悉微薄
知勝寂法故 佛戒不缺犯 女色无樂追
堅心求定 知法離塵垢 智慧及神足
觀佛詣多刹 惣持到彼岸 以知寂定故
遠哉兩足尊 為寂治煩惱 善拔惡毒箭
說无始寂句 若人為良醫 善知病起由
學此智決定 解脫衆生害 學理得自在
無著堪供養 安衆无怖望 解知淨法故
人阿子還辱 打罵無瞋恚 屠割亦不惱
能知陰空故 忍力如須弥 都無計忍想
乃至佛不存 知有常空故 三界无量想
三世悉了知 能顯理无量 無畏學法故
於事不取想 愛憎悉不取 知法常空寂
得勝寂滅故 若說此勝定 不久見菩提
聖境善了達 施是獲多報 說億修多羅
所演无滯碍 辯才不断絕 知法廣大故
若人不思却 定慧猶如雲 說法无窮盡
知此寂定故 辯才不思議 求道必能得
說無邊億經 知法相名遍 佛說無上法

聞持令充滿於中無疑惑知法悉非有
愛語常行施善捨極貧樂資生悉充足
悲愍世間故當作閻浮王愍衆无瞋怒
衆人起慈心以知空法故端正妻男女
王位身皆捨決定无怯悔以知空寂故
若人割支節夢寤都無瞋曾供无量佛
以持空法故供養牟尼日三世无疲倦
大信心不動是知空法故善持佛法藏
住勝施羅尼不久得成佛以持勝經故
世世不瞋盲曠劫具諸根八難常遠離
修心說此經為福離惡道端正相莊嚴
心淨注神通以斯佛現前種種應化身
諸制度衆生若得見彼者菩提意決定
智念无憂者精進勢力起勝法中究竟
末世持經故身出千億光其光蔽日月
若修習空定不久人中勝我求寂境界
千億僧祇劫不捨勤精進為然燈授記
智應行是經說勝諸佛法外道愚癡失
命終地獄責受苦寂尤劇却由却乃盡
多劫畢罪已得為甘露因末代可怖時
近於无上道護持我法藏記彼持是經
月燈三昧經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第七

惟

高齊天竺三藏郁連提耶舍譯

童子若菩薩摩訶薩應常樂修神通
本業云何菩薩摩訶薩大神通本業
謂攝一切善法不取戒聚不著定聚
於智慧聚亦不戲論於解脫解脫知
見之聚亦不取者童子是為菩薩摩
訶薩大神通本業若成就神通本業
得大神通者菩薩摩訶薩於一切變
現自在便能為一切衆生說法為攝
大衆故是菩薩於此大神通本業應
常修學今時世尊而說偈言

神通本勝業 顯示無果報 憊果修諸行
取我想不除 所言神通者 佛智不思議
若住取著者 彼人无智慧 不思議諸法
音聲而顯示 若執於音聲 不達方便說
不曉方便教 靡知方便說 非法說為法
於法寧覺了 三千世界中 我時說諸經
義一種種味 彼悉不可說 所有十方佛
顯說无量法 諦思一句義 便則一切解
一切法無我 若人學此義 彼時習一句
悟佛法不難 諸法是佛法 若人學此法

如法而解了便順於空法諸語是佛語
一切聲事无遍於十方求佛語不可得
佛語寂第一佛語无過上微細事悉无
是為語寂上彼法寂無上顯現不斷絕
无得微塵許諸佛之所說諸法不可得
無有法可證如是知於法能解佛菩提
彼若悟此法便轉於法輪轉於法輪時
則暢勝甘露菩薩能解了无上佛菩提
得為无等尊令他悟佛智無修及无願
無相謂與空如斯四種門佛說為解脫
眼耳及鼻舌身意諸根等此皆體性空
憍陳寂初見若能於此法如實知體性
評論彼便无了達法相故謂勇猛境界
菩薩救護者悉無有疑惑了法體空故
能達諸法性故得名為佛以難量法界
覺悟應度者得諸佛之業皆由戒身造
佛言及戒聲皆同平等相已說諸音聲
謂下中上音平等悉一相佛能示法教
佛法无所住亦不在諸方不生亦不滅
是故名無漏非新亦非故非散亦非合
非青亦非黃非白亦非黑難說不可取
藉言乃昭暢此非音聲地諸佛巧智通
彼是无漏法是說無所依不在十方所

是法佛所說於佛滅度後 思念佛身相
即便觀佛身 以佛神力故 竟無有衆生
證於寂滅者 說於此法時 无量衆滅度
譬如彼日月 影現於百川 皆觀其像貌
諸法相如是 若知諸法性 猶若諸影像
終不以色身 得觀於真佛 諸法无形相
求狀不可得 如是无形法 即是佛法身
若人見法身 是名見導師 法身即正覺
如是名見佛 不得而示得 不得而說得
若欲求沙門 應當知此道 我已說真行
知衆生樂欲 若入秘密教 彼便无執著
若謂所證得 彼便无所克 此不得道果
故名非沙門 斯法甚深奧 未達作此說
彼教甚深玄 難可以宣示 五衆事皆无
忘從虛妄起 无有能起者 及與五衆法
五衆之性相 即一切法相 佛說如是相
其相不可得 如虛空无物 諸法亦如是
前後及現在 三際如實觀 言說如虛空
空中无取故 如是法體性 无取如虛空
演說如是法 曾无有所說 於法无所見
是乃不思議 此法无自性 法體不可得
會佛菩提者 定滅之境界 若能如是知
於法便无著 若能不善法 彼人了法想

菩薩一切時棄捨一切想若人棄想者
佛法則无著其緊无可取是名為實際
於際了達者億劫能不著本際妄分別
愚癡輪生死十方遍推求本際不可得
一切法空故菩薩无所著興行為菩提
其行不可得如鳥飛虛空足迹不可得
正覺性如是菩薩能解了如人善學幻
幻作種種物示現諸色像而實不可得
若取於得失彼便无所得其智猶如幻
非即同其幻於是空法處愚者妄分別
行於分別中彼人趣惡道衆生生老遷
流轉无窮已沉没生死中苦惱无有量
世間生苦惱由愚妄分別未断彼分別
漂流久生死初樂及相應習著欲果報
執取未能捨住業煩惱故衆生業不盡
瀑流欲所漂數數而受生數數還死滅
无智為魔燒造作諸惡業處處而受生
便感諸死報凡夫愚闇冥而獲於生死
貧窮加楚切復向不善趣以刀鞭杖等
適乎相加害造作此惡事增長諸苦惱
我子及我財凡夫妄分別如是妄分別
復增諸有漏彼增諸生死是則為凡夫
流轉諸異趣故名為凡夫彼棄於佛法

增長諸惡法 則不得解脫 繫屬魔網故
愚因愛欲故 隨事穢女色 還趣於穢處
墮於諸惡道 欲染佛不歎 及近於女色
此怖畏諸賢 女羅軍可畏 菩薩恒遠離
猶如惡毒地 常不親女色 知非是佛道
修學菩提道 如佛本所習 修學佛道已
速成无上道 彼得最无上 為世諸廟塔
智慧无過者 成於天中天 令他住八戒
戒身無垢染 无量諸億眾 勸教修菩提
與衆作利益 一切志起悲 彼健智慧者
而擊於法鼓 震動魔王宮 及與魔眷屬
無量諸億魔 勸令修菩提 降伏諸異論
勝出諸外道 震動於大地 大海及衆山
變現為多身 種種諸雜類 大智能顯示
百千諸神變 震動无量刹 猶如恒河沙
降伏彼魔軍 便悟無上道 復化作妙樹
種種寶嚴飾 花果奇茂盛 芬芬甚可愛
或化為臺榭 樓觀及宮閣 勇健為變化
花池甚精明 滿八功德水 清冷无穢濁
若有衆生飲 滅除三種渴 若有飲此水
悉得於不退 能得无上智 堪為世導師
無上寂滅道 行者應當知 不達此道者
所謂是外道 若人親近彼 受行於言教

墜於大惡處 阿鼻難救拔 受大極苦惱
不可具論說 唯我能知足 及大勝菩薩
甚深難可觀 非愚凡夫地 謂住取著者
於此法生疑

變作勝莊嚴 无量種可愛 一切悉得往
无上諸佛刹 一切諸佛土 皆現諸異色
菩薩大神力 一切悉能現 大力大勇猛

被於堅勝鎧 執大金剛杵 摧滅於空法
自身所放出 無數大光明 其數如恒沙
滅彼世間闇 彼不染女色 亦不隨順彼

當離於此想 女想其等誑天 佛土常不空

勇猛之所住 惡魔波旬等 不能為燒亂

住於惡見者 不得遇諸佛 忿怒之所制

安住於堅貪 彼為魔波旬 生天及解脫

與其作障身 是故墮惡道 觀察一切想

而住遠離想 彼人能得知 諸佛无上智

能見前後際 及與於現在 演說如是義

於中無所說 假名和合言 菩薩知如是

利益於含識 无量難思議 想者測知義

顯示能取故 其相无可取 便示寂滅義

不寂者是想 寂滅者是智 若知想自性

便離於諸想 若有想可遣 是則還有想

彼行想戲論 是人不離想 若人作是心

是想誰所造 是想誰能證 誰能滅是想
起想之法者 諸佛莫能得 即於此處有
無我離取著 若其心不生 何由得起想
若心得解脫 彼則無由起 若證於解脫
心則不思議 心不思議故 成就不思議
我本作是念 安住心地已 棄捨一切心
願成不思議 白淨法果報 覩見於元為
一念能了知 一切衆生念 衆生即是心
心即是如來 諸佛不思議 顯了於此心
若人作是念 云何得捨心 思惟於无心
能離一切心 若於死滅時 心隨於想轉
是人起思心 令心不解脫 愚存於妄想
則便起愛欲 若能滅除想 便能無愛欲
若思无上法 是思寧大思 以思諸法故
獲得真實心 憶念元窮已 長夜恒攀緣
諸邪異憶想 思心不可極 名心盡法者
盡中本无智 智慧非盡地 以法无盡故
假名語言道 亡言而演說 此法無老異
智慧元有盡 不生亦不滅 無相无狀貌
常於億劫中 顯現无相法 觀察一切有
安住非有中 未曾見有異 亦不見无異
假名有言說 顯示非有元 然彼一切佛
有无無所見 一切有為法 顯示於非有

若能知此法 便能見非有 常元有所證
畢竟元有故 若有可證者 便名為世間
若作如是心 我於世成佛 作此存有想
終不悟菩提 菩薩無畏者 於法元所求
自然无煩惱 是名為菩提 衆人作是言
我趣於菩提 以不知此道 彼遠佛菩提
以音聲說法 一切諸行空 音聲體自性
精微不可見 示大神通者 說此修多羅
利益諸菩薩 諸佛之所明 斷彼諸對治
謂諸煩惱等 彼住大神通 善修四神足
獲得於尸羅 於空則究竟 安住於神通
神足不思議 安住无願智 修智善清淨
求智无厭足 無量不思議 神通三昧中
任運無功用 是報恒空无 一切常寂滅
是報神足力 往遊億世界 見佛世燈明
猶如恒河沙 彼人於生滅 隨心而自在
以心自在已 其身得清淨 佛諸弟子中
若修神通力 於此報通者 十六不及一
一切諸天衆 不能見彼身 惟除佛世尊
及其同得者 彼身无諸疾 亦無髮白皺
及與羸虛老 臨終無苦切 彼元有疑滯
及與諸迷惑 晝夜恒演說 百億修多羅
一切諸煩惱 悉斷於習氣 一切衆生所

常起平等心 於百千三昧 無垢得自在
修習大智慧 為他而演說 男女二根等
一切遠離想 安住非有想 能說真決定
以清淨智慧 演說如實法 稱於隨順法
定慧之境界 彼修諸定者 不為有所滯
常以真實言 說法无不益 彼善得人身
遠離一切難 能報諸佛恩 常樂此經故
彼於無量劫 棄捨於世間 若於此妙典
乃至持一偈 已曾見諸佛 數數致供養
以愛此經故 速悟佛菩提 彼即見諸佛
恒在耆闍山 悉授彼人記 當見弥勒佛
彼見弥勒佛 若於末代時 持於此經者
得上愛樂心 安住實際中 成就不思議
於不思議際 無有諸疑惑 彼人无有疑
亦無微少惑 於佛語決定 菩提不難得
末代怖畏時 難可得修行 若得聞此經
便得无盡辯 愛樂此經者 无上佛法藏
佛及諸聲聞 彼便已供養 轉讀此經人
即是持法藏 一切供養中 法供最為上
若能持此經 難思佛菩提 謂佛无上智
彼智得不難 若於先佛世 曾持此經典
乃後末代時 身還遇此經 詣於諸佛刹
彼便能震吼 作大師子吼 佛吼不思議

於彼億佛所 釋師子所作 能以无量辯
演說无所畏 甘蔗功德種 而授彼人記
及於後末代 能護佛菩提 妙色皆具足
相好自在嚴 神力速能往 悉見无量佛
神力化作花 端妙甚芬馥 常以銀水精
及諸琉璃等 一切諸寶貨 彼悉掌中出
為求菩提故 供養一切佛 无量諸供養
音樂及歌讚 自身毛孔出 猶如恒河沙
億類衆生等 若得聞是音 便得不退轉
无上佛智慧 為佛所讚歎 普聞其名号
諸方傳其名 自亦得聞見 若聞其名者
得滅一切想 既滅其想已 得見無量佛
如是之智慧 行於菩提行 為利諸衆生
故求菩提德 彼行智慧者 得於如是利
復得餘利益 能持此經故 若有諸婦女
聞持此經故 即轉於女身 能說甘露法
彼更不復受 如是女人身 具足諸妙色
成就相莊嚴 若於此勝經 顯示其功德
悉獲是妙果 速證於菩提 常於一切生
成就无所畏 若人於此經 菩薩之境界
無盡勝三昧 一切菩薩母 速證菩提者
應當持此經 彼得親近佛 亦近佛菩提
不久於此經 獲勝妙寂滅 此地勇健者

菩薩所安住 見世燈明照 猶如恒河沙	能作大力轉輪王 見佛十力寂定心	元量百偈而讚歎 得離垢地勝三昧	彼設無等供養佛 有大名号人中上	棄捨王位如涕唾 而修寂上勝梵行	於勝佛法而出家 得此寂滅離垢定	得於勝善美妙語 演說不斷多億經	空无相願微細法 寂勝離垢无諸漏	自性空寂語言斷 出定能為多人說	甚深智慧常无量 廣大智慧无邊義	得此甚深三昧已 能為世間作照明	常修梵行恒皎潔 無諸腥臊及鄙穢	无量衆生令安住 使得寂定離諸垢	常得聰利捷速辯 多聞如海无量慧	語言善妙達諸法 持此寂定勝經故	了知諸業及工巧 曉於因論及醫方	到彼一切勇健岸 持此離垢寂定故	於諸偈論及戲笑 善於歌舞皆究竟	常為世間作師法 持此離垢寂定故	常有上妙諸眷屬 恒得一切上供養	能修勝妙善提行 持此離垢寂定故	憂惱毒箭逼切心 彼智慧者无此患	恒無病疾常安隱 持此離垢寂定故
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

世間所有諸病患

一切身患及心患

彼人常无如此患

持此離垢寂定故

所有身痛及心痛

若有牙痛及頭痛

智者常无是痛惱

持此離垢寂定故

心有無量餘痛惱

從其意起燒其身

彼无一切起煩惱

持此離垢寂定故

猶如虛空无所染

自性无垢常清淨

彼人心淨亦如是

持此離垢寂定故

亦如日月之光明

其光頗執常清淨

彼心清虛亦如是

持此離垢寂定故

如人執持諸彩色

欲畫虛空不可得

彼人心淨亦如空

持此離垢寂定故

譬如風行於十方

遍遊諸方无所著

其心流注猶如風

不染世間得解脫

風行速疾不可見

不可羅網而繫縛

彼人志意深難知

持此離垢寂定故

譬上光影不可取

拍水中像難可執

得於三昧在身時

无有能知彼人心

十方世界諸衆生

所有語言猶可算

得此三昧在身時

無能得知彼人心

得於如是寂滅定

其心无垢無染著

三界衆生无與等

惟除諸佛三界尊

離貪愛欲不染色

不以愚心著女人

得於如是勝定時	獲勝寂滅无所染
於彼男女无戀情	不染妻妾及眷屬
得於寂滅勝定時	善寂之行无所染
於其貨賄无所寶	不希天果不著財
其心清淨無妄想	由得此定獲勝益
不為生天修梵行	智者行檀不求報
為善提因修梵行	得於離垢寂定故
不求王位修戒行	多人為此修梵行
為利衆生求菩提	專欲成就此定故
諸欲已棄身不惱	永不怖求婬欲事
斷除婬欲及慢高	由得如是寂定故
彼常不為瞋恚惱	瞋惱穢心永不生
常以慈心除瞋怒	由獲如是勝寂定
彼常不為愚蔽心	斯由智慧斷无明
獲得元量無閼智	由得斯定獲此利
以不淨觀除愛欲	慈心除瞋无有餘
智慧除斷无明網	獲此妙定照世間
无有睡眠及懈怠	離起煩惱及與地
永得解脫無雜穢	得斯三昧獲此利
不為慳貪之所逼	心常樂於惠施人
一切皆捨悲與樂	彼人能持三昧故
具足威勢无與等	一切常有大力身
一切世間無倫匹	菩薩由持勝定故

亦復能為轉輪王 具足七寶乘空行
彼時一切悉歸奉 是智慧者獲此報
寂勝賢善豪貴家 寶生眷屬悉豐備
象馬車乘及輦輦 豐饒金銀具衆寶
恒生貴族豪富家 如是展轉生勝處
於佛法僧深信樂 生於彼處衆人敬
閻浮提內不信家 悉皆能令生正信
能令建立菩提心 亦復令彼得道果
彼得无上菩提已 轉於无上妙法輪
若人知彼所說法 悉皆獲得无生忍
菩薩常樂慈愛育 悉能長養於衆生
恒為无量勝利益 隨衆生眼除闇冥
若佛教導一菩薩 无量百千億衆生
彼悉於中殖善本 聞已即發菩提心
彼時剎土不空虛 智者奉持佛法故
佛子菩薩隨所住 廣利无量諸衆生
護戒无等持梵行 於無量劫淨三昧
於禪解脫常決定 如是菩薩名佛子
彼常修習勝神足 能往无量諸佛剎
於如來所聞正法 隨所聞已悉憶念
若住惣持菩薩者 能說无量修多羅
又知過去諸衆生 未來現在亦復尔
曉悟含識諸生死 亦復了達於未來

無有從此向彼者 推其少分不可得
業既不至彼 求之亦難得 菩薩大名稱
乃能解了之 取勝淨心者 安住於空寂
以无上大乘 運載於群品 彼不思惟念
存有衆生想 彼大名譽者 能悟无生法
彼雖有所說 不取衆生想 悟彼境界空
住於堅固智 顯說此三昧 佛法之所住
不起於思想 謂諸男女等 觀察於諸女
而坐於道場 坐於道場已 摧壞諸魔軍
於魔无所見 降伏諸魔衆 不見魔女來
而至於我所 坐於道場時 遣除一切想
以斷諸想故 一切大地動 須弥及大海
十方亦復然 於彼十方界 悉知彼衆生
菩薩神通力 震動於大地 六種震動時
以證菩提道 一切有為法 及以無為法
是法悉了達 但有說法音 元有能知者
此是諸法道 若知此道者 名為世間解
因緣故法生 因緣故法滅 因緣之體性
如實悉了達 若學一切法 空法能究竟
便知諸法道 窮盡一切法 彼所行法道
菩薩求不得 其有知此道 正覺不思議
若知一切道 便能獲究竟 遠離於惡道
能知諸法相 坐於道場已 作大師子吼

無邊億世界 言音悉充滿 復能動彼刹

世雄大名稱 善度衆生者 謂聖調御士

已證上菩提 起於菩提樹 無量諸億衆

應度者已度 然後能變化 化作无边佛

往遊諸世界 利益於衆生 諸佛能安立

无量諸億衆 應化諸如來 為說寂勝法

此為真大乘 名為如來智 能起衆生信

而作得佛因 此是真大乘 如來寂妙乘

恭敬於如來 加敬於菩薩 於佛深加敬

法僧亦復然 欲證勝菩提 其心不下劣

敬奉於菩薩 尊真勇猛者 遠皆登正覺

不久成如來 於千世界中 菩薩悉往詣

見於牟尼尊 菩薩无所畏 以諸勝寶末

遍散於大雄 糝以曼陀羅 樂求菩提故

莊嚴於此界 為求佛功德 寶網以羅覆

遍至於十方 懸諸勝妙幡 建億寶幢蓋

无量種莊嚴 光飾於世界 變作勝臺閣

及以妙宮殿 廊廡盡端麗 衆寶相間錯

樓牕及宮室 皆作半月形 并雜香瓶等

皆用妙寶飾 種種諸香物 悉出妙雲臺

於千世界中 香熏甚可樂 於彼普香雲

雨以香花雨 若有嗅之者 成佛大道師

便去於愛刺 亦復除瞋惱 碎壞於癡網

遠離諸闇冥 獲得勝神通 及於根力覺
諸禪與解脫 應受於信施 敷置億牀座
布以衆妙衣 寶網羅覆上 花鬘而莊嚴
無畏諸菩薩 勇猛大士坐 具相莊嚴身
備諸隨形好 以諸妙寶牀 莊嚴於此界
變作諸花池 滿八功德水 若飲彼水者
遠離一切患 速能離渴愛 得為世支提
復有餘世界 大士志來集 讚歎佛功德
導師釋師子 若有得聞音 能成世道師
彼得不思議 此經能顯示 妙色金蓮花
億葉而稠密 衆尊妙覺寶 處此蓮花臺
琉璃為莖葉 真金為花鬘 德藏摩尼間
變作衆億花 所出諸妙香 聞者皆欣樂
滅除一切病 六根悉充悅 貪愛及瞋癡
悉皆一時盡 除諸煩惱已 決定得成佛
此花出妙音 讚歎佛功德 法僧亦復然
聲滿十方界 空門與无相 及以无願法
那由衆聞已 皆得於不退 所出諸音聲
徃遍億世界 無量衆聞已 發於菩提心
鵝鵠及孔雀 鸚鵡鷺鷥等 所出諸妙音
佛音最爲上 以勝妙寶樹 變現於此土
端嚴最第一 殊勝以垂布 所有莊嚴具
一切諸佛刹 於中最爲勝 而現於此刹

妙衣瓔珞臭樹懸諸樂音妙花怡悅心
一切恒垂布是諸妙莊嚴衆生得安樂
釋迦所住持由聖神力故如是要略說
釋師子功德菩薩大名稱於此智無疑
若能於此信其行不思議增長於智慧
如川赴於海若欲量大海無有能知數
我說菩薩法是皆不思議難思諸菩薩
安住如此際演說美妙語猶如恒河沙
无量諸劫中菩薩常无取若斷於取相
得近於菩提假使法滅盡終不毀淨戒
於行无殘缺菩薩衆之首良由愛欲故
今戒有漏缺斷除於欲相得於不逸定
常行寂滅定不著於定味无著無放逸
不為世所染出過於世間能往諸佛國
所謂安樂土得見弥陀佛復見諸菩薩
具足相莊嚴到彼神通岸究竟惣持門
往遊億世界頭面礼佛足復能作照明
无量諸佛刹遣除一切患及壞諸煩惱
斷除諸結縛一生補佛處安樂諸衆生
永不墮惡趣彼國諸衆生斷除諸惡道
弥陀救護者修治佛世界本習不放逸
不可思議劫汝等勿懷疑彼佛自在力
能生增上信速得生彼刹女人聞歎國

能生增上信 得為男子身 能往億佛刹
由他億刹 所有諸供具 悉供一切佛
不及慈一分 常修於戒定 無量禪解脫
修三解脫門 速成人中上 末法惡世中
菩薩若持戒 供佛常悲身 此供為最勝
是人供諸佛 過去及現在 未來最勝尊
惡世持戒者 十方佛悉見 菩薩末法中
護持佛禁戒 善子能護法
女人聞讀彼寶國 若生增上信樂意
便獲男子聰慧身 能往遊於億佛刹
由他億佛刹中 所有種種供佛具
悉以供養於諸佛 不及慈心一少分
整持禁戒及三昧 兼習諸禪四无量
亦修三種解脫門 速得成於世無上
供養諸佛常悲身 如此供佛世无比
若有菩薩不捨戒 於彼末代惡世時
是人能供一切佛 過去諸佛及現在
及以未來最勝尊 若有惡世持禁戒
十方諸佛見是人 菩薩若於後惡世
持於清禁佛所歎 是為我子能護法
今時佛告月光童子 乃往過去无量
無數不可思議曠大阿僧祇劫于時
有佛号曰聲德如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊童子彼聲德如來安
置无量不可思議數衆生於阿耨多
羅三藐三菩提令諸人天而修佛業
已然後入於无餘涅槃童子是時有
王名曰德音彼王於佛如來應正遍
知涅槃之後為供養聲德如來故起
八十四千万億塔一二塔前然百千
万部由他燈明以一切伎樂香花寶
鬘塗香末香復以一切衣服寶蓋幢
幡皆為供養諸佛如來置於塔所于
時德音王於如來舍利塔所獻供養
已會滿八十百千万億部由他大菩
薩衆集已供給一切樂具是諸菩薩
皆為大法師善能說法得无量辯才
善能顯示无量諸法真實功德童子
今時衆中有比丘名安隱德在彼會
坐年在弱冠顏貌黧黑住於童真賢
妙之行曾不受於色欲之樂始受具
戒初夏之時童子今時德音王請大
菩薩衆為欲滿足六波羅蜜菩薩藏
大陀羅尼善巧方便自在无碍是故
於其夜中請大菩薩衆在於佛前而

為法會時百千萬那由他燈皆悉熾
明掃灑堂宇散種種花敷種種妙衣
時德音王與其後宮妃后嫔女及於
輔相城邑人民與諸眷屬以衆伎樂
執持塗香末香花鬘衣服寶蓋幢幡
悉皆出已供養佛塔供養已訖共八
萬宮人為聽法故皆昇高殿尔時无
量天人為聞法故悉來集會尔時安
隱德比丘見百千萬那由他燈熾然
遍照觀大衆會即作是念我亦行於
大衆樂求一切諸法體性平等无戲
論三昧若我今欲獲是三昧者應當
供養此佛廟塔我今當作如斯供養
令諸天人阿修羅等生奇特想歡喜
踊躍得法光明令我供具映蔽彼王
所有供具今德音王及宮人眷屬見
我供養皆悉歡喜尔時安隱德菩薩
見於大衆在於塔前為聽法故即於
其夜在佛塔前衣經右臂以油塗之
為供養佛故而熾然之時安隱德菩
薩住增上信求阿耨多羅三藐三菩
提然右臂已其心無異顏色不變童
子尔時安隱德比丘然臂之時大地

震動其明眼。敬元量百千行燈。悉无
光點。以此辟光。遍照十方。亦時安隱。
德菩薩歡喜充滿。於一切諸法體性
平等。无戲論三昧。以和雅美妙辯正
言。言辭句而作歌頌。令諸大衆。悉皆
普聞。亦時衆中。万二千切利天子。心
生歡喜。殷植種種供養。皆為法故而來。
會此亦時。德菩薩在高樓上。并後宮
眷屬妃后姊妹。女見安隱。能比立。然其
右臂。炯然紅燭。遍照諸方。見已心作
是念。此比丘必獲神足。乃作如斯希
有變現。於其身。命无有怯惜。

亦時德菩薩。見安隱能比立。希有神
變。心生愛樂。以淨信心。及自善根力
之所熏資。與諸后妃八万姊妹。女從子
肘高殿。放身投下。滿欲見此菩薩。比
立恭敬。善根之力。得現果報。即為天
龍夜叉。乳闍婆阿修羅。迦樓羅摩睺
羅伽。之所護持。不令墮落。以天龍夜
叉。乳闍婆阿修羅。迦樓羅摩睺羅伽。
護持力故。是德菩薩。及后妃姊妹。雖
墮高殿。而於身心。無所傷損。不疲不
怖。亦時德菩薩。百兩手抱臂。而大號泣。

一切大衆皆亦如是以見安隱德比丘然其辭轉如瞻波花鬘辭復纖長如象王鼻一切衆人見者奇歎莫不呼喚悲泣雨淚今時安隱德比丘見此大王及諸人衆皆悉悲泣懊惱而問王言大王何故悲歸墮淚及諸大衆悲啼乃令于時德音王以偈答曰大智安隱德聰慧勝法師見汝然身分以是故哀泣汝顏甚端妙猶如熾火聚見汝豐身分故增我憂惱汝然右辭時光輝十方界映蔽於諸燈星月復不現大地悉震動汝心無顛搖我心起於敬知汝非凡夫於其千肘殿共八万宮人我身自投下身竟无諸患善哉汝淨智善哉意无上善哉精進士善哉成大信汝然身辭時其心无動異發於歡喜心兼復說妙法猶若圓滿月復如淨空日如須弥山王端妙亦如是我作如是願滿足大精進故捐所愛身利益於衆生愛法故悲啼喜樂廣无垢汝已毀身分故我極憂惱天人所供者無邊勝辯才安隱德報王便說是偈言不以无身手故名關身分若不持戒者是名身分缺

以此臭穢身我已供如來難思議福田
一切世間塔若人三千界滿中七寶沙
於佛世尊所為菩提故施雖有施此供
餘供復勝此若能知法空便能捨身命
我今說實語大王願諦聽并及此衆會
一切聽我言若我審決定得成无上者
如此實不虛今地六種動說於此語時
大地便震動見於希有事諸天大歡喜
人天歡喜已發於菩提心無量難思衆
皆趣无上智安隱德比丘利益一切衆
安處億衆生置於无上智以此實法言
推體皆无實此語審不虛令辭還如故
若此法審實安隱名亦无十方悉推求
空故不可得諸法猶如響聲出於其中
未聲不可得如是知諸法畢竟了達者
於空无所畏彼人語真實相火不能燒
所有世衆生天人夜叉龍一切智威力
悉令悟寂定若人及與天所有世苦難
不退轉威德一切速能壞說於此語時
身辭還如本安隱德比丘身相具莊嚴
諸天千億數住淨虛空中信心以曼陀
散彼比丘身此皆過人花遍滿閻浮界
天女億那由伎樂諸歌詠安隱德比丘

作大師子吼 牟尼如來尊 令餘億佛土
各各於已剎 彼清淨大士 安隱德比丘
傳說其名號 比丘比丘尼 清信士男女
天龍及夜叉 乾闥緊羅等 彼聞決定業
安隱得離垢 信心求道者 其數如恒沙
安隱德比丘 聰慧得自在 為於佛智故
然辟不為憂 被人於千剎 變身如恒沙
辟光遍照耀 猶如劫盡火 雨以衆香末
遍滿一切土 下至於大地 上天悉來集
一切供養具 莊嚴於此剎 其地滿真珠
供養安隱德 一切衆寶花 莊嚴於此剎
龍雨妙真珠 供養安隱德 復以一切寶
嚴飾於此剎 龍雨寶莊嚴 為供安隱德
寂勝釋師子 住於耆闍崛 於諸比丘前
而作師子吼 安隱德我是 德音是弥勒
於彼千億劫 共修菩提行 時見持戒者
安隱德智慧 无量諸女人 悉變為男子
諸佛悉授記 終無有疑惑 彼速得成就
證世自然智 聞於此經已 說決定功德
於已不生者 應學如是法
月燈三昧經卷第七

癸卯歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

月燈三昧經卷第八

惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子是以菩薩摩訶薩為欲樂求是三昧故應修善根行於法施或行財施以此檀度以四種迴向而迴向之何等為四一者過去諸佛善巧方便得阿耨多羅三藐三菩提願我亦得是善方便以此善根迴向善提是名第一迴向二者於善知識所聞說如是善巧方便受持讀誦而修學之以此方便令我得成無上菩提願我長夜值賢值遇以斯善根而迴向之是名第二迴向三者願我所得資財共一切衆生受用以此善根而迴向之是名第三迴向四者願我已身一切生處得財得法攝護利益一切衆生願我常得如是之身以此善根而迴向之是名第四迴向童子以此四種迴向應以一切善根而迴向之復次童子菩薩摩訶薩求是三昧故若在家若出家以不諂曲心奉事持戒人若有能持是三昧者若出家若在家

是人若遇病苦垂困若能以已身分
肉血除彼患者若有成就增上信心
菩薩以不動心及清淨心應當給施
童子乃往過去過阿僧祇阿僧祇无
量無邊不可稱不可量廣大不可思
議劫今時有佛号曰不可思議願勝
起王佛如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊彼佛如來應正遍知即於是
日得成阿耨多羅三藐三菩提變作
無量无边應化諸佛而為說法善能
調伏無量衆生安置无漏阿羅漢道
亦復建立無量衆生阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉是不思議願勝起
王如來即於此日壽盡入无餘涅槃正
法住世八万四千億那由他百千歲
童子是不可思議願勝起王佛正法
滅後於末世時乃有無量執見比丘
彼諸比丘於如是等修多羅中不愛
不樂不生信心誹謗毀訾若有能持
此等經者為彼惡侶逼惱其身口言
呵毀乃至奪命彼惡比丘為貪利養
及恭敬故然於二万受持此經諸比

丘等童子彼時於斯閻浮提中有一國王名曰智力受持正法護持正法本願成就曾於先佛殖衆善根童子昔時於此閻浮提內有一法師名曰實意受持如是三昧經典入於王宮為善知識有大悲故能為救濟利益憐愍彼王喜樂見此比丘无有厭足聽法語論往詣奉事親近供養諮請問難問說能持善能酬答時彼比丘善解廣略相取之義威儀諸行悉皆具足善能通達陰界諸入善知一切衆生和會分離離已復合亦知衆生威儀諸行樂欲性習善知衆生根力精進善知老別智慧性習善知諦相應及不相應酬答語言於義決定辯才深妙亦能善知調伏衆生含笑先語見者愛樂遠離煩惱感其心廣大安住如是四无量心大悲相應一切異論所不能壞童子今時智力王有女名曰智意年始十六顏貌端正形色姝妙姿容充滿无不備具彼實意比丘以為師導時彼比丘四大不調於右膝上生惡黑瘡難可療治一切醫

師捨之而去時彼智力王見是比丘
病篤困苦恐其死沒號泣墮淚及諸
妃后八万姝女并及國土城邑人民
太子諸宮軍衆將帥守門防邏及以
奴婢親從左右并餘大衆見此比丘
悉皆啼泣童子時智力王先有親屬
命終生天於王夢中現面勸化而作
是言此比丘病要須未交童女新血
洗之亦用塗瘡復取其肉煮之為羹
以種種味而調和之與飯共食乃可
除差若不得此藥定難可起余時智
力王見如是夢覺已至明即從卧起
入於後宮集諸宮人具說斯夢我見
是事誰能施此病比丘藥令我善知
識說善道者而得除愈童子余時一
切内外宮人姝女都无堪者童子余
時智意於父王所聞是語已知病比
丘須如是藥聞已歡喜身心踊悅作
是思惟如父所言我今此身未曾交
合施其尊者新血肉等我於宮内取
為幼年於此法師阿闍梨所深生勤
重身口意淨求无染智以身肉血施
無著法師持已身肉以種種味而調

和之我應為此病比丘藥今我大師
病苦消除得起平復今時智意即持
利刀深心住法割身股肉其瘡血流
持此新肉調種種味而作羹臠以金
碗盛取身上流血即奉王勅喫病比
丘來入宮內於父王前置席令坐血
洗瘡已又用塗之復持此肉調以種
種其餘勝味而作美食為獲福故奉
施法師時彼比丘不知不覺不疑有
過即便食之是病比丘食此食時患
苦即除今時法師病苦除已身安快
樂而為智力王說勝妙法為求是三
昧故令此宮內一万三千諸嫁女等
發於阿耨多羅三藐三菩提心今時
智力王即便說偈問其女曰

汝於何處而獲此 新好人肉及以血
能為病者作美饌 今是比丘得安樂
遣誰何處然何人 乃獲得斯勝好肉
以諸異味共和合 復得淨血而洗塗
法師食於此食時 并用新血洗塗瘡
能除如是大惡患 令彼尊者獲喜樂
於本親屬天神所 我從夢中間是言
若能得於如是藥 乃可除彼比丘病

要以人身新出血 塗洗法師毒惡瘡
調和人肉令香已 而為彼食故奉獻
比丘但用此方者 即時病患必消除
惟有斯藥堪救療 不假餘法王速辦
我覺寤已從卧起 即入後宮說是言
一切宮人聞此語 悉皆默住无堪者
吾時復告官人言 頗有能為如此事
捨已身分新血肉 和以種種餘美味
用斯藥食奉施彼 復以淨血而洗塗
法師比丘惡瘡 此方乃可得痊愈
若不以於如是藥 瘡治比丘惡瘡者
法師必當便死歿 正以關於此方故
是時宮人聞斯語 咸皆默然不復言
无有能為此惠施 如是血肉之方藥
乃至一切三界人 都无能捨自身肉
宮中一一普遍告 寂然无有一言堪
我心勤重是比丘 衆人咸各愛自身
以其慈著已身故 不能割捨自肉血
善哉語我何處得 我時聞已心歡喜
聞父尊重勝妙言 其心勇猛不怯弱
智意童女報父曰 願父淨心賜垂聽
於已自身不受惡 亦不計著於我想
能以勇猛捨自身 為求无上菩提故

惟願父王更賜聽 訪求人肉了不得
是故便割自腔肉 調以衆味奉法師
不煞他人非死肉 割身為作廣利益
比丘既得免患苦 我亦當獲无量福
王即問汝割身時 不甚為於苦逼惱
汝速備藥自塗瘡 勿令身將受大苦
聞其父王愍念言 惟願大王復賜聽
聞已深思正法行 業果如是不思議
我從父聞天所言 於已身命不顧慮
以信勤心而奉施 是故自捨新肉血
以已身分作利益 得除比丘毒惡病
我今既為无量福 以不堅身易堅身
其妻復作如是言 惟願父王更少聽
聞於實法願受持 觀彼業果不思議
往昔造於不善業 衆生由癡墮惡道
身肉銷盡還復合 是故業報難思議
初時惟有形骨鏤 念頃身肉還更合
况復造作善業者 隨心所欲寧不得
雖割身肉初不痛 其瘡流血亦無苦
若割一切身分時 思念法故无瘡處
我於正法深愛樂 是故割肉而奉施
一切有為猶如幻 身瘡還合亦如本
譬如優曇鉢羅花 經无量劫或能現

比丘法師亦如是

閻浮提中時一見

猶如閻浮金聚光

若有觀者无厭足

法師實意亦如是

天人瞻仰無有厭

喻若飲於清冷水

熱時能去焦渴患

比丘法師亦如是

能除衆生諸渴愛

我捨股肉奉法師

并施已身新淨血

除彼法師四大苦

佛所歎者我已作

聖者成就相應德

及持如此勝實定

我已供養彼比丘

願斯福善得成佛

如香芬馥甚可樂

隨順時香勝旃檀

妙香普熏无不遍

持戒定者亦如是

猶如須弥竅端嚴

遍照十方殊可愛

光耀地上及虚空

持戒法師亦如是

若人清淨深信樂

建立寂勝妙寶塔

復有餘人來敬養

轉增造者寂勝福

法師說者亦如是

我以淨心令安隱

割捨自身新肉血

我今已造正法塔

若有塔廟垂欲倒

智者扶令不傾動

復有人來供養塔

能令扶者獲勝福

比丘知法塔亦然

我以良藥除彼患

此能演說勝妙法

安置衆生无上道

法師比丘若殞殒

斯法云何而得聞

父王當知比丘喪

即便失是三摩提

法師亦如淨妙燈

療治衆生煩惱闇

安住廣大三摩提

救濟惡道諸群生

比丘所行不可測

恒常安住於大心

決定句義已善學

諸惡異論不能壞

於其无量億劫中

永不復受女人身

如佛所說上妙法

我於法師已恭敬

其佛世界如恒沙

滿中寶物奉如來

餘有淨心施足指

此福於彼家為勝

如是女人死滅後

便得見於十億佛

悉於彼佛得出家

受持如是勝三昧

於諸兩足尊佛所

及嚴涅羅寧後時

如是一切常出家

佛子清淨无微染

亦於燈明如來所

彼佛法中修梵行

我時得轉於女身

為大法師說勝法

智力王者弥勒是

恒常勇猛護持法

法師即是然燈佛

昔王女者我身是

能捨身肉无顧怯

供養功德自在者

恒常遠離諂曲心

為求如是三昧故

見彼比丘病苦逼

今時所有啼泣者

一切皆獲不退地

畢竟永離諸惡趣

彼人无復衆惱逼

亦離謗法及病苦

五根具足不殘缺

心亦无有諸憂刺

一切端嚴皆殊妙

功德威神常熾盛

百福莊嚴三十二

皆由供養病者故

彼於我法悉出家

於其後代末世時

若能持我正法藏

彼當得見千億佛

受持恭敬我法者

是為攝持菩提種

廣能利益諸衆生

當得見於阿閼佛

聞我行勝菩提行

便得獲於聖所愛

一切本生莊嚴事

奉勝供養諸如來

以此多聞持禁戒

見已淨心而奉事

復能遠離諸恚慢

恒為寂勝大福故

遠離一切瞋慢已

供養我子護法者

無量億劫轉聞冥

終不墜於惡道苦

諍心畢定墮惡趣

雖持禁戒及多聞

供養諸佛廣行施

蘭若禪等莫能救

今時長老阿難從座而起偏袒右肩

右膝著地合掌向佛而作是言世尊

我於如來應正遍知所少有諮問願

佛聽許隨問為說今時佛告阿難汝

歸本坐如來應正遍知悉汝所問我

為汝說令汝心喜今時長老阿難白

佛言世尊唯然受教修伽多唯然受

教婆伽婆已蒙聽許於是阿難即便

誓歎而作是言世尊何因緣故餘一

一菩薩行菩薩行遇截手足及以耳

鼻或挑兩目割其身分於種種苦志
皆忍受而不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提作是問已佛言阿難汝若知
我為阿耨多羅三藐三菩提故備受
苦者汝尚不堪興意欲言况能發問
阿難假使有人從足至頂炯然熾焰
復有餘人往詣其所而作是言丈夫
可來於此熾然不滅之身與五欲合
隨意所受歌舞戲樂佛言阿難於汝
意云何是不滅熾然身火隨意所
受歌舞戲樂五欲樂不阿難白佛言
不也世尊佛言阿難是人未滅身火
或可能受五欲之樂歌舞喜戲如來不
令往昔行於菩薩行時見三惡道受
苦衆生及諸貧苦終无悅樂阿難若
過去菩薩修菩薩行時成就不毀戒
不穿戒不尤戒不雜戒不取戒不動
戒不濁戒不壞戒不淺戒不現相戒
不相違戒正直戒如要誓戒攝衆生
戒阿難如是成就諸戒菩薩摩訶薩
行菩薩行終不逢遇截手則足割耳
剝鼻斬首挑目及餘身分亦不受於
種種諸苦速得阿耨多羅三藐三菩

提阿難乃往過去阿僧祇阿僧祇劫

廣大無量不可思議不可稱不可量
無有分齊彼時有佛号曰寶蓮花月
淨起王佛如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊阿難彼時寶蓮花月淨起
王佛壽命九十九億那由他百千劫
彼於一切日月時中今九十億百千
衆生安住佛法而不退轉阿難彼時
寶蓮花月淨起王如來應正遍知般
涅槃已正法滅後末法之中於此修
多羅无量衆生而默惡之无量衆生
而遠離之無量衆生而違背之无量
衆生而棄捨之不可勝數長時大厄難
時下雨時若多雨時非時雨時飢饉
時邪見時求外道語言時惡獸夜叉
時雷電霹靂時壞佛菩提時有七千
菩薩於城邑三都聚落人民從此而
出至普賢林中依彼而住與善花月
法師俱時彼比丘為彼衆說陀羅尼
法門阿難是善花月法師於一時中
獨處靜坐以天眼界清淨過人見多
億菩薩殖諸善根於餘佛世界沒而

來生此彼若得聞是陀羅尼法門便
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
若不得聞此陀羅尼法門者即便退
失阿耨多羅三藐三菩提於是善花
月法師作是念已即從三昧起往詣
彼大菩薩衆所到彼衆已而作是言
善男子我今欲詣城邑聚落而為衆
生演說法要今時大菩薩衆白善花
月法師言我等一切諸菩薩衆不樂
仁者從此林出向彼王都城邑聚落
何以故有无量我慢比丘比丘尼優
婆塞優婆塞與於像法時意奪人命
今時善花月法師白菩薩衆言若我
護惜其身命者則不能護去來現在
諸佛法也今時法師即說偈言

恒常不住於我想 乃能護持如來法
諸佛廣大勝菩提 於惡世中能顯示
若離一切取我想 亦離衆生及壽命
於諸色聲香味觸 能速離者護佛法
若供百億那由佛 清淨信心施餽饍
亦施燈燭及幡蓋 至於恒沙多億劫
若於正法衰末世 如是佛法欲滅時
於一日夜能護法 如是功德勝於彼

我為人中聖師子

正法滅時置不護

不得名為供養佛

又亦不名敬導師

汝等安樂自利益

善自將護於己身

於正法律莫放逸

應常安住修慈行

護持正戒而不雜

清淨皎然无垢穢

便為供養一切佛

所有過現諸如來

施勝法寶恒修忍

靜慮習定善調柔

離諸鬭諍行妙因

往詣城邑救衆生

大智勝仙將欲下

或有悲泣或頂礼

願觀林樹香可愛

智者莫去救我等

往昔導師具十力

諸般寂靜善調柔

詣彼山林閑寂處

趣於無上勝菩提

又能善行菩提因

修集福德及智慧

住林隨順而學彼

大聖威德願勿下

汝身相好特微妙

頭髮紺青甚可愛

皮膚光麗如金色

輝赫照耀於大地

眉間毫相殊可愛

猶如珂貝鮮白光

勿令餘人起妬嫉

國主大臣或奪命

阿難今時善花月

法師即於彼菩薩

衆而說偈言

所有過去諸如來

一切種智漏盡者

悉皆利益於三有

證於无上勝菩提

為求善提修勝因

積集福德及智慧

習學彼故常修行

為欲救濟衆生故

一切右遶智神仙

頭頂接足而敬禮

戀仰歎息皆呼嗟

高聲悲叫悉彌切

或有從高而墜墮

悶絕猶如大樹倒

不以彼言便退轉

福仙為利諸衆生

仙持衣鉢欲辭去

猶如雄猛師子王

都不顧眄於得失

以其實住法性故

勿令我止山林中

損減衆生諸善根

彼便往詣勝城邑

為欲利益衆生故

阿難今時善花月法師即便往詣城

邑村落為諸衆生而應說法是比丘

於清旦時令九億衆生於阿耨多羅

三藐三菩提住不退轉然後次第遊

行至彼珍寶王城於畢鉢羅樹下坐

時彼比丘夜坐到明入其城內令三

十六億衆生於佛法中得住不退轉

今時比丘一日不食不食已遂出王

城詣佛爪塔所一日一夜竝立恭敬

時彼比丘復至明旦到第二日猶故

未食還復入於珍寶王城令二十三

億衆生安住佛法得不退轉於第二

日不食已復出王城詣佛爪塔所日

夜竝立夜分盡已暨于清旦到第三

日仍故未食還入王城安置九億百千衆生於佛法中住不退轉第三日不食已復出王城至佛爪塔所日夜竚立夜盡到明至第四日猶故未食還復入彼珍寶王城安置九十百千衆生住於佛法而不退轉於第四日斷食出城詣佛爪塔所日夜竚立夜盡至曉到第五日猶故未食還入王城安置一切大王宮內及彼城邑聚落人民於佛法中令不退轉第五日不食已復出王城詣佛爪塔所日夜竚立夜盡至明到第六日仍故未食令王千子於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉第六日不食已還復出彼珍寶王城詣佛爪塔所於其日夜竚立恭跏夜盡到明至第七日猶故不食詣王城門今時有王名勇健得時王從後宮出身於金車白銀欄楯勝妙梅檀以之為轆毗琉璃為輪上張幡蓋寶幢莊飾寶樹嚴列諸繒羅網弥覆車上垂衆綃疊有八百童女執持寶繩而牽寶車其女端正具衆妙色愚者愛樂非智人也有八万四千剎

利豪族侍衛於後復有八万四千婆
羅門豪族及八万四千長者豪族悉
皆侍從亦有五百玉女昇於種種寶
莊嚴輦在王前行彼女俱時見是比
丘於阿耨多羅三藐三菩提獲不退
轉六百八十萬宮人悉見是比丘皆
於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
今時衆人皆脫瓔珞及寶草屣偏袒
右肩右膝著地咸皆合掌向彼比丘
作禮恭敬在前而立今時女人宿殖
善根之所熏資即下寶輦偏袒右肩
整理衣服右膝著地合掌敬禮彼比
丘已而說偈言

今日威光遍照耀 於斯珍寶王都城
由是比丘入城故 衆人咸各住瞻仰
斷除一切愛欲過 亦離瞋恚及愚癡
嫉妬妄想衆結縛 一切悉皆能盡滅
是時勇健得大王 當今出遊無人觀
兒等及餘諸眷屬 咸皆无有從王者
比丘處彼大王衆 端嚴殊特无有比
猶如十五圓滿月 一切衆星所圍繞
身如莊嚴真金像 復加工匠所瑩飾
猶若樹王妙花敷 比丘端嚴亦如是

又如帝釋大威德

千眼天主遊昇空

須弥山頂忉利王

比丘入城妙亦然

譬如梵王處梵衆

又似化樂天王主

欲界夜摩甚端嚴

比丘入城妙若斯

如日照耀於虛空

千種焰光除幽冥

遍照一切諸十方

比丘入城妙亦然

無量劫來廣行施

恒常護戒无穢雜

修於忍辱世无倫

以相嚴身妙如是

能起精進聖所讚

勇猛勝心修四禪

起智斷於煩惱網

是故比丘照世間

佛雄无比人中上

過去已謝勝法雨

未來現在亦復然

是彼法王之真子

願此比丘常无變

其色光照一切世

見汝威德及聞聲

瞋敵王威都不見

汝自己身證於法

受行佛教遊世間

我等願捨此女身

亦當得如彼比丘

彼女一切皆合掌

說偈以散嚴身具

勝妙金鬘珠璣珞

耳璫及以頸金鎖

勢若輪王觀大地

遊四天下起子想

國王剎利四姓等

於彼均心无憎愛

比丘已學陀羅尼

分別極力覺正道

猶彼滿月處衆星

亦如日輪光照耀

歸命十力調伏者

若人百劫讀不盡

無量千億多劫說

不能盡其一毛德

若轉法輪智慧句

微細无垢難見法

沙門魔梵婆羅門

訖禮賢王无比子

女說偈已皆歡喜

地散珠金布妙衣

結珠瓔珞直百億

施彼比丘為菩提

今時勇健得王作是念此諸宮人心

皆變異違叛於我云何知也悉脫臂

印及珠瓔珞偏袒右肩右膝著地於

此比丘合掌作禮時勇健王見善花

月顏容端正自顧形貌不如比丘尋

即驚怖恐奪王位極大瞋怒時彼比

丘住於王道吹塵入目視瞬動臉時

勇健王作如是念比丘染心著我宮

人瞬眼期會誰有能煞是比丘者今

時勇健得王具足千子侍從其後便

詔兒言汝今可斷是比丘命其王千

子為比丘故不受王教王作是念兒

等尚不受我教勅我今獨一無伴

侶誰復能煞是比丘也時勇健王有

旃陀羅名曰難提常令煞戮毒害咒

暴元所顧惜王見難提歡喜踊躍必

能為我煞是比丘尋時勅喚時彼難

提即詣王所王語之言汝今能煞是

比丘不若能然者當重封賞唯然大王
我當奉勅隨王所遣我能然之即於
是日便斷其命王告難提汝應當知
今正是時宜執利刀截彼比丘手足
耳鼻以其染心看我宮人當以鐵鉤
挑出其目今時難提即受王勅手執
利刀割截比丘手足耳鼻并挑兩目
王煞比丘已尋詣園林是時衆人悲
踊懊惱還復入於珍寶王城今時勇
健王七日之中在於園苑心无悅樂
都不喜戲亦不娛樂過七日已從園
而出還來入城於其王路見此比丘
死經七日棄之於道七日之中形色
無變今時勇健王便作是念比丘死
來經於七日身色不異於阿耨多羅
三藐三菩提定得不退轉无有疑也
我造惡業必墮地獄受苦不久作是
念時有八万四千諸天在於空中一
時同聲如是大王如汝所念如汝所
言此比丘者真是不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提王聞是語驚怖戰悚
身毛皆豎心生悔恨今時勇健得王
憂愁苦惱心悔恨已而說偈言

吾捨王位及城邑

金銀真珠摩尼寶

愚癡无智惡業者

我持利刀當自然

昔時善花月法師

三十二相而莊嚴

入於王城光普照

猶如滿月星中王

我為愛欲所惑亂

姝女圍遶出城遊

昇於寶車剎利從

端正妙眼而來至

女見比丘皆欣悅

咸以喜心散金鬘

一切女人皆合掌

說偈歌歎彼比丘

我時娛樂出遊觀

剎利圍遶乘寶車

遇值端正妙眼人

是大威德如來了

吾時見彼起惡意

嫉妬瞋恚生害心

以見比丘入王城

衆女觀之欣喜故

光明遍照於四方

如月得出修羅口

衆人皆發於大聲

姝女見之悉歡喜

我昔出於麤惡言

普皆告勅其千子

速煞比丘為異段

斯是我之大怨家

一切童子悉持戒

憐愍愛念是法師

咸皆不受我教勅

吾時心懷極憂惱

見是比丘持淨戒

智慧相應如慈父

我時瞋心遣令煞

不慮阿鼻及後悔

時見難提住王路

毒害與人作苦惱

我為惡教勅彼人

截此比丘如花鬘

普賢林處甚端妙

衆仙繅華香芬馥

彼諸大眾失法師
比丘可起詣賢林
汝今既入此王城
妙花幢幡列在右
以諸妙衣布道路
汝入王城已經久
於彼佛法未盡時
假使有人大威神
具足勢力迴大地
解脫苦箭離憂患
彼若見聞尚生惱
花月法師如山王
喻若眾女爭花鬘
我造尤重不善業
於諸佛所極遠離
非子諸親能救我
我既造於重惡業
過去未來一切佛
十力導師難煩惱
見彼比丘作異分
往告彼諸菩薩眾
聰明利智法師者
安住陀羅尼菩薩

猶如一子失其母
以廣利益諸人眾
彼眾將至大悲泣
左廂端嚴亦復然
比丘速起說妙法
彼眾必當大悲哀
不令斷於汝命根
廣名流布遍諸方
悉皆映蔽三千界
得聖歡喜相應法
況諸世間不荒迷
三十二相以莊嚴
俄尔分析作異段
墮彼阿鼻无能救
以其割截比丘故
輔相諸貴及僮僕
是等眾人莫能救
及今現在十方者
心如金剛我歸依
諸天悲泣悉號叫
花月比丘為王熬
具大威德名遍聞
今在王城而被煞

經無量劫廣行施

日金珠經第八卷

護戒不動无穢雜

能修忍辱无比者

今在王城而被煞

無量劫來常精進

增上勝心修四禪

起智能斷煩惱者

今在王城而被煞

棄捨一切於身愛

亦不顧戀其壽命

從彼普賢林中出

今在王城而被煞

彼林大衆入王城

高聲悲叫悉號泣

見此比丘身數段

一切悶絕而擗地

是諸比丘誓王言

大王法師有何過

持戒無缺大名稱

能知宿世无边事

於彼摠持得究竟

善解世間悉空寂

為諸衆生顯无相

棄捨一切諸願想

演說微妙音可愛

諸根寂靜善調柔

了達過去宿世事

超出一切諸世間

當得為佛自然智

於彼世間寂希有

淨眼明見无暗障

是謂慈心所照矚

貪愛婬欲甚鄙穢

能生苦惱喪天趣

習欲之人離多聞

名為損減智慧者

堪著愛欲為盲人

便能傷害於父母

亦復能害持戒者

是故應當棄捨欲

大王若習於愛欲

便失威德勝自在

趣向尤惡地獄中

生於大怖極苦處

煞害聰慧勝法師

造作如是重惡業

若欲志求菩提者
勝妙色聲香味觸
身意皆空猶如幻
修習施戒無倫正
已到禪定智彼岸
一切世間諸天人
彼眼能除大闇冥
歡喜信心捨穢闇
一切羣衆牛羊等
棄捨王位并金銀
頭目妻子悉能施
歡喜供養无有比
種種諸幢勝幢蓋
於諸有中離願想
是以十力相莊嚴
色欲二界而不著
若住菩薩總持者
無有我想衆生想
彼修梵行无穢雜
有事無事想悉无
非非數想非數想
非有有想悉皆无
非有村想及城想

應當遠離如是惡
其心勇猛能棄捨
眼耳鼻舌亦復然
忍辱精進亦如是
堪能利益於衆生
能以慈心觀如來
悟解取勝上菩提
象馬車乘及牀敷
國界城邑諸村落
真珠頗梨及珊瑚
為求無上菩提故
妙花塗香及末香
美妙歌音衆伎樂
了知三界悉空故
光明遍照於十方
及以無色亦復然
脫捨三界如蛇皮
亦無男想及女想
菩薩安住總持故
安不安想亦復然
以住菩薩總持故
非有命想衆生想
非有命想衆生想
菩薩安住總持故

非非貪想非貪想 非非瞋想无瞋想
非非癡想非癡想 以住菩薩總持故
於其諸報及以力 禪定道品皆不著
悉能棄捨於三有 菩薩安住總持故
不為貪瞋之所染 亦無癡亂諂曲心
見佛十力設供養 智者不怖生天處
從他聞於深妙法 不起一切諸疑惑
譬如器盛清淨油 盡无盡相理亦然
正以貪癡故生愛 此則名為大煩惱
亦以瞋癡故起憎 斯則名為惡恐怖
智者遠離此二邊 是謂能趣勝菩提
得為十力人牛王 出過一切諸世間
悉捨一切内外事 安住實際法性中
護持禁戒善清淨 無穿無缺无穢濁
彼於淨戒无間雜 亦復无其親磨法
智人棄捨於二邊 能悟无上大菩提
月燈三昧經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第九

惟

高齊天竺三藏鄒連提耶舍譯

今時世尊即說偈言

我於往昔修行時	為王号曰勇健得
今時有城名珍寶	彼王出城詣園林
乘駕寶車遇比丘	端正殊特甚微妙
三十二相以莊嚴	光明普照於十方
善花月名遍諸域	安住慈悲能利益
為救衆生故入城	功德威勢極端嚴
我時顏貌不如彼	遂起增上妬嫉心
愛欲堪荒所纏結	恐彼比丘奪王位
昔具千子為眷屬	乘駕寶車從我後
種種寶冠自莊嚴	行如忉利諸天子
於彼子中五百子	悉著妙寶摩尼履
寶冠瓔珞自嚴飾	金網弥覆於車上
姊妹眷屬有八万	一切端妙悉嚴麗
昇於寶輦見比丘	端正猶如須弥山
彼見悉皆如父想	各發无上菩提心
從彼受於淨梵行	脫勝瓔珞散比丘
我尋起上嫉妬意	便生瞋怒穢濁心
豪富惑乱勅子言	可煞我前立比丘
諸子聞父教勅已	深懷憂惱白父曰

願王勿作如是語

我終不能煞此人

若有割截我身分

經於恒沙多億劫

終不能煞是法師

以從彼發道心故

於彼尊所發是心

願我得佛人中勝

趣菩提者不為惡

我等悉是佛日子

王聞諸子如是語

即勅奴言喚旃陀

速呼魁膾煞比丘

在我宮人前立者

尋時將於煞者來

号曰難提極暴惡

手執利刀而鑒治

截此比丘為八分

比丘被斬身无血

割處流出千種光

亦有功德吉祥輪

是文肉裏炳然現

作斯尤重惡業已

我時為戲詣園林

一切歌舞都不樂

思念花月法師故

于時忿速出彼園

還來歸入珍寶城

於是乘車詣其所

到彼割截比丘處

即時空中聞惡聲

無量那由天號叫

咸言惡王造重業

死墮阿鼻受極苦

王時聞彼諸天音

心懷憂惱大怖畏

我為无量重罪過

以煞善花比丘故

如來具足无量智

是彼寂勝真佛子

諸根調柔心寂滅

我為愛欲故煞彼

若有能持如來法

於正法藏滅壞時

能於世間然智燈

我為欲故煞是人

於諸世間為大醫

療治衆生煩惱病

復以甘露令轉下

為愛欲故而煞彼

受持導師勝法藏

黑闇衆生為燈明

持隨羅尼法王者

我為欲故而煞彼

為世演說勝妙法

甚深微細難可見

顯說趣於道場路

我為愛故煞彼人

其智清淨无穢雜

凝靜寂滅恒在定

為愛所盲遂便煞

欲是苦因應棄捨

過去未來所有佛

及今現在人中尊

功德无量如大海

一切合掌歸命彼

此死趣惡阿鼻獄

於彼无有能救者

不愛果業既自造

正由煞害勝法師

咄哉惡心造苦業

咄哉王位自傲慢

此處究竟无堅實

當捨一切而獨去

初無欲染修淨業

悲心愛語真佛子

獨為世親離諸過

我善花月何處去

嗚呼聖者具忍財

嗚呼妙色德相應

無論戲論功德聚

汝今捨我何處去

我今始知大仙言

世間為欲之所壞

身心熱惱惡道因

如是知已捨欲行

此死趣惡地獄中

無有能得救濟者

造於極重之惡業

正由害彼比丘故

捨怖疲勞王位處

奉持禁戒修梵行

我今為彼自在者 歡喜淨心造大塔
為供无惱智慧人 智慧之藏慙愧者
勿令我墮三惡趣 亦離惡名及譏毀
妃后宮人諸親戚 寂勝輔相及僮僕
刹利長者并諸官 王時哀泣向彼言
汝等為我速具辦 種種勝妙諸香木
名衣上服及蘂油 俟用燒此比丘身
汝今於斯速積集 一切勝妙眾香薪
隨時拊檀沉香汁 蘂卑力迦及龍腦
百千衣服蘂油塗 悉皆纏彼尊者身
我以增上信重心 種種供具而供養
聞彼大王教勅已 第一輔相城中民
以諸香油塗香木 種種勝妙眾香末
諸末香水而洗之 復用眾香塗其身
以蘂油衣纏彼體 置於此身香積上
古昔牟尼尊妙軀 舍利三斛有六斛
彼王造作勝妙塔 種種供養恒禮拜
塗末香鬘百種讚 懸諸妙鈴及幡蓋
妃后宮人并子孫 從此出城而徃彼
王於一日三供養 然後乃從塔所還
勝妙花鬘以供養 寶幢幡蓋而莊嚴
正以癡故造眾罪 於彼塔所悉懺悔
乃經九十五億歲 恒常懺悔不疲倦

智慧所攝勝清淨

月燈三昧經卷

第五張惟

三

堅持禁戒无缺漏

日夜長受八戒齋

清淨護持不毀犯

王為愛欲所纏蔽

自身造作不善業

身壞命終墮地獄

在於極苦阿鼻中

從昔以來不值遇

九十五億諸如來

於其九十五億劫

余所世中常生盲

六十二億那由劫

雖得眼根還復壞

又於一億那由生

誤令得眼還復失

亦復恒被截手足

及以耳鼻脣舌等

人中經億那由劫

諸餘生處亦如是

其王造作无量惡

於諸世間恒受苦

若有欲得安樂者

念已莫作少惡業

其王雖復懺先罪

而不得免昔所作

造斯如是惡業已

死後當墮阿鼻獄

斬截身首及四支

亦復割耳而劓鼻

挑其兩目不可算

無量億劫為欲故

廣造惡業酬盡已

後自剗身施他人

所謂斬頭并手足

捨王及子為菩提

所愛之妻多財產

宮人嫫女象馬等

車乘船舫眾妙寶

无量億生為道施

勇健得王我身是

彼昔千子賢劫佛

蓮花上佛花月是

魁膾即是寂王佛

宮人妃后及城民

親戚知友并僕使

勝妙剎利與城主 余許眾人我眷屬
若有於彼持禁戒 以信敬心供養者
一切悉皆般涅槃 以好心故證菩提
童子我昔无量劫 得見離垢无惱佛
修於勝上菩提行 往昔尚受如是苦
若有菩薩住惣持 善修慈行寧不動
彼終不墮諸惡處 供養離垢无惱佛
若欲得佛為法王 三十二相而莊嚴
應當護戒无穢動 說法不斷住惣持
是故童子若菩薩作是念我今云何
安樂而得阿耨多羅三藐三菩提耶
彼諸菩薩應當安住淨戒之聚於一
切菩薩所起於師想今時世尊而說
偈言

若有菩薩住戒聚 以利益心行菩提
彼人速往可樂剎 能獲上忍為法王
是以心和安不動 恒常造作可愛業
然後得見多佛日 速得菩提離疑網
聞我如是寂勝教 見諸比丘持淨戒
无諂曲心而奉事 然後不久得是定
若以恒沙諸伏藏 悉以七寶滿其中
彼藏如是極廣大 猶如无量恒沙剎
若有菩薩樂惠施 於其日夜常无間

勇猛布施不暫停
經於无量恒沙劫
若有聞此三昧者
便持一切牟尼藏
此為无量福德聚
過於前施難思議
如此福德廣天邊
能令滅於世間苦
是為最上功德聚
比於施福廣難量
隨順菩提第一藏
智慧菩薩能受持
若有持是三昧者
名具大財勝菩薩
是為佛法多聞海
彼人福德難盡邊
於此勝妙難思法
便名菩薩真護持
若有能說寂滅定
彼人菩提便增長
惟除世師調御士
具足大悲自然智
能獲无量諸功德
福德成就轉增上
於其三千大千界
無有能與其比者
餘人福德无與等
智所讚智亦復然
若人間是三昧者
有能受持而讀誦
為求諸佛勝菩提
如是輩人乃與等
出生多聞猶如海
彼人福德不可量
受持讀誦此三昧
如是之人所攝福
童子若福是色者
一切世界莫能容
是故童子若菩薩
若欲供養一切佛
過現未來清淨者
應當受持是三昧
此是諸佛勝菩提
童子汝當信我言
如來所說无有異
我等諸佛言不虛

昔於難思百劫中 我為是故消竭身
常修寂妙菩提行 為求如是勝定故
是故汝應受法藏 卽由他經從斯出
此福聚廣不思議 以能獲得諸佛智
一切衆經此為首 出生无量諸善業
恒常无畏說是經 彼法邊際不可得
碎壞三千以為末 或可能知諸塵數
常說難思百千經 元有能得測量者
此佛刹中諸衆生 出入氣息猶可知
菩薩常所演說經 無有能知其畔際
若佛刹土如恒沙 其中六趣諸群生
有能測量其心數 無有知彼所說經
无量諸億世界刹 彼界大海河池沙
此諸沙數可算知 無能知彼所說法
析一毛端為百分 可以滌數多億刹
所有一切諸水聚 彼諸言音不可知
過去无量億劫中 所有一切諸衆生
其身塵數猶可算 不能知彼所說經
十方一切諸衆生 彼之音聲可算知
其所演說不斷絕 不能知彼修多羅
言詞句義已善學 復能演說一切法
廣大捷利之智慧 了知實法并問答
智慧通達深廣義 應常知心不思議

悉知音聲自體性 是故言說无罣碍
名為无碍大法師 為世說法无所著
問答解釋已善習 了達第一義諦故
於一句中億論釋 不思議說無滯著
學於无碍之句義 處衆演說无擁滯
若有常住此三昧 成就無畏不動轉
已得法力行勝行 能利无量億衆生
猶如須弥安不動 諸有猛風莫能壞
法師比丘亦如是 一切諸論无能異
三千大千世界刹 其中所有諸山等
一切風吹或動搖 比丘住空莫能動
若能與空恒相應 是佛決定所住處
若人定知諸法空 一切異論無能勝
諸餘邪說不傾動 一切外論无能壞
無有侵陵毀蔑者 由說如是寂定故
彼人窮盡於空法 恒常安住無量智
於一切法無有疑 持是寂勝三昧故
諸力道品得不難 神足无碍辯才等
及獲勝通亦復然 受持讀誦是經故
死此生彼不為難 能見寂勝无量智
不思議億那由佛 持是經者悉得見
於斯一切諸佛所 得聞如是離垢定
成就寂勝相應智 能到四種辯才岸

於諸三千大千界 從其下際至有頂
諸天可愛光摩尼 及以七寶悉充滿
十方無量諸佛剎 下從大地三有頂
閻浮提金皆充滿 悉以此寶奉牟尼
一切世間所有寶 經无量劫用布施
奉施如來恒不絕 深信為求菩提故
若有比丘愛樂空 一念合掌而礼佛
比前廣施福德聚 施福不及迦羅分
若人得彼廣多物 信心為福故行施
為求无等佛菩提 我知世間已校量
若人於此三昧所 聞已受持四句偈
是人所集之功德 前福百分不及一
取勝菩薩行布施 未能速得无上道
若有聞是勝寶定 彼速得於上菩提
假使得於珍寶藏 遍滿无量恒沙剎
種種寶物悉充滿 菩薩不以為富足
若斷渴愛修功德 又能得是三昧者
便具一切諸資生 庫藏盈滿備大財
設令獲于四天下 智者於此不為喜
若得如斯離垢定 歡喜踊躍利衆生
今時弥勒菩薩摩訶薩被於甲冑便
讚歎此三昧利益亦為當來菩薩受
持讀誦得歡喜故助其勢力而說偈言

彼彼能持智人法

功德威勢救護者

亦於諸佛能受持

廣大勝妙之法眼

末世惡時多貪瞋

捨不放逸常放逸

實義滿足勝經典

誰有能得受持者

彼彼戒定忍聞財

善學威儀而莊嚴

愛樂法智解脫樹

能被慙愧勝上服

持大智慧樂出離

是為大地法山王

觀於世間无導師

為彼趣詣佛菩提

彼彼調伏心寂滅

是人趣向一切智

不調衆生令調伏

是一切智寂勝子

自證解脫令他到

於愛技條而得脫

於常放逸瞋衆生

便能令彼得覺悟

彼彼恒樂善調伏

亦常喜樂於法施

不與一切妬嫉俱

好行惠施无愛恠

見彼逼切貧衆生

常令充足資生具

是滿功德第一道

智者一切恒修習

彼彼勝妙大法鼓

以歡喜心而擊之

斷除疑網解妙法

智慧堅固如金剛

住勝聖法處衆中

能知衆生心樂欲

演說最上甘露法

所謂勝要修多羅

彼彼自住勝神通

能施世間寂勝眼

遣除癡闇猶如日

能生智慧亦如礦

顯示真實除怖畏

增上智慧修禪定

彼說寂妙微細法

是名寂滅勝出離

彼彼聞持智人訖

建立信義增上福

能知世間勝法藏

恒常宣說美妙言

善巧言語達儀式

是法燈明之所依

常以善心利衆生

修行寂上微妙法

彼住法道離塵染

及以潤益寂靜信

以法教化諸世間

得為寂勝大法王

能為无上之法尊

住於第一上恭敬

恒常護持妙正覺

隨順轉於勝法輪

彼彼愚癡自縱者

覩見如是惡衆生

見心惑亂趣嶮道

臨惡趣門難越度

興大慈悲清淨心

起已能除世間苦

演說寂勝微妙道

謂彼八正之勝路

是為彼法廣堅固

造作无上勝法船

能於生死煩惱海

濟渡怖畏諸世間

觀道品空為鎧甲

得為勇健大船師

彼岸離怖常安樂

安置衆生彼勝處

彼彼持呪威儀行

解脫一切苦逼迫

到於明術智彼岸

智者能知衆生欲

覩煩惱病无所歸

諸惡過患惱世間

以其法藥令轉瀉

如法為彼而療治

彼彼勝說摧異論

言辭上妙而自在

知諸言音達法義

勇健住於勝智地

忍辱之力智戰具

而被慈愍堅鎧甲

聖者以慧悅智人

安住法中无諂曲

彼彼三有取勝尊

於諸衆生得自在

見諸群生依魔道

遊行迷於正真路

彼道取上聖无垢

而能顯示无所畏

无量百千那由衆

往詣此道无憂慮

彼彼為世作燈明

為救為歸為洲宅

怖畏衆生施无畏

安慰一切諸群生

見斯百苦之所惱

猶如生盲无所覩

然於寂勝大法炬

演說顯示真實義

彼學工巧利衆生

能獲名聞功德樂

住於如法之技藝

令諸衆生得安樂

一切皆得到彼岸

能為寂勝大導師

為愍世間趣菩提

令其安住无畏處

牟尼恒常无厭足

所謂智慧及福德

已到戒忍禪定岸

安住甚深微妙法

於其他所无有厭

演說寂勝寂滅法

猶如天雨遍大地

法雨充滿亦復然

若有衆生往其所

求解深法及名義

於其彼所聞法寶

能除無量無邊苦

彼之廣大諸疑惑

速以法刀而斷截

到於戒忍三昧岸

能知衆生多信樂

大士至彼究竟智

已善了知群生欲

觀察衆生心所行 如心所行決定知
其有聞彼智慧言 今邨由衆得淨眼
度於禪定解脫岸 能入安住真實道
億邨由他諸魔衆 莫能測知其心行
猶如虛空中鳥跡 衆人悉不能測知
調伏寂滅智慧力 安住寂上聖法中
自在摧壞諸魔力 悟解寂上勝菩提
常得達彼神通岸 能速往詣百千界
見彼邨由多億佛 其數亦如恒河沙
淨眼无有諸障導 悉覩十方衆導師
守護諸根无所染 自在往於無量刹
設令十方諸衆生 一時悉成為導師
於彼邨由他劫數 恒常讚說不斷絕
无等辯才而不盡 所歎之德亦无穷
於此無等離垢定 持在心者能如是
今時世尊復欲顯示此三昧功德利
益說其菩薩本昔所行亦為顯現增
長月光童子力故說已本緣以偈頌曰
童子汝今當善聽 我於百千劫所行
供養百千諸如來 為求如是勝寂定
過去不可思議劫 所有百刹塵沙數
汝當知是所說事 有佛号曰衆自在
彼佛如來有眷屬 滿足六十億千數

一切漏盡无煩惱 於八解脫善決定
是時一切諸大地 安隱豐樂无濁乱
一切衆人悉安樂 遊行往來適悅滿
大富饒財悉充滿 備受一切諸天樂
持戒調伏少煩惱 色貌端正樂忍力
猶如天宮諸天子 智者戒行功德具
於彼時世有一王 名聞廣大号善化
是時彼王有諸子 滿足五百具念慧
今時勝王於佛所 捨彼六百万園林
妙花果樹而莊嚴 奉佛具足大悲者
造寺備滿六百万 經行床座亦復然
袈裟衣服億百千 敷置經行止息處
如是無量百千種 沙門一切所須具
彼時勝王信敬心 悉皆奉施於善逝
成就一切福德力 形色端嚴甚可愛
彼王常以十善道 自己及他悉安住
衆人百千那由他 隨從於王詣佛所
手執妙花及塗香 勝盖幢幡并音樂
供養寂勝佛世尊 合掌在頂而住立
千比丘衆默然住 人天修羅龍夜叉
一切恭敬而觀佛 善哉自然說何法
牟尼世尊知彼欲 亦知勝王寂上心
佛能了達彼信樂 而為宣說此三昧

善逝演說是語時

大地諸山皆震動

念頃虛空雨衆花

百千蓮花從地出

已善了知妙義句

佛知彼欲為記說

為王說是寂滅定

汝聽往昔所分別

一切有无妄想起

空如野馬亦如沫

如雲電動皆空無

一切無我无衆生

過去未來法亦空

無去无住離處所

常无堅實如幻性

一切勝淨如虛空

非青非黃非赤白

名字空無但聲性

其心離心无心性

離諸音聲而空无

演說句味而不住

雖不說時字不空

文字亦不往諸方

亦復不從餘處來

其字无盡斯盡藏

若說不說恒無盡

常說句味而不盡

如是知者得无盡

若知此法无盡者

彼常能說无盡法

雖說千種修多羅

恒知諸法離文字

諸佛百千已過去

亦曾說於百千法

於一切法而无盡

法無所得故无盡

若人為他演說法

而不執著於文字

法本无我無衆生

彼能演說而无盡

智者演說一切言

不以語言易彼心

知諸言音如谷響

是故於言无取著

以諸言音說是法

是言念頃即壞滅

斯諸言音如是相

一切諸法相亦然

諸法无相亦離相

恒常无相相空寂

空寂無欲无取捨

是以寂定不可得

有為无為悉遠離

如是大仙无分別

遠離一切惡見道

了達諸趣悉无為

恒常无染無瞋癡

是以心體恒寂滅

以此三昧力寂上

是故能知斯法空

如空山河及溪谷

聞於勝妙響音聲

有為流轉因緣起

一切世空猶如幻

智力愛樂功德法

安住智慧神通仙

發於語言能善巧

能說如是寂滅定

所言覺觀但妄想

世間不可得其邊

本際從來无有相

而為未來因緣道

造業所為有所起

隨上中下有所生

此法自性无知覺

法空无我應當知

黑白之業不壞滅

自所作者還自受

業不能到於果所

而業能為彼作因

諸佛演說世諦法

有為无為如是觀

无有真實及我人

一切世間相如是

一切諸有皆虛妄

猶如幻化水中月

空無亦如水聚沫

以聲顯說恒寂滅

一切悉捨无所取

持戒威儀亦无依

不著忍力諸衆生

如是行者得寂定

隨其王意所樂欲 如來稱機而演說
王聞世尊所說法 王及眷屬悉受戒
勝王聞斯三昧已 歡喜踊躍作是言
善哉能說此三昧 是故歸依佛世尊
彼時人眾具八万 聞是寂勝法體性
演說真實第一義 悉皆獲得無生忍
衆生無有其生滅 諸法无生恒空寂
王及眷屬如是知 咸各獲於无生忍
余時善花棄王位 投彼佛法而出家
其王所有五百子 悉皆從王而出家
王及諸子出家時 餘人乃有无量數
一切為求佛法故 亦於彼法皆出家
自在如來為說法 具足滿於二千歲
王及其子并眷屬 二千年中修法行
過於如是年數已 彼佛世尊入涅槃
時諸聲聞悉滅度 正法於後甚衰微
彼王善花有勝子 号曰福慧具正信
王有法師為師導 受持如是勝寂定
聰明黠慧有念力 無量百千人供養
諸天百億俱侍從 往詣處處而讚歎
言語柔軟不虛穢 調伏樂戒善防護
其音和雅語可愛 智力惣持悉具足
得勝袈裟百億數 比丘号曰名稱光

彼人福力无敵對 无量比丘起妬嫉
具足福德及色力 亦具智慧與神通
護持淨戒禪定力 比丘法力之所起
在家出家四衆等 衆人戀仰而愛樂
若於佛法得信者 愛重訪心而供養
其昔善花王勝子 号曰福慧淨信者
知彼比丘起惡心 於已師所便守護
時有五十万軍衆 悉被鎧甲手持刀
常令擁護是法師 演說菩提寂滅行
於大衆中說是法 謂空无我無壽命
其有計我執著者 彼不喜樂法師說
不信空法比丘衆 尋時即起手持刀
言此妄說於非法 然之便獲大福德
法師見刀不怖畏 以其思念空法故
無有衆生而可煞 空无我人如石壁
法師比丘即合掌 發言稱於南无佛
若其空法審不虛 令刀願為曼陀花
護持戒者願欲故 發言空中便雨花
大地諸山皆震動 刀即變為妙香花
余時取見持刀者 彼衆比丘咸耻悔
令手執刀不能動 驚懼恐怕大怖畏
其有於佛得信者 所有愛樂空法衆
發大音聲而號泣 一切衣服悉奉散

法師比丘起慈心

於大眾前作是言

若人於我起瞋者

我為彼故行善行

其法朋黨甚微少

法師恒為彼侵陵

聞於一切不喜言

忍辱之力轉增上

時彼法師八十年

演說如來空法藏

无量百千惡比丘

彼王力故令退散

是彼法師於餘時

利益无量百千眾

思量戒行无缺漏

即便往詣福慧所

王見法師甚恭敬

便即問彼比丘言

不令於我大師所

惱乱其心不喜悅

彼便答王願賜聽

諸佛忍力之所起

若於我所興惡言

便起增上勝忍辱

已於無量百千劫

過去世中修忍辱

稱光比丘我身是

釋迦如來作是說

彼昔福慧之王子

擁護稱光法師者

其於千生為我友

我已記彼為慈尊

其昔供養自在佛

為造勝妙塔寺者

時彼出家善花王

得佛名為蓮花上

我亦无量百千劫

受持如來寂勝法

我已積集於忍力

童子汝應隨順學

吾般涅槃去世已

於後正法滅盡時

比丘樂於外典籍

彼便毀謗我勝法

輕躁調戲无慙耻

貪嗜飲食不護罪

乃於衣鉢而懸著
常樂鬪諍无反復
在我法中而出家
順其魔意癡衆生
貪欲自縱凡愚者
在家出家四衆等
隨順如是惡黨者
童子汝聞我教已
所謂樂於空寂者
我佛法中容彼人
離諸過染消信施
乃至棄捨於身命
於其空法心相應
以幢幡蓋及花香
供養无等勝支提
建立無比勝塔廟
造諸形像无量種
所有一切供養具
汝應悉求供養佛
應當如法觀諸佛
現前无量住法者
心常利益意布施
樂行忍辱及遠離

彼人謗我取勝法
於其貧窮下劣姓
彼不樂於空寂滅
隨魔自在而執著
彼不樂於空寂滅
說佞愚癡起惡心
彼人末世謗空法
應常奉給蘭若僧
如是輩人持佛法
出家受戒及布薩
如是人能持菩提
修習空法樂寂滅
樂住蘭若如野鹿
於諸佛所設供養
速能獲得是三昧
以諸金銀而塗飾
為於菩提起慈心
天上人中淨妙者
為求无上佛智故
謂住十方諸如來
一切佛子能證知
持戒清淨住忍力
能知一切諸法空

精進勇猛无懈退

務修禪定戒多聞

智慧了達常清淨

不久成於大悲者

以不淨觀除貪染

慈力能治於瞋恚

因緣之法破愚凝

便得寂上無上道

觀身猶如水聚沫

一切皆空无堅實

觀察五陰悉空无

速得成於寂勝智

離取一切諸惡見

不依壽命及我人

了知一切諸法空

速得成彼牟尼王

於諸利養不貪著

不得利養勿生憂

聞他讚毀心莫異

猶如須弥山不動

為求法故起恭敬

勿得聞已而執著

安住一切佛行處

速能遊於百世界

於諸世間悉平等

莫起憎愛差別心

慎勿求利及名聞

速得成於天人師

恒常讚說佛功德

以言辭句如實歎

衆生聞是讚歎者

於佛功德生愛樂

父母師長及衆生

如是一切悉恭敬

而不隨順於魔力

便獲三十二種相

常離一切諸煩惱

住於寂靜空閑林

既能自利亦利他

為求解脫速施作

常樂修習慈悲心

及以喜捨亦復然

調伏寂滅應讚歎

速得成於利世間

若有欲得寂滅定

趣向无上菩提者

慎勿習近惡知識 恒常親近於善人
又莫願欲聲聞地 亦勿愛彼所修行
勇猛志樂佛功德 速得成佛當如我
恒說真實清淨語 慎勿妄言及惡口
常說可愛美妙言 能得寂勝佛菩提
於其身命莫顧戀 慎勿自譽輕毀他
但自思念已功德 莫觀他人之所行
常樂觀空及解脫 於諸趣中勿願樂
捨一切相悉无餘 心恒安住於无相
常能遠離於二邊 於有於无莫分別
觀諸衆生但因緣 若能知此為大師
棄捨一切愛欲行 悉皆斷離穢濁心
剪除一切愚癡闇 得為寂滅人師子
恒樂觀察於无常 離諸有中苦樂等
穢汙不淨及無我 如是智者為人尊
佛於世間作燈明 而能說此勝正法
彼亦降伏於魔力 已到无上勝菩提
我向所說諸功德 及示無量百千過
應當離過修功德 童子如是必得佛
月燈三昧經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第十

推

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子是故菩薩應當具足修學身戒
云何菩薩具足身戒若菩薩具足身
戒於一切法得无寻智謂身善修行
若身善修行者於一切法得无寻智
是名菩薩具足身戒

復次童子若具足身戒菩薩能獲二
十二大人之相得如來十力四无所
畏四無所智十八不共法童子是名
菩薩具足身戒

復次童子具足身戒菩薩能獲三解
脫門何者為三謂空解脫門无相解
脫門無願解脫門是名具足身戒
復次童子若具足身戒菩薩能得具
足四梵住何等為四謂慈念一切衆
生悲喜捨心亦復如是童子是名菩
薩具足身戒

復次童子云何菩薩修身善行謂四
念處四正勤四如意足五根五力七
覺分八聖道分是名菩薩身戒具足
復次童子具足身戒菩薩能得四禪

及四正受能住大悲得善覺觀得寂滅覺觀是名菩薩具足身戒

復次童子若菩薩具足身戒遠離煞生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見十不善業糾秤欺誑語言欺誑衣服欺誑因官形勢割截破壞凌押繫縛邪曲虛妄與貪共行一切惡業悉皆遠離自禁防制无貪無取悉皆斷除猶如斷截多羅樹頭於未來世不復更起无有生法童子應知此法是為菩薩具足身戒童子乃於往昔過阿僧祇阿僧祇廣大无量無邊不可思議劫

今時有佛号曰智光如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊於時住世六十億歲今時有王号曰勝思惟與其眷屬八万億人俱往智光如來所頂礼佛足右遶三匝退坐一面今時智光如來即以偈頌說身律儀

猶如虚空无垢穢 自性光潔畢竟淨
如斯身戒亦如是 不可音聲而演說
音聲與空不可知 如是二種同一相

說於虛空无相貌 彼相便同於身戒
若知其戒惟一相 彼便具足戒律儀
智性无生境亦寂 真无漏中妄想盡
亦無貪著及愛欲 不於財色起渴愛
若不見於諸有過 終不能知是身戒
若有能知无漏戒 彼便无復一切生
當知羅漢法如是 非諸外道之所知
於諸三界心怖畏 於欲資產无貪愛
不怖王位及資財 彼能具足此身戒
我今說此身戒義 此義聲教不能說
若能知是法母者 是人常能住身戒
智者愛樂是義母 信樂是義故我說
遠離非義應真義 斯則常名住身戒
諸佛法中說何義 云何善能知是義
若能知於相應義 是即名為住身戒
若有觀察於无相 一切無我悉空无
彼人不名無戒者 是人修學實際故
觀一切有知非有 是人恒住非有際
於一切有无所著 是人能證无相定
若人知於無我法 自體空无性非有
是人无名无戒者 已覺決定真實故
若人能知五陰空 諸法寂滅无神我
彼便名為持戒者 其身不復行惡業

無有律儀取相者 存於我想心執著
若取色相執著人 起於愛欲无律儀
若常修學於實際 是人究竟真妙空
彼不更起於愛欲 不為无戒墮惡道
蟻子堪能動虛空 湏弥安固復令動
若有善學實法者 諸天妙色不能動
彩色可以盡虛空 亦可手執於太虛
一切諸魔愛欲等 無有能得動搖者
呼響音聲猶可捉 大石沉水亦可浮
如是學於身戒者 无有能知彼心念
所有一切諸音聲 悉皆盛內於篋中
若住如是身戒者 无有能知彼住所
所有雲雷及電光 日月明等悉可執
若有住於身戒者 無能知彼身自性
四方所有諸風輪 羅網鈎罟可繫縛
若有住於身戒者 无有能知彼身量
其有住於制心者 非諸衆生之境界
能善修習身戒者 猶如虛空无能染
於其四方風行道 虛空鳥迹猶可見
彼之身量不可測 及心所行難可思
若住如是身戒者 彼无一切諸過惡
遠離一切煩惱聚 由學如是身戒故
住於清淨寂滅定 不為刀火之所害

彼身无能執提者 由常修學身戒故
如是住者無怖畏 心无紛動無嫉妬
遠離一切諸厄難 修學如是身戒故
不畏刀杖及毒藥 亦不怖畏水火災
遠離一切諸厄難 修學如是身戒故
不畏雨雹及盜賊 所有一切毒害等
彼離一切我想故 以離想故无怖畏
遠離怖畏及恐懼 以无怖畏心不動
心不動轉无怖畏 億諸魔衆不能怖
若於菩薩身戒所 演說開曉及顯示
若有學是身戒者 諸億魔衆不能擾
若有欲知諸佛法 當知无有其限齊
若有修學身戒者 是人能為三界塔
若有欲知是佛法 不可思議寂滅衆
若學如是身戒者 其行堅固速成佛
若有欲得大仙法 不可思議佛十力
若學如是身戒者 修習佛力得不難
十八寂勝不共法 諸佛如來所安住
若有修學是身戒 彼得此法不為難
若於七覺支實所 及與神足辯才等
若有修學身戒者 獲彼妙果不為難
於其梵住及四禪 及以三種解脫門
安隱覺觀及寂滅 住身戒者得不難

四念處等及正勤

大仙五根及五力

亦於聖寶八正道

住身戒者得不難

於餘諸佛所有法

不可思議无限量

彼得此法悉不難

以學如是身戒故

得聞如是身戒已

是王獲得最勝利

歡喜踴躍而愛樂

於彼佛法便出家

出家已經十億歲

修行寂勝淨梵行

恒常修行四梵住

利益世間諸天人

善修清淨梵住已

便得如是勝身戒

復見十方億千佛

修行如是菩提行

於彼勝法出家已

修行寂勝淨梵行

具足多聞妙辯才

是名聰慧大法師

堅持禁戒无缺漏

戒身清淨无瑕穢

所謂聖戒無漏戒

當知聖戒是常住

童子我昔修菩提

今時化作勝思王

汝勿致疑為異人

當知即是我身也

童子汝應隨順學

安住如是勝身戒

當為億衆廣宣說

不久亦當得如我

童子是故菩薩當修行清淨身業何

以故修行淨業菩薩摩訶薩不畏墮

於地獄畜生餓鬼閻魔羅等亦不畏

八難五趣苦厄又不畏水火五兵毒

藥王賊師子虎豹豺狼象象熊羆

切惡獸毒蟲食肉之屬亦復不畏人
非人難童子修行清淨身行菩薩摩
訶薩欲以手掌舉此三千大千世界
若高一多羅乃至十多羅隨其所欲悉
能舉之童子淨身行菩薩摩訶薩能
達究竟神通彼岸彼以報得神足福
德力故攝取遠離隨順无染寂滅之
定悉皆能入依是定故無漏成就得
一切世間无碍之眼云何神足謂隨
念能為威力自在解了无滯隨欲能
成故名神足
復次童子住神足菩薩摩訶薩能為
種種神變之事所謂一能為多多能
為一隱顯自在石壁諸山徹過无碍
如風行空在於空中加趺而坐猶如
飛鳥履水如地出沒地中如水無異
身出煙焰如火聚日月有大威德
而能捫摸欲為大身自在无碍乃至
梵天亦時世尊即說偈言

神通自在遊十方 於諸石壁及諸山
隨意徹過无有碍 猶如飛鳥順風行
履於大地猶如水 出沒自在无所碍
遊行於水不沉沒 猶若履於堅鞞地

一身能現於千身

無量多身能為一

隨意能現種種色

智者為渡衆生故

遊行空中如飛鳥

身出煙焰如火聚

復能已身悉流出

清淨涼冷香美水

智者端坐於此地

而能以手摩日月

一念能徃梵天所

而為梵衆演勝法

千億梵衆聞法已

樂求無上獲勝利

復能徃餘勝天處

而為演說寂勝法

若其意欲說法時

便能震動大千界

又令无量億佛刹

微妙音聲悉充滿

童子是故菩薩應當修學清淨身行

何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩

天耳界清淨過人聞於音聲若地獄

畜生閻魔羅處天上人中若近若遠

是名天耳通童子菩薩復應修學清

淨身行何以故修行清淨身行菩薩

摩訶薩常能知他心有欲心如實知

有欲心無欲心如實知無欲心有瞋

心如實知有瞋心无瞋心如實知無

瞋心有癡心如實知有癡心无癡心

如實知无癡心有取心如實知有取

心无取心如實知無取心有顛倒心

如實知有顛倒心无顛倒心如實知

無顛倒心有小心如實知有小心無
小心如實知无小心有大心如實知
有大心无大心如實知無大心有光
潔心如實知有光潔心无光潔心如
實知无光潔心無量心如實知無量
心有量心如實知有量心惣心如實
知惣心無惣心如實知无惣心乱心
如實知乱心无乱心如實知無乱心
定心如實知定心非定心如實知非
定心上心如實知上心无上心如實
知无上心解脫心如實知解脫心非
解脫心如實知非解脫心无學心如
實知无學心學心如實知學心童子
是名菩薩於他衆生心如實了知
復次童子菩薩應當修學清淨身行
何者菩薩清淨身行所謂念知種種
宿命之事若一生二生三生乃至十
生二十生三十生百生千生万生十
万生百万生千万生万万生復念知
一切百劫乃至千万劫事知劫成知
劫壞及知劫成壞乃至知於无量劫
成壞事及知劫中被曾有衆生如是
名如是姓如是生處如是飲食如是

長壽如是短壽如是久住如是壽盡知如是受苦如是受樂若於此處死彼處生彼處死此處生如是狀貌如是國土如是往事悉皆憶知是名菩薩宿命智通

復次童子菩薩應當修習清淨身行何者菩薩清淨身行所謂天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自作業皆悉了知是諸衆生成就身惡行成就口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見業因緣故身壞命終墮於地獄是諸衆生若成就身善行成就口善行成就意善行不謗賢聖正見因緣故身壞命終趣於善處生於天上童子是名菩薩天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自已業皆悉了知是名天眼通復次童子若修行清淨身行菩薩摩訶薩以一念三世相應智慧所有若

知若見若得若證應當了知彼一切
悉知悉見悉得悉證悉皆了達彼法
云何所謂无明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老
死憂悲苦惱如是十二因緣應知應
見應得應證應當覺了如是无明滅
故行滅行滅故識滅識滅故名色滅
名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸
滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅
取滅故有滅有滅故生滅生滅故老
死滅憂悲苦惱一切皆滅如實知見
如實得證如實覺了於四聖諦亦如
實了知是名漏盡通今時世尊而說
偈言

菩薩已顯示神通之次第安住三昧中
悉能隨意到善修其耳根得難思天耳
其耳能得聞導師所說法能知衆生心
有欲及離欲有瞋及无瞋有癡及無癡
了知宿世事本昔所居處於其千億劫
智慧能照達善修於眼根得難思天眼
以眼見衆生死此生於彼一念能悉知
一切衆生念如是悉了知彼智不思議

童子云何口戒菩薩摩訶薩若成就
口戒則得佛六十種无尋清淨美妙
音聲不可思議是名口戒

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩
有所言說人皆信受是名口戒

復次童子具足口戒菩薩摩訶薩得
三十二大人相得如來十力所謂是
處非處智力知諸衆生過去未來現
在業處因果智力知諸禪定解脫三
昧正受有煩惱无煩惱智力知地壽
命知他衆生後老別智力知衆生種
種无量欲智力知諸衆生種種无量
性智力知一切至處道智力知宿命
智力知一切衆生生死智力知漏盡
智力

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩
能得四無畏十八不共法是名口戒
具足

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩
得三解脫門得四梵住是名具足口戒
復次童子具足口戒菩薩摩訶薩略
而言之得四念處四正勤四如意足
五根五力七覺分八聖道分是名菩

月燈三昧經卷第十 華嚴經
薩具足口戒

華嚴經

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩
得大悲梵住得大捨梵住得安隱覺
得寂滅覺是名菩薩具足口戒

復次童子若菩薩摩訶薩具足口戒
者得遠離妄語兩舌惡口綺語於父
母師長所不出麤言一切過惡之言
菩薩悉皆遠離於彼言說如實了知
如響如夢如幻如化如陽焰如光影
於此響聲乃至光影悉无所得無分
别无取無緣无執著是名菩薩具足
口戒童子清淨口戒菩薩摩訶薩得
一切佛語得一切佛神足得一切佛
神通今時世尊而說頌曰

若與口戒相應者 是諸菩薩必獲得
一切諸法无尋智 是名具足於口戒
若與口戒相應者 獲三十二大人相
得佛十力不共法 是名具足於口戒
若與口戒相應者 能得一切諸佛法
謂我已說諸佛法 是名具足於口戒
若與口戒相應者 能獲梵住及辯才
遠不思議希有法 是名具足於口戒
若與口戒相應者 得四念處及正勤

具四神足根力等

是名具足於口戒

若與口戒相應者

得於大捨无所畏

得大悲愍清淨住

是名具足於口戒

若與口戒相應者

能得清淨安隱覺

及得寂靜覺觀等

是名具足於口戒

若與口戒相應者

遠離妄語及兩舌

復離惡口及綺語

是名具足於口戒

若與口戒相應者

終不誹謗於正法

亦不毀譽於如來

是名具足於口戒

若與口戒相應者

於其父母師長所

不作非法麤惡言

是名具足於口戒

若與口戒相應者

終不起口一切過

故能悉離无有餘

是名具足於口戒

若與口戒相應者

能知語言猶如響

覺了音聲猶如夢

是名具足於口戒

了知无我及壽命

緣起虛妄猶如夢

能知語言如是者

是名具足於口戒

滅諦不實猶如夢

涅槃之體如夢性

菩薩知言如是者

是名具足於口戒

諸餘語言不可得

无有分別無滯著

无有攀緣无取執

是名具足於口戒

童子云何名意戒若具足意戒菩薩

摩訶薩得一切佛法得一切神通心

得不動解脫若具足意戒菩薩摩訶
薩得金剛三昧定是名意戒成就
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得熾然光明是名具足意戒若具足
意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音
聲相應是名具足意戒

復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得
三十二大人相十力四無畏四无碍
智十八不共法是名具足意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
三解脫門謂空无相無願是名具足
意戒

復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四梵住謂大慈大悲大喜大捨是名
具足意戒

復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺分八聖道分是名具足意戒
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得住大悲得住大捨得安隱覺得寂
滅覺得利益得威儀得勝行是名具
足意戒

復次童子若菩薩摩訶薩棄捨邪見

不與邪見俱斷除瞋恚不與瞋恚俱
斷除慳貪不與慳貪俱棄捨懈怠不
與懈怠俱於父母師長所不起諂曲
心貪瞋癡心亦不與俱不捨菩提心
不捨信樂心諸餘過惡覺觀心恚皆
捨離亦不與俱是名具足意戒善知
諸法如幻如夢如化如焰如響如光
影无去無來亦復知苦如夢知无我
如夢知无常如夢知无衆生如夢知
空如夢意无所得無分別無滯著无
攀緣无取執童子是名菩薩具足意
戒若菩薩具足清淨意戒法者便遠
離一切諸難得不可思議一切諸佛
法得一切諸佛神通得心解脫不動
童子是名具足意戒今時世尊而說
頌曰

一心諦聽勿亂想 所說意戒淨无垢
得聞法已起諸行 便能速悟於菩提
智者若持於意戒 第一寂靜廣不動
佛法難思未曾有 是則名為意戒淨
智者若持於意戒 心得解脫常不動
得如金剛寂勝定 是則名為意戒淨
智者若能發起此 稱欲敷演廣利益

獲得六十微妙聲

是則名為意戒淨

智者意戒軍為上

得三十二大人相

得佛十力諸功德

是則名說勝意戒

智者若持於意戒

獲得辯才及无畏

得勝希有難思法

是則名為勝意戒

智者若持於意戒

得四念處及神足

復獲正勤及根力

是名已說勝意戒

智者若持於意戒

能得清淨七覺支

亦能獲得八聖道

是則已說勝意戒

智者若持於意戒

獲得寂勝大捨住

及大悲住淨无垢

是名已說勝意戒

智者若持於意戒

得安隱覺淨无垢

得遠離覺諸功德

是則名說勝意戒

智者若持於意戒

不與一切邪見居

恒常不起無明恚

是則名為意戒淨

若能具足意戒者

乃至少時不諂曲

父母師所无諂偽

是則已說意戒淨

智者若具於意戒

貪瞋等事悉永離

愚癡之法亦皆斷

是則已說勝意戒

智者若具於意戒

恒常不捨菩提心

信心決定終不壞

是則已說勝意戒

智者若具於意戒

所有一切諸過惡

皆悉遠離不與居

是則已說勝意戒

心能入於如幻法 猶如睡夢陽焰等
亦如光影呼聲響 是則已說勝意戒
知苦惱事猶如夢 及與无常空無我
心意能知如是者 是則已說勝意戒
知无衆生無壽命 悟諸因緣如輪轉
無所從來无去處 是則已說勝意戒
推求彼意無可得 亦无分別無滯著
無有攀緣无取執 是則已說勝意戒
第一義諦猶如夢 觀知涅槃亦復然
智者若了意如是 是則已說勝意戒
童子彼云何名業清淨見於三有猶
如夢想於彼獸離不起貪愛是名業
清淨云何名過於攀緣謂知陰界入
如幻而遠離故云何名了知諸陰謂
悟知諸陰猶如陽焰故云何得諸界
平等謂知界等如化而棄捨故云何
遣除諸入謂入如光影而棄捨故云
何名斷除渴愛謂於一切法无諸攀
緣故云何名證於无生忍於一切法
無所得故云何名知於諸業謂發起
精進斷除諸苦故云何名顯示諸因
謂陰如響无有生故云何名不壞於
果謂業果如夢而無所壞故云何名

現見諸法謂諸法中得无生忍故云
何名修集於道於一切法無所修故
云何名值遇諸佛謂具一切諸佛戒
行故云何名智慧明利謂於一切法
獲無生忍故云何名入諸衆生樂欲
謂知諸衆生前後根莖別故云何名
得於法智謂於一切法無所得故云
何名无寻辨智謂能達如實法式故
云何名善知文字差別智謂知三種
語言差別故云何名過於諸事謂悟
解无事故云何名知於音聲謂入音
聲如響智故云何名得歡喜謂於一
切法無所得遠離苦惱棄捨重擔而
出離故云何名得於愛喜謂於乞求
者令得歡喜知施時見利益故云何
名心調正直謂能了知四真諦故云
何名正直威儀謂調均身故云何名
遠離怒色謂斷諸瞋過故云何名面
常怡悅謂善戒共住安隱故云何名
美妙言謂與他人說利益事故云何
名先言慰喻謂先言善來速起迎接
故云何名不懈怠謂不捨策勤故云
何名恭敬尊長謂敬懼尊長如善知

識想故云何名供養尊長謂隨所侍
養從教故云何名生便知足謂於一
切資生而不樂著故云何名求白法
無厭謂集諸善法故云何名命清淨
謂隨宜所得便生知足若不知足便
生諂曲誇談誑誘激發他人以利求
利是事志捨故云何名不捨住阿蘭
若處所謂不棄榮勳樂於遊閑及以
叢林巖穴澗谷愛樂於法不與在家
出家交遊不著利養斷除渴愛受禪
定喜故云何名地地住處智謂聲聞
果處智辟支佛果處智菩薩地住處
智故云何名憶念不忘謂念无常苦
空无我故云何名得陰巧便智謂知
陰界入差別而无所不得故云何名證
於神通謂獲四神足能為變現故云
何名滅諸煩惱謂斷除貪瞋癡故云
何名斷除習氣謂厭昔愚行不樂聲
聞辟支佛地故云何名為轉勝行謂
能起如來力无畏四無尋辯故云何
名修習因謂斷除憎愛故云何名知
犯方便謂知波羅提木叉知毗尼知
戒故云何名斷諸悔惱於諸罪過至

誠懺悔更不重造修諸善法故云何
名斷除愛戀拔於三界渴愛枝條發
生未起之善已生之善令不壞失故
云何名越過諸有謂於諸三界而无
所得又不顧念是名過於諸有云何
名明達宿命謂憶知過去世事故云
何名於業果无疑謂離諸斷常故云
何名思惟於法謂思念如實之法故
云何名習於多聞謂修習受持聲聞
歲辟支佛藏菩薩藏故云何名得捷
利智謂觀無生智猶如夢故云何名
樂欲於智所謂常習智慧故云何名
通達智慧所謂起於阿耨多羅三藐
三菩提故云何名得調伏地謂菩薩
所修學處故云何名譬如於山所謂
不捨菩提心故云何不動所謂无分
別不為煩惱所奪故云何名不躁動
所謂於一切相无緣念故云何名不
退相謂於六波羅蜜無所缺減恒常
得見他剎諸佛故云何名出生善法
謂親近阿耨多羅三藐三菩提故云
何名歇離惡業所謂堅持禁戒更不
起惡故云何名不行煩惱所謂不起

無明有愛及瞋故云何名不捨於戒
所謂信因果恭敬如來故云何名分
別諸禪所謂知心及數善巧方便而
得一心故云何名知一切衆生樂欲
所謂知根老別故云何名善分別生
處智所謂知五趣老別故云何名无
邊智所謂自然知於世間出世間法
故云何名言語次第智所謂能知如
來權密言說故云何名棄捨俗緣所
謂身心遠離而出家故云何名不樂
三界所謂於三界如實見過故云何
名不下劣心所謂不捨於心若入正
受亦復不捨故云何名於諸法無執
著所謂於一切法棄捨愛故云何名
攝受正法所謂護佛如是修多羅故
是名攝受正法云何名守護正法所
謂一切謗法衆生以法降伏是名護
法云何名信於業報所謂於諸惡業
羞耻厭離修習善法故云何名知律
方便所謂知自性犯不犯知性罪犯
不犯故云何名滅諸違諍所謂棄捨
衆鬧故云何名不相違返所謂不意
一切世間語言故云何名忍地所謂

忍於身心逼惱故云何名攝受於忍
所謂於他所說麤惡語言悉能棄捨
忍辱無減故云何名選擇於法所謂
知陰界入老別知有漏助道清淨助
道於彼法而无所得故云何名決定
巧便所謂於一切法無所言說故云
何名善知句義老別智所謂通達一
切諸法故云何名法句出生善巧智
所謂說於如實法故云何名知義非
義老別智所謂知法性无增無減故
云何名前際智所謂因智故云何名
後際智所謂緣智故云何名三世平
等智所謂於一切事法了知无有老
別安住无事法故云何名知三世老
別智所謂於三世法无所得亦無思
念故云何名心住所謂不得於心故
云何名身住所謂身念處是名身住
云何名護威儀所謂威儀无有錯乱
故云何名不壞威儀所謂覆藏善事
故云何名不分別威儀所謂離樂欲
惡心故云何名諸根端嚴所謂思量
法趣所說相應能知時節於如實法
如實演說故云何名世諦智善知去

來法故是名世智云何名解脫捨所
謂隨所有財不隱藏不慳嫉故云何
名常舒施手所謂善共同戒故云何
名无有恡心所謂信心盡施故云何
名慙所謂耻諸暴惡故云何名愧所
謂著諸惡害故云何名憎棄惡心所
謂知愚癡法棄之不與共俱故云何
名不捨頭陀所謂要期堅固而无退
轉故云何名受於信義所謂如言所
作故云何名起於喜行所謂思念善
法利益故云何名近尊長住所謂棄
捨憍慢離懈怠事故云何名降伏憍
慢所謂我不可得无攀緣故云何名
攝伏於心所謂思念一切白法不失
利益智故云何名榮舉心智所謂知
精進果不失智故云何名知義辯智
所謂通達如實智故云何名了知於
智所謂知世間法出世法故云何名
遠離非智智所謂於如實法遠離取
執故云何名入心智所謂不生滅智
故云何名部分別巧便智所謂明利
差別智故云何名知諸言音智所謂
示如實法智故云何名知處所智所

謂入於如實智故云何名義決定方便智所謂奉覲一切諸佛菩薩聲聞故云何名棄捨非義所謂善入過彼諸有故云何名親近善人與共同事所謂親覲諸佛菩薩聲聞故云何名遠離惡人所謂遠離取我懈怠故云何名修禪發通所謂離於欲刺不捨禪喜故云何名不著禪味所謂欲出三界故云何名神通自在謂住五通佛法難知而能為他顯示故云何名解假名所謂了知名不究竟故云何名了言說施設所謂知世俗名數文字故云何名出過假名謂了知无言說智故云何名離世間所謂先觀世間過惡故云何不欣名利所謂自性少欲故云何不著利養所謂无諸貪求離惡欲故云何聞人譏罵不生瞋嫌所謂體知諸陰界故云何聞歎實德不生欣悅所謂隱覆善法功德知利養過故云何不怖恭敬體知因果故云何不得恭敬心不嫌恨所謂不捨禪定心故云何毀辱不恚所謂觀察世法悟因果故云何聞讚譽不高

為求善法出家故云何名无諸利養
心不憂感所謂觀察苦所作業故云
何不與俗人交通所謂不憚資生故
云何名不樂非法出家人同止所謂
親近如法人不近非法人故云何遠
離非境界處所謂棄捨五蓋故云何
名住所行境界謂修四念處故云何
成就法式所謂將護彼故云何遠離
非法為自護善法故云何不汙他家
所謂離於親知過故云何名護法所
謂具足求法如法作故云何名宴默
少言所謂得寂滅智故云何名善巧
問答所謂隨問能答智故云何名降
伏怨讎所謂分別顯示如實法遠離
取著故云何知時所謂能知歲月時
故云何不親凡愚所謂見愚法過故
云何不輕凌貧賤者所謂於一切衆
生起平等心故云何以財速施貧苦
所謂有乞求者即令施財施法故云
何於貧窮所能无尋施所謂於彼衆
生起於悲愍任乞求意捨内外物故
云何救濟破戒所謂除犯戒業安置
淨戒中故云何名為利益之事謂能

長養衆生故云何名悲智能見衆生
未來苦惱故云何名攝受於法謂能
令衆生入於如實法故云何棄捨資
財所謂捨離諸陰以財惠彼故云何
不營積聚所謂厭離資生見守護過
故云何讚述持戒所謂善知持戒果
報故云何訶責毀戒所謂善解犯戒
過故云何以無諂心奉事持戒所謂
於持戒者生難遭想故云何名一切
棄捨所謂善信樂故云何名增上信
誠心勸請所謂為他求樂利衆生故
云何如說能行所謂具足善信聞即
受行故云何奉事比丘智人所謂請
問善事故云何共他言論能生愛樂
所謂有證智教智故云何名譬喻智
所謂以喻曉知法相本末故云何名
前際善巧所謂自識宿命多聞故云
何名以善根為首所謂於菩提起增
上信復勸他故云何名善巧方便所
謂懺悔隨喜勸請所作善根悉善迴
向故云何名漸除有相所謂觀察諸
事見諸法如夢故云何名漸除於想
所謂遠離顛倒想故云何名善觀事

相所謂得无相智故云何名善說諸
經所謂能顯示譬喻本事善非善法
故云何名分別於諦滅無明已名色
不起故云何名證於解脫所謂得金
剛三昧不動无分別故云何名但說
一言所謂厭惡外道證於无生智故
云何名得於無畏所謂知佛法力故
云何名安住於戒所謂禁防身口波
羅提木又戒故云何名入於三昧所
謂不染三界故云何名得於智慧所
靜所謂遠離憤鬧之過常不捨空閑
故云何名熹少親知所謂少欲知足
故云何名不濁心所謂入禪定除諸
蓋故云何名棄捨諸見所謂遠離取
著見故云何名得陀羅尼所謂隨所
見法如實不忘顯示故云何名得智
照明所謂知自性入故云何名處所
謂心處所故云何名安住所謂信心
所住故云何名行所謂住信行法故
云何名辯智所謂知辯道故云何名
因所謂无明因生諸行故云何名相
應所謂應解脫法故云何名法所謂

斷除渴愛故云何名門所謂斷除諸
過故云何名道所謂無常苦空無我
智故云何名地所謂十種無願地故
云何遠離於生所謂斷除生法故云
何名智地所謂不忘智故云何捨離
無知所謂斷除愚故云何安住於智
所謂智无所住故云何名方便地所
謂修三十七助菩提法故云何名著
薩境界所謂行六波羅蜜故云何親
近善人所謂近諸佛故云何遠離惡
人所謂離於外道見取故云何名如
來所說謂住如來力智自性解脫故
云何名佛地謂得一切善法故云何
名智者隨喜所謂過去未來現在諸
佛聲聞辟支佛隨喜故云何名愚者
所謗所謂一切愚者不能知故云何
名聲聞不能知謂佛法不可思議故
云何名外道地謂外道見慢方便故
云何名為如來所攝所謂為大醫王
難可得故云何名速得十力所謂勤
修方便故云何名為一切諸天供養
所謂善能出生一切樂故云何名梵
王礼拜所謂從彼出生解脫故云何

名龍礼拜所謂能斷一切惡道及諸見故云何名野叉隨喜所謂赦諸惡道故云何名甄陀羅讚歎所謂能致歡喜解脫故云何名羅睺羅歎美所謂斷除生死故云何名菩薩所修所謂能獲一切智故云何名智者所求謂為得不退轉地故云何名得无上財所謂能得人天果報及解脫故云何名非財施所謂能除一切煩惱病故云何名病患良藥所謂滅貪瞋癡患故云何名智藏所謂常樂修習智故云何名无盡辯所謂見如實智故云何名遠離憂愁所謂知虛妄苦而棄捐之悟无我故云何名知於三界所謂了知三界如夢幻故云何名舟筏渡於彼岸所謂信樂入般涅槃修無常苦空无我智故云何名渡四流舡所謂速得涅槃故云何名求稱譽者所謂能獲廣大法故云何名讚顯如來功德稱言施無量功德法藥故云何名美歎如來名稱謂言施一切功德解脫樂施主故云何讚歎十力謂稱言能施難得之法是大法寶三

故云何名菩薩功德所謂能學此經
三昧法故云何名慈滅瞋恚所謂對
治瞋恚故云何名為悲謂滅除一切
衆生苦惱故云何名為喜謂於一切
衆生所生歡喜故云何名為捨謂无
緣之悲能作佛所作故云何名為安
慰大乘人隨所樂求一切佛法恚皆
能與充足故云何名為發行師子吼
所謂能致取上法故云何名為佛智
慧道所謂於一切善法无所取著而
得善法故云何名為解脫一切衆生
所謂能知從此岸到彼岸故云何名
為獲得一切智智所謂斷除一切不
善法故集一切善法及一切解脫故
云何名菩薩圓滿能得喜悅自身安
樂亦令一切衆生安樂故云何名降
伏魔軍所謂能獲一切力能滅一切
煩惱故云何名安隱行呪術所謂能
盡一切苦難故云何成就吉祥事所
謂能獲一切果報故云何名為防捍
怨敵所謂斷除一切邪見及取著見
故云何名為降伏怨家所謂以正法
降伏諸外道故云何得无所畏謂於

一切法能善觀察溫習故云何求如
實力所謂求不顛倒法力故云何名
為十八不共法初相所謂作一切善
法故云何莊嚴法身所謂得三十二
相莊嚴故云何樂於解脫所謂得初
中後善故云何名為所愛長子謂能
獲諸佛父之餘財故云何名為滿足
佛智所謂惟長養一切白法故云何
名為非辟支佛地所謂能獲寂寂上无
邊佛法故云何名為清淨心謂能斷
除一切垢穢故云何名為身清淨所
謂滅一切病患故云何成就解脫門
觀察无常苦空無我寂滅故云何
名為離諸雜欲所謂能得甘露法句
故云何名離於瞋恚所謂獲得大慈大
悲故云何名為非愚癡地所謂得如
實明故云何名為阿舍智所謂知一
切世間出世間所作業智故云何名
為能發起於明所謂惟憶念趣一切
善道故云何名為斷除无明謂滅一
切非善趣憶想故云何名為滿足解
脫所謂得大聖法故云何名為修禪
者猗悅所謂能得喜樂一心故云何

名為眼見者所謂見於實義无所見
故云何名為神通變現所謂善修无
障法故云何名為神足現前謂能獲
一切法无分別智無有障碍故云何
名為樂聞陀羅尼所謂了知一切法
於一切法能趣向涅槃平等故云何
念持不忘謂一切攀緣自性滅故云
何名為如來住持謂出生諸功德智
慧不可壞故云何名為方便善巧導
師謂令他趣向安隱快樂大城故云
何名為微細智猶如毛端謂難可測
知故云何難知難可相應謂昔所未
曾得故云何遠離文字謂言語道不
可得故云何名為音聲難知謂一切
法不可思議故云何名為智人能知
謂知法是无價寶故云何名為已知
調伏智所知謂如言而作故云何名
為知於少欲謂知多欲過故云何名
為勇猛精進謂知不捨要期故云何
名為憶念惣持謂隨所為作不失故
云何名為窮盡於苦謂斷除貪恚癡
故云何名為一切法无生謂滅一切
識一切願故云何名為一言演說能

知一切生死諸趣謂觀一切法猶如夢幻以不取著故童子是名解釋三百句法門義了矣童子是為一切諸法體性平等無戲論三昧今時世尊而說偈言

佛法智无量演說无窮盡廣說諸法已
普獲諸功德廣大如虛空是法相如是
此為究竟寶故名為方廣衆生行无邊
為說法亦廣无盡阿含義故号为方廣
說此法時无量衆生悉發阿耨多羅
三藐三菩提心无量衆生於菩提得
不退轉无量衆生發辟支佛心无量
衆生證於三果復於此三千大千世
界六種震動雨天妙香灑散天花擊
作百千万種諸天音樂於虛空中雨
諸天衣旋轉而下作如是言是諸衆
生聞此法故獲大善利是諸衆生於
無量佛所宿殖善本故聞此法歡喜
受持讀誦書寫為人解說與一切衆
生作上福田成就利益一切衆生不
斷佛種是諸衆生決定能為菩提先
道聞是法門起如實行
今時佛告阿難汝當受持如是法門

讀誦受持書寫為人廣說阿難白佛
言當何名斯經云何奉持佛告阿難
是經名為入於大悲汝當受持名為
一切諸法體性平等无戲論三昧汝
當受持阿難白佛言如佛勅言我當
受持此法門說此經已今時月光童
子歡喜踊躍阿逸多菩薩等八十億
那由他菩薩長老阿難及諸四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子
娑婆世界主梵天王及天帝釋四天
王等諸天世人阿修羅衆聞佛所說
歡喜奉行

月燈三昧經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說月燈三昧經

鞠

宋沙門釋先公譯

童子菩薩摩訶薩復有六種三界何等為六一者諸行三界不可思議二者有為三界不可思議三者無為三界不可思議四者有住三界不可思議五者無住三界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種欲界何等為六一者諸行欲界不可思議二者有為欲界不可思議三者無為欲界不可思議四者有住欲界不可思議五者無住欲界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種色界何等為六一者諸行色界不可思議二者有為色界不可思議三者無為色界不可思議四者有住色界不可思議五者無住色界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種无色界何等為六一者諸行无色界不可思

議二者有為無色界不可思議三者
無為无色界不可思議四者有住無
色界不可思議五者無住無色界不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種諸行何
等為六一者諸行諸行不可思議二
者有為諸行不可思議三者無為諸
行不可思議四者有住諸行不可思
議五者無住諸行不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種無常何
等為六一者諸行無常不可思議二
者有為無常不可思議三者無為无
常不可思議四者有住無常不可思
議五者無住无常不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種是生何
等為六一者諸行是生不可思議二
者有為是生不可思議三者無為是
生不可思議四者有住是生不可思
議五者無住是生不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅法何

等為六一者諸行滅法不可思議二者有為滅法不可思議三者無為滅法不可思議四者有住滅法不可思議五者無住滅法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種生滅何等為六一者諸行生滅不可思議二者有為生滅不可思議三者無為生滅不可思議四者有住生滅不可思議五者無住生滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅已何等為六一者諸行滅已不可思議二者有為滅已不可思議三者無為滅已不可思議四者有住滅已不可思議五者無住滅已不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種寂滅何等為六一者諸行寂滅不可思議二者有為寂滅不可思議三者無為寂滅不可思議四者有住寂滅不可思議五者無住寂滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種為樂何等為六一者諸行為樂不可思議二者有為為樂不可思議三者无為為樂不可思議四者有住為樂不可思議五者無住為樂不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種諸共何等為六一者諸行諸共不可思議二者有為諸共不可思議三者無為諸共不可思議四者有住諸共不可思議五者無住諸共不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種不生何等為六一者諸行不生不可思議二者有為不生不可思議三者無為不生不可思議四者有住不生不可思議五者無住不生不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種今亦何等為六一者諸行今亦不可思議二者有為今亦不可思議三者无為今亦不可思議四者有住今亦不可思議五者無住今亦不可思議六者皆

空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種不滅何等為六一者諸行不滅不可思議二者有為不滅不可思議三者無為不滅不可思議四者有住不滅不可思議五者無住不滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種不生不滅何等為六一者諸行不生不滅不可思議二者有為不生不滅不可思議三者無為不生不滅不可思議四者有住不生不滅不可思議五者無住不生不滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種一切皆空何等為六一者諸行一切皆空不可思議二者有為一切皆空不可思議三者無為一切皆空不可思議四者有住一切皆空不可思議五者無住一切皆空不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種空性何等為六一者諸行空性不可思議二

者有為空性不可思議三者無為空性不可思議四者有住空性不可思議五者無住空性不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種空相何等為六一者諸行空相不可思議二者有為空相不可思議三者无為空相不可思議四者有住空相不可思議五者無住空相不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種空法何等為六一者諸行空法不可思議二者有為空法不可思議三者無為空法不可思議四者有住空法不可思議五者無住空法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六根何等為六一者諸行六根不可思議二者有為六根不可思議三者無為六根不可思議四者有住六根不可思議五者無住六根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種眼根何

等為六一者諸行眼根不可思議二者有為眼根不可思議三者无為眼根不可思議四者有住眼根不可思議五者無住眼根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種耳根何等為六一者諸行耳根不可思議二者有為耳根不可思議三者無為耳根不可思議四者有住耳根不可思議五者無住耳根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種鼻根何等為六一者諸行鼻根不可思議二者有為鼻根不可思議三者无為鼻根不可思議四者有住鼻根不可思議五者無住鼻根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種舌根何等為六一者諸行舌根不可思議二者有為舌根不可思議三者无為舌根不可思議四者有住舌根不可思議五者無住舌根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種身根何等為六一者諸行身根不可思議二者有為身根不可思議三者無為身根不可思議四者有住身根不可思議五者無住身根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種意根何等為六一者諸行意根不可思議二者有為意根不可思議三者無為意根不可思議四者有住意根不可思議五者無住意根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六識何等為六一者諸行六識不可思議二者有為六識不可思議三者無為六識不可思議四者有住六識不可思議五者無住六識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種眼識何等為六一者諸行眼識不可思議二者有為眼識不可思議三者無為眼識不可思議四者有住眼識不可思議五者無住眼識不可思議六者皆

空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種耳識何等為六一者諸行耳識不可思議二者有為耳識不可思議一者無為耳識不可思議四者有住耳識不可思議五者無住耳識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種鼻識何等為六一者諸行鼻識不可思議二者有為鼻識不可思議三者無為鼻識不可思議四者有住鼻識不可思議五者無住鼻識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種舌識何等為六一者諸行舌識不可思議二者有為舌識不可思議三者無為舌識不可思議四者有住舌識不可思議五者無住舌識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種身識何等為六一者諸行身識不可思議二者有為身識不可思議三者無為身識不可思議四者有住身識不可思

議五者無住身識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種意識何等為六一者諸行意識不可思議二者有為意識不可思議三者無為意識不可思議四者有住意識不可思議五者無住意識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六情何等為六一者諸行六情不可思議二者有為六情不可思議三者無為六情不可思議四者有住六情不可思議五者無住六情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種眼情何等為六一者諸行眼情不可思議二者有為眼情不可思議三者無為眼情不可思議四者有住眼情不可思議五者無住眼情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種耳情何等為六一者諸行耳情不可思議二者有為耳情不可思議三者無為耳

情不可思議四者有住耳情不可思議五者無住耳情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種鼻情何等為六一者諸行鼻情不可思議二者有為鼻情不可思議三者無為鼻情不可思議四者有住鼻情不可思議五者無住鼻情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種舌情何等為六一者諸行舌情不可思議二者有為舌情不可思議三者無為舌情不可思議四者有住舌情不可思議五者無住舌情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種身情何等為六一者諸行身情不可思議二者有為身情不可思議三者無為身情不可思議四者有住身情不可思議五者無住身情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種意情何等為六一者諸行意情不可思議二

者有為意情不可思議三者无為意情不可思議四者有住意情不可思議五者無住意情不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六因何等為六一者諸行六因不可思議二者有為六因不可思議三者无為六因不可思議四者有住六因不可思議五者無住六因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種所作何等為六一者諸行所作不可思議二者有為所作不可思議三者無為所作不可思議四者有住所作不可思議五者無住所作不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種共有何等為六一者諸行共有不可思議二者有為共有不可思議三者无為共有不可思議四者有住共有不可思議五者無住共有不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種自分何

等為六一者諸行自分不可思議二者有為自分不可思議三者無為自分不可思議四者有住自分不可思議五者無住自分不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種相應何等為六一者諸行相應不可思議二者有為相應不可思議三者無為相應不可思議四者有住相應不可思議五者無住相應不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種報因何等為六一者諸行報因不可思議二者有為報因不可思議三者無為報因不可思議四者有住報因不可思議五者無住報因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六振動何等為六一者諸行六振動不可思議二者有為六振動不可思議三者無為六振動不可思議四者有住六振動不可思議五者無住六振動不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種東踊何等為六一者諸行東踊不可思議二者有為東踊不可思議三者无為東踊不可思議四者有住東踊不可思議五者無住東踊不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種西沒何等為六一者諸行西沒不可思議二者有為西沒不可思議三者无為西沒不可思議四者有住西沒不可思議五者無住西沒不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種南踊何等為六一者諸行南踊不可思議二者有為南踊不可思議三者无為南踊不可思議四者有住南踊不可思議五者無住南踊不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種北沒何等為六一者諸行北沒不可思議二者有為北沒不可思議三者无為北沒不可思議四者有住北沒不可思議五者無住北沒不可思議六者皆

空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種邊踊何
等為六一者諸行邊踊不可思議二
者有為邊踊不可思議三者无為邊
踊不可思議四者有住邊踊不可思
議五者無住邊踊不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種中沒何
等為六一者諸行中沒不可思議二
者有為中沒不可思議三者无為中
沒不可思議四者有住中沒不可思
議五者無住中沒不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種無明何
等為六一者諸行無明不可思議二
者有為無明不可思議三者無為无
明不可思議四者有住無明不可思
議五者無住无明不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種緣行何
等為六一者諸行緣行不可思議二
者有為緣行不可思議三者无為緣
行不可思議四者有住緣行不可思

議五者無住緣行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種行緣色何等為六一者諸行行緣色不可思議二者有為行緣色不可思議三者無為行緣色不可思議四者有住行緣色不可思議五者無住行緣色不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種名色緣六入何等為六一者諸行名色緣六入不可思議二者有為名色緣六入

不可思議三者無為名色緣六入不可思議四者有住名色緣六入不可思議五者無住名色緣六入不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種六入緣觸何等為六一者諸行六入緣觸不可思議二者有為六入緣觸不可思議三者無為六入緣觸不可思議五者無住六入緣觸不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種觸緣受何等為六一者諸行觸緣受不可思議二者有為觸緣受不可思議三者無為觸緣受不可思議四者有住觸緣受不可思議五者無住觸緣受不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種受緣愛何等為六一者諸行受緣愛不可思議二者有為受緣愛不可思議三者無為受緣愛不可思議四者有住受緣愛不可思議五者無住受緣愛不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種愛緣取何等為六一者諸行愛緣取不可思議二者有為愛緣取不可思議三者無為愛緣取不可思議四者有住愛緣取不可思議五者無住愛緣取不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種取緣有何等為六一者諸行取緣有不可思議二者有為取緣有不可思議三者無為取緣有不可思議四者有住取緣有不可思議五者無住取緣有不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種有緣生何等為六一者諸行有緣生不可思議二者有為有緣生不可思議三者無為有緣生不可思議四者有住有緣生不可思議五者無住有緣生不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種生緣老死何等為六一者諸行生緣老死不可思議二者有為生緣老死不可思議三者無為生緣老死不可思議四者有住生緣老死不可思議五者無住生緣老死不可思議六者皆無生緣老死不可思議五者無

住生緣老死不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種無明滅何等為六一者諸行無明滅不可思議二者有為無明滅不可思議三者無為無明滅不可思議四者有住無明滅不可思議五者無住無明滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種色滅何等為六一者諸行色滅不可思議二者有為色滅不可思議三者無為色滅不可思議四者有住色滅不可思議五者無住色滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種名色滅何等為六一者諸行名色滅不可思議二者有為名色滅不可思議三者

無為名色滅不可思議四者有住名
色滅不可思議五者無住名色滅不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種六入滅
何等為六一者諸行六入滅不可思
議二者有為六入滅不可思議三者
無為六入滅不可思議四者有住六入
滅不可思議五者無住六入滅不可
思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種觸滅何
等為六一者諸行觸滅不可思議二
者有為觸滅不可思議三者無為觸
滅不可思議四者有住觸滅不可思
議五者無住觸滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種愛滅何
等為六一者諸行愛滅不可思議二
者有為愛滅不可思議三者無為愛
滅不可思議四者有住愛滅不可思
議五者無住愛滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種取滅何
等為六一者諸行取滅不可思議二

者有為取滅不可思議三者無為取滅不可思議四者有住取滅不可思議五者無住取滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種生滅何等為六一者諸行生滅不可思議二者有為生滅不可思議三者无為生滅不可思議四者有住生滅不可思議五者無住生滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種老死滅何等為六一者諸行老死滅不可思議二者有為老死滅不可思議三者無為老死滅不可思議四者有住老死滅不可思議五者無住老死滅不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種憂悲滅何等為六一者諸行憂悲滅不可思議二者有為憂悲滅不可思議三者無為憂悲滅不可思議四者有住憂悲滅不可思議五者無住憂悲滅不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種四諦法

何等為六一者諸行四諦法不可思議二者有為四諦法不可思議三者無為四諦法不可思議四者有住四諦法不可思議五者無住四諦法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集諦何等為六一者諸行集諦不可思議二者有為集諦不可思議三者無為集諦不可思議四者有住集諦不可思議五者無住集諦不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集因何等為六一者諸行集因不可思議二者有為集因不可思議三者無為集因不可思議四者有住集因不可思議五者無住集因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅因何等為六一者諸行滅因不可思議二者有為滅因不可思議三者無為滅因不可思議四者有住滅因不可思議五者無住滅因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種道因何等為六一者諸行道因不可思議二者有為道因不可思議三者無為道因不可思議四者有住道因不可思議五者無住道因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種苦緣何等為六一者諸行苦緣不可思議二者有為苦緣不可思議三者無為苦緣不可思議四者有住苦緣不可思議五者無住苦緣不可思議六者皆

空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集緣何等為六一者諸行集緣不可思議二者有為集緣不可思議三者无為集緣不可思議四者有住集緣不可思議五者無住集緣不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅緣何等為六一者諸行滅緣不可思議二者有為滅緣不可思議三者無為滅緣不可思議四者有住滅緣不可思議五者無住滅緣不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種道緣何等為六一者諸行道緣不可思議二者有為道緣不可思議三者無為道緣不可思議四者有住道緣不可思議五者無住道緣不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種苦行何等為六一者諸行苦行不可思議二者有為苦行不可思議一者無為苦行不可思議四者有住苦行不可思

議五者無住苦行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集行何等為六一者諸行集行不可思議二者有為集行不可思議三者无為集行不可思議四者有住集行不可思議五者無住集行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅行何等為六一者諸行滅行不可思議二者有為滅行不可思議三者无為滅行不可思議四者有住滅行不可思議五者無住滅行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種道行何等為六一者諸行道行不可思議二者有為道行不可思議三者无為道行不可思議四者有住道行不可思議五者無住道行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種苦識何等為六一者諸行苦識不可思議二者有為苦識不可思議三者无為苦

識不可思議四者有住苦識不可思議五者無住苦識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集識何等為六一者諸行集識不可思議二者有為集識不可思議三者無為集識不可思議四者有住集識不可思議五者無住集識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅識何等為六一者諸行滅識不可思議二者有為滅識不可思議三者無為滅識不可思議四者有住滅識不可思議五者無住滅識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種道識何等為六一者諸行道識不可思議二者有為道識不可思議三者無為道識不可思議四者有住道識不可思議五者無住道識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩諸行有為无為有住無住皆空六行之本具如上說若

廣明喻窮劫不盡

佛說月燈三昧經

此是鄉宋二藏所謂月燈三昧經先
公譯者而與彼丹藏經文義迥異未
知孰是按開元錄先公譯本目下注
云一名文殊師利菩薩十事行經又
指多小云一十紙今檢之彼丹藏經
乃是矣此鄉宋藏經始從三界乃至
道識凡歷九十餘法皆以六行說之
曾無十事之言又其多小是古之二
十紙則知非先公譯明矣今恐宋藏
失先公之譯而得古所失安世高譯
無譯主之名者見目錄中有月燈經
名是先公譯者乃錯題其名耳又錄
云出大經第七卷今檢似出第五卷
之後半猶未適當何也此須更勘耳

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說月燈三昧經一卷

一名文殊師利菩薩十事行經 勅

宋沙門先公譯

聞如是一時佛在舍衛國遊於祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人六萬菩薩俱及持央數諸天人今時文殊師利菩薩在其衆會中坐時佛告文殊師利言童子菩薩行布施有十事何等為十一者諦除嫉妒意二者常清淨意布施三者無數百千人不能奪其財四者無上妙而終亡五者生大豪貴家六者所生處好布施七者為四部衆所愛念八者無所畏入衆會亦无尋十方皆聞其名聲九者年少手足柔軟十者常樂善知識乃至坐佛樹下童子是為菩薩行布施十事佛於是說偈言

已遠除於嫉妬 意常好布施者
持上妙而終亡 生即於豪富家
所生處意常樂 而好喜於布施
為衆生所愛念 居家者及出學
於衆會無所畏 所至處無疑難
其名聲遠而聞 於郡國及縣邑
其手足常柔爽 所欲得不復難
即為得善知識 諸佛及其弟子

終不復生嫉妬意 意常好樂欲布施
以持上妙而終亡 於是行事無嫉妬
即生於大豪富家 意常喜樂而布施
為若干億人所愛 好布施者有是行
得善知識不復難 常見諸佛及弟子
見已即樂供養之 其布施者有是行
佛語童子菩薩持戒清淨有十事何
等為十一者具足其願二者學佛道
三者常尊樂於黠慧四者死不妄語
五者見世不轉意六者棄生死七者
求泥洹八者寂寞行九者得三昧十
者無貧窮行童子是為菩薩十事清
淨持戒佛於是說偈言

即具足其所願 學諸佛之道行
常樂於尊智慧 亦无有恐懼時
不復轉其所願 亦不博慎諸行
常棄遠於生死 則求索泥洹道
常在寂寞處行 即便得於三昧
而無有貧窮時 即立於持戒品
其人即具所可願 是菩薩學諸佛道
慧者於人不自稱 其人如是戒清淨
持願甚堅不復難 終不復動所采建
以見生死無數惡 便棄捐求泥洹道
其意不復著所念 其人如是立戒彊

得正剎土無不可 清淨戒者有是行
佛語童子菩薩立忍辱有十事何等
為十一者火不能燒二者刀不能害
三者毒不能行四者水不能沒五者
非人護之六者得在嚴其身相七者
閉塞諸惡道八者得生梵天不難九
者晝夜得安隱十者安樂不移童子
是為菩薩十事住忍辱佛於是說
偈言

火不能燒其人 刀亦不能傷害
其毒不能得行 水亦不能漂沒
諸非人悉護之 即得三十二相
便閉塞諸惡道 忍辱者德如是
求索諸梵及釋 彼亦不而難致
常得安隱之行 悉覺於非常事
刀及火亦不能傷 行於毒中不能害
諸天及人鬼神護 其忍辱者有是行
即身得三十二相 其人不復畏惡道
於是死即生梵天 行慈心者有是道
晝夜即得安隱行 常好喜身得安定
於一切有清淨意 終無有瞋恚志行
佛告童子菩薩精進有十事何等為
十一者有威神二者為諸佛所護三
者非人悉亦護之四者聞法終不轉

忘五者所未聞法而得聞六者得高
明智慧七者得種種三昧八者終無
病時九者飯食得安隱十者得柔軟
如優鉢不剛童子是為精進行菩薩
十事佛於是說偈曰

常為得有威神 終不轉犯諸惡
諸非人悉護之 即疾得成佛道
聞經法亦不忘 未聞者求得了
其人即得高明 精進者有是德
得同諸三昧行 終無有疾病時
精進者智慧俱 其人得佛道行
所飯食得安隱 即得為精進行
譬如優鉢在水 稍稍長而大成
清白法亦如是 令菩薩稍稍成
終无有能當者 得在天安樂處
多陀竭精進行 以進越無數劫
諸菩薩勤力行 所修奉悉說之
其精進者有威神 常為諸佛所擁護
而皆奉受是道行 其人得佛道不久
所聞者終不復忘 及復得餘眾法行
其人智慧稍增益 精進行者有是事
種種三昧常自增 彼終無有疾病時
諸所可飯食之者 一切得則為安隱
晝夜成就清白行 精進之者無有休

其人不久疾得佛

行精進者尊如是

佛語童子坐禪菩薩有十事行何等
為十一者專行住二者行道事三者
無有恐難四者諦正諸根五者為人
所愛六者遠離欲七者不轉一心八
者脫於魔界九者住佛界十者得解
脫童子是為坐禪菩薩十事行佛於
是說偈言

其人不轉所行
專行諸道之事
所修無所復著
即為得安隱喜
其人已離愛欲
以遠離魔境界
專行者有是持
即便解脫之行
其菩薩住轉不行
棄不正行樂正行
其人終無貪著時
身意善覺而持戒
行空樹間無所畏
諸非人皆愛念之
終不著欲亦不貪
便住於如來境界

即為住諦之行
其人捨不正行
諸根已為寂定
坐思惟道行事
安隱坐於一心
即住於佛境界
其獨樂樹間者
便成得十事句
皆弃捐於不當行
念三昧者有是事
行安隱者賢不貪
行三昧者有是事
其人終無著貪時
如是遠離欲獨行
如是即脫魔境界
其人解脫邪事竟

佛語童子菩薩行般若波羅蜜有十事何等為十一者一切所有悉布施無所希望二者不復犯戒不以戒自綺三者住忍辱力無人想住四者行精進不貪身命五者行禪不住禪六者降伏弊魔七者九十六種外道不能動之八者自得知生死九者於衆生有悲意十者不求弟子緣一覺地童子是為菩薩行般若波羅蜜十事佛於是說偈言

其所施皆等 亦不念望其報
護經戒不敢犯 亦不有想著求
行忍辱及智慧 終無有人之想
見人即有精進 身志意無所著
行一心及智慧 無所住無有想
以降伏於衆魔 智慧者有是德
九十六種之道 皆無能動搖者
得知了生死事 智慧者有是事
於一切衆生所 有大悲哀之行
於弟子緣一覺 皆不念所求行
所有皆施無希望 為不犯戒不念惡
行忍辱者無人想 奉智慧者有是事
精進為在空閑處 禪無有想亦無住
其人智慧降伏魔 行智慧者有是事

諸外道者不能動 其人即為知生死
於衆人民有哀傷 行智慧者有是事
諸弟子及緣一覺 於彼終無念求索
其人住佛道如是 行智慧者有是事
佛語童子多智菩薩有十事行何等
為十一者知惡道二者知善道三者
解疑事四者為現直道五者弃捐惡
道六者住正道七者在甘露門八者
得坐佛樹下九者為人民現明道十
者不畏惡道童子是為多智菩薩十
事行佛於是說偈言

為知了諸塵勞 悉曉了是兩事
其人便弃塵勞 即隨佛道之行
慧而解諸狐疑 便為現直見事
則棄捐惡道行 即得在於正道
見在於甘露門 則得坐佛樹下
為人民解現正 令不畏諸惡道
曉了無數塵勞法 知解兩事為如是
其人便棄捐塵勞 便於彼學上善法
為一切人解其疑 便為得見善正直
即棄捐去惡道事 其多智常在道住
常為住在甘露門 得坐在無量佛樹
為無量億人現明 其人終不畏惡道
佛語童子菩薩尊法施持法與他人

者有十事何等為十一者棄捐惡二者奉行善三者修正士四者淨其佛刹五者坐佛樹下六者布施衆用七者降伏諸塵勞八者與一切人智九者行慈心十者現在得安隱意童子是為菩薩持尊法施十事以法施與他人者佛於是說偈言

諸不善皆捐之 諸善事悉奉行
得在住法智慧 意常好喜布施
便淨其佛國土 即得無上之國
便則坐佛樹下 興法施譬如寶
布施一切所有 便學於諸法王
則遠除諸塵勞 其人得佛不難
布施於一切人 常有慈心之行
其無有嫉妬行 為安隱諸非人
多智便棄諸不善 其人常為在善住
方尊法堅不可動 其多智者常與法
即常得清淨之國 常奉行佛道之事
為常得在佛樹下 興法施者有是事
無有塵勞布施衆 便即知了已身事
皆解脫諸世之事 其人終无所罣碍
其人自知而發意 為一切人如是施
有慈心者無嫉妬 見諸法安無有我
佛語童子菩薩行空有十事何等為

十一者行佛道二者無所著行三者
不願所生四者不犯戒法五者不誹
謗賢者六者不爲諍行七者無所得
八者獨行道九者不諍佛十者受法
行童子是爲菩薩行十空事佛於是
說偈言

其諸上人所行 得上尊之世界
勇猛者於彼行 諸所不可得命
皆不著諸世界 於禪思安隱坐
亦不願諸所生 便曉知諸空法
終不復犯戒法 持於戒無有呵
其盡壽不說惡 不誹謗餘賢者
其行道無所諍 終無有諸諍訟
其便知諸所事 彼如法而習行
乃至亡失其命 終不謗於世尊
積累於一切法 自保意無所畏
於一切諸世界 佛道不可思議
即奉持諸佛法 不復疑於空法
其人之行而上妙 住不在於諸外道
行禪安隱無所著 諸所無命亦無人
其人終無有貪著 行一心者無所想
以知無人無我法 終復無有於所願
悉曉諸空之法事 於衆所用終不著
其人終無貪著念 於佛常有淨信意

其人終無諍訟事

獨處行者空衆用

其入為住於佛道

便持如來諸所法

佛語童子菩薩在獨處行有十事何等為十一者有清淨意二者無有欲三者念諸佛四者信行五者不疑慧

六者有反復於諸佛七者不誹謗法八者寂寞行九者得調住十者智四解

事童子是為菩薩獨處行十事佛於是說偈言

終無有愛欲行

常有清淨之意

便奉無所欲事

於獨處一心行

思念普世間明

其人轉而成信

於智慧一無疑

佛慧不可思議

於諸佛有反復

佛終不棄捨法

即而作寂定行

便為住於寂法

其人即得解事

獨自樂於樹間

便棄捨於財利

在一處而行道

有人即為有清意

常皆棄捨諸惡事

其人行寂無有上

終不復疑諸佛慧

其人思念佛無上

信於諸天中天行

亦不復疑諸佛慧

寂寞行者有是事

於諸上人有反復

終不復棄諸法行

獨處行者而寂寞

閑處行者有是事

便得善諦寂寞地

即疾解了諸證事

常解說無央數經 其人無有罣碍時

佛語童子菩薩在閑處行有十事何等為十一者寂行二者遠離衆人三者無諍訟四者無瞋恚五者不入諸行六者不入人罪七者念解脫事八者安隱一心行九者疾作證解脫十者以無所著故得三昧童子是為菩薩閑處尊行十事佛於是說偈言
常有寂寞之事 便遠離衆會人
終無有諍訟時 而獨自作於行
常無有瞋恚意 終不轉著諸界
亦不復作諍訟 在閑處是有德
便為寂寞之行 常在於獨處行
即有解脫之事 便疾得過度去
獨自在上閑處坐 常棄捐惡衆會人
其人終不入人罪 樹間坐者有是事
便默於一切生死 其人無有貪衆用
亦不有衆畏之事 在樹下坐有是事
終不與人共諍訟 常獨行者樂寂寞
常護守於身口意 其在閑處德無數
便得上妙解脫事 即好坐在寂三昧
其於樹間習寂行 在閑處者有是德
佛語童子菩薩行分衛有十事何等為十一者不欲令知其行二者不令

人知其功德三者不欲有財利四者
不有自稱亦無諛諂五者在賢聖道
住六者不自說功德七者不從他人
取足八者至他家舍亦不喜亦不憂
九者離衣食施持法施與人十者住
令德無諛諂皆取於其法施童子是
爲菩薩行分衛住十事令德無諛諂
佛於是說偈言

彼不欲令 知行 亦不著所為事
利無利而等意 其人住於教令
亦不犯賢聖事 不有稱諛諂行
亦不自說其善 復不說他人惡
亦不愁不歡喜 說法離於衣食
所說皆令歡喜 分衛者有是德
不欲令稱不求名 常住在四賢聖行
亦無諛諂求財利 受教令者有是事
不自稱譽不說惡 初不說惡惡舌者
聞人功德常歡喜 其分衛者知止足
離衣食善與法施 亦不求索於財利
所說善人皆歡喜 受尊教者有是事
佛說是經時七萬二千人發無上正
真道万菩薩得無所從生法忍佛說
如是文殊師利童子及一切衆會天
龍世間人皆歡喜前爲佛作禮而去

佛說月燈三昧經一卷

此是丹藏月燈三昧經先公譯者而與彼鄉宋二藏之經文義迥異未知孰是按聞元錄此經有二別譯一於有譯無本中有後漢安世高譯一卷二於有譯有本中有宋沙門先公譯一卷皆云出大月燈經第七卷其先公譯目下注云一名文殊師利菩薩十事行經又指多小云一十紙今檢此丹本經始從六度乃至分衛凡歷十二法皆以十事說之又其多小是古之十紙有十二行則知真是先公所譯月燈經矣但錄云出大經第七卷而今檢之出自第六卷之前半斯為未叶疑古今分卷有異或書寫錯六為七耳

壬寅歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說無希望經

鞠

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
大比丘衆五百人俱菩薩六萬一
切大聖神通已達逮得惣持所成辯
才而無罣碍宣經道常無二言神
足變化不可思議衆行備悉普无不入
其名曰无損進菩薩度響雷震威菩薩
若夜月華菩薩大雨電言辯菩薩觀
無底度境界菩薩起山頂菩薩欣樂
令悅菩薩多難垢莫能當光菩薩决
衆生性誼度菩薩得堅強如金剛菩
薩於諸音響寂妙菩薩越梵威聲菩
薩稱自在可畏莫能犯菩薩積諸德
本如墨寶菩薩文殊師利童真菩薩
如是上首六萬開士

於時賢者舍利弗在於獨處一心禪
思從然坐起往詣佛所彼時世尊坐
於樹下遠寂隨響三昧正定時舍利
弗住遠世尊遇見大聖威儀礼節寂
然和雅尋即求草敷一面座而結加
趺直正其身而不傾倚適坐已竟心

自念言至未曾有如來至真威神光
儀不可稱載安隱道本由是之故群
生得安所可逮致無上正慧咨嘆功
勲皆了諸法無不通達於時大聖靜
然安和從三昧起聲揚發音時舍利
弗聞佛世尊聲揚發音善心生焉得
其本願前進佛所一心而住稽首歸
命志懷踊躍尋歎此偈而讚頌曰

若有衆生 不懷怖望 未曾著念
於諸經典 遊步世間 平等獨歡
則能常忍 於斯經法 衆生無能
見其瑕短 斯等信解 如幻自然
選擇諸法 了知虛空 不見吾我
尔乃大安 其不思想 一切衆生
不念衆生 若無衆生 未曾逮得
一切思想 不見吾我 尔乃大安
從始以來 不相合會 不為有相
之所迷惑 不令興立 亦無所住
不見壽命 尔乃安隱 若有明智
不荷衆生 則於法界 而無間諍
棄捐一切 衆人之想 無若干念
乃為安隱 其常建立 於禁戒者
能仁一切 不懷慳嫉 而住於法

無有計數 不見怯弱 尔乃為安
若以忍辱 安和超衆 彼未曾觀
諍訟之貪 不得精進 亦不懈怠
不想忍辱 尔乃為安 諦住堅固
一心禪思 心無所念 除其煩亂
曉了諸法 而在等定 其不想禪
尔乃為安 若無明達 亦無智慧
亦復不從 無智之教 不懷了了
亦無愚冥 無智慧想 尔乃為安
如處閑居 聚落亦然 於斯二事
而修平等 亦不惟惡 是為聚落
不愚閑居 是乃為安 假使行索
具足分衛 亦不念言 吾身求食
不自咨嗟 我行乞食 無分衛想
是乃為安 其從久遠 著弊壞衣
受取執持 於斯身形 不自歎言
我著麤服 不憍慢人 尔乃為安
諸佛所教 安住勅示 三品之衣
不離其身 不自想念 我不違礼
不自欣豫 尔乃為安 其能頒宣
微妙之法 不計吾我 不著衆生
不自譽言 我為講法 不綺音響
尔乃為安 於諸德本 不懷妄想

無堅固想 不念居業 心中所懷
不思清濁 身不進行 是乃為安
若以興起 無興起想 有所住立
不想其處 夙夜精進 經行應節
其無言辭 是乃為安 設不思念
作與不作 常無妄想 奇特之念
如來外學 不以殊別 不懷勝相
是乃為安 其不計數 安隱之想
等如虛空 無所踰越 心不懷念
吾我衆生 不見殊特 尔乃為安
若了幻化 如夜所夢 逮得辯才
志不忽忘 遊於世間 如水中月
無有進退 尔乃為安 若了善權
明見真諦 其言有身 無一堅固
則能覺了 寂然之法 不行妄想
尔乃為安

於是世尊讚舍利弗曰善哉善哉所知深遠奉行慧義極究竟矣以法談言應道妙歸何其快乎今舍利弗諸所遊止耆闍崛山周旋學者比丘菩薩普令會此啓受道教時舍利弗尋即白佛我不堪任請令集會所以者何諸大士等威德過龍道智無盡非

吾所及於時世尊從身放光照於三千大千世界尋時佛界諸菩薩衆蒙此明曜如一念頃皆來集會於靈鷲山行詣佛所稽首足下遶佛三匝還住空中閉居比丘及諸菩薩來詣佛所稽首于地還坐一面王舍大城無數人民百千之衆行詣佛所稽首足下退坐一面於時世尊見無數衆皆來集會舉其尊顏瞻文殊面尋復即笑文殊師利便從座起偏袒右肩右膝著地叉手問佛向者所笑為何變應如來至真未曾虛欣佛告文殊今靈鷲山有万菩薩俱講經典經名喻爲於往古昔亦曾所論賢者阿難聞佛所說即從座起更整衣服長跪叉手稽首自歸善哉世尊慈傷衆生令致永安唯當頌宣此喻爲經斯法難值衆所希聞願欲時說一切諸部皆來雲集聽此經典必當逮得深入光明幽奧玄妙所以者何如來至真尊無雙比三界無侶向者尊顏觀文殊面應時即笑此不虛妄會當有意佛言善哉善哉阿難汝乃觀察殊異德本所可

識者慧不可限阿難諦聽善思念之
當為汝說向者突意於是阿難與諸
大衆受教而聽佛告阿難若有衆生
信樂斯法舉動進止如鳥遊步信此
法者彼等之類如大鳥遊亦如龍步
愛喜此法真諦義者為師子步舉動
進止尊無儔匹佛告阿難此經典要悅
諸菩薩是經法教順菩薩衆應當諮
受奉宿功德現於目前我逝之後此
經典者歸諸菩薩令手執持志靜意
定所以歸空口誦心思是菩薩藏不
歸薄德闍塞菩薩不歸懷毒誑偽菩
薩之身也亦復不歸多願妄想菩薩
之手也

尔時世尊即顯瑞應感動文殊文殊
師利應時知之即自念言我欲啓問
如來至真深遠之法一切聲聞及與
緣覺所不能逮諸菩薩衆履迹瑞應
以為等類文殊師利前白佛言唯然
世尊今欲啓問如來至真等正覺設
見聽者乃敢自陳佛告文殊悉汝所
問諸大衆會悉來集此並當蒙恩文
殊師利即白佛言何謂菩薩而得建

立諸功勲法普現一切諸菩薩行開
化無數不可計會衆生之類現諸佛
國如水中月佛言善哉善哉文殊師
利向所問者但舉其要如來當為具
足分別令致建立功勲之德諦聽諦
聽善思念之文殊師利與諸大衆受
教而聽佛告文殊若有菩薩當行六
法亦能具足道義之教立於一切功
勲之德何謂為六若有菩薩奉行施
度無挫一切所有施而不怯無所貪
惜具足順行不自見身建立禁戒不
犯衆惡不見吾我而曉了義成就忍
辱柔和安雅心不懷恨觀已解脫不
在結滯懇懇精進身無所行心無所
懷分別一切一心正志於解脫門曉了
便宜定意正受心常永安不慕一意
解暢智慧以為道業自觀其身不離
五趣諸所生處皆令蒙度是為六法
菩薩所行備悉此法具足一切功德
之勲

佛告文殊師利復有六法具足此事
建立一切功勲之法何等為六一日
菩薩往詣地獄攝護拔濟燒炙之患

使生天上其在畜生擾攘不安或憤
憤開不識義理攝取其性顯以柔和微
妙之法其在下賤庶民小姓則以開
示轉輪聖王勢貴之位皆以普現諸
生五趣而等開度所生之處與衆超
異明曉隨時入諸佛國土而於法身
無所動移無來无去而悉遍現諸佛
國土演萬億音暢出言教各令得聞
其心常定不偏不黨志性蕩蕩是為
六法菩薩建立一切功勳文殊師利
復問佛言何謂菩薩攝護地獄使生
天上佛告文殊菩薩大士以大蓮華
三昧正受將護地獄就往拔濟則令
于彼一切得昇天祚之安用以衆生
被苦惱故顯示切利軍選之官見此
厄難因則患厭而得度脫諸所受惱
為地獄人而說經典令無央數百千
之衆度地獄痛是為菩薩攝護地獄令
得拔濟燒炙之患已常順法無所違失
文殊復問佛言何謂菩薩攝護擾攘
拔濟畜生迷憤之厄生於人間安樂
之處佛告文殊菩薩大士有三昧定
名曰寂滅以是三昧正受之時曰能

攝護在畜生者令心不乱志性和悅
則得安隱生於人間守護三事為說
經法令無央數衆生之類建立道法
是為菩薩攝護畜生迷憤之厄今生
人間文殊師利復問佛言何謂菩薩
生於下賤庶民小姓則得更受轉輪
聖王安隱之德佛告文殊有三昧名
入於清澄定意正受因其三昧越諸
衰種使皆清淨雖生小姓則得更受轉
輪聖王安隱之德是為菩薩生於下
賤庶民小姓而受轉輪聖王安隱之
德文殊又問何謂世尊菩薩普顯生
諸五趣與衆生起異佛告文殊師利
有三昧名遣諸行照明殊特以此定意
正受菩薩住斯定時普現五趣導御
衆生令得起異殊特之行皆發無上
正真道也文殊師利復問佛言何謂
菩薩隨時方便普入一切諸佛國土
於本法身不動移處不來不去普顯
一切諸佛國土如月現水佛告文殊
師利有三昧名咸入諸音菩薩以是
定意正受立時能現已身在於十方
東西南北四維上下不動移處不來

不去住彼定意觀見十方諸佛世尊
聞所說經是為菩薩不動移處隨時
方便普現一切諸佛國土如月現水
不来不去菩薩如是所周旋化亦元
往來

文殊師利復白佛言何謂菩薩演萬
億音暢出言教各令得聞佛告文殊
於是菩薩逮得無量迴轉惣持達知
無限衆生志性隨其言語各暢辯聲
分別無數諸響言教而稱其意達其
所趣逮此惣持演一切音普令得聞
各各開演辭不錯謬是為菩薩演萬
億音暢出言教各令得所

於是文殊師利前白佛言唯然世尊
諸菩薩等善權方便難及難及超絕
無侶是經典要諸菩薩學常所習受
當以何業至信脫門佛告文殊菩薩
欲學斯經典者則當信解虛空之門
又問世尊何謂虛空佛告文殊其虛
空者則謂虛無无有塵汙無恙害心
亦不忽忘一切諸法亦復如是無汙
無害亦無忽忘猶如虛空不成布施
不具持戒忍辱精進一心智慧永無

所及如是文殊一切諸法不成施戒
忍進寂慧猶如虛空以是之故無解
無除一切諸法亦復如是無解无除
猶如虛空有所行者無所造證一切
諸法亦復如是則無所行亦無造證
猶如虛空無有闇冥亦無明耀諸法
如是無聞無明猶如虛空曠然无際
不可捉持諸法如是普無齊限不可
捉持猶如虛空無有正路亦無邪徑
諸法如是無路无徑亦無邪正猶如
虛空不建立身離諸漏行不學聲聞
不志緣覺不著諸佛無上大乘諸法
如是不學聲聞緣覺大乘猶如虛空
無有思想無所分別諸法如是無有
妄想亦無分別猶如虛空無攀无下
無進无怠諸法如是無進无怠猶如
虛空無應不應无雙无隻諸法如是
無應不應亦无雙无隻猶如虛空普照
衆生無能塵汙令不淨者諸法如是
至於滅度永無塵汙以是之故不可滅
除無能移去猶如虛空無所建立亦
無所住不動不搖無處所故佛告文殊
菩薩大士解諸衆生無有住處不當

觀察見有處所逮致本際不動不搖
無住无不住佛言如是文殊師利彼
法自然其欲得見如來至真則為邪
見其邪見者求入正見其正見者是
為泥洹非大德果無大功勳其至泥洹
非大德果無功勳已則世界祐其世
衆祐則於衆祐無所希望其於衆祐
無希望已即能具足虛靜之慧已具
靜慧則能速成無所從生法忍時彼
衆會六十比丘皆懷甚憊各心念言
今者如來領宣冥路迷惑之訓諸外
邪學悉有是辭何以為行向者世尊
復演此教亦如弗蘭迦葉摩訶離瞿
耶樓阿夷帝基耶今離披休迦旃先比
盧持尼捷子等悉說此言何因如來
亦演斯辭有何殊別云何則之所當
遵修以何為業

尔時世尊知諸比丘六十人等懷甚
憊者心之所念尋時即告文殊師利
佛為如來至真正覺領宣經典亦與
外道異學俱同等無差特又外異學
不能分別如來說法義之所歸六十
比丘適聞此言益懷憂戚意不歡悅

甚不欽樂講是經義即從座起無何而去文殊師利告諸比丘諸賢者等欲何所湊時諸比丘報文殊曰吾等不解是法所說為何所歸時舍利弗告諸比丘諸賢者等斯義善哉當以此事重白其意且待須臾我當啓問如來至真何故說此時諸比丘聞舍利弗宣如是教還復故座時舍利弗則前問佛何故如來領宣此言令諸比丘皆懷猶豫唯願世尊加哀垂恩為文結網彼時世尊告舍利弗於意云何其有比丘漏盡意解無餘結縛聞此言教寧懷狐疑心怖懣乎答曰不也世尊已見諦者奉比丘行於一切音諸所言辭不恐不怖亦不懷懣何況比丘漏盡意解無餘結縛懷疑恐也佛告舍利弗或有愚人意塞沉冥於未曾有法而懷妄想逮虛空行時舍利弗復問佛言唯願大聖發遣斯教章句所趣令諸會者蠲除沉吟心中坦然佛告舍利弗其有夢中見如來者為寧審見真人形乎如來謂此夢中所覩則非真實不為堅要皆因思想計所思想審無有想无合會想無所

有已則解如來無所分別想無審諦
想不壞想想無合會想无所有則解
一切衆生万物皆為虛妄不見真實
便能曉了諸法迷惑顛倒放逸已能
曉了諸法迷惑是故如來具足宣暢
迷惑邪見已能分別一切諸法皆為
邪見則不復隨迷惑邪疑六十二見
是為舍利弗若有欲觀如來至真則墮
邪見是故舍利弗如來說此若有欲
觀如來身者則墮邪見除見聞想為
觀如來乃無邪見時舍利弗復問佛
言何謂世尊其邪見者今入正見佛
告舍利弗一切愚癡凡夫之士諸所
妄想念應不應所可發起立在處所
則於此事而不信之無所建立精進
懈怠無變無隻起自見身我人壽命
依倚計吾而貪著我曉了分別如此
色像見聞念知喜樂所說忘無所有
如是所有審無所有是為所生是為無
所生是為虛妄是真實言皆無所有其
虛妄者則當知之為無疇匹無像之謂
以無疇匹則成邪見佛為舍利弗其
如是像見諸虛妄了不以惑是謂邪

見則與外道邪見俱同以是之故舍利弗知其墮邪見緣致正見舍利弗復問佛言何謂正見施與彼者其福不大功勲不速佛告舍利弗假使有人如是像施施彼衆祐則成無為親近無為其无為者無有少福无大功勲無小名稱亦不大稱所以者何其无為者皆離一切功勲之報無有處所時舍利弗復問佛言如來至真云何講說無為而无處所本歎無為寂為奇特功勲無限佛告舍利弗愚駭凡夫衆行茂盛計有吾我及人壽命如來故為咨嗟無為功勲无量顯其處所欲令衆人斷終始患故歎殊特又舍利弗當察賢聖非賢非聖亦非衆祐當作斯觀成就賢聖離欲衆祐猶如農夫隨其所種各得其類及依穀苗或生荆棘草穢之瑕於舍利弗所志云何為是農夫所報實乎本種荆棘草穢瑕耶舍利弗答曰不也世尊佛言如是舍利弗設如農夫下種子地依倚於此誕生荆棘地之荒穢直變為慈如是舍利弗施於賢聖欲立

功德不能歡悅此非好種不成為果
將無所獲若不建立無為之田則當
知之生死果報是故舍利弗欲致平
等是等無為則非大福非大功勲

時舍利弗復問佛言唯然世尊何修
無為非有大福非大功勲布施斯等
其福云何在世眾祐佛告舍利弗假
使不懷小福之想無大福想是為種
殖眾祐之德已能殖殖眾祐之德明
靡不曜不受果報是則无上世間諸
類之大眾祐若舍利弗建此施者无
盡德田不受其華不獲其實以是之
故如此施者非有大福非大功勲是
世眾祐不受果報舍利弗復問佛言
云何世尊為施眾祐入於眾祐無受
果報乎佛言於舍利弗所志云何所
施眾祐依於無為又計其法有報應
乎舍利弗白佛無也世尊其以無為
施於眾祐不受報應則无果證其無
為者則無所求賢聖之士亦無所望
時佛讚曰善哉善哉舍利弗誠如所
云在世眾祐也假使有人施此眾祐
則無惴望時舍利弗復問佛言云何

世尊有所施者而無報應具足空慧
佛告舍利弗其能曉了一切諸法悉
自然者彼義為實為是虛耶白世尊
曰其能曉了諸法自然則能分別自
然如幻其能曉了諸法如幻彼應虛
無了虛無慧所以者何一切諸法自然
如幻是佛所說其如幻者彼謂虛無虛
无之慧是故世尊曉了諸法自然如幻
所以者何計於彼法不有所成亦无
所獲佛言善哉善哉舍利弗如汝所
云假使有法實有處所有者念行
真諦則不復知衆生滅度无為之義
用一切法虛無无諦而無真實以是
之故闢化度脫如江沙等五趣衆生
令得滅度衆生之類而無損減恙由衆
生因虛無出也如是舍利弗何以故衆
生所想虛無其思想無所遠得是故
名曰具虛無慧因此所學用施衆生
無報應果具虛無慧也

時舍利弗復問佛言云何具足虛無
之慧以是之故能疾遠成無所從生
法忍佛言其於虛無而不造證是則名
曰具虛無慧又舍利弗何謂虛無知
身虛無我人壽命亦復虛无見於斷

滅而計有常衆事牽連亦復虛无佛法聖衆無為之想療治心意諸念思想心所遊逸皆悉虛無故舍利弗其能諮受如是像比當了斯慧以至解脫此舍利弗具虛無慧分別若斯則能疾速無所從生法忍說是語時四万菩薩尋時皆逮無所從生法忍時六千人發大道意三万六千天子值遇慧時當近道迹其六十比丘懷甚慢者漏盡意解至無起餘異口同音而俱舉聲白佛言我等世尊從今以往奉六師教而因出家佛非我師不奉受法不歸聖衆從今以往悉無所作亦無報應不興重疊亦無惡趣一切衆會聞說斯義無央數人皆悉驚愕不知云何各心念言斯等比丘將求迷惑遠佛違法捨於禁戒就外異學所以如是今演此辯時舍利弗知諸衆會心之所念即時告此諸比丘言仁等何故發於斯言吾等之身從今以往無佛世尊因從異學出為沙門時諸比丘報舍利弗吾從今始敬事六師一切所歸為一相耳不猗六

入是以不見若干種佛不想出家為沙門也舍利弗復問何故諸賢復發此言從今日始不以佛為聖師諸比丘報曰從今日始自在其地不在他鄉自歸於已不歸他人已為師主不用他師是以故往不以佛為聖師所以者何其佛正覺不離吾我其吾我者不離於佛時舍利弗又復更問諸比丘眾賢者等何故復言從今以往不啓受法不歸聖眾比丘荅曰不得諸法所可歸念亦無合集故不歸法眾舍利弗復問諸比丘何故發言從今日往無所造業亦無所作諸比丘曰從今日始曉了諸法一切無作其無作者亦非不作以是之故從今以往無所造業舍利弗應時復問仁等何故向者說言從今以往無有果報諸比丘荅曰明愚不解故趣生死纏綿終始吾等愚盡無緣無報以是之故從今以往無有果報時舍利弗復問之曰仁等何故復發此言從今以往無有殃墮諸比丘曰吾等曉了一切諸法皆寂滅度吾等解了一切諸法無法無報所以諸法

無有果報因是之故而發斯言從今
已往無有歿置時舍利弗復問言曰
諸仁何故復發此言從今已往無有
惡趣諸比丘曰吾等從今曉了一切
諸法所趣永無惡趣其元開化無不
開化無律不律以是之故從今已往
無有惡趣亦無不趣無律不律時諸
比丘說如是比棄自大義時彼聞者
三千六百比丘漏盡意解至无起餘
於是世尊讚諸比丘曰善哉善哉其
於諸法無所得者乃為真得又問世
尊何謂於法有所逮得佛告文殊所
謂得者謂逮無所從生法忍文殊又
問若有菩薩欲樂逮得無所從生法
忍當云何學如何建立何謂奉行佛
時欲解文殊師利學法無上遊一切
智諸通慧義常當遵習無所從生法
忍佛亦時頌曰

欲慕學佛慧一切學中尊不受於諸法
亦復無所捨法者無所得亦不越成就
諸法無所有愚者欲令有欲為除此行
故為衆說法反志樂所生不信無所起
若能棄魔事佛道尊無上若以生愚冥

故不了此義以興若干種愚者見各異其生無若干一切為一相佛者世明慧為凡夫說之用計吾我故不能奉修道念言當久如滅盡於貪婬遠離瞋愚冥念吾無塵勞無有而想有斷滅於滅度開化貪欲恚故說寂然空冥盡無所生故歎於泥洹方便讀滅盡離佛法甚遠想施奉禁戒若怖望樂道是不修佛教為慕學思想愚者或虛妄不解虛无法諸法一等想及懷若干念若曉了此法諸法自然想如人觀五指得道然不難道不離人遠亦復不在近精勤求妄相以故離人遠愚者行各異展轉相求短是人奉禁戒此者凶犯惡善施行正法有為悲虛無不復受神識如幻無所見無有奉戒相亦復無犯惡諸法因緣合彼亦無吾我若於億千劫布施無等雙將養上禁戒導師不受受若以去思想所施無所望棄捐諸怖求然後見授別說布施得福持戒生天上其無所逮得此乃無上道愚者猶顛倒妄想有所求吾當致法忍無起無為業無所從生法心不念所生逮法忍不難不更億千劫

假宣有法名 諸法無所作 無本无所住
想皆如虛空 無數億諸佛 頌宣上妙法
今除婬怒癡 諸法亦無盡 諸法假使實
則當歸盡 賜以無所有 故是以不可得
婬怒癡無量 計之無崖底 設無有崖底
彼則無根本 所種無有芽 何因生華實
設不得業者 何緣當有花 無所從生法
則無有人種 衆生無衆生 不生亦不滅
猶如婬女人 彼則無有子 以無有子者
則無有子憂 明智觀如是 諸法無所生
彼便無恐懼 周旋生死苦 愚為虛偽惑
不解法如幻 受取虛空擔 愚戡聖善教
若分別此教 無量无边際 無數不可限
尔乃不愚戡 如佛說本際 宣暢無崖底
當來際亦然 中際為一相 無際想有際
無底際虛無 吾已了此義 則解無二分
本際虛空相 人際不可議 其際譬如影
斯慧不可了 因以行妄想 由是退轉心
當盡斯羅網 何緣當成佛 正覺無所想
彼則無所成 諸法無所生 愚者欲令成
虛空不可捉 及宿諸處所 虛空無所住
無為元形像 如咨嗟虛空 解道亦當然
如分別了道 曉衆生亦如 衆生界悉等
平等虛空界 其能了此等 成佛道不難

下精進求度 不思念隨順 不求願諸法
成佛道無難 道離諸所願 一切斷要捨
心不抱求願 諸佛道取上 布施心自念
所施用得道 道者無所得 上道無所獲
志常懷禁戒 想精進有實 彼不承佛教
欲求望報故 諸法無勤修 而反現精進
其無所行者 此上度精進 其發如是想
斯法無諸漏 斯法為有漏 彼心不隨順
所講無念法 讚之如虛空 不縛亦无脫
是慧為無上 其惴望奉戒 亦想犯禁者
此二俱犯禁 無二為上禁 諸法无有異
無想无殊特 若解達無見 此乃奉佛教
其心無所生 辟之如虛空 等受如是受
乃為真寂志 其無所想者 一切無所念
無心无所生 佛道不難得 其不受貪欲
不為欲所使 貪則無所生 佛道不難得
若不欺劫數 不畏億本際 不懼生死難
佛道不難得

於是世尊談此頌竟告文殊師利若
有菩薩凡人篤信斯經典者聞之不
疑不懷猶豫受持諷誦為他人說具
足解義則當現致二十事功德之勲
何謂二十事 一曰諸天神明志宿左
右 二曰諸大蛟龍而來護之 三曰諸

大鬼神咸共衛之四曰心常安隱未曾見亂五曰所生之處為衆尊長六曰世世在處常識宿命七曰生生所處常得五通八曰速得法忍加當復見弥勒菩薩九曰專精修此經典之要心捐睡寐疲極之意十曰若以寐時常於夢中得見諸佛亦復當得見諸菩薩十一曰用以篤信此經典故當疾速得柔順法忍十二曰若有受此經典本者現世得致滅除諍訟十三曰若行地虵毒害之蟲念是經典終無恐懼十四曰思此經卷則能降伏怨讎嫌隙十五曰若能專惟斯經典者便即速得普光三昧十六曰若能曉了斯經典者則當知除一切罪十七曰若講斯經便能獲致不可稱計百千法門十八曰世世所在不失道心十九曰所生之處面見諸佛致無量轉惣持之要彼若思惟斯經典時諸魔波旬未曾得便所至受身常見諸佛二十曰思此經者所願必成二足三足四足毒蟲悉共護之若有非人欲來恐之王者群臣龍屍惡

鬼欲來恐之自然有護无能犯者佛語文殊是為二十功德之勲法師比丘聞此經典欣然篤信而不以疑不懷猶豫受持諷誦抱在心懷具足分別為他人說功德如是

文殊師利復白佛言譬如藥樹名曰普療皆能除愈一切疾病斯經如是療治一切婬怒癡疾衆想之患佛言文殊如仁所言誠無有異斯經典者實為消除一切衆生五陰六衰三毒五蓋十二因緣九十六徑六十二疑邪見之導所以者何乃往過去久遠世時其劫無限不可計會其數過此時世有佛号樂師子步會无央數無限人民大衆之中講說經典時樂師子步如來至真等正覺有一菩薩名金剛幢於其佛所聞是經典與其心不疑不懷猶豫即時啓受於斯經典功德之勲持諷誦讀篤信執軌不離其心行入郡國縣邑聚落州城大邦見之歡欣皆言良醫當來治我衆患之疾一心相信豫懷欣然時百千人共相聚會皆俱往詣於金剛幢菩薩之所各欲求護時金剛幢則以篤信悲哀之心用

斯經典呪於衆人取此經中神呪諸
司將護衆人以德勞之而以宿衛文
殊師利彼為何謂神呪句耶以辭呪曰
無搖一離為二以律捨三善度四
不有實五無有處六離迷惑七
尊虛空八荒如幻九無所生十
不可得十一慈善慈十二愍衆生十三一切下四
求徑路十五義精進十六斯無楚十七
此神呪十八

是神呪章句將護衆生若得惱病至
於因病衆患之苦痛不可言若干
諸疾悉得除愈諸天龍神及與非人
所見燒者并餘毒蟲蟻蛇虎狼毒蛇
蚊蜂慈念此經無能觸者病瘡痛癩
若得水疾悉得除愈佛語文殊時金
剛幢菩薩大士住此經典為衆生類
皆療衆疾莫不安隱於文殊意志云
何時金剛幢菩薩大士為異人乎莫
作斯觀所以者何則吾身是吾於彼
世受斯經典篤信愛樂持諷讀誦開
化饒益一切衆生是故文殊當觀此
經如普藥樹

文殊師利復問佛言其有菩薩受此
神呪章句義者持諷讀誦當云何

行佛告文殊若有菩薩受斯神呪
章句義者持諷讀誦其人發意奉
行是經不服食肉不以香油塗薰
其身常懷慈心愍於衆生饒益一切
如普藥樹常當親近於一切智諸通
普慧令無惱害得其便者若誦此經
常當清淨柔和其心無穢濁行諷是
經時淨掃除地令無塵埃見者悅豫
文殊師利復白佛言若有菩薩讀是
經時棄捐貪愛不惜身命忽如無形
尔乃隨教佛告文殊誠如所云一無
有異彼時世尊告賢者阿難受此經
與持諷讀誦以用加益無數衆生斯
經典者所益無量阿難白佛唯諾當
受如聖尊教宣如佛說佛言善哉善
哉賢者阿難若受此經奉持諷誦為
諸衆生施作佛事佛說如是賢者舍
利弗賢者阿難文殊師利諸天世人
阿須倫鬼神龍聞佛所說莫不歡喜
作禮而去
佛說無希聖經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說象腋經

鞠

宋劉賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛在王舍城祇闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩六万衆所知識得陀羅尼樂說無尋說法無二成就不可思議神通其名曰無減進意菩薩過名聲威德藏菩薩寶月花菩薩大雲雷燈菩薩無量觀出一切世菩薩山勇菩薩樂喜生菩薩淨辟無尋光明菩薩解度衆生心菩薩金剛得堅菩薩解一切衆生語縛菩薩梵音勇威德菩薩名稱面威無尋覺菩薩一切善根寶聚菩薩文殊師利童子與如是上首六万菩薩俱爾時大德舍利弗於日晡時從禪定起來詣佛所爾時世尊坐異樹下入寂靜三昧爾時大德舍利弗遙見世尊威儀寂靜疾疾取草敷以為座加趺而坐正身坐頃爾時大德舍利弗即於坐處生是思惟未曾有也如來如是寂靜之行安樂之本安樂衆生亦知一切法性三昧爾時世尊從於

三昧安詳而起發誓效聲念時舍利
弗聞於如來誓效之聲受歡喜樂亦
得悲心即往佛所到已住立佛前敬
禮佛已而說偈言

若有衆生無分別 乃至於法不憶想
入於三昧常行世 常思樂於如是法
不見衆生有差別 同於幻性解脫者
分別諸法虛空體 彼無我想受安樂
於和合中無想著 無有愚癡物所想
亦非有起非不起 彼不見命受安樂
於諸衆生无憶想 是諸衆生非衆生
於諸衆生相無聲 無我見者彼安樂
智不分別於衆生 是得無諍之法界
分別丈夫一切想 無異覺者彼安樂
當善住於施持戒 常行覺了無慳垢
住於無染汙法中 無高下見彼安樂
彼忍得者甚勇猛 無有憎愛二見者
不得精進及懈怠 無思想者彼安樂
修行禪定住堅固 亦不思惟是散亂
是善知於禪定法 無禪想者彼安樂
無有憶想無智慧 亦非無智得自在
亦非聰慧非愚癡 無異想者彼安樂
若在空中野聚亦然 彼一切處平等行

於村聚中无厭惡 空處無憍彼安樂
於乞食事志具足 亦終無有乞食想
亦未曾想我乞食 無乞想者彼安樂
若有棄之糞掃衣 收取聚集以覆身
亦無受畜弊衣想 不輕慢他彼安樂
善逝所讚佛聽許 善受持用三法衣
無有憶想我正行 無異想者是安樂
若說法者勝美妙 亦無有我及衆生
亦無有心我說法 不著不實者安樂
於諸善根無實想 非有物想無受想
不思分別諸結使 無二行者彼安樂
於生起中無起想 見所住處過患想
晝夜常勤行精進 無戲論者彼安樂
亦無妄想住非處 亦不分別增上智
如來外道無老別 無貢高妙彼安樂
無量無數無有限 亦不捨離等虛空
我及衆生無異想 無增減見彼安樂
若有得於或夢行 得於辯才化愚癡
行於世間如水月 無進行者一切樂
種種方便第一義 不著生死堅牢想
覺於微細寂靜法 無想行者彼安樂
尔時世尊讚舍利弗善哉善哉汝深
慧行能轉法輪汝舍利弗是祇闍崛

山所有比丘諸菩薩等入禪定者勅
令集會舍利弗白佛言世尊我不堪
任何以故如是等者皆是威德大龍
亦時世尊即放身光所放光明遍照
無量無邊諸佛世界諸菩薩悉皆來
詣祇闍崛山到已皆住於虛空中此
諸比丘及諸菩薩從禪定起來詣佛
所王舍城中無量千眾來詣佛所
時世尊知於一切眾會已集觀文殊
師利童子面已即便微笑亦時文殊
師利即從座起正於衣服偏袒右臂
右膝著地合掌向佛白佛言世尊何
因何緣而微笑耶諸佛如來應供正
遍知非無緣笑佛告文殊師利過去
於此祇闍崛山中有十千佛說象腋
經亦時大德阿難聞佛所說疾從座
起正於衣服偏袒右肩右膝著地合
掌向佛白佛言善哉世尊善哉善哉
今當演說此象腋經是經難聞若如
來說者令無有疑此深妙典有深光明
世尊何故觀文殊面已而微笑也亦
時世尊讚阿難言善哉善哉阿難善
慧分別汝今阿難諦聽諦聽善思念

之我今當說阿難從佛受教勅已佛告阿難若有衆生解此經者如大爲力如大龍力是諸衆生解此經者亦復如是阿難諸衆生等解此經者如師子遊步進趣勝道阿難此經典者當來菩薩能受樂之阿難此經能令菩薩勇猛我去世後當來菩薩手得此經手書此經此經牀座非旃陀羅亦非假名菩薩手得今時世尊現如文殊師利之像作是像已文殊師利亦如是解我今當請問於世尊甚深之法非是聲聞緣覺之地是菩薩地今時文殊師利童子即白佛言世尊我今欲少問於如來應供正遍知若佛聽許乃敢諮請文殊師利如是請已佛告文殊師利恣汝所問隨意所喜一切衆集今時文殊師利童子白佛言世尊何謂菩薩善能安住諸功德法示現一切諸菩薩行教化無量阿僧祇衆生現諸佛形如水月影文殊師利如是問已佛即讚言善哉善哉文殊師利能惣略問如來是義我

今當為廣分別說文殊師利諦聽諦
聽善思念之吾今當說文殊師利白
言如是受教而聽佛告文殊師利菩
薩成就六法者得具安住諸功德法
何等為六文殊師利是菩薩施能一
切捨不見自己離慳垢行安住於戒
不見我能離破戒業成就忍辱不見
我能離瞋恚行有於精進非身心進
知入一切禪定解脫三昧方便亦不
自念成就一心有慧行明了自見解
脫一切諸道文殊師利菩薩成就如
是六法善能安住一切功德復次文
殊師利復有六法善能安止一切功
德何等為六文殊師利是菩薩住於
地獄中攝取衆生受於天樂生畜生
身攝取畜生受人妙樂生卑賤家受
轉輪王樂現入諸道受勝道樂善知
往返一切佛剎如水月影出一切語
無所言說各不親近文殊師利菩薩
成就此六法者能安止一切功德余
時文殊師利白佛言世尊云何菩薩
住地獄中受於天樂作是問已佛告
文殊師利若是菩薩入於三昧名大

蓮華住地獄中攝取衆生受於天樂
見諸衆生受種種苦各現其形而為
說法令無量衆生悉得解脫文殊師
利菩薩如是住地獄中受於天樂文
殊師利復白佛言云何菩薩生畜生
中攝取畜生受人天妙樂佛言文殊
師利而是菩薩入於三昧名曰寂靜
現生畜生而不失心受人天妙樂各
隨其形而為說法菩薩安止無量千
衆令住於法文殊師利菩薩如是受
畜生身受人妙樂文殊師利復白佛
言世尊云何菩薩生卑賤家受轉輪
王樂佛言文殊師利而是菩薩入於
三昧名曰靜過是三昧力故生卑賤
家受轉輪王樂文殊師利菩薩如是
生卑賤家受轉輪王樂文殊師利白
佛言世尊云何菩薩現入諸道受勝
道樂佛言文殊師利而是菩薩入於
三昧名見一切行無作光明菩薩住
是三昧示入諸道受勝道樂文殊師
利菩薩如是現入諸道受勝道樂尔
時文殊師利白佛言世尊云何菩薩
善知往返一切佛刹不動本處亦無

去來現諸佛剎如水月影佛言文殊
師利而是菩薩入於三昧名曰過於
一切言說是菩薩住此三昧時東西
南北四維上下一切十方世界之中
亦現其身不動本處亦無去來住是
三昧得見諸佛亦聞說法文殊師利
菩薩如是善知往返一切佛剎不動
本處亦無去來現諸佛剎如水月影
今時文殊師利白佛言世尊云何菩
薩出一切語無所言說各不親近佛
言文殊師利而是菩薩得陀羅尼名
曰無量得是持已入無量心知無量
語是菩薩得旋陀羅尼力故出一切
語各不親近文殊師利菩薩如是出
一切語無所言說各不親近今時文
殊師利白佛言世尊是菩薩方便甚
難世尊若有菩薩入此經時入何等
法佛言文殊師利若有菩薩欲入此
經如解虛空文殊師利言虛空何也
佛言文殊師利是虛空者不染於欲
不瞋不癡文殊師利一切諸法亦復
如是無染瞋癡文殊師利是虛空者
非施成就非戒成就非忍成就非進

成就非禪成就非慧成就如是文殊
師利一切諸法亦復如是是非施成就
非戒忍進禪慧成就文殊師利猶如虛
空非智非斷文殊師利一切諸法亦
復如是是非智非斷文殊師利猶如虛
空非修非證文殊師利一切諸法亦
復如是是非修非證文殊師利猶如虛
空非聞非明文殊師利一切諸法亦
復如是是非聞非明文殊師利猶如虛
空遍一切處而不可捉文殊師利一
切諸法亦復如是遍一切處而不可
捉文殊師利猶如虛空非進正道非
進邪道文殊師利一切諸法亦復如
是是非進正道非進邪道文殊師利猶
如虛空非聲聞乘非緣覺乘亦非佛
乘文殊師利一切諸法亦復如是是非
聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師
利猶如虛空非思非智文殊師利一
切諸法亦復如是是非思非智文殊師
利猶如虛空非動非發非不動發文
殊師利一切諸法亦復如是是非動發非
不動發文殊師利猶如虛空非動發非
不動發文殊師利菩薩摩訶薩亦於一切法

非動發非不動發文殊師利猶如虛
空無有衆生能汙染者文殊師利一
切諸法亦復如是是涅槃分究竟無
染非寂靜非不寂靜文殊師利猶如
虛空住無住處不動不搖不住處故
文殊師利諸菩薩等亦復如是見諸
衆生住無住處得實不動不搖不住
文殊師利是實相法欲見如來是名
邪見如是邪見即是正行若是正行
是中布施無有大果亦無大報若其
施中無大果報是世福田若世福田
是中所得施無有果報若施無果報是
則滿足不實之智若其滿足不實之
智是等疾得無生法忍今時衆中六
十比丘增上慢者問如是法作是思
惟是道闇昧如如來說同外道說是
外道等富蘭那迦葉末伽梨憍舍耶
阿耆多翅舍欽婆羅珊闍耶毗羅垣
子波復多迦旃延尼捷陀若提子等
所說如是佛亦如是今時世尊知是
六十增上慢比丘心之所念即告文
殊師利童子曰文殊師利如是如是
我如來說法同於外道然是外道不

解佛說法今時六十增上慢比丘聞是說已增益受苦憂惱不悅其心不樂不知如是所說法故從座而去今時大德舍利弗問諸比丘大德汝等今欲何去當解如來如是說法何因何緣故如來今時說大德且住我問如來以何因緣如是說也今時諸比丘聞於大德舍利弗語即還各各復於本座今時大德舍利弗白佛言世尊如來何緣說如是事願當演說斷比丘疑佛告舍利弗於意云何若有比丘諸漏已盡心得解脫是比丘等聞此言說生驚畏不舍利弗言不也世尊若有比丘見聖諦者聞一切聲不驚怖畏何況諸漏已盡心得解脫者佛告舍利弗或有癡人妄想分別於不實法得虛空行舍利弗言願世尊說是法句義令斷衆疑佛告舍利弗若見如來如夢如幻是名正見若正見者於如來所不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想若於如來不作實想不作堅想不作物想不作名想不作聚想如是等行一

切諸行悉是妄見若一切行悉是妄見是知一切諸法是邪見若知一切諸法是邪見佛說是等滿足邪見又知一切諸見是邪是亦邪見如是舍利弗以是緣故欲見如來名為邪見舍利弗是等不見如來密身是取分別於如來身為舍利如來之想舍利弗若有如是見於如來名為邪知今時舍利弗白佛言世尊云何邪見名為正行佛言舍利弗一切凡夫正起覺觀妄想分別起依止動發不動發起我見衆生見命見人見著我勝我所勝知是諸事小凡夫等動搖忿務生於戲論知如是等悉皆不實舍利弗無者名為不實舍利弗不實者名妄語舍利弗妄語者名曰為邪舍利弗如是等事攝取不實是等邪見名為正行舍利弗以是緣故所謂邪見名為正行今時舍利弗白佛言世尊頗有正行所有布施無小果大果也佛言舍利弗若如是等正行成就有所施與趣向涅槃受於涅槃齊分涅槃舍利弗而是涅槃無小果大果非小功德

何以故是涅槃者離一切果無有齊分不可齊分舍利弗言世尊若其涅槃無齊分者云何如來說增益無量無邊功德佛告舍利弗諸凡夫具煩惱行我論衆生論命論丈夫論為如是等諸衆生故說言涅槃無有分齊涅槃增益無量功德乃至令生於欲樂心舍利弗假聖福田非入涅槃又舍利弗離欲聖人名見福田舍利弗譬如農夫種下穀種因生稗莠亦生餘草舍利弗於汝意云何而是農夫所得稗草是果報不不也世尊佛言舍利弗譬如農夫依因穀種生稗餘草生相似穀如是舍利弗施聖福田自然大報後斷諸漏乾焦受果舍利弗而是農夫本期為穀見餘稗草心不生喜非果故非所利故如是舍利弗非有為田安於上施聖得大果報舍利弗以是因緣施正行者無大果大報舍利弗言世尊若其布施無大果大報云何名為世福田也佛言舍利弗非小果想非大果想是施不生若施不生是能受於世間天人阿修羅

供舍利弗於無盡田不取果報不與
果報是故舍利弗非大報非小果是
世福田舍利弗言世尊云何是世福
田不得果報佛言舍利弗汝意云何
若為涅槃有果報不舍舍利弗言無也
世尊若施為涅槃得果報者一切聖
人不名無為佛即讚言善哉善哉舍
利弗以是事故施世福田無有果報
尔時舍利弗白佛言世尊若施無果
報云何具足於妄想智佛言舍利弗
於意云何若知於一切法性是實不
也舍利弗言世尊知一切法猶如幻
性世尊若知幻性是不實知何以故
如來演說一切諸法猶如幻性如幻
性者即是不實世尊若知一切法性
如此是不實智所以者何無有一法
而是實者尔時佛復讚舍利弗善哉
善哉舍利弗如是如是舍利弗若法
有實有物有真則無衆生入於涅槃
舍利弗一切諸法亦非是實非物非
真是故舍利弗恒沙衆生入於涅槃
永不復生亦不知盡衆生不實故舍
利弗若一切衆生無有實想是名具

足於不實智是故舍利弗施無果報
能得具足滿於不實智今時舍利弗
白佛言世尊云何智滿於不實智而
疾獲得無生法忍佛言舍利弗若知
不實而亦不證舍利弗何等是不實
者我見衆生見命見人見斷見常見
有不實者佛想法想僧想涅槃想舍
利弗若心動搖戲論念務皆是不實
舍利弗如是執不實中而得解脫舍
利弗以是事故具不實智而疾得於
無生法忍說是法時四万二千人得
無生法忍六万優婆塞發於無上正
真道心三万六千天子得向智證是
六十增上勝比丘斷於諸漏心得解
脫心解脫已俱共同聲說如是言世
尊我今始於六師出家從今日徃佛
非我尊亦非念法又非念僧世尊我
從今日說於無作說無因緣說無有
業說無調伏今時衆中若干衆生各
作是言是諸比丘或捨佛戒受外道
眼所說顛倒今時大德舍利弗覺知
衆心語諸比丘言大德何緣說如是
語耶我今始於六師出家諸比丘言

大德舍利弗從今已往六師諸師等
同一相無增無減大德舍利弗我等
今知諸師不異於出家中無所分別
故言出家舍利弗言大德何緣說言
從今佛非我尊諸比丘言大德舍利
弗我從今往自然明了熾然明熾不
假餘明我自歸依非餘歸依自歸自
尊是故說言佛非我尊何以故我不
離佛佛不離我舍利弗言大德何緣
說如是言不念於法不念於僧諸比
丘言大德舍利弗我從今日無法可
得若念若攝是故我言從今日往不
念於僧舍利弗言大德何言我從今
往說於無作諸比丘言大德舍利弗
我從今往知於一切諸法無作是中
非作非不作以是故言我從今日說
於無作舍利弗言大德何緣說言從
今說無因緣諸比丘言大德舍利弗
我從今日一切有道生因緣盡是中
無因是故說言我從今說無因无緣
舍利弗言大德何故說言我從今往說無
有業諸比丘言大德舍利弗我從今
往知一切法究竟涅槃是中無有調

伏無非調伏以是故言我說无業是
增上慢諸比丘等說是法時有三千
六百比丘悉斷諸漏心得解脫今時
世尊讚諸比丘善哉善哉是實怖望
中無法可得今時文殊師利童子白
佛言世尊所言得者何法名得佛言
文殊師利得者名曰無生法忍文殊
師利言世尊菩薩欲得無生法忍當
云何學云何行云何住云何修集今時
世尊答於文殊師利童子所問无生
法忍義故即說偈言

若有求佛智一切諸智上無有法可取
亦無法可捨無有法可得若生是有者
無有和合法凡夫欲和合若可知可斷
說法為衆生凡夫生諸行不信無生法
捨離於魔法菩提道寂上凡夫著二法
不知無二法種種幻無實凡夫人見異
是中無有異一切同一相若有凡夫說
無二無二作同幻化平等凡夫人或說
我不時盡欲斷瞋及愚癡我當善思惟
非物生物想計斷為涅槃壞貪欲瞋癡
說示於空法無盡亦无生是說名涅槃
精進者進生是去我法遠布施持戒想

樂於菩提想是不入菩提是等行想行
凡夫虛妄覆不知於空法諸法等一相
當各各異說若解知此法其體性無異
如五指名手得菩提不難無遠菩提者
無近菩提者別無分別者是去菩提遠
凡夫各異行各各相是非此持戒成就
此是破戒惡諸法猶如夢諸有為無實
慧不取牢固知之如幻化是中戒不實
破戒亦不實諸法因緣生是中無有我
於千億劫中布施與受者護持無上戒
諸佛不記我我時離於想布施想無餘
離一切顛倒今時我得記說施得大富
持淨戒生天是中無所得是無上菩提
凡夫依止有愚癡妄憶想我等得於忍
無為无有生是無生法中不思惟生者
於千億劫中是得忍不難假名為說法
法無有作者無根本住處忘如空閑相
多億數諸佛斷貪瞋癡故演說無上法
是法不可盡實法無虛妄速疾歸於盡
如是不實法是實際叵得姪欲瞋無邊
愚癡亦無邊若不得實者亦復不得中
種子中無芽何處有果菜若其不得菜
花亦不可得無生法如是衆生當生子

不生亦不出此見於如實猶之如石女
是終無有子以其無子故亦無有子憂
慧如是分別一切法無生是無有恐怖
受於生死苦憂妄覆凡夫不知法如幻
重荷擔虛空非智慧者癡若知於此法
無實無有邊無量阿僧祇於此無有癡
如所言本際我說是無際後際亦復亦
衆生際叵思無際憶想際空無有邊際
以知此義故其智無有二如虛空際相
衆生際叵思本際如鏡像是智無所知
是分別行者其心如是思我何時盡惡
我何時成佛諸佛無有生是中無和合
法無和合者凡夫欲和合無能空造合
亦無止住處虛空無住故無尋無有物
如是說虛空如是知菩提如是知菩提
知衆生亦亦菩提虛空界衆生界同等
若知如是等得菩提不難若人不進慈
不思惟作善於法無所求得菩提不難
是菩提難求斷於一切求無有心能得
覺無上菩提思惟布施者布施得菩提
終不得菩提不得成菩提思惟著戒者
憶想精進實非佛法妙進如是憶想著
一切法顛倒我非不顛倒未始有動發

是善無有上 若有憶想者 此法是有漏 此法是有漏 此人心不善 不思惟法者 是同如虛空 無縛亦無解 是慧無有上 想此是持戒 想此破戒惡 說二俱破戒 無上戒無二 諸法無有異 戒無增減相 是見於性者 是護持佛法 若心無著者 猶如空中鳥 如是知具足 是實沙門法 若無思憶想 不思惟一切 無心無我命 得菩提不難 欲出貪欲者 不為欲所牽 亦不捨姪欲 是菩提不難 不厭往想著 於無怖畏際 生死無驚怖 得菩提不難 今時世尊說是偈已 告文殊師利童子 言文殊師利 若有菩薩信解此經 無有疑惑 受持讀誦 令通利已 為他廣說是人 得於二十功德 何等二十 諸天愛護 諸龍當護 夜叉守護 常無 亂心 命終生處 自識宿命 命終生處 得於五通 命終生處 見弥勒菩薩 念此經法 其心不乱 唯除眠時 夢中見佛 亦見菩薩 信解此經者 得於順忍 念此經者 現世斷瞋 持此經者 處毒地中 得無所畏 念此經者 得降惡為 念此經者 得遍照三昧 學此經者 得

盡一切諸惡業障說此經時得於无
量百千法門是得不失菩提之心是
得無量旋陀羅尼念此經者一切魔
事未曾得起亦得生於現在佛前得
具一切善吉諸願念此經者無足二
足三足四足諸毒虫中皆得愛護念
此經者無非人怖王瞋得護文殊師
利此是說法比丘二十功德以持此
經心無疑惑讀誦通利為他廣說故
尔時文殊師利童子白佛言世尊喻
諸藥樹除一切病世尊此經亦尔斷
一切病佛言如是如是文殊師利善
說此語此經能斷於一切病何以故
文殊師利本過去世阿僧祇劫復過
阿僧祇劫尔時有佛号師子遊步如
來應供正遍知出現于世於无量
百千大衆之前演說此經文殊師利
尔時衆中有一菩薩名金剛幢從是
師子遊步如來應供正遍知聞此經
法心無疑惑受持於是妙功德經通
利解入得勢力故在於村落城邑王
宮而自唱言我是良醫時有无量百
千衆生種種病遍恙來詣是金剛幢

菩薩所是時金剛幢菩薩慈心善解
以此經法陀羅尼章句攝取護持諸
衆生等文殊師利何等是陀羅尼章句
阿蘭一波唎羅_二毗尼部_三修怛牠_四
修復多五阿菟唎_六毗畔部醯_七去伽
留他八摩移宿伽_九阿菟部折陀_十
那賴陀_{十一}蜜囉修蜜囉_{十二}素囉醯陀_{十三}
薩婆多羅_{十四}勝伽勝伽_{十五}喝也猶呵_{十六}
摩仇摩伊呵_{十七}
以是陀羅尼章句守護攝取彼諸衆
生除種種病若毒地瘞若癩病若風
病文殊師利是金剛幢菩薩以此經
法安止衆生除去諸病文殊師利汝
謂今時金剛幢菩薩豈異人乎莫作
異觀何以故我是今時金剛幢菩薩
也我解此經多利衆生今時文殊師
利童子白佛言世尊菩薩受持此陀
羅尼章句讀誦通利當行何宜何法
則也佛言文殊師利若有菩薩欲通
達此陀羅尼章句當好淨行不食於
肉不油漆足不往多衆常於衆生起
於慈心莫作非法不淨之人而讀此
經亦莫在於不淨處讀今時文殊師

利童子白佛言世尊若有菩薩讀此經時不惜身命佛言如是如是文殊師利如汝所說今時佛告阿難阿難汝受持此經此經當來多利衆生阿難白佛言世尊如佛所說我已受持今時世尊讀阿難言善哉善哉阿難汝於來世為衆尊導彼時衆生讀說此經如從我受今時大德阿難大德舍利弗文殊師利童子及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

佛說象腋經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大淨法門經

鞠

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
大比丘衆俱比丘五百菩薩八千一
切大聖悉得惣持辯才無量其所建
立分別聖慧解三脫門於三世慧無
所罣碍得三昧定不可轉移十力無
畏一切具足尔時王舍大城有逸女
人名曰上金光首端正殊妙見莫不
悅色像清淨威輝如華徃古所修德
本之報形體自然紫磨金色所可遊
居卧寐住立坐起經行其地變現亦
如身像設著綵帛其服自然轉為金
色無央數人莫不敬重見此女者視
之無歇言辭不虛柔和美麗顏貌光
澤無有憔悴其於王舍大城之中國
王太子大臣長者居士諸子興貪愛
心志欲得見隨其所遊園觀河側里
巷樹間便就從之男女大小無央數
人悉追其後欲觀察之尔時上金光
首在於異日與畏聞長者子俱市買
好物而相貢上供辦美食至遊觀園

駕駟馬車幢蓋珍寶明月之珠紫金
校飭布好座具寶持雜香思夷之華
從諸妓人至遊觀園而相娛樂音聲
唱和鼓樂前導供養之具載從其後
不可計人逐而觀之文殊師利者

名淨首童真

於時從無室出常發大

哀愍傷群生何所人者可以勸化令
發大乘以三品法興隆道慧神足變
化說法變化教授變化導利入律時
文殊師利見上金光首與畏聞長者
子俱侶共載乘行詣遊觀園知女往
昔本行根源宿世有德吾應化之當
為說法必令解達文殊師利尋時變
身化為少年端正絕妙顏貌踰天見
者喜悅莫不欣戴姿容威曜蔽日月
光被服像類現於人間其所被服照
四十里自現其身如有所好文殊師
利被服嚴訖觀察逸女所遊之路尋
在彼路而於前立適在前立其長者
子所乘及上金光首車馬被服尋則
覆蔽過不復現光曜滅盡猶如聚墨
在明珠邊上金光首遊逸之女時見
文殊師利顏貌英妙猶如天子身體

之明煒煒難及肌色悅澤被服有異
光曜灼灼從其身出適見此已則自
察已不以為奇貪其被服心自念言
今欲捨此長者之子下車棄去當與
斯人共相娛樂又願吾身得是衣服
形貌光像適念此已文殊師利建立
威神令息意天王化作男子謂彼女
曰且止且止用為發是遊逸之心所
以者何如斯人者不志色欲女曰何
故息意天王報言是者名為文殊師
利菩薩也女又問曰何因作字正謂
菩薩為是天子乎為龍鬼神捷智和
迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四天王
耶息意報曰女欲知之非天龍神亦
非釋梵斯者名曰為菩薩矣又能充
足一切人願見衆生心有所求索不
逆人意故謂菩薩也女心念言如今
所聞必當施我妙好之服即下車往
白言仁者願以此衣而見惠施文殊
師利答曰大師若能發無上正真道
意吾身亦乃以衣相惠女言唯然何
謂為道答曰欲知汝則為道女言云
何文殊師利設不廣演分別誼者吾

不解也何謂我身則為道者尔時上
金光首即說頌曰

軟首願以衣服相施乃知仁者
志弘佛道如天不雨久遠之旱
若貪惜者非真菩薩

尔時文殊師利以偈頌曰

假使女能發道意者吾乃當以
衣相惠施若有堅心住於道意
天上世間悉為作礼

上金光首以偈重問

所謂道者為何句誼孰為說者
誰得道者志趣經業當何所習
得成佛道開化未悟

文殊師利答曰大姊欲知有如來至
真等正覺名釋迦文今現在說法演

身平等等奉行道於姊心中所念云

何豈不從已而生陰種諸入事乎女

聞此言蒙宿德本所積善行逮法光

明尋即啓言如是如是誠如所云因

吾我身致陰種諸入耳姊意云何色

有所念有所知乎女答不也文殊師

利報曰姊亦當知道無所念無所分

別以是之故色則平等道亦平等吾

故說此汝則為道。姉意云何。痛想行識為有所念。有所別乎。女荅不也。文殊師利報曰。道亦無念。亦無所分別。痛想行識則亦平等。道亦平等。故說此言。汝則為道。姉意云何。豈可見色處內。若外及中間。耶。豈青赤黃白黑紫紅為在某處。某方面乎。女荅不也。文殊師利報曰。道亦無見。无內無外。亦無中間。紫紅之貌亦無。某處方面之土色。已平等。道則平等。故說此言。汝則為道。姉意云何。痛想行識豈可見處內外中間五色之臭。某方面乎。女荅不也。文殊師利報曰。道亦如是。不處內外中間五色無彼無此。亦無方面也。痛想行識則亦平等。道亦平等。故說此言。汝則為道。五陰若幻虛偽顛倒。因從斯生。道亦如幻。假音聲耳。幻為平等。五陰平等。幻已平等。道亦平等。故說此言。汝則為道。五陰如夢。無有本末。道亦如夢。本無處所。夢以平等。道亦平等。故說此言。汝則為道。計於五陰。猶如野馬。迷惑之業。從虛偽興。道如野馬。自然之數。亦無有造。

亦無報應是故野馬五陰平等野馬已等道亦平等故說此言汝則為道五陰鏡像像無所有道如鏡像亦無所有以是鏡像五陰平等鏡像平等道亦平等故說此言汝則為道五陰假名而為行耳道亦假名而為道耳五陰平等道亦平等故說此言汝則是道

文殊師利謂言更聽五陰無造道亦無造陰無自然道無自然陰無所有道無所生五陰無常道曉無常五陰無安道解苦義五陰空無道曉了空五陰無我了無我義則為道矣諸陰寂然了澹泊者則為道也諸陰無受無所受義則為道矣諸陰無住亦無所著無住无著則為道矣諸陰無來亦無有往無來無往則為道矣有五陰者計於聖法為假音聲言曰賢聖而於道法言為友矣其所言辭而無言辭五陰悉無本皆清淨如來如是悉了本淨得成正覺故名曰道是故五陰本淨道亦本淨道以清淨諸法本淨如今大師諸陰本淨諸佛世尊

道亦本淨一切本淨亦復自然衆生
五陰本淨亦然故說此言汝則為道
已了五陰則便解道為諸佛道又諸
佛者不離五陰乃成佛道道不離陰
覺了五陰乃号为佛是故大姉當作
此觀一切衆生皆處在道道亦處在
一切衆生道無緣辭故說此言汝則為
道彼從吾我而生四種何謂四種地水
火風也其地種者無我無人无壽無命
等於地種道則平等本無所受故謂
平等水種亦等道亦究竟本末自然
火種平等道為究竟本末無瑕風種
平等道之本末而無所見大姉欲知
如地種者則以此種如来成道水火
風種如来種者亦復如是以此得道
曉了地種水火風種則成為佛故說
此誼汝則為道地水火風諸種無想
於此四大能無思想故曰為道以是
之故說汝是道

彼因吾我便則有眼耳鼻口身意亦
復如是其眼則空了眼自然分別空
者則為道矣耳鼻口身意亦復如是
意則為空解自然空則為道矣眼以

空者不知求色色自然空則為道矣
耳鼻口身意亦復如是意以空者則
不識求諸法無著法自然空則為道
矣眼不受色道亦如是眼無有色六
情亦尔志無所受又計道者則無心
法如是大師其眼識界彼於色界則
無所住眼識色界道無所住耳之識
界鼻之識界口之識界身之識界意
之識界不住法界道亦不住心法識
界道無所受猶是之故道與眼識界
無有二耳鼻口身意識界道與意識
無有二界故說此言汝則為道

復次大師分別了眼則為道矣眼本
空淨若能解了自然空者則為道矣
耳鼻口身意亦復如是本自然空覺
了分別本淨自然空者則為道矣眼
自然空則無所染亦無結恨不見侵
欺除婬怒癡則為道矣耳鼻口身意
亦復如是意則自然其自然者則無
所染亦無結恨不見侵欺除婬怒癡
則為道矣眼則無主則無吾我亦無
所受道亦無主則無吾我亦無所受
耳鼻口身意亦復如是則無有主亦

無吾我亦無所受道亦无主則無吾
我亦無所受又計眼者無男子法無
女人法已解了道無男女法无男無
女則為道矣耳鼻口身意亦無男法
亦無女法道亦如是无男無女如來
覺了眼色無本了无本者則為道矣
耳鼻口身意亦復如是如來覺了意
則無本覺了如是則為道矣故說此
言汝則為道復次大姊其已身者則
無吾我无我無人无壽無命无形無
意無作無受无見無聞无取無放无
得無知道亦無我无人無壽无命無
男无女無身无造亦無所見亦復无
有色聲香味細滑之識剗一切法乃
為道耳今姊身者愚朴無智身為現
在猶如草木牆壁瓦石其内地種及
外地種如來則以聖達之慧了是地
種逮致正覺故說此言汝則為道復
次大姊其心意識諸思想念心使意
者而有此法無去无來身無所至教
無所到亦無津流亦無筋脉亦無骨
節髮毛亦不住腦亦不住髓亦不住
肉亦不住外亦不住中亦無内外

眼亦不住耳鼻口身意亦復不住亦無所住亦非不住亦不建立亦不離立亦無處所亦無土地亦無方面無色無見无授無受无使無教无餘無著清淨鮮潔則為顯耀其心意識亦無欲著亦無淨者無有塵倚本際清淨以是之故亦無欲著無有淨者則為顯耀便無有身以是之故亦無欲著無有淨者如是大姉陰種諸入自然為道道亦自然曉了分別陰種諸入設於已身能除陰種諸入事者則為道矣所以者何道無憂感無所危害心了此者即便是道覺了諸法一切平等則為道矣文殊師利於遊觀園說此語時虛空中五百天子皆發無上正真道意男女大小隨逐上金光首者於彼衆中有二百人發大道意六十天與人速塵離垢諸法眼淨今時上金光首歡喜悅豫五體投地稽首文殊師利足下歸命佛法及與聖衆淨修梵行奉持五戒其心質直乃發無上正真道意口宣斯言從仁之教文殊師利愍傷一切衆生之類

不斷佛教其有人發大道意者亦當如是道所建立興設法施開化黎庶又說經法當為洗除惡穢罪業使得清淨一切諸法乃能寂然而悉澹泊隨順思惟本悉無異自依貪身為顛倒事不了平等而習姪色欲從身出衆生因欲便有塵勞文殊師利猶如今者諸法非法一切本淨迷惑致令從因緣會而有貪欲我則能成合集諸法立於無上正真之道所以者何一切塵欲從其思想因虛偽起已能曉了知虛偽者則能蠲除虛偽之事又聞文殊師利說誼分別所趣塵欲之事猶如雲霧自然無實欲如熾電即尋消化欲者如風察於本末而無所倚欲如虛空度一切界欲如水泡不得久立欲如鬼變於其中間不正之念欲如熱病恍惚妄語欲而無實從緣想興欲如繫縛計吾我故欲無有形計著身故欲如客來不從本起欲銜因想隨衆念故欲如曉觀從若干種而發生故欲無所生從貪羨起欲無所知從彼我生欲之所生為因

諸陰欲界如鍛因意境興欲如諸陰
用諸入故欲如若影假名色耳欲不
覺了違正念故又復文殊師利計於
欲者若能覺了疲態之句則能知道
所以者何道無動轉衆生塵勞欲如
破壞分別道故欲者為心心覺了故
欲如琴瑟曉了之故所以者何有道
之誼不壞欲塵以能不壞便順道也
若觀欲者則為道矣所以者何欲入
諸界靡所不至假使佛乘無所有者
而無有形塵勞之欲亦復如是無有
形像欲於諸有而無所有住无所住
這發起已尋則便滅心則自然塵勞
亦然所以者何心不可察誰言能令
心結染癡假使彼心不可觀者塵欲
如是亦不可見無積聚處無有方面
也菩薩大士若能曉了塵勞之法為
貪欲人開化說法不以為厭若教愚
恚及等分人誘導說法不以慙倦設
使文殊師利如我身欲諸貪欲者亦
復如是如我瞋恚及與愚癡一切瞋
恚愚癡之事亦復如是如我塵勞衆
生塵勞亦復如是譬如大火恚燒草

木賢聖慧火燒除塵勞譬如日光照明衆冥不與冥合聖慧如是燭除塵勞不與俱合譬如風行不著一切山與樹木行智菩薩亦復如是不著一切塵勞之欲譬如劫盡燒諸有形不燒虛空行慧菩薩亦復如是燒諸愛欲不與一切塵勞俱合譬如淨水不與穢合菩薩如是不與塵俱譬如虛空受持於地智慧如是不與欲雜譬如大風壞鐵圍山菩薩如是以智慧事吹散諸欲譬如有烏名究焰氣乳與水合則為一類菩薩如是以聖智慧遊除塵勞化今明詰合為一慧譬如須弥北方天下與諸親里不為放逸在於樹下而自分別菩薩如是智慧之明見衆人根而為分別文殊師利吾身如今不畏欲塵亦無所難所以者何我曉欲塵本悉淨故又被菩薩大德之鎧勇猛精進無所憾難譬如怯人求於殺者如此之類不為勇猛開士大士亦復如是離於欲者不為菩薩譬如有人為賊所壞不為猛將開士如是壞愛欲者不為菩薩譬

如人以清水明珠著濁河中尋時即清不為垢濁之所染汙菩薩如是在於愛欲塵勞之中不為瑕穢之所染汙今時上金光首嘆說此已復問文殊師利何謂菩薩無有塵勞答曰假使菩薩見於起意若見滅意不當謂之為菩薩也譬如有有限觀惣持者不當謂之獲於無量如是菩薩若觀塵勞意有起滅非是菩薩無塵之謂無塵欲者不見有塵不見結恨無見不見遠離想念乃謂無塵設使行者其心意識而得自在一切所有無泥洹想所以者何心無欲塵想念之緣便得自恣也於諸善惡亦復如是所行無行有為無為有形無形一切知之生死塵勞有餘之垢目察於色耳聽音聲鼻香舌味身更心法若得定意志在澹泊於愛欲塵則無垢穢尔乃名曰無有放逸号曰無業而无所習斯之謂也無塵勞者離於有為及無為哉乃無痼痼復次大姉假使菩薩身无塵勞則能度脫他人欲垢如來說此為無塵勞救濟他人塵勞之欲遵修

菩薩乃為精進女又問言何謂菩薩
現在目前精進者乎文殊師利答曰
觀於空無而不退轉衆生邪見則興
大哀觀於無相而不退轉衆生有相
則以愍濟觀於無願而不退轉衆生
貪願則以愍濟觀無所行而不退轉
衆生著行則以愍濟觀無所生而不
退轉衆生生死則以愍濟觀無所起
而不退轉衆生起滅則以愍濟觀聲
聞衆獲聲聞果使不退轉觀緣覺衆
獲緣覺果使不退轉觀菩薩衆則以
愍哀一切群生是為菩薩習平等行
精進之事譬如丈夫行入大海超進
極遠乃至衆寶如是大師正諦觀察
空無相願及無所行不生不起聲聞
之衆緣覺之衆令難進者至不退轉
乃難因緣又如有入大戰中使難
進者將護念諍令無所害致為難也
如是大師其諦觀察三脫門者不失
善摧其難亦尔

女復問言何謂菩薩為摧方便文殊
師利答曰摧方便者知其時節不捨
恐畏生死分部泥洹伴黨摧方便者

示恚懼門謂生死門泥洹之門空無之門所見之門無相之門無願之門彼所想門無所行門精進本德遵行之門無所出門現世之門無所立門陰種諸入無所起門無所滅門與所行門澹泊之門開化衆生導示之門法界之門護正法門聲聞之門緣覺之門說佛道門度佛道門若使菩薩見恐懼門者於一切門而無所著是則名曰善權方便取要言之貪欲門我離諸愛故瞋怒門我離於結恨惡癡門我離於不明塵勞門我離於穢濁諸趣門我無往來故是為菩薩善權方便至於一切愚夫行門所學無學緣覺菩薩如來之門其能曉了此諸門者是則名為善權方便

今時世尊在靈鷲山遊泉水邊而以經行賢者阿難侍從俱焉於是世尊則以遙讚善哉善哉文殊師利是為菩薩奉習平等現在目前善權方便精進之行如仁所云等無差特也於時以此善哉之音即得普告三千世界其聲悉周六反震動則無央數天

龍鬼神捷杳想阿湏倫迦留羅真陀
羅摩休勒人與非人釋梵四王聞善
哉音皆受告勅往詣佛所稽首足下
退住一面各白佛言向者大聖為何所
讚乃告三千悉見蒙勅大千世界六
反震動世尊答曰天子欲知歎文殊
師利有所勸化也又問今者所遊佛
言於王舍城東門之下在中街路為
上金光首廣說經法談論所趣天子
汝等往求法誼時天龍神捷杳想阿
湏倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非
人釋梵四王一切僉然共詣文殊師
利談所自現半身而雨天花悉皆周
遍王舍大城於彼世時諸天見人人
見諸天各自安隱無諍訟者又王舍
城無數千人各取諸天所散之花賣
詣文殊師利時阿闍世王與四部兵
後宮嫔女大臣百官從諸小王俱共
往詣文殊師利又諸尊者及長者子
太子群臣見上金光首威儀耀赫諸
根澹泊破壞塵勞離於顛倒殊妙之
德而自莊嚴見已如是不復興發貪
欲之想

尔時文殊師利告上金光首今者衆人普來集會以何等故無復涂著前所欲塵今為安在女白文殊師利一切衆生塵勞之欲則建立志慧脫本際住於法界無本之處無本如此而無老特無生无滅亦無所處又彼塵欲則為本淨分別平等又問女曰何謂塵欲而為本淨答曰無想不想无應不應以此塵欲則為本淨塵從順行而無所起則為本淨當知塵欲因客遊來曉了空慧與道同居无相之慧無願之慧本淨之明而俱同居察此一切恙無所有譬如虵虺含毒害人若有人來而賣良藥能消毒毒虵這見藥毒即滅除男女大小知毒歇盡恙共戲弄著械膝上無所傷害亦不螫人如是人者本未曾聞法律之時念於不順所見顛倒處於塵欲為之所燒已身貪欲自著顏色已能觀了色如聚沫則知身法猶如幻化分別戲樂若如於夢已解愛欲若如水泡命如朝露万物無常曉了諸陰皆同惱患知身不淨恙為空無觀一切

法皆無吾我正諦思惟本末悉虛不
毀他人不自稱譽亦不自縛不縛他
餘今我從仁聞所說法尋即信樂便
得解脫是故眼覩無所染著所以者
何省仁之說應其所作而處塵勞如
是計塵亦無欲垢誰能見者

尔時上金光首白文殊師利一切大
會諸天人人民將無恐懼唯為分別如
應說法令諸天人曉了塵欲本悉清
淨愍哀一切使發無上正真道意文
殊師利答曰欲塵本淨信樂者希所
以者何用不覺故覺塵清淨則成道
矣譬如無生之火不能燒人如是當
知無想之念不行吾我也如所興火
還自燒己如是當知思想之念塵勞
貪欲造生死身如木生火其焰遂盛
如是當知邪見顛倒興起塵勞三界
然熾如火滅後無復焰光如是當知
倒見已止塵則不起即於三界不興
勞垢如百千歲火滅不然人不疑恐
畏於冷灰如是當知雖若干劫習欲
塵穢已解觀之無所積聚如火滅盡
不可施用慧明澹怕塵勞不興如身

中火溫熱雖盛則無所燒如是計之
其心本淨顯耀之明客塵欲起終不
染汙心之源際也於是文殊師利復
問其女又當云何觀于色身答曰猶
如水中之月影也又問云何觀五陰
體答曰猶如無化如來之化也又問
諸種當云何觀答曰猶如水火二界
也又問云何觀諸入事乎答曰猶如
無施因緣罪福所行也又問云何觀
此諸會答曰而悉照曜會者心性又
問云何還觀尔身答曰猶如吾之父
母平等定者而無有二也又問云何
以觀吾身答曰猶如生盲不見諸色
又問云何曾聽此法乎答曰已聞是
法如幻師化化人所聽也又問云何
汝豈為發無上正真道乎答曰吾則
是道無所志求又問云何為奉行於
施度無極乎答曰修一切度捨諸塵
勞也又問為具足戒度無極乎答曰
所具足者周滿如空也又問為奉行
於忍辱乎答曰所可遵修一切諸法
無起無生又問為慇懃精進行乎答
曰修行諸法無所至湊也又問以為

建立寂度無極乎答曰建於法界住
無所住也又問為已具足智度無極
乎答曰志無憍慢心不自大也又問
為行慈乎答曰以為曉了一切衆生
悉無所有又問當於何求大哀菩薩
乎答曰當於衆生塵勞中求所以者
何大哀菩薩欲得制御衆生塵勞則
發無上正真道意也又問行喜菩薩
當復何求答曰已心真實志性清淨
化諸憂感是菩薩喜也又問菩薩行
護云何具足乎答曰衆生所諍變聞
之事具足化之使至安和又問何謂
為諍答曰蠲除無實虛偽塵勞志建
佛道者也又問與誰共諍答曰與外
衆邪異學心不同者也又問衆邪異
學為何所是答曰見他所興不能忍
辱而自隨者也又問菩薩忍辱何所
志趣答曰開化一切衆生之故也所
以者何若不開導何謂忍辱化衆生
者無瞋結恨亦不憂感則為忍辱又
問何謂危害答曰積累德本為憂惱
事是為危害又問何謂無害乎答曰
諸界不憂則為守仁此謂無害也又

問何謂菩薩選擇戰鬪答曰選擇諸法無所獲故又問云何菩薩降伏衆魔答曰無所著故不滅塵勞所以者何菩薩降伏五陰不與塵俱以此勝魔菩薩降塵不汙本淨究竟本末曉了諸法開化衆生除老死患告諸天子文殊師利菩薩者則為已離一切之智諸通慧想也又問女言云何菩薩開化衆生答曰專秉善權修行智慧又問云何菩薩建立群生答曰建立已心之慧聖達菩薩乃能開化一切群生又問今女說法此之衆會悉善聽受也答曰此不為善聽受者也所以者何有彼我想而反勸耳立於識故也又問云何聞法為善聽者答曰設能信已如夢其說經法如幻師化了聽假音不著其聲不造解脫有二事者是乃名為善聽受法也又問云何聽承法理答曰文殊師利歸命法者也

尔時上金光首承文殊師利童真建立威神亦已本德所修智慧於衆會中如應說法万二千人皆發無上正

真道意五百天子宿殖德本志菩薩
乘者得不起法忍三万二千天與人
遠塵離垢諸法得法眼淨女說法已
心懷欣豫則自遠得乘順法忍即便
投身文殊師利足下自歸唯願至聖
聽我之身得為沙門加哀濟脫不順
之念衆人所行皆非賢觀也時文殊
師利言菩薩不以除已疑者為是出
家也所以者何其能斷滅衆生欲塵
使修精進乃是菩薩之出家矣菩薩
不以自被袈裟為是出家也袈裟名
者晉曰去穢當去衆生姪怒癡垢令
無瑕疵常行精進乃是菩薩之出家
矣菩薩不以自奉禁戒為是出家謂
化衆生令守謹慎乃是菩薩之出家
矣菩薩不以自處閑居為是出家也
假使五趣隨諸群類悉能建之立慧
閑居乃是菩薩之出家矣菩薩不以
顏貌形容威儀禮節為是出家也化
諸梨庶勸立慈哀乃是菩薩之出家
矣菩薩不以興已功德為是出家也
勸顯滋茂一切衆生殖德本者乃是
菩薩之出家矣菩薩不以濟已志於

滅度為是出家也解脫一切衆生心性令致滅度乃是菩薩之出家矣菩薩不以除已塵勞為是出家也滅去一切衆生塵勞乃是菩薩之出家矣菩薩不以偏護已身獨守其心為是出家也將護一切群萌心志乃是菩薩之出家矣菩薩不以自脫已者為是出家也度脫一切群萌徃反乃是菩薩之出家矣菩薩不以濟已生死之患為是出家也度脫一切生死之患乃是菩薩之出家矣菩薩不以志樂泥洹為是出家也具足一切諸佛之法乃是菩薩之出家矣加以大哀愍濟衆生不見他短不說其闕讚叙彼人篤信之德開示信行以施一切此之謂也其出家者依倚他人為菩薩者無所依倚女問文殊師利何謂出家依倚他人則答女曰其出家者依倚禁戒不以緣戒為出家也女欲知之志於禪定意不放逸出家依慧不隨惡友遵修脫門是為出家心未解脫不為出家又問何謂菩薩不依他人答曰不信異人則為無倚亦不

消息察他顏色有何智慧從其受明
彼等之人有何異德當從獲致諸通
大慧亦於己身無所怖求此則名曰
不倚他人文殊師利說此出家品時
五百菩薩各脫身衣珍寶瓔珞悉共
奉上天殊師利皆說此言聞尊所論
出家善教吾等亦當從此正義尋如
是行具足出家

於是文殊師利謂上金光首若當還
復上駟馬車與畏聞長者子俱為開
化說此則是汝出家之行也時大衆
人各心念言豈離欲者與有欲人而
俱處乎女尋則知衆人心念便答大
衆為分別說離欲菩薩與有欲人衆
生之類而俱出生欲以開化令清白
故諸人欲知菩薩離於瞋恚愚癡便
與瞋恚愚癡群衆而俱遊生欲以開
化施慈與明設使菩薩已離塵勞便
與貪欲群萌俱生開化一切遊逸之
類喻如人者母子共處無所染汙菩
薩如是常與一切衆生俱會無所染
汙譬鼓琴人及神呪師雖習所欲則
無有欲菩薩如是處於三界想念之

中如神呪術無所染著於時上金光
首逮得時節獲致法誼至於光明離
諸窻冥覩見塵勞開示真諦則前稽
首文殊師利足下繞之三匝還復上
車則說頌曰

本性為清淨貪欲不能汙則無有瞋恚
常遵修慈心亦不有愚冥起智慧光明
至德以如是然後乃上車前隨畏闇子
而習為放逸吾本貪欲意今者為所湊
諸恐畏難者財利之貪欲上車以離此
故舉聲歌頌譬如純厚陰降雨潤於地
則蔽日宮殿使人眼不見其耀不為冥
亦無棄明者客雲之所為令光不顯現
愚者心本淨客塵亦如是由想不覺了
覆蔽智慧光計彼明達者不為有處所
已蠲除塵勞則号为智慧智慧不憍慢
心淨無損減推之無從來去亦無所到
從念不順正則有塵勞欲已應如法念
便趣無所至名無有處所而無有受者
則亦無所生亦無有滅者不施無所斷
亦不依他人使裁此正法微妙甚清淨
譬如油然燈照入諸窻冥計彼闇昧者
不知所歸趣智慧亦如是滅除衆愚冥

不覩塵勞處順念成所來猶如有良醫
療治於衆病不令身增減亦無所忘失
病則是遊客其疾已滅除亦無有異習
不知疥去處溥首亦如是上軟之音聲
觀衆生厄疾若干以療治除垢令清淨
趣之智慧門有所造變者非法不為論
今此五陰者及與諸種大衰入已顯現
本無有老特是輩這前時有毒瞋恚俱
今則無傷害亦無若干變

於是上金光首在於車上與長者子
畏聞俱如是比像詣於清淨遊觀之
園文殊師利而說經典一切衆會歡
喜踊躍其心開解且然明達咸悉言
曰當共俱往奉詣如來聽所說法捨
遊觀處至佛精舍

尔時上金光首與長者子畏聞俱在
遊觀園散花燒香莊嚴寶蓋辦飲食
饌作倡妓樂而相娛樂雜和擣香以
自芬薰於時彼女觀長者子及來會
人意以滿足神通之力自化其身應
時終亡顏色變惡猶如死人眼耳鼻
口膿血流出身體瘡爛不可復視口
中臭氣淳淳腥穢一切毛孔悉露皆

出其腹潰壞腸胃肝肺脾腎五臟屎
尿髓腦悉為流溢青蠅飛集周匝共
食時長者子見此女身變狀如是怖懾
不安欲求自歸濟脫是患今遭難難
無極之恐當從何所免大憂煩各懷
二難凡夫之士見衆瑕穢已之罪咎
將無帝王阿闍世知危害我命一切
眷屬及諸會人悉共驚怖志懷戰慄
各各誼言當於何求天龍鬼神若捷
沓起沙門梵志殺脫大厄其長者子
德本不純已聞天殊師利說經當所
施行而不曉了於時天殊師利童真
威神所立令園樹木自然聲出讚說
頌曰

如今年少見諸法自然數三界虛無實
如幻師現化愚慙所迷惑朽肉之塗覆
思想彼虛偽愚者生塗汙辟之如畫瓶
中滿盛不淨而人不分別戴著頭上行
已知中所有破壞則悉現不淨自流出
無奇乃迸走無智亦如是志染著女色
覩見像顏貌思想以自汙年少今當觀
開化自然身明者豈著此瑕穢之臭惡
年少莫恐懼無得畏虛偽仁者前所集

諸法自然尔世尊之興出施恐使無畏
号謂釋師子講說上妙法愛欲非常久
猶如電忽現雖覩無有實慧者無所著
譬如流河水欲取上聚沫彼無有作者
亦不成報應名色亦如是而無有造作
因有罪福緣便生報應果少童今自見
顏貌為肝湊不淨何從來令人懷恐懼
此法無處所去亦無方面無往亦無來
自然而化現彼無有作者亦復無受者
造法無所受如幻無有形放逸於他身
年幼因生畏當自觀已體亦是其比類
猶如夢中戲歡喜而踊躍一切諸所樂
如夢已便覺年少便可往詣於釋師子
世尊大聖人挽拔恐懼根計於父母者
親屬及知友不能為仁者蠲除此患難
唯有諸世尊能加施無畏當至歸命佛
及法與聖衆諸天梵耆耉人民悉稽首
則離一切難便獲大利安

尔時長者子聞斯頌已歡喜踊躍善
意生矣則以衣被盛女死屍棄聚樹
間而捨之去

於是世尊欲以開化彼長者子從身
放光其明普照摩竭國界尔時年少

遙見如來與比丘衆圍遶說法如日出時道路自然現若干變微妙巍巍寶為欄楯而散衆花其天帝釋則在前立宣歎之曰年少善利為獲福慶乃能發心而懷歡豫欲見如來具足佛身如是比類歸誠諦路欲覩如來之光顏乎故發行也時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋復以大意之花用與年少言取此花散如來上則便取花供散世尊稽首佛足右繞三匝前住白言今自歸佛及法聖衆以是德本勸助無上正真之道唯然大聖有放逸女上金光首國王所識郡縣州城尊者見知實與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推理問之佛言且止余以貪欲而懷恐懼吾當施汝至無畏難歸命佛者不當復懼所由致恐當斷其根又問恐懼何因致之世尊荅曰因婬怒癡而致恐懼用是我身憍高自大而覩顛倒興恩愛會計于吾我倚於所有眩愛慳貪招致鬭諍自見

其身為縛著故無常常想苦為樂想
無身身想空見實想受於五陰以為
業故觀四種大求諸衰入恙處所故
不察身瑕樂壽命故以是致恐當蠲
此意也汝見彼女身壞爛乎對曰已
見佛言年少一切諸法皆當別離為
勤苦患無有常者愚癡貪之亦不久
固如是成就便復散壞罪福報應多
危少安色如幻化亦復如夢如野馬
現渴者為惑色猶如影行照忽過譬
之鏡像因緣所合罪福報應便復滅
沒若水中月因成尋敗如響無言緣
對致之行若陰影須臾便消猶如捲
手屈即舒散悉以本淨自恣而興譬
若如風不可護持虛偽無實亦无所
著愧惚為虛因意造名而共相成一
切諸法如是無主則當於彼莫樂貪
著也於年少意所趣云何貪欲之習
思想所湊白世尊曰愚人凡夫思想
端正淨妙姿顏便起貪欲於賢聖律
法教經誼觀之瑕穢無所貪羨若不
思惟正諦真實則習貪欲追逐放逸
佛言善哉如年少言貪欲之習志性

若此當棄邪想心思如順遵修其業
莫復為也已雖我見觀彼平等又問
世尊何謂菩薩心思諸法常如應順
佛言年少若能思惟分別貪欲瞋怒
愚癡及諸塵勞本悉清淨是則菩薩
求佛道也譬如年少有形之物為姪
怒癡菩薩如是曉了一切分別諸法
自在所遊其三毒者則無有本亦無
所住如無主屋其屋內外澹泊虛空
以離吾我我人壽命使應无相所著念
者便蠲除矣以去所著即為無願志所
喜樂思愛悉除無有諸行亦无所造
姪怒癡性本皆清淨菩薩如是能悉
曉了一切諸法而得自在假使菩薩
習如應順遵修法者諸所發意則為
道矣所以者何設了已心則了如心
覺了分別解一切法則無有色亦無
有影則無教令自然如幻其於内外
而相依倚亦為道矣為菩薩者无有
異道當所施行自曉了心所以者何
若能曉了覺已心者則能解知一切
衆生心之所存已心寂寞衆生之心
則為澹泊已心本淨衆生之心亦復

清淨已心鮮潔衆生之心亦復鮮潔
已心離欲衆生之心則亦離欲已心
無怒衆生之心則無恚恨已心無癡
衆生之心則明無癡已心無塵衆生
之心則無勞穢若有曉了如此事者
是為覺知諸通之慧一切智矣如是應
順遵修行者為菩薩也近於本淨則
知一切衆生心念假使復為有所好
樂客想塵勞依心為垢則不當默修
行法觀設使有人曉了是者客塵勞
想則無塵勞佛說是已應時長者子
畏聞遠得柔順法忍上金光首見長
者子以蒙開化順從律教則與五百
玉女眷屬鼓天琴瑟而作伎樂性詣
佛所稽首足下右繞二匝退住佛前
尔時文殊師利謂畏聞長者子為識
此姊不答曰已知之矣又問云何知
乎於是畏聞長者子報文殊師利而
說頌曰

色者如聚沫痛痒泡起頃了想如野馬
吾曉知如是行虛猶芭蕉識者譬如幻
名号假客來吾曉知如是身駭無可貪
等如草牆壁其心不可見吾曉知如是

彼無吾我人無壽元有命諸種合為身
吾曉知如是無有此姪怒愚癡則无處
清淨無塵勞吾曉知如是愚者作迷惑
逆念為顛倒明達无所染吾曉知如是
猶如葉樹間女身之臭穢彼色為自然
吾曉知如是本無當來生終沒與現在
興起無所有吾曉知如是軟首當聽之
誠諦解脫者則免濟瑕穢乃為頗進退
不始亦不終而現於生死開化立衆生
誰不發道意如吾貪姪恚不正諸塵勞
一切法無本善哉經之要

於是世尊應時而笑口中則出五色
之光照於無量諸佛國土還繞三匝
從頂上八賢者阿難即從座起更整
衣服右膝著地叉手白佛何因緣笑
諸如來至真等正覺未曾虛笑必當
有意佛言阿難汝為豈見上金光首
乎對曰已見天中天佛告阿難文殊
師利乃徃古世勸化此女使發道意
今於其所而還聞法尋則獲致柔順
法忍汝復見此長者子不對曰唯然
佛告阿難吾今前世而勸化之使發
道意今復從佛而還聞法尋即便致

柔順法忍佛告阿難上金光首過九
十二百千劫已當得作佛号寶光明
如來至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師世界曰
寶蓋劫名寶成今時國中飲食衣服
所居屋宅猶如第二忉利天上其佛
國土無復異寶而出生者則以菩薩
為珍寶矣又彼如來壽命無量得佛
道已其時畏聞長者之子當為菩薩
名德光曜奉持世尊所演法教其實
光明如來未滅度時授德光耀菩薩
之決乃般泥洹是德光曜菩薩開士
吾去之後當得作佛号曰持焰如來
至真等正覺其佛國土等无老特尋
適授此族姓子決應時三千大千世
界六反震動其大光明普照世間於
是具足授諸決時則八千人因發無
上正真道意賢者阿難前白佛言唯
然大聖斯經典者名為何等云何奉
持世尊告曰名為大淨法門品文殊
師利勸助戲變又名上金光首本之
化應當奉持之宣示一切佛說如是
賢者阿難年少男子及與女人文殊

師利童真諸天龍神阿須倫聞經莫
不歡喜

佛說大淨法門經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大淨法門經

第三十六張

鞠

大莊嚴法門經卷上

亦名大勢所利神通力經
亦名勝金色光明德女經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人大菩薩衆八千人俱尔時王舍城中有婬女女名勝金色光明德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身真金色光明照耀容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無尋音辭清妙深邃柔軟言常含笑語无危險願所進止容豫安詳隨所在處或行或住或坐或卧地皆金色光明照耀所著衣服青黃赤白亦皆金色時王舍城一切人衆或是王子或大臣子或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從觀无厭足復於異日有長者子名上威德為欲樂故多與財寶共相要契乘駟馬車其車絙以金銀琉璃摩尼真珠上妙衆寶嚴飾莊校建立寶幢微妙幡蓋

寶座華鬘塗香末香如是種種和合
勝香以用塗薰以瞻蔔華而為瓔珞
莊嚴其身同載寶車於寶車前種種
伎樂歌舞作倡於其車後復持種種
甘美飲食衣服卧具次第隨從往詣
園林亦時大衆若男若女童男童女
皆悉隨逐左右觀看

亦時文殊師利童子從禪定起於一
切衆生起大悲心而作是念何等衆
生於大乘中堪受教化何等衆生應
以神通而受教化何等衆生應以過
去業緣而受教化何等衆生應聞正
法而受教化作是念已見金色女與
長者子同載寶車欲詣園林見已即
觀根性老別老別觀已作是念言此
女過去善業因緣堪受教化若聞我
法即能信受亦時文殊師利以神通
力身放光明映蔽日光悉不復現何
況餘光時文殊師利所著衣服面各
光照滿一由旬令彼多衆皆悉覩見
復以種種衆寶瓔珞天冠臂印莊嚴
其身欲令見者心生貪樂作是事已
往詣女所當路而住光照女身及長

者子駟馬寶車所有光明皆悉闇蔽
猶如聚墨比於真金無有光明彼金
色女見文殊師利衆寶莊嚴衣服淨
潔光明遠照謂是天童自於己身及
長者子而生鄙惡不復愛樂於文殊
身及以衣服起貪著心默自念言我
當就彼共為嬉戲從心欲樂求索彼
衣作是念時文殊師利威神力故毗
沙門王化為人像從空而下立於女
前而語之言汝今不應於彼人所生
貪欲心何以故彼人清淨無貪欲故
金色女言此是何人毗沙門言此是
文殊師利童子菩薩金色女言云何
名菩薩願善說之為是天耶為是夜
叉為乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽為是帝釋為是梵天為是
四天王天耶毗沙門言非天非夜叉
非乾闥婆非阿修羅非迦樓羅非緊
那羅非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵
天亦非四天王天如是等輩悉非菩
薩言菩薩者一切衆生隨所願求悉
能滿足不生慳怯是名菩薩時勝金
色女即作是念如所說者我今乞衣

必定應得即便下車向文殊師利所到已白言文殊師利願能施我所著衣裳文殊師利言妹汝若能發阿耨多羅三藐三菩提心者當與汝衣女言文殊師利何者名為菩提心耶文殊師利言汝身即是菩提女言云何我身即是菩提願重廣說令我得解於是女人說偈乞衣

文殊久發菩提願 今可施我身上衣
若不能施非菩薩 猶如枯河而無水
尔時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心 我當隨願施汝衣
若有堅固菩提者 一切天人皆供養
尔時勝金色女復以偈問

菩提有何義 菩提從誰得 菩提誰能與
菩提何行成

尔時文殊師利語金色女言於今現在有佛号釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛所說身及菩提皆悉平等於意云何汝身有五陰十二入十八界不是女過去善根因緣聞此語已即得法光得法光已白文殊言如是如是我今此身有五陰

十二入十八界文殊師利言於汝意
云何色可覺可知不女言不也不可
覺不可知文殊師利言菩提亦如是
不可覺不可知如是色平等故菩提
亦平等是故我說汝身即是菩提

文殊師利言於汝意云何受想行識
可覺可知不女言不也不可覺不可
知文殊師利言菩提亦如是不可覺
知如是受想行識平等故菩提亦平
等是故我說汝身即是菩提文殊師
利言於汝意云何此色可說在此在
彼在內在外在中間不可說青黃赤
白頗梨雜色不女言不也文殊師利
言菩提亦如是不可得說如是色平
等故菩提亦平等是故我說汝身即
是菩提

文殊師利言受想行識可說在此在
彼在內在外在中間不可說青黃赤
白頗梨雜色不女言不也如色不可
說乃至受想行識亦不可說文殊師
利言菩提亦如是不可說如是受想
行識平等故菩提平等是故我說汝
身即是菩提

復次五陰如幻體性不實顛倒故生
菩提亦如幻體性不實以顛倒故世
俗說生如是幻平等故五陰平等幻
平等故菩提平等是故我說汝身即
是菩提

復次五陰如夢體性不生菩提亦如
是體性不生如是夢平等故五陰平
等夢平等故菩提平等是故我說汝
身即是菩提

復次五陰如陽炎以業緣故生菩提
亦如陽炎無業无報如是陽炎平等
故五陰平等陽炎平等故菩提平等
是故我說汝身即是菩提

復次五陰如鏡中像體性空無不去
不來菩提亦如是無去无來如是鏡
像平等故五陰平等鏡像平等故菩
提平等是故我說汝身即是菩提
復次五陰但是假名菩提亦如是但
是假名如是五陰平等故菩提平等
是故我說汝身即是菩提

復次五陰無有作者離作者義是菩
提五陰無體性離體性義是菩提五
陰不生離生義是菩提五陰無常離

常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清淨義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰不清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖人法論如是論非論法五陰體性如來一切覺故是名菩提如是五陰體性即是菩提體性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提

復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提

復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晡沙非富伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可

覺故風界平等是菩提體性不可見
故地界體性如來覺故得菩提如是
水界火界風界如來覺故得菩提覺
地性者是名菩提如是能覺水火風
等是名菩提是故我說汝身即是菩提
復次地界不知水水界不知火火界
不知風如是諸界無名不可說者是
名菩提是故我說汝身即是菩提
復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身
意生不殊此中眼空眼空體性即是
菩提如是耳鼻舌身意空意空體性
即是菩提

復次若眼體性空色不可說色空體
性即是菩提如是耳鼻舌身意體性
空一切法不可說法空體性即是菩提
復次眼不取色菩提亦如眼不取色
如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法
菩提亦如是不取一切法如是眼識
界色界中不住眼識色界菩提中亦
不住耳識界鼻識界舌識界身識界
意識界法界中不住如是意識法界
菩提中不住眼識界菩提界無二无
別乃至意識界菩提界無二無別是

故我說汝身即是菩提

復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻
舌身意者是名菩提眼體性空能覺
如是體性空者即是菩提耳鼻舌身
意體性空能覺知者即是菩提復次
眼體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即
是菩提如是耳鼻舌身意體性不貪
不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提眼無
主者無取者菩提亦无主者無取者
如是耳鼻舌身意亦無主者无取者
菩提亦無主者无取者眼中無男法
女法亦非男非女如是菩提中無男
法女法亦非男非女耳鼻舌身意中
無男法女法耳鼻舌身意亦非男非
女如是菩提中無男法女法菩提亦
非男非女復次眼色如如來覺此如
故名為菩提如是意法如如來覺此
如故名為菩提是故我說汝身即是
菩提

復次汝身無我无衆生無壽命无瞋
沙無富伽羅無人无摩那摩無作者
無受者無見者无聞者無嗅者无味
者無觸者無知者被菩提亦无我無

衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人
無摩那摩無作者无受者無見者無
聞者无嗅者無味者無觸者无知者
是故說一切法不可知即是菩提

復次此身無知无覺無作猶如草木
石壁若内地界若外地界名地體性
此地界性如來般若智力覺已是故
我說汝身即是菩提

復次妹如汝心意和合思量分別而
此心意思量分別無覺无知不在皮
膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不
在指爪不在内外不在眼耳鼻舌身
意非住非不住不定住非不定住非
此住非彼住非色不可見不可捉無
障碍無分別不可執不和合非家離
家清淨寂清淨光明照耀彼心意思
量分別不與煩惱和合亦非清淨何
以故體性淨故不與煩惱和合不和
合故清淨光明又彼光明無身无身
故不與煩惱和合亦非清淨如是陰
界入體性即是菩提菩提體性即是
陰界入是故汝身陰界入性是名菩
提何以故非離彼故名爲菩提離陰

界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法平等覺此名菩提

尔時文殊師利童子說此法已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地礼文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法教為一切衆生得安隱故起慈悲心為不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利為我說此菩提之法我當順行亦當廣為一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦

如是寂滅若有衆生不知此法起貪
著者我能令彼遠離貪著安住阿耨
多羅三藐三菩提何以故一切煩惱
猶如死人但以顛倒妄想故生若無
顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得聞
文殊師利所說法要知一切煩惱猶
如雲霧體性不實煩惱如電一念不
住煩惱如風體性不生煩惱如空中
畫不可見故煩惱如畫水隨畫隨滅
故煩惱如夜叉鬼生惡覺故煩惱如
熱病狂妄語故煩惱體性无惡覺生
故煩惱難捨我我所執故無物妄取
客塵煩惱妄生故煩惱隨想現惡覺
觀取故煩惱如眼見種種境起故煩
惱體無盡猶心濁生故煩惱體性无
和合緣生故煩惱如團聚陰入界合
故煩惱不可識無名色故煩惱不可
知無善覺故煩惱如種子能生菩提
故何以故要因煩惱能滿菩提故
文殊師利菩提者如金剛擗衆生煩
惱不能動故又菩提者如金剛跡一
切煩惱不能破故何以故法界方便
不可壞故文殊師利見煩惱者名為

菩提何以故一切境界順菩提故如是菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩惱故於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能教化然不為彼衆生惱亂乃至教化等分衆生亦不惱亂文殊師利如我貪瞋癡一切衆生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知一切衆生煩惱亦復如是

復次文殊師利譬如猛火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與闇住如是智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木無能障碍如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界无能障碍譬如虛空劫火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如寶名曰鐵受不住不淨隨所止處一切清淨如是智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虛空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合如鐵

團山風不能動如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動譬如倉鵠水乳和合唯噉於乳而不取水如是智慧行菩薩雖與一切煩惱和合而但取智不取煩惱如鬱單越國男女和合志詣樹下若非親者樹枝垂下陰覆其身菩薩如是於根未熟衆生智不垂化復次文殊師利我今於此一切煩惱不生驚怖何以故以知一切煩惱性故善披菩薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐懼則非健人菩薩亦亦於諸煩惱而生恐怖則非菩薩又如有人入陣相擊不能勝他反為他所害者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水水則清淨而不為彼濁水所汙菩薩雖與煩惱和合不為煩惱之所染汙

尔時勝金色女說是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩惱文殊答言若有菩薩知煩惱生知煩惱滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸闇若與闇俱不名為燈如是菩薩見煩

惱生見煩惱滅則不得名離煩惱菩
薩復次離煩惱菩薩不見煩惱不見
清淨非見非不見離心意識者名離
煩惱於彼彼處心有分別乃至念涅
槃者是名不離煩惱何以故或心或
心數生攀緣罪福故此攀緣者名一
切作行若作行已是為流轉若流轉
法名實流轉一切流轉名為煩惱

復次和合者名為煩惱何者和合眼
與色和合耳與聲和合鼻與香和合
舌與味和合身與觸和合意與法和
合三昧與煩惱和合何以故見得三
昧出沒相者名為煩惱離惡覺者名
離煩惱離心行者名離煩惱无功用
者名離煩惱離數量者名離煩惱若
有菩薩自離煩惱復令他離為解一
切衆生縛故勤行精進如來說此名
離煩惱精進菩薩時勝金色女問文
殊師利言何者名為最勝精進菩薩
文殊師利言若有菩薩不證空法於
身見衆生悲心不捨不證無相於惡
見衆生悲心不捨不證無願於願行
衆生悲心不捨不證無作法於作行

衆生悲心不捨不證無生法於生老
死衆生悲心不捨不證無出法於生
滅衆生悲心不捨不證聲聞辟支佛
果住菩薩位於一切衆生悲心不捨
是名取勝精進菩薩譬如大海易入
難出何以故無善方便故如是聲聞
緣覺入空無相元作法中無方便故
不能自出寂勝精進菩薩有方便故
能入能出譬如有人入陣鬪戰身無
傷損而能免出是寂為難如是菩薩
入空無相元願三解脫門有方便故
則能免出是則名為菩薩方便

勝金色女問文殊師利言云何名為
菩薩方便文殊師利言方便有二種
一者不捨生死二者不住涅槃復有
二種一者空門二者惡見門復有二
種一者無相門二者相覺觀門復有
二種一者無願門二者願生門復有
二種一者无作門二者種善根行門
復有二種一者無生門二者示生門
復有二種一者无出門二者陰入界
門復有二種一者寂滅門二者出生
門復有二種一者定門二者教化門

復有二種一者法界門二者護正法
門復有二種一者聲聞門二者深心
菩提行門復有二種一者辟支佛門
二者四無所門若有菩薩於如是等
二種法門為他示現無所執著於一
切法門亦復如是是名方便復有二
種門一者貪門二者離貪門復有二
種一者瞋門二者離瞋門復有二門
一者癡門二者離癡門復有二門一
者煩惱門二者離煩惱門復有二種
一者一切生門二者離生門此名菩
薩方便門復有二種一者一切凡夫
菩薩如來門若能知此二種門者是
名菩薩寂勝方便

大莊嚴法門經卷上

三寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大莊嚴法門經卷下

亦名大殊師利王通方經
亦名勝金色光明德女經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

今時世尊與侍者阿難在耆闍崛山
頂大經行處遙讚文殊師利言善哉
善哉文殊師利善說菩薩寂勝精進
方便法門如汝所說讚此語時其聲
遍滿三千大千世界一切大地六種
震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等帝釋天王大梵天王四天大王
皆悉尋聲同詣佛所恭敬禮足却住
一面俱白佛言世尊向聞如來讚善
哉聲遍大千界地皆震動未審如來
讚歎誰耶今時世尊告諸大眾我向
讚歎文殊師利是時大眾復白佛言
世尊文殊師利今在何處佛言在王
舍城東門路上其金色女為諸大眾
敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可
往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等帝釋天王大梵天王四天大王
聞佛教已俱詣文殊師利所各現自

身殊勝光明雨天妙華遍王舍城及諸大衆尔時一切人天大衆皆得相見無有障碍時王舍城一切人民見諸天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所尔時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮姝女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王子大臣長者居士子等見金色女心住寂滅皆捨深心五根清淨具諸慙愧无復煩惱時文殊師利見此大衆於金色女無染心已問金色女言汝今煩惱置在何處令諸王子乃至居士子等不生染心金色女言一切煩惱及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置我如是知如是正見煩惱體性文殊師利語金色女言何者是煩惱體性金色女言諸惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故煩惱則生清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智和合不與無相无願和合如大毒蛇眼視人時人便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼地所地闍藥氣即便

失毒乃至童子種種觸惱不能為害
文殊師利我於昔時惡覺觀故顛倒
心生為煩惱火之所焚燒愛著自身
不知此身如沫如炎如幻如化如於
夢中受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味
不覺傷舌又如草露見日便消不知
諸行無常迅速不知五陰一向常苦
不知自身性不清淨不知一切法離
我我所種種老別不知自無所見令
他闇蔽不知自縛復令他縛我未聞
法於此諸法不得解脫我今聞法得
智慧已於諸煩惱而得解脫是故一
切衆生於我身所不生貪心文殊師
利譬如光明不與闇住如是離貪心
者煩惱不住今時金色女對文殊師
利說是法已白文殊師利言一切天
人大衆雲集唯願慈悲具說法力開
示人天令知一切煩惱體性知體性
已於諸衆生起憐愍心為諸衆生得
安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心
時文殊師利復作是言此煩惱體性
難信難解何以故此煩惱性即是菩
提故譬如火未出時不能燒薪如是

不生煩惱於流轉中不受生死如火
出已即能燒薪惡覺生者流轉生死
譬如火燒大積草木火勢難滅如是
惡見毒心與煩惱合於三界中熾然
常燒無有休息譬如无薪火不得然
如是遠離惡見煩惱不生三界譬如
火然設百千歲無有利益亦不增多
煩惱熾火亦復如是至百千年無所
利益亦不增多譬如火滅不至方所
如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至
方所譬如猛火無能入者如是自性
清淨客塵煩惱生而不能染亦時文
殊師利問金色女言云何見身金色
女言如見水中月又問云何見五陰
女言如見佛所化人又問云何見十
八界女言如見劫火燒諸世界又問
云何見十二入女言如不作業行又
問云何見四界女言如見上虛空又
問云何觀自身金色女言知從父母
和合而生又問云何見我身女言如
盲人見色又問汝今聽此法耶金色
女言如幻人聽法又問汝發阿耨多
羅三藐三菩提心耶金色女言我已

發心不復更發又問汝行檀那波羅
蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問
汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿
又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修
如一切衆生不生不出又問汝發毗
梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法
不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言
已住如法界中住又問汝滿般若波
羅蜜耶女言已滿云何滿不增不減
方便智故又問汝修慈耶女言已修
如一切衆生不生又問菩薩大悲當
於何求女言於一切衆生煩惱中求
何以故若衆生無煩惱者菩薩不發
阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利
言喜心當於何求女言於取勝信清
淨菩提喜心中求文殊師利言菩薩
捨心云何滿女言捨離一切衆生鬪
諍是名為滿遠離一切諸法諍論是
故名滿文殊師利言云何名諍論女
言若菩薩自言我當捨離一切煩惱
度脫一切衆生是名諍論文殊師利
又言與誰諍論女言一切外道又問
誰是外道女言於他邪說隨順忍受

是名外道復次菩薩忍心從何而生
女言從一切衆生惱亂中生何以故
若不惱亂忍心不生故若菩薩受諸
衆生呵罵打辱其心如地不起怨恨
是名為忍文殊師利言云何瞋恨女
言瞋恨者能滅百劫所作善業是名
瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中無所障碍名无瞋恨文
殊師利言菩薩於諍論中云何能勝
女言菩薩於一切法無所分別亦无
所得是名為勝文殊復言云何菩薩
遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無
所染著是則名為遠離魔怨何以故
菩薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱
和合體性無染故菩薩雖示生死教
化衆生知一切法無去來故雖為衆
生說天魔道於一切智中自身遠離
我我所故文殊問言菩薩云何教化
衆生女言當修方便般若波羅蜜能
教化故文殊又言菩薩云何安住一
切衆生女言如菩薩自住智中一切
衆生亦如是住文殊師利言女子一
切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於

汝女言文殊師利不應如是恭敬供養如是供養者不名供養何以故若見自身他身及見有法而可說者不名供養若不見自身他身及有法者是名供養如是無聞无著是名聽法亦名供養文殊師利言云何法供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如響如是信已不作二種解脫是名法供養文殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法是金色女以文殊師利童子神通力故又以自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說法今時金色女說此法時衆中有億千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善根諸天人衆其數五百得無生法忍三万三千天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡喜得順法忍得順忍已礼文殊師利足自於己身深生慙愧作如是言我於正法猶如死人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出家者非以自身剃髮名為出家何以故若能發大精進為除一切衆生煩惱是名菩薩出家

非以自身披著染衣名為出家勤斷
衆生三毒染心是名出家非自持戒
行名為出家能令毀禁安住淨戒是
名出家非以阿蘭若處獨坐思惟名
為出家能於女色生死流轉以慧方
便化令解脫是名出家非以自身守
護律儀名為出家若能廣起四无量
心安置衆生是名出家非以自身修
行善法名為出家能令衆生增益善
根是名出家非以自身得入涅槃名
為出家為欲安置一切衆生入大涅
槃是為出家非以自身除煩惱故名
為出家勤斷一切衆生煩惱名為出
家非以自能將護身心名為出家將
護一切衆生名為出家非以自解身
心縛故名為出家為解一切衆生身
心縛故名為出家非以自身於生死
怖畏得解脫故名為出家能除一切
衆生生死怖畏令得脫者名為出家
非以自樂涅槃名為出家勤行精進
為令衆生滿足一切佛法故名為出
家文殊師利言女子夫出家者於一
切衆生起慈悲心名為出家出家者

不見一切衆生惡亦不取相名為出家出家者不舉他罪有慙愧者教令懺悔是名出家女子出家者難名為屬他菩薩不介身心自在無繫屬故女言云何出家名為屬他文殊師利言屬戒者名為出家破戒者不名出家屬三昧者名為出家亂心者不名出家屬智慧者名為出家愚癡者不名出家屬解脫者名為出家離解脫者不名出家女子言文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩薩內自證法不從他學名不屬他何以故菩薩於一切智即自開解故尔時文殊師利說此出家法已五百菩薩心生歡喜即脫身上衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快說此法我當修行尔時文殊師利語金色女言汝可上車教化威德長者子若能教化此長者子即名出家尔時文殊師利說此語時一切大衆咸生疑恠各作是念今此女人已離貪欲何故乃遣共貪者俱尔時金色女知諸大衆心生疑已語大衆言離貪菩薩雖復常

與貪者共俱以教化故遠離惡名菩薩自離瞋癡雖與共俱以教化故亦無惡名菩薩自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩亦復如是與貪者俱常無貪染譬如黃門與女人俱亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界而無欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住離欲際得離欲光明除欲闇冥礼文殊師利足礼足已右遶三匝臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒 體性清淨无貪染
遠離瞋恚有慈心 無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨 今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉 耽著財色不覺知
猶如大雲覆大地 日光不出不照耀
彼光不去亦不来 大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆 清淨大智不光明
彼智不来亦不去 知煩惱已智光出
亦復非從餘處来 惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅 名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅 亦不與他他不取
如是法味甚清淨 猶如燈然滅除闇

彼闇不去亦不来
煩惱不去亦不来
猶如良醫療衆病
而不治彼地水風
治諸衆生煩惱病
煩惱不去法不失
亦復具有諸界入
今皆遠離得清淨

如是智慧離煩惱
亦復不生亦不滅
但除客病病不生
如是文殊勝醫王
智慧因緣無煩惱
而我此身有五陰
我於前者雜煩惱

時文殊師利於大衆中說法教化已
大衆歡喜文殊師利讚言善哉善哉
至心聽法既讚歎已於大衆中作如
是言我今日要至如來所汝等大衆
若欲聽法當往佛所說此語已文殊
師利及諸大衆各還所止尔時勝金
色女與八十從女前後圍遶共長者
子同載寶車往詣園林既到林所種
種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香
爐遍林樹間為欲樂故作倡伎樂歌
儻戲笑又設種種甘美飲食尔時勝
金色女以頭枕彼上威德長者子膝
上而睡即以神力於其卧處現為死
相脰脹臭爛難可附近須臾腹破肝
腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便

道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一切毛孔膿血交橫口出惡氣腥穢臭處薰遍林間觸體骨破腦出流散支節塗湯青蠅宴食蛆虫蠢動種種穢惡不可稱說時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆豎而作是念我今於此無救無依遍觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生怖二者大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故殺恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮是故怖畏時長者子獨於此林不見一人復作是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等誰能殺者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊師利共金色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性如長者所見三界悉虛妄如幻皆不實皮覆惡不淨凡夫無羞耻惡覺因緣故妄想生貪著譬如滿瓶糞外假畫莊嚴愚癡不知故取瓶頭戴行

墮地即便破不淨皆充滿種種臭難近
心悔求捨離如是諸凡夫橫分別女色
見長短赤白惡覺故愛染若見身實性
汝身亦如是誰有實見人於臭屍生著
汝今不應怖此法體性空一切非真實
汝先所貪著云何今怖畏導師釋迦文
能施汝安樂說法中寂勝說諸欲元常
譬如雲霧電五欲誑不實智者誰貪著
猶如風鼓水能令起泡沫彼中無實作
因緣合故生如是名色法亦無有實作
業力故不失諸法和合生本所見妙色
於今何處去此惡色何來而生大怖畏
是法不住方亦不餘處來不去至未來
集起故可見彼中無作者亦无實受者
離於作受法如幻空無實汝於他人身
不應生怖畏若能自觀察汝身亦如是
如夢中欲樂踊躍大歡喜寤人著欲樂
如夢等無異汝怖無能除亦無安慰者
汝今應速往如來大師所汝之大怖畏
非父母眷屬知識能救者唯有佛世尊
能拔其根本能施畏無畏及護無護者
汝宜歸依佛亦歸勝法僧若有天龍等
歸依於彼者怖畏皆解脫速得天人身

尔時長者子上威德聞此偈已心大
歡喜踊躍無量深自慶幸捨棄死屍
從林而出尔時佛在耆闍崛山頂知
長者子善根成熟堪受教化放大光
明其光遍照摩伽陀國時長者子於
光明中遙見佛身猶如日出大衆圓
遶而為說法見是事已一心念佛忽
然復見七寶階道周匝欄楯至於佛
所又見妙華遍布街道時長者子尋
路欲往始發足時釋提桓因即遮前
路當道而立作如是言汝長者子欲
往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與
汝俱詣佛所時長者子即共帝釋往
至佛所到佛所已時天帝釋即以衣
祴易陀羅華與長者子教令散佛時
長者子受天華已發歡喜心以散佛
上頭面作礼右遶三匝於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸
依僧三歸依已作如是言以此善根
種種功德願於來世得成阿耨多羅
三藐三菩提而白佛言世尊此金色
女衆所知識我為欲樂與彼財寶將
向林所共相娛樂至彼林中枕我膝

卧奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所
將眷屬悉捨我去無有見者恐阿闍
世王知此女死謂我殺害橫加刑戮
是故我今生大怖畏今時佛告長者
子言汝莫憂怖我當施汝一切無畏
汝長者子歸依佛者於一切處無所
怖畏又復告言汝當放捨怖畏因緣
時長者子白佛言一切怖畏從何而
生佛言貪瞋癡因緣故怖畏生身見
因緣故怖畏生惡見因緣故怖畏生
渴愛因緣故怖畏生我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生鬪諍因
緣故怖畏生自身愛縛因緣故怖畏
生於無常中生常想故怖畏生於苦
法中生樂想故怖畏生於不淨中生
淨想故怖畏生於無我中生我想故
怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不
觀十二入故怖畏生不觀十八界故
怖畏生不見未來惡故怖畏生不觀
内外身因緣故怖畏生愛壽命因緣
故怖畏生長者子如是等因緣故一
切怖畏生如是等事汝當放捨又復
告言汝見此女身種種惡事不長者

子言唯然世尊我今已見佛言如是
一切諸法無常敗壞苦空不實但是
虛誑愚癡不知業緣生故如幻不實
離色相故如夢喜樂無實樂故如熱
時炎非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無來去故如鏡中像業
力生故如水中月水靜則現无來去
故如響從聲生不可說實故如影不
可作故如幻體性空故如風性不可
捉故如是一切法虛假不實不增不
減故如是長者子當知一切法無主
無作無有執者汝先欲覺今何所在
長者子言此中所見長短好色惡覺
因緣凡夫貪著於聖法中無如是事
聖人法中但是不淨如實見故離惡
覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉長
者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故
貪瞋癡盡是故汝當生清淨心修方
便行於一切境起智慧離自身見
及他身見長者子言菩薩云何生清
淨心行智慧行佛言長者子菩薩當
於貪體性中求於菩提如是瞋癡體
性中求於菩提亦於一切煩惱體性

中求於菩提如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物菩薩則於一切法中智慧行生是故長者子彼貪瞋癡性无有根本亦無住處亦无主者亦無作者内外清淨空無所有无我無衆生無壽命離富伽羅無相離惡覺觀故無願離渴愛取故如是貪瞋癡體性無生故菩薩於一切法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方便行菩薩於一切生心法中志有菩提何以故若彼心無色離色離分別體性如幻彼此内外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智智覺如是清淨攀緣方便行菩薩能知

煩惱體性染一切衆生心若有說言
客塵煩惱相續染心者菩薩見法方
便於彼衆生善能教化无所惱乱若
彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱亦不
能染佛說此法已長者子得順法忍
時勝金色女知長者子受教化已莊
嚴五百馬車前後圍遶種種音樂皆
悉作唱來詣佛所到已下車頭面三
礼右遶三匝却住一面

尔時文殊師利童子問長者子言汝
識此妹不長者子言我今實識文殊
師利言汝云何識時長者子即向文
殊而說偈言

見色如水沫諸受悉如泡觀想同陽炎
如是我識彼見行如芭蕉知識猶如幻
女名假施設如是我識彼身無覺如木
亦如草瓦礫心則不可見如是我識彼
非我非衆生非壽富如羅十八界相續
如是我識彼彼中非貪瞋亦復非愚癡
非染非清淨如是我識彼諸凡夫如醉
顛倒生愚覺智者所不染如是我識彼
如彼林中屍臭爛惡不淨身體性如是
如是我識彼過去本不滅未來亦不生

現在不暫住。如是我識彼。文殊當善聽。彼思難可報。我本多貪欲。見不淨解脫。彼身實不死。為化我現死。愍衆故示現。誰見不發心。如是貪瞋癡。及一切煩惱。如是體性法。善哉甚微妙。

尔時如來即便微笑。從其面門出五色光。遍照三千大千世界。照已還從頂入。尔時阿難見斯光已。即從坐起。偏袒右肩。頂礼佛足。右膝著地。合掌向佛。讚言善哉。世尊。以何因緣。示現微笑。諸佛如來多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。非無因緣。而現微笑。佛告阿難。汝見是金色女不。阿難白言。唯然。已見。佛告阿難。此金色女。文殊師利。已於過去教化。令發阿耨多羅三藐三菩提心。今復更於文殊師利所聞說正法。得順法忍。佛告阿難。汝見此上威德長者子不。阿難白言。唯然。已見。佛言。阿難。此長者子。我於過去已曾教化。令發阿耨多羅三藐三菩提心。今於我所聞說正法。得順法忍。阿難。此勝金色女。於當來世。過九十百千劫。當得作佛。号曰寶光。多他

阿伽度阿羅呵三藐三佛陀壽命無
量其佛世界名寶德剎劫名樂生彼
女當來得成佛時其國衆生衣服飲
食壽命身色悉如忉利諸天王等等
無有異彼佛世界無有聲聞及辟支
佛純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來
成佛之時此長者子得菩薩身名曰
德光持佛法藏寶光如來所說法藏
皆悉受持寶光如來臨涅槃時與德
光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度
後我法滅已此德光菩薩當得作佛
号曰寶炎如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊尔時如來授二人記已是
時三千大千世界六種震動放大光
明遍滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩
提心尔時長老阿難白佛言世尊當
何名此經佛言此經名大莊嚴法門
如是受持亦名文殊師利神通奮迅
力經亦名勝金色光明德女教化經
說此經已長老阿難勝金色女及長
者子文殊師利天人阿修羅等一切

大衆歡喜奉行

大莊嚴法門經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

莊嚴法門經卷下 第三十二張 鞠

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經卷上

九經天竺三藏曇摩流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中第四重上法界藏殿與大比丘衆二万五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸

復有阿若拘隣等八大聲聞而為上首復有菩薩摩訶薩七十二億那由他其名曰文殊師利法王子菩薩摩訶薩善財功德菩薩摩訶薩佛勝德菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等皆住不退轉地轉大法輪善能諮問大方廣寶積法門位階十地究竟法雲智慧高大如須彌山善修習空無相無願心不生相一切皆得大甚深法智慧光明皆悉成就佛威儀行此諸菩薩摩訶薩衆皆是諸佛神力所加從於他方百千万億那

由他諸佛世界而來集會皆得成就
諸神通業皆悉安住法性實際

尔時世尊作如是念我今轉于無上
法輪欲令諸菩薩摩訶薩速疾生於
大智慧力又復欲令恒河沙等諸世
界中有大威德大神通力菩薩來集
時佛世尊復作是念我為說大方廣
法門欲現瑞相放大光明何以故欲
令一切諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮
問我所說法

尔時世尊念已放大光明雲普照十
方阿僧祇不可思議三千大千微塵
數等世界即時十方一一世界十十
不可數佛國土百千万億那由他微
塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集一一
菩薩各以菩薩神通力故所有一切
不可思議眾勝供養供養諸佛彼諸
菩薩一一各以本願力故在如來前
昇蓮華座至心觀佛瞻仰而住

即時法界藏殿上有大寶蓮華藏高
座從地踊出縱廣億那由他阿僧祇
由旬其華形相上下相稱以一切光
明摩尼寶為體電光摩尼寶為周匝

欄楯不可思議光明摩尼寶為並不可思議摩尼寶以為眷屬過諸譬喻光明摩尼寶以為垂纓自在王摩尼寶以為羅網種種摩尼寶以為間錯懸諸無量寶蓋幢幡彼大寶蓮華藏高座周匝俱放十阿僧祇百千萬億那由他光明是光亦時遍照十方無量世界即時十方於一一方有十億不可說佛國土百千萬億那由他微塵數等天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四大天王釋提桓因梵天王等皆來集會彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣一一皆有不思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種伎樂娛樂而來到於佛所復有諸天龍等各各皆乘華殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘真珠寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘金剛光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍

等各各皆乘閻浮那提金寶殿樓閣
來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘
集一切光明摩尼寶殿樓閣來詣佛
所復有諸天龍等各各皆乘自在王
摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸
天龍等各各皆乘如意寶珠殿樓閣
來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘
帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣
來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘
持清淨大海普放千光明大摩尼寶
珠殿樓閣來詣佛所如是等輩各各
皆有不可思議阿僧祇大女作百千
万億那由他種種伎樂娛樂而來到
於佛所到已俱作過一切世間不可
思議不可稱不可量不可數種種伎
樂供養如來彼諸天等以本願力隨
座所須自然具足却坐一面至心觀
佛瞻仰而住

尔時三千大千世界大地即成閻浮
檀金種種摩尼寶樹莊嚴世界種種
天華樹種種衣服樹種種憂羅伽娑
羅栴檀樹種種香樹莊嚴世界電光
摩尼寶以為羅網遍覆三千大千世

界建大寶幢懸諸幡蓋彼諸樹中
一一皆有百千万億那由他阿僧祇
天女皆現半身兩手俱持百千万億
諸寶瓔珞供養而住。爾時彼大寶蓮
華藏大師子座中出妙音聲而說偈言
我依佛力生本願今成就願人王來坐
奉戴兩足尊我此身唯寶華淨衆所樂
寶成由佛力願尊滿我願坐師子華藏
嚴世界及我說法多衆聞逮得師子座
我身千光明照無量世界願尊坐我上
生我歡喜心於此說法處已坐八億佛
願尊今速坐攝受利益我
爾時世尊從本座起即昇大寶蓮華
藏大師子座結加趺坐觀察一切菩
薩摩訶薩衆欲為菩薩說勝妙法即
便現相即時一切菩薩摩訶薩衆作
是思惟文殊師利法王子應為我等
諮問如來應正遍知不生不滅法門
以我等輩從久遠來已曾聞此勝妙
法門。爾時文殊師利法王子見如來
相知諸菩薩摩訶薩衆心思惟已即
白佛言世尊何等法門名不生不滅
即說偈言

佛說無生滅彼釋何等相何法不生滅
願說喻相應菩薩為智慧承諸佛神力
無量世界來願說勝妙法

爾時佛告文殊師利法王子言善哉
善哉文殊師利汝能問佛此甚深義
文殊師利汝為安隱無量衆生能與
無量衆生種種快樂復能憐愍無量
衆生廣能利益無量衆生與無量衆
生人天之樂為諸菩薩摩訶薩等究
竟佛地文殊師利汝於此義莫驚怖
畏文殊師利我為汝說不生不滅法
當依智解文殊師利不生不滅法者
即是如來應正遍知

文殊師利譬如大地大毗琉璃所成
形相猶如三十三天所住之處彼大
地中見三十三天釋提桓因并善法
堂影現分明及見天王釋提桓因天
中所有五欲境界戲樂等事一切皆
見爾時諸天唱告一切男子女人童
男童女作如是言汝等可來觀此天
王釋提桓因善法之堂及天王所有
五欲境界戲樂之具復作是言諸善
男子善女人等汝當布施持戒種諸

善根皆當得此善法堂處及以天中
五欲境界戲樂之具當作天王并得
果報及神通力如釋提桓因隨其所
有五欲境界畢竟成就必得受用文
殊師利亦時彼諸善男子善女人童
男童女等於彼大毗琉璃地中見三
十三天釋提桓因善法之堂及五欲
境界戲樂之具影現分明即各散華
合掌供養作如是言如彼釋提桓因
身并善法堂及彼天中五欲境界我
亦應得文殊師利而彼衆生皆悉不
知三十三天善法之堂釋提桓因及
五欲境界如是等事一切皆依大毗琉
璃地中而現何以故大毗琉璃地清
淨故一切影像悉現其中文殊師利
而彼衆生為求天王帝釋身故所有
修行布施持戒種諸善根皆悉迴向
三十三天文殊師利而大毗琉璃地
中實無有彼三十三天善法堂釋提
桓因及以五欲境界等事以大毗琉
璃寶地清淨鏡像現故彼三十三天
善法之堂釋提桓因五欲境界以不
實故不生不滅以大毗琉璃寶地清

淨鏡像現故文殊師利如是如是一
切衆生依清淨心如實修行見如來
身文殊師利一切衆生依如來加力
故見如來身而如來身不實不生不
滅非有物非無物非可見非不可見
非可觀非不可觀非有心非無心非
可思議非不可思議非有非无文殊
師利一切衆生依於如來清淨法身
鏡像力故得見如來清淨法身奉施
寶衣散華燒香合掌供養而作是言
我亦應得如來應正遍知清淨法身
文殊師利而彼一切衆生為求如來
清淨法身布施持戒種諸善根以此
善根求如來智迴向阿耨多羅三藐
三菩提

文殊師利如彼大毗琉璃地鏡像中三
十三天帝釋王身不動不生心不戲
論不分別不分別無分別不思無思
不思議無念寂滅寂靜不生不滅不
可見不可聞不可嗅不可味不可觸
無諸相不可覺不可知如是文殊師
利如來應正遍知清淨法身亦復如
是不動不生心不戲論不分別不分

別無分別不思無思不思議無念寂
滅寂靜不生不滅不可見不可聞不
可嗅不可味不可觸無諸相不可覺
不可知

文殊師利如來法身不生不滅不去
不來以此為體如鏡中像世間所見
隨諸衆生種種信力如來示現種種
異身隨彼衆生感有長短如來現身
命有脩促隨彼衆生於大菩提有能
信力如來現身隨彼衆生聞法能信
受如來現身隨彼衆生信心能知三
乘之法如來現身隨彼衆生得解脫
力如來現身

文殊師利譬如虛空有大妙法鼓依
三十三天功德力生離善法堂在虛
空中過一切諸天眼識境界不可見
不可觀文殊師利彼大妙法鼓於何
時出聲文殊師利以彼諸天耽著五
欲境界常不捨離增長放逸不入善
法堂聞法思義釋提桓因亦耽著五
法堂不升高座為天說法今時彼大
妙法鼓不可見不可觀過眼境界住

虛空中出妙法聲彼妙法聲遍聞三
十三天而作是言諸天當知一切色
聲香味觸法皆悉無常莫行放逸天
報速退諸天當知一切行苦一切行
空一切行無我是故諸天莫行放逸
若退天報生餘苦處諸天當共議法
樂法喜法味法順法念法諸天若欲
不捨天報五欲境界應正修行文殊
師利彼法鼓聲不可見無色不分別
無分別過眼境界不生不滅離音聲
語言離心意意識文殊師利今時三
十三天聞妙鼓聲即入善法堂議法
樂法喜法味法順法念法如說修行
於彼天退生餘勝處釋提桓因亦入
善法堂昇法高座為諸天說法
文殊師利若阿修羅共彼諸天鬪戰
之時三十三天力弱退散今時法鼓
於虛空中出如是聲阿修羅聞甚大
驚怖退入大海

文殊師利彼大法鼓無形相無作者
不可見不可觀元無實不可思議無心
無相無色无聲無體无二過眼境界
文殊師利三十三天依本行業彼大

妙鼓空中出聲令彼諸天遠離一切
諸障憂惱無染寂靜文殊師利如彼
空中大法鼓身不可見不可觀元無
實不可思議無心無相无色無聲无
物無二過眼境界依本行業法鼓出
聲令三十三天遠離一切諸障憂惱
無染寂靜文殊師利如三十三天心
放逸時彼妙法鼓出大音聲令三十
三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜
文殊師利如是如來應正遍知清淨
法身一切世間所不能見无無實
不可思議無心無相无色无體無二
過眼境界文殊師利如彼衆生依本
業行隨心能信得聞法聲而彼法聲
能令衆生遠離一切諸障憂惱無染
寂靜文殊師利彼清淨法身無說無
體而諸衆生依善根業力聞妙法聲
謂如來說法謂世間有佛文殊師利
一切衆生聞如來聲能得一切樂具
已信者令得正解聞聲正解是如來
身初發心菩薩及一切凡夫衆生聞
如來說法觀察如來增長一切善根
文殊師利如來應正遍知清淨法身不

生不滅應如是知文殊師利譬如初
夏依諸衆生本業力故大地所有種
子穀草叢林藥木出生增長為與衆
生資生樂具上虛空中出如是風如
是風者能生大雲生大雲者能澍大
雨澍大雨者能滿大地滿大地者能
令一切諸種滋茂尔時一切閻浮提
人皆大歡喜生大踊躍而作是言此
是大雲此是大雨文殊師利於虛空
中天不雨時閻浮提人作如是言無
雲無雨文殊師利隨何時中普興大
雲遍澍大雨時諸衆生咸作是言希
有大雲希有大雨普澍大雨充滿大
地文殊師利而彼虛空無雲无雨文
殊師利依因於風彼虛空中能生大
雲能生大雨文殊師利依因於風彼
虛空中無雲无雨何以故以依衆生
本業力故文殊師利如彼水聚於虛
空中風因緣住依風而雨而世間人
稱言雲雨何以故以依衆生本業力
故於虛空中澍大雨聚充滿大地文
殊師利彼虛空中無雲无雨文殊師
利彼大雲雨自性不生不滅離心意

意識離去來相文殊師利如是諸善
薩摩訶薩依過去善根修諸善行聞
佛說法得無障碍道一切衆生一切
聲聞辟支佛等種諸善根求涅槃道
世間衆生便謂如來應正遍知出現
於世如來說法皆是真語如語不異
語而諸天人稱言如來文殊師利以
依衆生善根力故法身出聲而諸天
人作如是言如來說法文殊師利實
無如來何以故如來法身無相離相
無處離處不實不生不滅文殊師利
而彼如來樂說辯才為天人說法無
有窮盡隨所應聞皆令開解文殊師
利始發心菩薩及以一切毛道凡夫
依於衆生本業力故應見如來入涅
槃者如來即便入於涅槃不可得見
而彼衆生起如是心便謂如來畢竟
涅槃文殊師利如來應正遍知不生
不死不起不滅文殊師利如來應正
遍知無始世來證於常住大般涅槃
文殊師利如彼大雲不實不生不滅
虛妄故有而諸衆生念想假名雲雨
如是文殊師利如來不實不生不滅

本來不生而諸衆生隨其心想聞如
來應正遍知現有說法文殊師利辟
如大自在梵天王於十百千万三千
大千諸世界中自在無碍下觀一切
諸天宮殿乃至觀於四天王等亦時
彼大自在梵天王於彼十百千万三
千大千諸世界中為自在主觀於一
切諸天宮殿文殊師利時宮殿中一
切諸天各各捨於五欲境界一切伎
樂捨諸欲念生大恭敬心合掌供養
大梵天王瞻仰而住文殊師利而彼
大自在梵天王於彼一切諸宮殿中
暫時而現亦時諸天為生梵世所有
善根迴向梵天文殊師利彼大自在
梵天王十百千万三千大千諸世界
主不退梵天住持梵宮依自在願住
持力故一切衆生善根力故應化梵
天日日觀察一切天宮下至四天王
天各各捨於五欲境界一切伎樂捨
諸欲念生大恭敬心合掌供養大梵
天王瞻仰而住而彼大自在梵天王
於彼一切諸宮殿中暫時現身於本
處不動彼時諸天為生梵世所有善

根迴向梵天文殊師利而於彼處無
實梵天文殊師利彼梵天空彼梵天
無不實無名字无音聲無住處無體
不思議無相離心意意識不生不滅
文殊師利彼大梵天依本願善根住
持力故依彼諸天善根住持力故於
彼一切諸宮殿中暫時現身文殊師
利而彼諸天不知梵天身空無不實
無名字無音聲無住處無體不思議
無相離心意意識不生不滅如是天
殊師利如來應正遍知空無不實无
名字無音聲無住處无體不思議无
相離心意意識不生不滅亦復如是
文殊師利如來應正遍知依彼菩薩
本願行力住持初發心菩薩住一切
聲聞辟支佛乘依一切毛道凡夫善
根力故如來應現百千万相好莊嚴
之身如鏡中像本處不動文殊師利
初發心菩薩一切聲聞辟支佛及毛
道凡夫不知如來應正遍知空無不
實不可觀無名字无音聲無住處无
體不思議無相離心意意識不生不
滅文殊師利而如來百千万億種種

相好莊嚴之身具足如來一切種種
諸威儀行隨諸衆生種種信故出大
妙聲為衆生說法能令衆生遠離一
切諸障憂惱無染寂靜而如來一切
平等捨心無分別無異心文殊師利
以是義故言不生不滅者是名如來
余時世尊而說偈言

如來常不生諸法亦復然世間無實法
愚癡妄取相無漏善法中無如及如來
依彼善法力現世如鏡像

文殊師利譬如日光初出先照窳大
山王次照斫迦婆羅山摩訶斫迦婆
羅山次照餘大山次照餘黑山次照
高原堆阜後照深谷卑下之處文殊
師利而彼日光不分別無分別不思
惟何以故文殊師利彼日光明无心意
意識不生不滅無相離相無念離念
無戲論無障碍離障碍不住此岸不
住彼岸不高不下不縛不脫不知非
不知無煩惱非無煩惱非實非不實
不在此岸不在彼岸不在陸地不在
水中不在兩岸不在中流無覺離覺
無色非無色文殊師利依於大地有

高下中日光隨地有高下中文殊師
利如來應正遍知亦復如是不分別
無分別不思惟文殊師利何以故如
來應正遍知離心意意識不生不滅
無相離相無念離念无戲論離戲論
無熱惱離熱惱不住此岸不住彼岸
不高不下不縛不脫不知非不知無
煩惱非無煩惱非實語者非不實語
者不在此岸不在彼岸不在陸地不
在水中不在兩岸不在中流非一切
知者非無一切知者非覺者非无覺
者非行者非無行者非修習者非无
修習者非念者非無念者非有心者
非無心者離心者非離心者无意者
非無意者非害者非無害者非名者
非無名者非色者非無色者非說者
非無說者非假名者非無假名者非
可見者非不可見者體性如是非不
如是非說道者非無說道者非證果
者非無證果者非分別者非無分別
者非離分別者非無離分別者文殊
師利依彼無邊法界衆生上中下性
如來放大智日光輪普照衆生亦復

如是初照一切諸菩薩等清淨直心
大乘山王次復照於住辟支佛乘次
復照於住聲聞乘次復照於隨所能
信善行衆生次復照於乃至住邪聚
衆生皆為如來一切智日光輪所照
為畢竟利益一切衆生為生未來一
切善根為令增長一切善根文殊師
利如來於彼一切事中平等捨心無
分別無異心文殊師利諸佛如來智
日光輪無如是心我為此衆生說於
妙法而不為彼衆生說法文殊師利
諸佛如來無有如是分別之心此衆
生信上法此衆生信中法此衆生信
下法此衆生信正法此衆生信邪法
文殊師利諸佛如來無如是心此衆
生信上法為說大乘此衆生信中法
為說緣覺乘此衆生信下法為說聲
聞乘此衆生信正行為說清淨心法
乃至此衆生信邪行隨所應聞而為
說法文殊師利諸佛如來智日光輪
無有如是分別之心何以故諸佛如
來智日光輪遠離一切分別異分別
及諸戲論文殊師利依諸衆生種種

善根諸佛如來智日光輪種種別異
文殊師利譬如大海中有如意寶珠懸
置高幢上隨何等何等衆生念須何等
何等事如是如是聞彼摩尼寶珠出
聲而彼摩尼寶珠不分別無分別不思
惟無心離心意意識文殊師利如
來亦復如是不分別無分別不思惟無
心離心離心意意識不可測量離諸
測量不得離得貪不能轉瞋不能轉
癡不能轉不實不妄 非常非不常
非照非不照非明非不明非覺者非
不覺者不生不滅不思議不可思議
無體離體不可取不可捨不可戲論
不可說離諸言說不憍離憍無生不
可數離諸數量不去無去去寂絕一
切諸趣離一切言說不可見不可觀
不可取非虛空非不虛空非可見非
可說非和合非離和合非作非造非
示非染非可清淨非名非色非相非
無相非業非業報非過去非未來非
現在非有煩惱非無煩惱非諍非不
諍非聲離一切聲無言無相離一切
相非內非外亦非中間文殊師利而

如來寶珠清淨直心懸大慈悲高幢
之上隨何等何等衆生信何等何等
衆生行聞如是如是說法聲文殊師
利如來於一切事平等捨心無分別
無異心

文殊師利譬如響聲從他而出衆生
得聞而彼響聲非過去非未來非現
在非內非外非二中間可得非生非
滅非斷非常非知非不知非覺非不
覺非明非不明非縛非脫非毀非不
毀非念非不念非處非不處非住非
不住非地界非水界非火界非風界
非有為非無為非戲論非不戲論非
聲非不聲非見非不見非字非言非
離言語非稱量離稱量非相離相非
寂靜非離寂靜非長非短非心非不
心非觀非不觀非可見相非不可見
相非空非不空自體空非可念非不
可念離可念非可覺非不可覺離心
意意識一切處平等無分別離異分
別過三世文殊師利而彼響聲隨種
種衆生種種言音聞種種響文殊師
利如來應正遍知說法音聲亦復如

是非過去非未來非現在非內非外
非二中間可得非生非滅非斷非常
非知非不知非覺非不覺非明非不
明非縛非脫非毀非不毀非念非不
念非處非不處非住非不住非地界
非水界非火界非風界非有為非無
為非戲論非不戲論非聲非不聲非
見非不見非字非言非離言語非稱
量離稱量非相離相非寂靜非離寂
靜非長非短非心非不心非觀非不
觀非可見相非不可見相非空非不
空自體空非可念非不可念離可念
非可覺非不可覺離心意意識一切
處平等無分別離異分別過三世天
殊師利隨種種衆生種種信種種解
聞於如來應正遍知如是如是說法
音聲文殊師利譬如大地住持万物
生長一切穀麥果蔬菜草木樹林建立
成就文殊師利而彼大地不分別無
異分別一切處平等無分別無異分
別心無心離心意意識文殊師利如
來應正遍知亦復如是依於如來應
正遍知住持一切衆生生長一切善

根建立成就一切聲聞辟支佛菩薩
及諸外道種種異見尼犍子等徒於
邪見乃至邪定聚衆生所有諸善根
彼諸善根皆是如來應正遍知之所
住持皆依如來應正遍知而得生長
建立成就

文殊師利而如來應正遍知離一切
分別無分別異分別念離一切心意
意識不可觀離諸觀不可見離諸見
不可思惟離諸思惟不可念離諸念
心平等無平等捨一切處無分別離
異分別

文殊師利譬如虛空一切處平等无
分別異分別不生不滅非過去非未
來非現在不可見不可戲論無色不
可示不可表不可觸不可護不可量
離思量不可譬喻離諸譬喻无住處
不可取離眼識道離心意意識無相
無字无聲無念无取無捨不可轉不
可換離言語道一切處住一切處入
文殊師利如諸衆生以依地有高下
中故而言虛空有高下中而彼虛空
無高下中文殊師利如來應正遍知

亦復如是於一切處平等無分別異
分別不生不滅非過去非未來非現
在不可見不可戲無色不可示不可
表不可觸不可護不可量離思量不
可譬喻離諸譬喻無住處不可取離
眼識道離心意意識無相無字无聲
無念無取无捨不可轉不可換離言
語道一切處住一切處入文殊師利
依衆生心有高下中故見如來有高
下中而實如來無高下中文殊師利
如來無如是心此衆生有下信心我
示下形色此衆生有中信心我示中
形色此衆生有上信心我示上形色
文殊師利如來說法亦復如是文殊
師利如來無如是心此衆生有下信
心我為說聲聞法此衆生有中信心
我為說辟支佛法此衆生有上信心
我為說大乘法文殊師利如來無如
是心此衆生信布施故我為說檀波
羅蜜此衆生信持戒故我為說尸波
羅蜜此衆生信忍辱故我為說羼提
波羅蜜此衆生信精進故我為說毗
梨耶波羅蜜此衆生信禪定故我為

說禪波羅蜜此衆生信智慧故我爲
說般若波羅蜜

如來在嚴智慧光明一切佛境界經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉

新雕造

在嚴智慧境界經卷上第三四張翻

法華莊嚴智慧光明一切佛境界經卷下

元魏天竺三藏曇摩流文譯

文殊師利如來者名為法身文殊師利如來不生無生文殊師利如來無名無色無言說無心意意識文殊師利如來無分別離分別文殊師利言空平等一切法際不二際常不可知處際文殊師利如來應正遍知一切處無分別離異分別非下非中非上如是文殊師利一切法無分別離分別非下非中非上何以故一切法不可得故文殊師利言一切法不可得者是一切法平等言一切法平等者是平等住言平等住者即是不動言不動者是一切法無依止言一切法無依止者彼無心定住言無心定住者即是無生言無生者即是不生若如是見彼心心數法畢竟不顛倒若畢竟心不顛倒者彼行者能得如實若能如實得者彼不起戲論若不起戲論者彼不行一切法若不戲不行

者彼不在生死若不在生死者彼不能動若不能動者彼法不能相違若法不能相違者彼隨順一切法彼隨性中不能動者彼得自性法若得自性法者彼無所得何以故依因緣生一切法故若依因緣生一切法者彼常不生若常不生者彼常不可得若常不可得者彼得實際法若得實際法者彼不共一切法住若不共一切法住者彼不共住若不共住者彼非有非無若非有非無者彼得法中住若得法中住者彼得修行正念法若得修行正念法者彼無一法非是佛法何以故以覺一切法空故文殊師利覺一切法空者名為菩提菩提者名覺一切法空空者即是菩提如是空無相无願無作无行無依无生無取無處覺如是法者名為菩提菩提者名為修行正念文殊師利言修行正念者不取不捨即名正念不觀不異名為行不著不縛不脫名為行不去不來名為行文殊師利正念行者

彼處無行无利無果无證何以故文殊師利心自性清淨故彼心客塵煩惱染而自性清淨心不染而彼自性清淨心即體無染不染者彼處无對治法故以何法對治能滅此煩惱何以故彼清淨非淨即是本淨若本淨者即是不生若不生者彼即不染若不染者彼不離染法若離染法者彼滅一切染以何等法滅一切染彼不生若不生者是菩提菩提者名為平等平等者名為真如真如者名為不異不異者名為如實住一切有為無為法文殊師利真如者彼處非有為非無為无二法若非有為非無為无二法者是真如文殊師利言真如者彼實際言實際者彼不異不異者彼未來真如言未來真如者即是不異言不異者彼即真如言即真如者彼非常不真如言非常不真如者彼不染不淨言不染不淨者彼不生不滅言不生不滅者彼涅槃平等言涅槃平等者彼不在世間不在涅槃言不在世間不在涅槃者彼非過去非未來

來非現在言非過去非未來非現在
者彼非下非中非上言非下非中非
上者即是如來言如來者名為實語
言實語者名為真如言真如者名為
如實言如實者名為我言我者即是
不二不二義者即是菩提菩提者名
為覺覺者入三解脫門智智者入三
世平等一切法智言義者於一切法
無差別義義者無名无言不可說言
智者覺了一切法名為智識知一切
法名為智言義者知衆生及識智了
義即是法法者即是義義智識智了
義智法智法住智法體智彼依法轉
所轉義自轉平等不二義平等不二
義即是平等平等者即是義所言義
識智平等者即是入不二法門智名
為了義非不了義言平等者即是平
等即是空言空者即是幻我平等言
我平等者即是法平等言法平等者
即是離平等離平等者即是覺平等
覺平等者即是菩提文殊師利著色
者即是著眼著眼者即是有自性著
見者即是著自我著自身者即是著

自性空智著不正念觀者即著法光明觀法不著著懈怠垢者著證智堅固精進如實知法名為著著五蓋菩提分名為著不著無障解脫智一切法自性清淨因緣而有又菩薩摩訶薩如實知染淨因而不住染淨因中者起我起見是名染因入一切法無我是名淨因見我我所是名染因內寂靜外不行是名淨因欲瞋恨害覺觀是名染因不淨慈悲喜捨入十二因緣忍名為淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六入是染因六念是淨因七非淨法是染因七覺分是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱事是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因略說一切不善念是染因一切善念是淨因所言染因淨因彼一切法自性空無我無人無命無壽者無我所无使者如幻無相內寂靜內寂靜者即是寂滅寂滅者即是自性清淨自性清淨者即是不可得不可得者即是無處无處

者即是實實者即是虛空何以故文殊師利無有一法若生若滅文殊師利白佛言世尊若法如是云何如來得菩提佛告文殊師利言文殊師利無根無住如來如是得菩提文殊師利言世尊何者是根何者是住佛告文殊師利身見名為根不實分別名為住彼菩提平等如來知一切法平等是故說如來無根无住得菩提文殊師利言菩提者名為淨亦名寂靜何者為淨何者寂靜文殊師利我我所眼空何以故自性空故如是耳鼻舌身意我我所空何以故自性空故是故知眼空不著色是故說淨如是知耳空不著聲是寂靜知鼻空不著香是寂靜知舌空不著味是寂靜知身空不著觸是寂靜知意空不著法是寂靜文殊師利菩提自性清淨以自性清淨故自性清淨者所言自性清淨彼不染如虛空平等如虛空自性同虛空譬如虛空本來自性清淨文殊師利言菩提者不取不捨云何不取云何不捨言不取者不取一切

法是故言不取言不捨者不捨一切
法是故言不捨文殊師利如來度大
漂流是故不取不捨而彼真如不見
彼此岸如來知一切法離彼此岸故
言如來文殊師利菩提無相无觀何
者無相無觀文殊師利不見眼識名為
無相不見色名為無觀不見耳識名為
無相不聞聲名為無觀不見舌識
名為無相不知味名為無觀不見身
識名為無相不知觸名為無觀不見
意識名為無相不知法名為無觀文
殊師利是諸聖人境界所謂三界境
界文殊師利言菩提者非過去非未
來非現在三世平等三世清淨文殊
師利何者是三世智所謂過去法心
不行未來法識不去現在法念不住
是故如來不住心意意識以不住不
分別無分別以不分別無分別故不
見未來法現在法不戲論文殊師利
菩提無身无為何者是無身何者是
無為文殊師利無身者所謂非眼識
知非耳鼻舌身意識知文殊師利若

非心意意識知彼無為言無為者不生不住不滅是故言三世清淨無為如無為知有為亦如是何以故所言一切法體者即是無體無體者彼處無二言文殊師利言菩提者名為无差別足迹何者無差別何者足迹文殊師利無相名無差別真如名足迹無住名無差別法名足迹無異名无差別實際名足迹不可得名無差別不動名足迹空名無差別無相名足迹無覺名無差別無願名足迹不求名無差別無衆生名足迹衆生體名無差別虚空名足迹不見名無差別不生名足迹不滅名無差別無為名足迹無行名無差別菩提名足迹寂靜名無差別涅槃名足迹不起名無差別覺名足迹文殊師利菩提者不可以身得不可以心得何以故文殊師利身者須臾無覺無心譬如草木牆壁土塊影像心者如幻空無所有不實不作文殊師利身心如實覺名為菩提依世間名字非第一義何以故文殊師利菩提非身非法非

實非不實非諦非不諦不可如是說
文殊師利不可以一切法說菩提何
以故文殊師利菩提無住處可說文
殊師利譬如虛空無住處可說无為
無生无滅菩提亦如是無住无為無
生無滅可說文殊師利譬如一切世
間之法若求其實實不可得說文殊師
利菩提亦如是以一切法說菩提實
亦不可得何以故文殊師利實法中
無名字章句可得何以故不生不滅
故文殊師利言菩提者名不可取不
可依文殊師利何者不可取何者不
可依文殊師利如實知眼不可取不
見色名為不可依如實知耳不可取
不聞聲名為不可依如實知鼻不可
取不聞香名為不可依如實知舌不
可取不知味名為不可依如實知身
不可取不覺觸名為不可依如實知
意不可取不見諸法名為不可依文
殊師利如是如來不取不依名證菩
提如是證菩提不取眼不見色是故
不住眼識不取耳不聞聲是故不住
耳識不取鼻不聞香是故不住鼻識

不取舌不知味是故不住舌識不取
身不覺觸是故不住身識不取意不
知法是故不住意識文殊師利如來
不住心意意識是故得名如來應正
遍知文殊師利衆生有四種心住法
依彼四種心住法何等為四所謂衆
生依色心住如是受想行等是為衆
生依四種心住文殊師利此四種心
住法如來如實知不生不滅是故名
為佛文殊師利言菩提者名為空文
殊師利如彼一切法空不異菩提空
菩提空即一切法空如彼一切法空
如來如實知名為覺者文殊師利非
空空知文殊師利空者即菩提菩提
即是空文殊師利空中無空亦无菩
提亦無二以何等法為空何等法為
菩提而說二名何以故文殊師利一
切無二元相無差別無名無相離心
意意識不生不滅不行無行不集无
字無聲文殊師利言空者名取戲論
文殊師利而第一法中無法可得名
為空文殊師利如說虛空虛空而無
虛空可名名為虛空文殊師利空亦如

是說名空空而無法可說名之為空
如是入一切法是名入一切法門
文殊師利一切法無名而依名說文
殊師利如名非此處不離此處如是
依名說何等法彼法非此處不離此
處如是文殊師利如來如實知一切
法本來不生不起不滅無相離心意
意識無字无聲文殊師利言菩提者
如虛空平等虛空非平非下非高菩
提亦非平非下非高何以故文殊師
利法無實有文殊師利若法无實有
云何說平等非下非高文殊師利如
來如是覺一切法平等非高非下如
是覺已無有少法不平等不高不下
如彼法住如是如如實智知文殊師
利何者是如實智文殊師利如實知
一切法者一切法無本來不生不滅
法本不生已還滅彼諸法無作者
無取者而生無作者无取者而滅文
殊師利諸法依因緣生無因緣滅無
實道者是故如來為斷道者說法文
殊師利言菩提者名為如實足迹文
殊師利何者是如實足迹文殊師利

言如實足迹者即是菩提如菩提色亦如是不離如如是不離如受想行識如菩提地界如不離如水火風亦不離如如菩提如是眼界色界眼識界不離如文殊師利如菩提耳界聲界耳識界不離如文殊師利鼻界香界鼻識界不離如舌界味界舌識界不離如身界觸界身識界不離如意界法界意識界不離如文殊師利一切法假名法者謂五陰十二入十八界彼法如來如實覺非顛倒覺如彼法住本際中際後際如來如實知本際中際後際如彼法本際不生未來際不去現在際不住如實知如彼法足迹如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是文殊師利而一多不可得文殊師利入一切法阿門無阿門文殊師利何者阿門何者無阿門文殊師利言阿者初發一切善根法無阿者不見一切法言阿者心不住能令住言無阿者无相三昧解脫門言阿者稱數觀諸法相言無阿者名為過量何者是過量謂無識業言阿者

觀有為法言無阿者觀无為法文殊
師利言菩提者是無漏無取法文殊
師利何者是無漏是无取文殊師利
言無漏者謂離四漏何者為四謂欲
漏有漏無明漏見漏以不取彼四種
漏故是故名為遠離諸漏文殊師
利何者無取謂離四取何等為四謂
欲取見取我取戒取以此諸漏衆生
為無明所闇愛水所潤迭共相因虛
妄取著文殊師利如來如實知我想
本以我清淨如實知一切衆生清淨
時言我清淨一切衆生清淨此二無
二無老別義即是無生无滅文殊師
利無生无滅何等法處心意意識所
不能知文殊師利何等法上無心意
意識彼法中無分別分別何等法而
生不正念是故菩薩生於正念生正
念者不起無明不起無明者不起十
二有支不起十二有支者彼是不生
不生者即是位位者即是了義了義
者即是第一義第一義者即是无我
義無我義者即是不可說義不可說
義者即是因緣義因緣義者即是法

義法義者即是如義是故言見因緣者即是見法見法者即是見如來所言見者雖見諸法而無所見文殊師利言有所見者謂見心見觀如來不見心若不見心不見觀彼是見實文殊師利彼諸法如是平等如來如彼法平等而知文殊師利言菩提者名為淨無垢无點文殊師利何者為淨何者無垢何者無點文殊師利空名為淨無相名无垢無願名无點文殊師利無生名為淨無行名無垢无起名無點文殊師利自性名為淨善根淨名無垢光明圓滿名無點无戲論名為淨離戲論名無垢寂滅一切戲論名无點如名為淨法界名無垢實際名無點虚空名為淨无尋名無垢不見名無點内清淨名為淨外不行名無垢内外不見名無點陰聚名為淨法界自體名無垢十二入無去名無點過去盡智名為淨未來無生智名無垢現在住法界智名無點文殊師利略言淨無垢無點入一平等法足迹中所謂寂靜足迹言寂靜足迹

者即是寂滅寂滅者即曰淨淨者即是聖文殊師利如虛空菩提亦如是如菩提法亦如是如法法體亦如是如法體衆生亦如是如衆生國土亦如是如國土涅槃亦如是文殊師利如來說一切法平等如涅槃以畢竟究竟無所治法離諸所治法以本來清淨本來無垢本來無點文殊師利如來如是如實覺一切法觀察一切衆生性即生清淨無垢无點奮迅大慈悲心文殊師利云何菩薩行菩薩行文殊師利若菩薩不生心不為諸法盡不為諸法生非不為諸法不生見諸法本來盡見諸法不盡而不生慢心言我如是知而不壞諸法本來不生文殊師利菩薩如是行菩薩行復次文殊師利菩薩不見過去心盡行菩薩行不見未來心未到行菩薩行不見現在心有行菩薩行而不著過去未來現在心中如是行菩薩行文殊師利布施菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行持戒菩薩如來無二无差別如是行名為行菩薩

行忍辱菩薩如來無二无差別如是
行名行菩薩行精進菩薩如來無二
無差別如是行名行菩薩行禪定菩
薩如來無二无差別如是行名行菩
薩行般若菩薩如來無二無差別如
是行名行菩薩行文殊師利菩薩不
見色空不見色不空如是行名行菩
薩行何以故色空色性如是文殊師
利菩薩如是不行受想行識不離受
想行識如是行名為行菩薩行何以
故以不見心意識文殊師利無有一
法若知若離若修若證文殊師利言
盡者彼法常盡非不盡本來盡若法
本盡彼法不可盡以不可盡是故說
盡何以故以如實盡故若如實盡彼
法不盡一法若不盡一法彼法無為
若法無為彼无為法不生不滅是名
如來若如來出世及不出世法性法
體法住法位法界如實法界如實住
法智不生不滅依彼智故知無為法
文殊師利若入如是等諸法位者知
諸漏法不生不滅文殊師利言諸漏
盡者此依世間名字假言而說而彼

真如法身無有法生亦無法滅。今時
文殊師利法王子菩薩摩訶薩。即從
坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。
即以妙偈讚歎如來而說頌曰。

無色无形相。無根无住處。不生不滅故。
敬礼無所觀。不住亦不去。不取亦不捨。
遠離六入故。敬礼無所觀。出過於三界。
等同於虛空。諸欲不染故。敬礼無所觀。
於諸威儀中。去來及睡寤。常在寂靜故。
敬礼無所觀。去來志平等。以住於平等。
不壞平等故。敬礼無所觀。入諸無相定。
見諸法寂靜。常入平等故。敬礼無所觀。
諸佛虛空相。虛空亦無相。離諸因果故。
敬礼無所觀。虛空無中邊。諸佛身亦然。
心同虛空故。敬礼無所觀。佛常在世間。
而不染世法。不分別世間。敬礼無所觀。
諸法猶如幻。而幻不可得。離諸幻法故。
敬礼無所觀。

今時世尊告文殊師利言。善哉善哉。
文殊師利。快說此法。文殊師利。如是。
如是。諸佛如來不應以色見。不應以
法見。不應以相見。不應以好見。不應
以法性見。文殊師利。諸佛如來非可

獨見非可衆見文殊師利諸佛如來
無有人見無有人聞無有人現在供
養無有人未來供養文殊師利諸佛
如來不說諸法一不說諸法多文殊
師利諸佛如來不證菩提諸佛如來
不依一法得名亦非多法得名文殊
師利諸佛如來不見諸法不聞諸法
不念諸法不知諸法不覺諸法文殊
師利諸佛如來不說一法不示諸法
文殊師利諸佛如來現在不說諸法
不示諸法文殊師利諸佛如來不飲
不食文殊師利諸佛如來無有法證
文殊師利諸佛如來不斷染法不證
淨法文殊師利諸佛如來不見諸法
不聞諸法不嗅諸法不知諸法何以
故以一切法本清淨故文殊師利若
有人以三千大千世界微塵數等衆
生令置辟支佛地於此法門不生信
心若復有菩薩信此法門此菩薩功
德尚多於前何況有人於此法門若
自書寫令他書寫福多於彼无量無
邊文殊師利若三千大千世界所有
衆生若卵生若胎生若濕生若化生

若有色若無色若有想若无想若一足若二足若三足若四足若多足若無足彼諸衆生假使一時皆得人身發菩提心志為菩薩一一菩薩各以飲食衣服牀褥卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙阿僧祇佛國土微塵數等諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙阿僧祇劫彼諸如來菩薩聲聞入涅槃後造七寶塔高一由旬衆寶欄楯周匝圍遶摩尼寶鬘以為間錯堅寶幢幡蓋自在摩尼寶王羅網彌覆其上所得功德不可稱計若復有菩薩以畢竟清淨心信此如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經信此法門入此法門不疑此法門於此法門生清淨心乃至為他演說一偈此菩薩所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅十分不及一百千分不及一百千万分不及一百千万億分不及一數分不及一乃至算數譬喻所不能及何以故以能成就證佛智故

文殊師利若有在家菩薩以飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有出家菩薩持戒心清淨乃至施與一畜生衆生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千万分不及一百千万億分不及一歌羅少分不及一乃至算數譬喻所不能及

文殊師利假使三千大千世界微塵數等出家菩薩持戒心清淨一一菩薩各以飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養十方世界恒河沙等阿僧祇諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有菩薩持戒心清淨若在家若出家聞此法門生信不疑若自書寫教他書寫所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前菩薩檀施功德百

分不及一歌羅千分不及一百千万
分不及一數分不及一乃至算數譬
喻所不能及

文殊師利若有菩薩摩訶薩以滿三
千大千世界七寶奉施供養諸佛如
來如是乃至三千大千世界微塵數
劫所得功德不可稱計若復有菩薩
為餘菩薩於此法門中乃至說一四
句偈所得功德甚多無量阿僧祇以
此功德比前功德百分不及一歌羅
千分不及一百千万分不及一百千
万億分不及一數分不及一歌羅少
分不及一算數分不及一乃至算數
譬喻所不能及

文殊師利置滿三千大千世界七寶
於三千大千世界微塵數劫以用布
施所得功德文殊師利若復有恒河
沙等諸菩薩一一菩薩恒河沙等阿
僧祇佛國土閻浮檀金以為世界一
切諸樹天衣纏裹集一切光明王摩
尼寶羅網以覆其上自在王摩尼寶
以為樓閣電光明摩尼寶以為欄楯
如意寶珠滿彼世界堅立一切諸寶

幢幡蓋於日日中奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來如是布施乃至恒河沙等阿僧祇所得功德不可稱計若復有菩薩信此法門為餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千万分不及一百千万億分不及一數分不及一歌羅少分不及一僧企耶分不及一數分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至等數譬喻所不能及

文殊師利假使三界中所有衆生彼諸衆生於地獄畜生餓鬼中若有在家菩薩拔出忖許地獄畜生餓鬼衆生置辟支佛地所得功德不可稱計若復有出家菩薩乃至施與畜生一口飲食所得功德勝前功德無量无边阿僧祇

文殊師利若復有十千國土不可數億那由他百千万億那由他微塵數等出家菩薩一一菩薩十方世界於二方見十億不可說百千万億那

由他微塵數等諸佛如來一一如來
及諸菩薩諸聲聞僧以飲食衣服卧
具牀褥病瘦湯藥種種資生一切樂
具滿千億那由他百千萬億那由他
不可說微塵世界自在王摩尼珠於
二日中施一一如來并諸菩薩及聲
聞僧如是乃至千億那由他百千萬
億那由他佛國土微塵數不可說劫
所得功德不可稱計若復有菩薩信
此法門乃至施與一畜生衆生乃至
一口飲食所得功德甚多無量阿僧
祇以此功德比前功德百分不及一
歌羅千分不及一百千分不及一百
千萬分不及一百千萬億分不及一
僧企耶分不及一歌羅少分不及一
數分不及一乃至算數譬喻所不能
及何以故以能信此法門不退轉菩
薩印故

文殊師利若有菩薩教化十方一切
世界所有衆生置信行中若復有菩
薩化一衆生置義行中所得功德勝
前功德無量無邊若復有菩薩教化
十方一切世界所有衆生置義行中

若復有菩薩化一衆生置法行中所得功德勝前功德無量無邊

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置法行中若復有餘菩薩化一衆生置八人中所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置八人中若復有菩薩化一衆生令得須陀洹果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得須陀洹果若復有菩薩化一衆生令得斯陀含果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得斯陀含果若復有菩薩化一衆生令得阿那含果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得阿那含果若復有菩薩化一衆生令得阿羅漢果所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一

切世界所有衆生令得阿羅漢果若復有菩薩化一衆生令得辟支佛道所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令發菩提心若復有菩薩化一衆生令得不退地所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令發菩提心若復有菩薩化一衆生令得不退轉地若復有菩薩信此法門若自書寫教他書寫廣為人說所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇

如是乃至百千萬億那由他分不及其一小時世尊而說偈言

菩薩能住持十億佛妙法 若人聞此經
功德勝於彼 為札諸佛足 神通遊十方
以華香塗香 供養十億佛 若有聞此經
為人湏臾說 功德勝於彼 其數無有量
若聞佛法身 為第二人說 鈍聞生利智

速證無上道 為佛天人中 造立諸妙塔
滿足無量億 上至於有頂 周匝遍十方
塔中豎幢幡 金鈴七寶蓋 如是供養佛
菩薩間是經 若能自書寫 若教他書寫
其福勝於彼 若人持此經 遠離於慳妬
彼功德無量 速成大菩提 此經顯法身
如空現衆像 無量諸佛說 是故應護持
佛說此經已 文殊師利法王子及無
量阿僧祇不可說不可說諸菩薩摩
訶薩及諸聲聞衆一切世間天人阿
修羅等聞佛所說歡喜奉行

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經卷下

王貢上歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

度一切諸佛境界智嚴經

卷

梁扶南三藏僧伽婆羅等譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿上與大比丘衆二萬五千人皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已得自事義有結已盡心得自在其名曰阿若憍陳如等及八大聲聞復有七十二億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法雲地智慧如須彌山常修行空無相无作無生無體深法光明功德圓滿威儀具足無數那由他世界如來所遣有大神通住無性相今時世尊作是思惟是諸菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我當為其說法令得大力當現神通相放大光明以諸菩薩當問我故
爾時世尊放大光明普照十方無量

不可思議三千大千微塵世界。爾時
十方二方面十佛世界有不可說
千萬億那由他微塵等諸菩薩。各從
本界乘不可思議無量神通而來集
此。復以不可思議供具供養如來。隨
意所造蓮華座於佛前坐。瞻仰世尊
目不暫捨。是時於法界宮殿上起大
寶蓮華師子藏座。縱廣無量億由旬
無量光明摩尼珠所成。電燈摩尼珠
為交絡。不可思議力摩尼珠為竿。以
無譬喻摩尼珠為眷屬。過諸譬喻摩
尼珠所在嚴以自在王摩尼珠為蓋。
以雜摩尼寶。廁填懸種種色幡。彼大
摩尼珠圍遶出十種無量億那由他
光明遍照十方世界。爾時不可說百
千萬億那由他微塵等數天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽釋梵四天王從十方十佛世界
來集於此。復有諸天乘寶頂宮殿無
數不可思議。天女作百千萬億那由
他妓樂亦來集。此復有諸天乘寶華
宮殿。龍寶旃檀神珠宮殿。真珠宮殿
寶衣宮殿。金光明摩尼珠宮殿。閻浮

提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自
在王摩尼珠宮殿如意摩尼珠宮殿
覆帝釋摩尼珠宮殿大海聚清淨寶
莊嚴普光明大摩尼珠意頂宮殿與
無數不可思議千万億那由他天女
作諸妓樂而來集此咸以無數不可
思議供具供養於佛供養佛已各隨
意坐瞻仰世尊目不暫捨是時三千
大千世界皆作閻浮提金色以種種
摩尼珠為樹天華樹寶衣樹龍寶栴
檀樹所莊嚴日月電燈等摩尼珠為
交絡遍覆世界懸種種幡無數千万
億那由他天女持種種瓔珞種種寶華
今時從大寶蓮華師子座出此伽陀
汝等今安坐我當說真實人王師子座
如來功德造我今日願滿供養兩足尊
世尊今當坐七寶蓮華座當放大光明
照我及一切說無上妙法利益諸天人
衆生聞法者當坐師子座如是大光明
從如來身出照無量世界今一切歡喜
導師天中天今當攝受我我昔於此處
已值八億佛唯願今世尊必哀愍攝受
今時世尊從光明座起坐寶蓮華藏

師子座結加趺坐觀諸菩薩衆皆悉
已集為發起諸菩薩故當說空法尔
時諸菩薩作是思惟此文殊師利童
子菩薩當問如來不生不滅我等從
久遠來不聞此法是時文殊已知如
來欲說法相及諸菩薩心所思惟即
白佛言世尊無生無滅法者其相云
何文殊師利說此祇夜

無生無滅 云何可知 大牟尼尊

當說譬喻 此諸大衆 皆已來集

樂聞此義 願佛解說 今諸菩薩

諸佛所遣 亦皆樂聞 微妙法相

佛告文殊師利善哉善哉汝今所問

能大利益一切世間令諸菩薩得作

佛事文殊師利汝當諦聽勿起驚疑

文殊師利不生不滅即是如來文殊

師利譬如大地琉璃所成帝釋毗闍

廷宮殿供具等影現其中閻浮提人

見琉璃地諸宮殿影合掌供養燒香

散華願我得生如是宮殿我當遊戲

如帝釋等彼諸衆生不知此地是宮

殿影乃布施持戒修諸功德為得如

此宮殿果報文殊師利如此宮殿實

無生滅以地淨故影現其中彼宮殿
影亦有亦無不生不滅文殊師利衆
生見佛亦復如是以其心淨故見佛
身佛身無為不生不起不盡不滅非
色非非色不可見非不可見非世間
非非世間非心非非心以衆生心淨
見如來身散華燒香種種供養願我
當得如是色身布施持戒作諸功德
為得如來微妙身故如是文殊師利
如來神力出現世間令諸衆生得大
利益如影如像隨衆生見今時世尊
說此祇夜

如來常住 不生不滅 非心非色
非有非無 如琉璃地 見宮殿影
此影非有 亦復非無 衆生心淨
見如來身 非有非無 亦復如是
文殊師利如日初出先照高山次及
中山後照下地如來亦亦無心意識
無相離相斷一切相不著彼不著此
不住此岸不住彼岸不住中流不可
思議非思惟所及不高不下無繫縛
無解脫非有智非無智非煩惱非不煩
惱不真實不虛妄非智非非智不可

思議非不可思議非行非不行非念
非不念非心非不心非意非不意非
名非不名非色非無色无取無不取
非說非不說非可說非不可說非可
見非不可見非導師非非導師非得
果非不得果如是文殊師利如來慧
日光明照於三界先照菩薩如照高
山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根
人乃至邪定衆生為增長善法為起
未來因緣文殊師利如來平等无上
中下常行捨心文殊師利如來不作
是思惟如是衆生我為說勝法如是
衆生說不勝法亦不思惟此衆生大
意此衆生中意此衆生小意此樂善
法此樂惡法此人正定此人邪定如
來智光明無如是分別已斷一切分
別想故以衆生有種種善根故如來
智慧故有種種文殊師利如大海中
有摩尼珠名滿一切衆生所願安置
幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意
識如來無心意識亦復如是不可測
量不可到不可得不可說除過患除
無明不實不虛非常非不常非光明

非不光明非世間非非世間無覺元
觀不生不滅不可思議無心無體不
動不行無量無邊不可說無言語無
喜無不喜無數離數無去无來無行
處斷諸趣不可見不可執無校計非
空非不空非和合非不和合不可思
議不可覺知非穢非淨非名非色非
業非果非過去非未來非現在無所
有無聲無相離一切相非內非外亦
非中間如是文殊師利如來清淨住
大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說
種種法文殊師利如因聲生響非內
非外亦非中間不生不滅不斷不常
文殊師利如來亦亦非內非外亦非
中間不生不滅無名无相隨諸衆生
種種示現文殊師利如諸草木依地
增長彼地平等離諸分別如是一切
衆生善根依如來增長聲聞乘緣覺
乘菩薩乘乃至裸形尼乾子等一切
外道善根亦依如來增長如來平等
無有分別亦復如是文殊師利如虛
空平等無下中上如來平等亦復如
是衆生自見有下中上文殊師利如

來不作是念此衆生下意當現下身
此中上意現中上身此衆生下意當
說下乘此衆生中意說緣覺聲聞乘
此衆生上意為說大乘文殊師利如
來無如是意此衆生樂施我當說施
戒忍精進定慧亦如是何以故如來
法身平等離心意識無分別故文殊
師利一切諸法悉皆平等平等故無
住無住故無動無動故无依無依故
無處無處故不生不生故不滅若能
如是見者心不顛倒不顛倒故如實
如實故無所行無所行故无來無來
故無去無去故如如如故隨法
性隨法性故不動若隨法性不動則
得法性若得法性則無怖望何以故
已得道故若得道則不住一切諸法
不住一切諸法故不生不滅無名無
相文殊師利若衆生著一切法則起
煩惱起煩惱故不得菩提文殊師利
白佛言世尊云何得菩提佛告文殊
師利無根無處是如來得菩提文殊
師利白佛言云何為根云何為處佛
告文殊師利身見為根不真實思惟

為處文殊師利如來智慧與菩提等
與一切諸法等是故無根無處是得
菩提文殊師利菩提者寂靜云何寂
靜內寂靜外寂靜何以故眼即是空
非我非我所耳鼻舌身意空非我非
我所以知眼空於色不行是謂寂靜
如是以知耳空於聲不行是謂寂靜
知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩
提者不動不行不動者不取一切諸
法不行者不捨一切諸法文殊師利
如來不動則如如實如如實者不見
此岸不見彼岸不見此彼故則見一
切法以見一切法故稱為如來文殊
師利菩提者無相無緣云何無相云
何無緣不得眼識是無相不見色是
無緣不得耳識是無相不聞聲是無
緣乃至意法亦如是文殊師利菩提
者非過去未來現在三世等斷三世
流轉文殊師利云何斷流轉以於過
去心不起未來識不行現在意不動
不住不思惟不覺不分別故文殊師
利菩提者無形相無為云何無形相
不可以六識識故云何無為無生住

滅故是謂斷三世流轉文殊師利菩
提者是不破句云何不破云何句無
相是不破如實是句無住處是不破
法界是句不動是不破空性是句不
得是不破無相是句不覺是不破不
作是句不怖望是不破無自性是句
衆生無自性是不破虛空是句不可
得是不破不生是句不滅是不破無
為是句不行是不破菩提是句寂靜
是不破涅槃是句不更生是不破不
生是句文殊師利菩提者不可以身
覺不可以心覺何以故身是無知如
草木故心者虛誑不真實故文殊師
利若謂菩提身心所覺是依假名非
真實義何以故菩提不身不心不虛
不實故文殊師利菩提者非語言可
說何以故如虛空無處所不生不滅
無名字故文殊師利一切法真實不
可說何以故一切法非真實無語言
不生不滅故文殊師利菩提者不可
取無處云何不可取無處眼識不可
取不得色為無處耳識不可取不得
聲為無處鼻乃至意法亦如是菩提

者不可覺以眼不取故不得色不得色故識無住處耳不取故不得聲不得聲故識無住處乃至意法亦如是文殊師利菩提者是說空以空一切諸法故空是如來所知空是如來所覺文殊師利不從空有空為如來所覺何以故以無相故復次文殊師利菩提目智亦是空性何以故以無相故文殊師利空及菩提悉無所有無二無數無名无相離心意識不生不滅無行无處非聲非說文殊師利但以名字說實不可說文殊師利如來悉知一切諸法從本以來不生不起不盡不滅無名无相離心意識如是知故如是解脫亦不繫縛亦不解脫文殊師利菩提者與虚空等虚空者不平等非不平等菩提者亦不平等非不平等如是法相如來所覺文殊師利如何微塵不等非不等一切諸法亦如是以真實智能如是知文殊師利云何真實智知諸法未生者生生已即滅彼一切諸法無生無所攝故文殊師利菩提者如實句如實

句者如菩提相不離如實色受想行
識不離如實如菩提相地界不離如
實水火風界不離如實如菩提相眼
界色界眼識界不離如實乃至意界
法界意識界亦不離如實此謂如實
句文殊師利菩提者以行入無行文
殊師利云何行云何無行行者緣一
切善法無行者不得一切善法行者
心不住無行者無相解脫行者可稱
量無行者不可量云何不可量无可
識故文殊師利菩提者無漏无取無
漏者滅四流故云何為四欲流有流
見流無明流不著此四流是謂滅四
流無取者滅四種取云何四取欲取
見取戒取我語取此謂四取此一切
取無明所闇渴愛所欺以展轉相生
故文殊師利以如實智斷我語取根
取根斷故身得清淨身清淨者是无
生滅文殊師利無生滅者不起心意
識不思惟分別若有分別則成無明
不起此無明則無十二目緣無十二
目緣即是不生不生即是道道是了
義了義是第一義第一義是無我義

無我義是不可說義不可說義是十
二因緣義十二因緣義是法義法義
是如來義是故我說若見十二因緣
即是見法見法即是見佛如是見無
所見文殊師利菩提者清淨無垢無
煩惱文殊師利空是清淨無相是无
垢無作是无煩惱復次不生是清淨
無為是无垢不滅是无煩惱復次自
性是清淨清淨是无垢无垢是无煩
惱復次無分別是清淨不分別是無
垢滅分別是無煩惱如實是清淨法
界是无垢真實觀是无煩惱虛空是
清淨虛空是无垢虛空是无煩惱內
身智是清淨內行是无垢不得內外
是无煩惱知陰是清淨界自性是无
垢不捨諸入是无煩惱於過去盡智
是清淨於未來不生智是无垢現在
法界智是无煩惱文殊師利此謂清
淨無垢無煩惱此即寂靜寂靜者內
外寂靜內外寂靜者是大家靜大家
靜故說名牟尼文殊師利如虛空是
菩提如菩提是諸法如諸法是一切
衆生如一切衆生是境界如境界是

泥洹文殊師利一切諸法與泥洹等
寂上無邊故無有對治无對治故本
來清淨本來无垢本無煩惱文殊師
利如是如來覺一切諸法已觀諸衆
生起大慈悲令衆生遊戲清淨無垢
無煩惱處文殊師利云何諸菩薩行
菩薩行文殊師利菩薩不思惟不為
滅不為生是為行菩薩行復次文殊
師利菩薩過去心已滅不行未來心
未到不行現在心雖有亦不行何以
故不著過去未來現在故文殊師利
是名菩薩行菩薩行文殊師利布施
及如來無有二相是菩薩所行如是
戒忍精進定慧及如來無二是菩薩
所行文殊師利若菩薩不行色空是
菩薩行不行色不空是菩薩行何以
故以色自性空故如是菩薩不行受
想行識空不空是菩薩行何以故心
意識不可得故文殊師利一切無所
有法當修當作證若證則無煩惱生
無煩惱滅文殊師利生滅者是假名
字說於實相中無起无滅文殊師利
假使六趣四生衆生若有色無色有

想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已二菩薩供養恒河沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服卧具醫藥一切樂具經恒河沙劫乃至入涅槃後起七寶塔高百由旬寶蓋覆上懸摩尼寶珠以為莊嚴種種幡蓋自在王摩尼珠以為交絡若有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至為他說一偈一句勝前功德百分千分百分億分乃至等數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙無數諸佛世界悉閻浮金所造乃至樹木華果皆閻浮金及以天衣莊嚴其樹一切光明摩尼珠網以覆其上自在王摩尼珠以為宮殿電光摩尼珠以為基陛懸衆寶幢日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百千萬

億分乃至算數譬喻所不能及如是其餘一切功德比此經功德無有及者尔時世尊說此祇夜

若有受持此微妙法身經所得功德利不可得稱量假使諸衆生皆悉生人道並發菩提心為求一切智如是諸菩薩皆作大施主以種種供具供養無數佛并及諸菩薩緣覺與聲聞乃至入滅度各起七寶塔高至百由旬種種寶嚴飾若人持此經或說一句偈出過此功德無量无有邊以此經所說無相法身故是故有智者應當念受持讀誦及書寫以華香供養所得功德果不可得思議不久詣道場降魔成正覺如是修妬路諸佛所稱揚即是妙法身無相无言語是故受持者功德不可量

佛說此經已文殊師利等一切菩薩無量緣覺及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆口佛所說歡喜奉行

度一切諸佛境界智嚴經

壬寅歲高麗國人藏都監奉

勅雕造

度諸佛境界智嚴經 第十六張 繪

後出阿彌陀佛偈

鞠

古舊錄云闍譯人名今紀後漢錄

惟念法比丘乃從世饒王發願喻諸佛
誓二十四章世世見諸佛姦數無有量
不廢宿命行功德遂具成世界名清淨
得佛号無量國界平夷易豐樂多上人
寶樹若干種羅列聚相生本莖枝葉花
種種各異香順風日三動翕習如花生
墮地如手布雜廁上普平一切無諸山
海水及諸源但有河水流音響如說經
天人入水戲在意所欲望令水齊脰肩
意願隨念得佛壽十方沙光明普無邊
菩薩及弟子不可筭稱量若欲見彼佛
莫疑亦莫忘有疑在胎中不合五百年
不疑生基坐叉手無量前願欲遍十方
須臾則旋還惟念彼菩薩姦却作功勤
本行如此致得号憎世尊佛興難得值
須臾會難聞講說士難遇受學人難得
若後遭末世法欲衰微時當共建擁護
行佛無欲法佛能說此要各各勤思行
受此無量福世世稽首行

後出阿弥陀佛偈

阿弥陀佛說呪

那^上謨菩^上陀夜^下那謨馱囉^{摩夜}

那謨僧伽夜那摩^上阿^上彌多婆^上

夜跢^下他伽^上多夜阿^上囉^上訶^上鞞三

藐三菩^上陀夜跢姪^下他阿^上彌剎^上

鞞阿^上彌剎都婆^上鞞^下阿^上彌剎跢

三婆^上鞞阿^上彌剎跢臯^上迦^上囉鞞

伽彌你伽^上那^上稽^下唎底^上迦^上

嚩婆^上囉^上瞢波跢又^上焰迦嚩^上

婆^上婆訶^上

若能如法受持此咒
定得生於阿彌陀國

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿弥陀佛偈

第二張

鞠

佛說觀無量壽佛經

論

宋西域三藏龜良耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩三万二千文殊師利法王子而為上首今時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內制諸群臣一不得往國大夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麤塗其身諸瓔珞中盛葡萄漿密以用上王今時大王食麤飲漿求水漱口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遙礼世尊而作是言六日乳連是吾親友願興慈悲授我八戒時日乳連如鷹隼飛疾至王所日日如是授王八戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時間經三七日王食麤蜜得聞法故顏色和悅時阿闍世問守門人父王今者猶存在耶時守門者白言大王國大夫人身塗麤蜜瓔珞盛漿持用上王沙門目連及富樓那從空

而來為王說法不可禁制時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡王多日不死即執利劍欲害其母時有一臣名曰月光聰明多智及與耆婆為王作禮白言大王臣聞毗陀論經說劫初已來有諸惡王貪國位故煞害其父一万八千未曾聞有無道害母王今為此煞逆之事汚刹利種臣不忍聞是拏陀羅我等不宜復住於此時二大臣說此語竟以手按劍却行而退時阿闍世驚怖惶懼告耆婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母王聞此語懺悔求救即便捨劍止不害母勅語內官閉置深宮不令復出時耆提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛山為佛作禮而作是言如來世尊在昔之時恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重元由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語已悲泣雨淚遙向佛禮未舉頭頃介時世尊在耆闍崛山知耆提希心之所念即勅大目犍連及以阿難從空

而來佛從耆闍崛山沒於王宮出時
耒提希禮已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色坐百寶蓮華目連侍
左阿難在右釋梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養時耒提希見
佛世尊自絕瓔珞舉身投地彌泣向
佛白言世尊我宿何罪生此惡子世
尊復有何等因緣與提婆達多共為
眷屬唯願世尊為我廣說無憂惱處
我當往生不樂閻浮提濁惡世也此
濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善
聚願我未來不聞惡聲不見惡人今
向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛
日教我觀於清淨業處今時世尊放
眉間光其光金色遍照十方無量世
界還住佛頂化為金臺如須彌山十
方諸佛淨妙國土皆於中現或有國
土七寶合成復有國土純是蓮花復
有國土如自在天宮復有國土如頗
梨鏡十方國土皆於中現有如是等
無量諸佛國土嚴顯可觀今耒提希
見時耒提希白佛言世尊是諸佛土
雖復清淨皆有光明我今樂生極樂

世界阿彌陀佛所唯願世尊教我思惟教我正受。今時世尊即便微笑。有五色光從佛口出。二光照頻婆娑羅王頂。今時大王雖在幽閉。心眼无障碍。遙見世尊頭面作禮。自然增進。成阿耨舍。今時世尊告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念諦觀彼國淨業成者。我今為汝廣說。衆辟亦令未來世一切凡夫欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不煞。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名為淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。

佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽。善哉。念之。如來今者為未來世一切衆生。為煩惱賊之所害者。說清淨業善哉。為多衆宣說佛語。如來今者教韋提希。及未來世一切衆生。觀於西方極

樂世界以佛力故當得見彼清淨國
土如執明鏡自見面像見彼國土極
妙樂事心歡喜故應時即得無生法
忍佛告耆提希汝是凡夫心想羸劣
未得天眼不能遠觀諸佛如來有異
方便令汝得見時耆提希白佛言世
尊如我今者以佛力故見彼國土若
佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所
逼去何當見阿弥陀佛極樂世界佛
告耆提希汝及衆生應當專心繫念
一處想於西方云何作想凡作想者
一切衆生自非生盲有目之徒皆見
日沒當起想念正坐西向諦觀於日
今心堅住專想不移見日欲沒狀如
懸鼓既見日已閉目開目皆令明了
是為日想名曰初觀作是觀者名為
正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難
及耆提希初觀成已次作水想想
見西方一切皆是大水見水澄清亦
令明了無分散意既見水已當起
水想見水映徹作琉璃想此想成
已見琉璃地內外映徹下有金剛
七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞

具足二一方面百寶所成一寶珠
有千光明一一光明八万四千色映
琉璃地如億千日不可具見琉璃地
上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分
齊分明一一寶中有五百色光其光
如花又似星月懸處虛空成光明臺
樓閣千万百寶合成於臺兩邊各有
百億花幢无量樂器以為莊嚴八種
清風從光明出鼓此樂器演說苦空
無常无我之音是為水想名第二觀
此想成時二觀之極令了了閉目開
目不令散失唯除食時恒憶此事作
此觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀佛告阿難及韋提希水想成已名
為粗見極樂國地若得三昧見彼國
地了了分明不可具說是為地想名

第三觀

佛告阿難汝持佛語為未來世一切
大衆欲脫苦者說是觀地法若觀是
地者除八十億劫生死之罪捨身他
世必生淨國心得無疑作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿
難及韋提希地想成已次觀寶樹觀

寶樹者二觀之作七重行樹想一
一樹高八千由旬其諸寶樹七寶花
葉無不具足一一華葉作異寶色
琉璃色中出金色光頗梨色中出紅
色光馬腦色中出車渠光車渠色中
出綠真珠光珊瑚琥珀一切衆寶以
為映飾妙真珠網弥覆樹上一一樹
上有七重網一一網間有五百億妙
華宮殿如梵王宮諸天童子自然在
中二童子有五百億釋迦毗楞伽
摩尼寶以為瓔珞其摩尼光照百由
旬猶如和合百億日月不可具名衆寶
間錯色中上者此諸寶樹行行相當
葉葉相次於衆葉間生諸妙花花上
自然有七寶果一一樹葉縱廣正等
二千五百由旬其葉千色有百種畫如
天纓珞有衆妙華作閻浮檀金色如
旋火輪宛轉葉間踊生諸果如帝釋
瓶有大光明化成幢幡無量寶蓋是
寶蓋中映現三千大千世界一切佛
事十方佛國亦於中現見此樹已亦
當次第一二觀之觀見樹莖枝葉華
果皆令分明是為樹想名第四觀作

是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希樹想成已次當想水欲想水者極樂國土有八池水一一池水七寶所成其實柔軟從如意珠王生分為十四支一一支作七寶色黃金為渠渠下皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十億七寶蓮花一一蓮花團圓正等十二由旬其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演說苦空元常無我諸波羅蜜復有讚歎諸佛相好者從如意珠王踊出金色微妙光明其光化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧是為八功德水想名第五觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希衆寶國土一一界上有五百億寶樓其樓間中有無量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧此想成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶池是為惣觀想名第六觀若見此者除無量億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀者名為正

觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及
韋提希諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別解說除苦惱法汝等憶持庶
為大衆分別解說說是語時无量壽
佛住立空中觀世音大勢至是二大
士侍立左右光明熾盛不可具見百
千閻浮檀金色不可為比時韋提希
見无量壽佛已接足作礼白佛言世
尊我今因佛力故得見無量壽佛及
二菩薩未來衆生當云何觀无量壽
佛及二菩薩佛告韋提希欲觀彼佛
者當起想念於七寶地上作蓮花想
令其蓮花一一葉作百寶色有八万
四千脉猶如天畫二脉有八万四千光
了了分明皆令得見華葉小者縱廣
二百五十由旬如是蓮華有八万四千
大葉一一葉間有百億摩尼珠王以為
瑩飾二摩尼珠放千光明其光如
盖七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽
摩尼寶以為其臺此蓮花臺八万金
剛甄剎迦寶梵摩尼寶妙真珠網以
為交飾於其臺上自然而有四柱寶
幢一一寶幢如百千万億須弥山幢

上寶縵如夜摩天宮復有五百億微妙寶珠以為映飾二寶珠有八万四千光一一光作八万四千異種金色一一金色遍其實土處處變化各作異相或為金剛臺或作真珠網或作雜花雲於十方面隨意變現施作佛事是為花座想名第七觀

佛告阿難如此妙花是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當先作此妙花座想作此想時不得雜觀皆應一一觀之二葉一一珠一一光一一臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此想成者滅除五百億劫生死之罪必定當生極樂世界作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所以者何諸佛如來是法界身遍入一切衆生心想中是故汝等心想佛時是心即是三十二相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀想彼佛者先當想像閉目開目

見一寶像如閻浮檀金色坐彼華上
像既坐已心眼得開了了分明見極
樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶網弥覆樹上衆寶羅網滿虛
空中見如此事極令明了如觀掌中
見此事已復當更作一大蓮華在佛
左邊如前蓮花等无有異復作一大
蓮華在佛右邊想一觀世音菩薩像
坐左華座亦放金光如前无異想二
大勢至菩薩像坐右華座此想成時
佛菩薩像皆放妙光其光金色照諸
寶樹一一樹下亦有三蓮花諸蓮華
上各有一佛二菩薩像遍滿彼國此
想成時行者當聞水流光明及諸寶
樹鳬鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒
聞妙法行者所聞出定之時憶持不
捨今與修多羅合若不合者名為妄
想若與合者名為虛想見極樂世界
是為想像名第八觀作是觀者除无
量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧作是觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀

佛告阿難及事提希此想成已次當

更觀无量壽佛身相光明阿難當知
無量壽佛身如百千万億夜摩天閻
浮檀金色佛身高六十万億那由他
恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五
須弥山佛眼清淨如四海水清白分
明身諸毛孔演出光明如須弥山彼
佛圓光如百億三千大千世界於圓
光中有百万億那由他恒河沙化佛
二化佛亦有衆多無數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相二
相中各有八万四千隨形好二好中
復有八万四千光明一一光明遍照
十方世界念佛衆生攝取不捨其光
相好及與化佛不可具說但當憶想
令心明見見此事者即見十方一切
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是
觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦
見佛心諸佛心者大慈悲是以无緣慈
攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸
佛前得无生忍是故智者應當繫心
諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一
相好入但觀眉間白毫極令明了見
眉間白毫相者八万四千相好自然當

見見無量壽佛者即見十方無量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前受記是為遍觀一切色想名第九觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希見無量壽佛了分明已次亦應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻頂有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩無量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼妙寶以為天冠其天冠中有一立化佛高二十五由旬觀世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫相脩七寶色流出八万四千種光明一一光明有無量無數百千化佛一一化佛無數化菩薩以為侍者變現自在滿十方界譬如紅蓮花色有八十億微妙光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八万四千色一一色

有八万四千光其光柔軟普照一切以此寶手接引衆生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼花布散一切莫不彌滿其餘身相衆好具足如佛无异唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真實色身相名第十觀

佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除業障除無數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲無量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者當先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之悉令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各二百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無邊光以智慧光普照一切令離三塗

得無上力是故号此菩薩名大勢至
此菩薩天冠有五百寶蓮華一寶華
有五百寶臺二臺中十方諸佛淨妙
國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如
鋒頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸
光明普現佛事餘諸身相如觀世音
等无有異此菩薩行時十方世界一
切震動當地動處各有五百億寶花一
寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩
薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於
其中間無量塵數分身无量壽佛分
身觀世音大勢至皆志雲集極樂國
土側塞空中坐蓮華座演說妙法度
苦衆生作此觀者名為觀見大勢至
菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩
薩者名第十一觀除無數劫阿僧祇
生死之罪作是觀者不處胞胎常遊
諸佛淨妙國土此觀成已名為具足
觀觀世音及大勢至作是觀者名為
正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難
及韋提希見此事時當起想作心自
見生於西方極樂世界於蓮華中結

跏趺坐作蓮花合想作蓮華開想蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法與十二部經合若出定時憶持不失見此事已名見無量壽佛極樂世界是為普觀想名第十二觀無量壽佛化身無數與觀世音及大勢至常來至此行人之所作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先當觀於一丈六像在池水上如先所說無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及然彼如來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像得无量福况復觀佛具足身相阿彌陀佛神通如意於十方國變現自在或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金色圓光化佛及寶蓮花如上所說觀世音菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿彌陀佛普化一切是為雜想觀名

第十三觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希凡生西方有九品人上品上生者若有衆生願生彼國者發三種心即便往生何等為三一者至誠心二者深心三者迴向發願心具三心者必生彼國復有三種衆生當得往生何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀誦大乘方等經典三者修行六念迴向發願生彼佛國具此功德一日乃至七日即得往生彼國時此人精進勇猛故阿彌陀如來與觀世音及大勢至無數化佛百千比丘聲聞大衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前阿彌陀佛放大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至與無數菩薩讚歎行者勸進其心行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間歷事諸佛遍

十方界於諸佛前次第受記還至本國得無量百千陀羅尼門是名上品上生者上品中生者不必受持讀誦方等經典善解義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者命欲終時阿彌陀佛與觀世音及大勢至無量大眾眷屬圍繞持紫金臺至行者前讚言法子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶池中此紫金臺如大寶花經宿即開行者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱放光明照行者身目即開明因前宿習普聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫得無生法忍現前受記是名上品中生者上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上道心以

此功德迴向願求生極樂國彼行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音并大勢至
與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛
來迎此人五百化佛一時授手讚言
法子汝今清淨發無上道心我來迎
汝見此事時即自見身坐金蓮花坐
已華合隨世尊後即得往生七寶池
中一日一夜蓮花乃開七日之中乃
得見佛雖見佛身於衆相好心不明
了於三七日後乃了了見聞衆音聲
皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸
佛前聞甚深法經三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名
上輩生想名第十四觀作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希中品上生者若有
衆生受持五戒持八戒齋修行諸戒
不造五逆无衆過惡以此善根迴向
願求生於西方極樂世界行者臨命
終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍繞
放金色光至其所演說苦空无常
無我讚歎出家得離衆苦行者見已
心大歡喜自見已身坐蓮花臺長跪

合掌為佛作禮未舉頭頃即得往生
極樂世界蓮花尋開當華敷時聞衆
音聲讚歎四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生
者中品中生者若有衆生若一日一
夜持八戒齋若一日一夜持沙彌
戒若一日一夜持具足戒威儀無缺
以此功德迴向願求生極樂國戒香
薰修如此行者命欲終時見阿彌陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮花
至行者前行者自聞空中有聲讚言
善男子如汝善人隨順三世諸佛教
故我來迎汝行者自見坐蓮花上蓮
花即合生於西方極樂世界在寶池
中經於七日蓮花乃敷花既敷已開
目合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀
洹經半劫已成阿羅漢是名中品中
生者

中品下生者若有善男子善女人孝
養父母行世仁義此人命欲終時遇
善知識為其廣說阿彌陀佛國土樂
事亦說法藏比丘四十八大願聞此
事已尋即命終譬如壯士屈申臂頃

即生西方極樂世界生經七日遇觀
世音及大勢至聞法歡喜得須陀洹
過一小劫成阿羅漢是名中品下生
者是名中輩生想名第十五觀作是
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希下品上生者或
有衆生作衆惡業雖不誹謗方等經
典如此愚人多造惡法无有慚愧命
欲終時遇善知識為讚大乘十二部
經首題名字以聞如是諸經名故除
却千劫極重惡業智者復教合掌叉
手稱南無阿彌陀佛稱佛名故除五
十億劫生死之罪尔時彼佛即遣化
佛化觀世音化大勢至至行者前讚
言善哉善男子汝稱佛名故諸罪消滅
我来迎汝作是語已行者即見化佛光
明遍滿其室見已歡喜即便命終乘
寶蓮華隨化佛後生寶池中經七七
日蓮華乃敷當花敷時大悲觀世音
菩薩及大勢至菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解
發無上道心經十小劫具百法明門
得入初地是名下品上生者得聞佛

名法名及聞僧名聞三寶名即得往生
佛告阿難及韋提希下品中生者或
有衆生毀犯五戒八戒及具足戒如
此愚人偷僧祇物盜現前僧物不淨
說法無有慚愧以諸惡法而自莊嚴
如此罪人以惡業故應墮地獄命欲
終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲即為讚說阿彌陀佛十力威德
廣讚彼佛光明神力亦讚戒定慧解
脫解脫知見此人聞已除八十億劫
生死之罪地獄猛火化為涼風吹
諸天華華上皆有化佛菩薩迎接此
人如一念頃即得往生七寶池中蓮
華之內經於六劫蓮華乃敷當華敷
時觀世音大勢至以梵音聲安慰彼
人為說大乘甚深經典聞此法已應
時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或
有衆生作不善業五逆十惡具諸不
善如此愚人以惡業故應墮惡道經
歷多劫受苦無窮如此愚人臨命終
時遇善知識種種安慰為說妙法教
令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告

言汝若不能念彼佛者應稱彼命元
量壽佛如是至心令聲不絕具足十念
稱南无阿弥陀佛稱佛名故於念念中
除八十億劫生死之罪命終之時見金
蓮花猶如日輪住其人前如一念頃即
得往生極樂世界於蓮花中滿十二
大劫蓮花方開當花敷時觀世音大
勢至以大悲音聲即為其人廣說實
相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩
提之心是名下品下生者是名下輩
生想名第十六觀

今時世尊說是語時耆提希與五百
侍女聞佛所說應時即見極樂世界
廣長之相得見佛身及二菩薩心生
歡喜歎未曾有豁然大悟得無生忍
五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提
心願生彼國世尊悉記皆當往生生
彼國已獲得諸佛現前三昧無量諸
天發无上道心

今時阿難即從座起前白佛言世
尊當何名此經此法之要當云何受
持佛告阿難此經名觀極樂國土無
量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦

名淨除業障生諸佛前汝當受持无
令忘失行此三昧者現身得見無量
壽佛及二大士若善男子及善女人
但聞佛名二菩薩名除無量劫生死
之罪何況憶念若念佛者當知此人
即是人中芬陀利花觀世音菩薩大
勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸
佛家

佛告阿難汝好持是語持是語者即
是持無量壽佛名佛說此語時尊者
目連尊者阿難及韋提希等聞佛所說
皆大歡喜今時世尊足步虛空還耆
闍崛山今時阿難廣為大衆說如上
事無量人天龍神夜叉閻佛所說皆
大歡喜扎佛而退

佛說觀無量壽佛經

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說阿彌陀經

鞠

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘僧千二百五十人
俱皆是大阿羅漢衆所知識長老舍
利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦
旃延摩訶拘絺羅離婆多周梨睺陀
迦難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提賓
頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那
薄俱羅阿菟樓駄如是等諸大弟子
并諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子
阿逸多菩薩乳陀訶提菩薩常精進
菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓
因等無量諸天大衆俱

尔時佛告長老舍利弗從是西方過
十萬億佛土有世界名曰極樂其土
有佛号阿彌陀今現在說法舍利弗
彼土何故名爲極樂其國衆生無有
衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極
樂國土七重欄楯七重羅網七重行
樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名
曰極樂又舍利弗極樂國土有七寶

池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀琉璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨車渠赤珠瑪瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜六時天雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣祴盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鵲孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣

流變化所作舍利弗彼佛國土微風
吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音
譬如百千種樂同時俱作聞是音者
皆自然生念佛念法念僧之心舍利
弗其佛國土成就如是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿
彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方
國無所障罣是故号為阿彌陀又舍
利弗彼佛壽命及其人民無量無邊
阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌
陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗
彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅
漢非是筭數之所能知諸菩薩亦復
如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是
阿鞞跋致其中多有一生補處其數
甚多非是筭數所能知之但可以無
量無邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞
者應當發願願生彼國所以者何得
與如是諸上善人俱會一處舍利弗
不可以少善根福德因緣得生彼國
舍利弗若有善男子善女人聞說阿

彌陀佛執持名号若一日若二日若
三日若四日若五日若六日若七日
一心不乱其人臨命終時阿彌陀佛
與諸聖衆現在其前是人終時心不
顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土
舍利弗我見是利故說此言若有衆
生聞是說者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不
可思議功德東方亦有阿闍鞞佛須
彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界說誠
實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞
光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進
佛如是等恒河沙數諸佛各於其國
出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議功德一切諸佛所護念經舍利
弗西方世界有無量壽佛無量相佛
無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨
光佛如是等恒河沙數諸佛各於其

國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不
可思議功德一切諸佛所護念經舍
利弗北方世界有焰肩佛寂勝音佛
難沮佛日生佛網明佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切
諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名闍佛
名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言
汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛
香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華
嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一
切義佛如須弥山佛如是等恒河沙
數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生
當信是稱讚不可思議功德一切諸
佛所護念經舍利弗於汝意云何何

故名為一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿

修羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿彌陀經 第七張 翰

稱讚淨土佛攝受經

鞠

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住
誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二
百五十人俱一切皆是尊宿聲聞衆
望所識大阿羅漢其名曰尊者舍利
子摩訶目犍連摩訶迦葉阿泥律陀
如是等諸大聲聞而為上首復與無
量菩薩摩訶薩俱一切皆住不退轉
位無量功德衆所莊嚴其名曰妙吉
祥菩薩无能勝菩薩常精進菩薩不
休息菩薩如是等諸大菩薩而為上
首復有帝釋大梵天王堪忍界主護
世四王如是上首百千俱胝那由多
數諸天子衆及餘世間無量天人阿
素洛等為聞法故俱來會坐

尔時世尊告舍利子汝今知不於是
西方去此世界過百千俱胝那由多
佛土有佛世界名曰極樂其中世尊
名無量壽及无量光如來應正等覺
十号圓滿今現在彼安隱住持為諸
有情宣說甚深微妙之法令得殊勝

利益安樂

又舍利子何因何緣彼佛世界名為
極樂舍利子由彼界中諸有情類無
有一切身心憂苦唯有无量清淨喜
樂是故名為極樂世界又舍利子極
樂世界淨佛土中處處皆有七重行
列妙寶欄楯七重行列寶多羅樹及
有七重妙寶羅網周匝圍繞四寶莊
嚴金寶銀寶吠琉璃寶頗伽迦寶妙
飾間綺舍利子彼佛土中有如是等
衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故
名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中處處
皆有七妙寶池八功德水充滿其中
何等名為八功德水一者澄淨二者
清冷三者甘美四者輕軟五者潤澤
六者安和七者飲時除飢渴等无量
過患八者飲已定能長養諸根四大
增益種種殊勝善根多福衆生常樂
受用是諸寶池底布金沙四面周匝
有四階道四寶莊嚴甚可愛樂諸池
周匝有妙寶樹間飾行列香氣芬馥
七寶莊嚴甚可愛樂言七寶者一金

二銀三吠琉璃四頗伽迦五赤真珠
六阿濕摩揭拉婆寶七年娑落揭拉
婆寶是諸池中常有種種雜色蓮華
量如車輪青形青顯青光青影黃形
黃顯黃光黃影赤形赤顯赤光赤影
白形白顯白光白影四形四顯四光
四影舍利子彼佛土中有如是等衆
妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名
為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中自然
常有無量無邊衆妙伎樂音曲和雅
甚可愛樂諸有情類聞斯妙音諸惡
煩惱悉皆消滅無量善法漸次增長
速證無上正等菩提舍利子彼佛土
中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚
可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中周遍
大地真金合成其觸柔軟香潔光明
無量無邊妙寶間飾舍利子彼佛土
中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚
可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中晝夜
六時常雨種種上妙天華光澤香潔

細軟雜色雖令見者身心適悅而不貪著增長有情無量無數不可思議殊勝功德彼有情類晝夜六時常持供養無量壽佛每晨朝時持此天華於一食頃飛至他方無量世界供養百千俱胝諸佛於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養還至本處遊天住等舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中常有種種奇妙可愛雜色衆鳥所謂鵝鴈鵲鷺鴻鸛孔雀鸚鵡羯羅頻伽命命鳥等如是衆鳥晝夜六時恒共集會出和雅聲隨其類音宣揚妙法所謂甚深念住正斷神足根力覺道支等無量妙法彼土衆生聞是聲已各得念佛念法念僧無量功德熏修其身汝舍利子於意云何彼土衆鳥豈是傍生惡趣攝耶勿作是見所以者何彼佛淨土無三惡道尚不聞有三惡趣名何況有實罪業所招傍生衆鳥當知皆是無量壽佛變化所作令其

宣暢無量法音作諸有情利益安樂
舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺
飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極
樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中常有
妙風吹諸寶樹及寶羅網出微妙音
譬如百千俱胝天樂同時俱作出微
妙聲甚可愛玩如是彼土常有妙風
吹衆寶樹及寶羅網擊出種種微妙
音聲說種種法彼土衆生聞是聲已
起佛法僧念作意等無量功德舍利
子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功
德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂
世界

又舍利子極樂世界淨佛土中有如
是等無量無邊不可思議甚希有事
假使經於百千俱胝那由其他舌
無量百千俱胝那由他舌一一舌上
出無量聲讚其功德亦不能盡是故
名爲極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中佛有
何緣名無量壽舍利子由彼如來及
諸有情壽命無量無數大劫由是緣

故彼土如來名無量壽舍利子无量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已來經十大劫舍利子何緣彼佛名無量光舍利子由彼如來恒放無量無邊妙光遍照一切十方佛土施作佛事無有障罣由是緣故彼土如來名無量光舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量聲聞弟子一切皆是大阿羅漢具足種種微妙功德其量無邊不可稱數舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量菩薩弟子一切皆是一生所繫具足種種微妙功德其量無邊不可稱數假使經於無數量劫讚其功德終不能盡舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子若諸有情生彼土者皆不

退轉必不復墮諸險惡趣邊地下賤
蔑戾車中常遊諸佛清淨國土殊勝
行願念念增進決定當證阿耨多羅
三藐三菩提舍利子彼佛土中成就
如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為
極樂世界

又舍利子若諸有情聞彼西方無量
壽佛清淨佛土無量功德衆所莊嚴
皆應發願生彼佛土所以者何若生
彼土得與如是無量功德衆所莊嚴
諸大士等同一集會受用如是無量
功德衆所莊嚴清淨佛土大乘法樂
常無退轉無量行願念念增進速證
無上正等菩提故舍利子生彼佛土
諸有情類成就無量無邊功德非少
善根諸有情類當得往生無量壽佛
極樂世界清淨佛土

又舍利子若有淨信諸善男子或善
女人得聞如是無量壽佛無量無邊
不可思議功德名号極樂世界功德
莊嚴聞已思惟若一日夜或二或三
或四或五或六或七繫念不乱是善
男子或善女人臨命終時無量壽佛

與其無量聲聞弟子菩薩衆俱前後
圍繞來住其前慈悲加祐令心不亂
既捨命已隨佛衆會生無量壽極樂
世界清淨佛土

又舍利子我觀如是利益安樂大事
因緣說誠諦語若有淨信諸善男子
或善女人得聞如是無量壽佛不可
思議功德名号極樂世界淨佛土者
一切皆應信受發願如說修行生彼
佛土

又舍利子如我今者稱揚讚歎無量
壽佛無量無邊不可思議佛土功德
如是東方亦有現在不動如來山幢
如來大山如來山光如來妙幢如來
如是等佛如殑伽沙住在東方自佛
淨土各各示現廣長舌相遍覆三千
大千世界周匝圍繞說誠諦言汝等
有情皆應信受如是稱讚不可思議
佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是南方亦有現在日月
光如來名稱光如來大光蘊如來迷
盧光如來無邊精進如來如是等佛
如殑伽沙住在南方自佛淨土各各

示現廣長舌相遍覆三千大千世界
周匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應
信受如是稱讚不可思議佛土功德
一切諸佛攝受法門

又舍利子如是西方亦有現在無量壽
如來無量蘊如來無量光如來无量
幢如來大自在如來大光如來光焰
如來大寶幢如來放光如來如是等
佛如殑伽沙住在西方自佛淨土各
各示現廣長舌相遍覆三千大千世
界周匝圍繞說誠諦言汝等有情皆
應信受如是稱讚不可思議佛土功
德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是北方亦有現在无量
光嚴通達覺慧如來無量天鼓震大
妙音如來大蘊如來光網如來婆羅
帝王如來如是等佛如殑伽沙住在
北方自佛淨土各各示現廣長舌相
遍覆三千大千世界周匝圍繞說誠
諦言汝等有情皆應信受如是稱讚
不可思議佛土功德一切諸佛攝受
法門

又舍利子如是下方亦有現在示現

一切妙法正理常放火王勝德光明
如來師子如來名稱如來譽光如來
正法如來妙法如來法幢如來功德
友如來功德号如來如是等佛如殯
伽沙住在下方自佛淨土各各示現
廣長舌相遍覆三千大千世界周匝
圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受
如是稱讚不可思議佛土功德一切
諸佛攝受法門

又舍利子如是上方亦有現在梵音
如來宿王如來香光如來如紅蓮華
勝德如來示現一切義利如來如是
等佛如殯伽沙住在上方自佛淨土
各各示現廣長舌相遍覆三千大千
世界周匝圍繞說誠諦言汝等有情
皆應信受如是稱讚不可思議佛土
功德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是東南方亦有現在寂
上廣大雲雷音王如來如是等佛如
殯伽沙住東南方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一

切諸佛攝受法門

又舍利子如是西南方亦有現在取
上日光名稱功德如來如是等佛如
殑伽沙住西南方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門

又舍利子如是西北方亦有現在无
量功德大光明如來如是等佛如
殑伽沙住西北方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門

又舍利子如是東北方亦有現在无
數百千俱胝廣慧如來如是等佛如
殑伽沙住東北方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門

又舍利子何緣此經名為稱讚不可

思議佛土功德一切諸佛攝受法門
舍利子由此經中稱揚讚歎無量壽
佛極樂世界不可思議佛土功德及
十方面諸佛世尊為欲方便利益安
樂諸有情故各住本土現大神變說
誠諦言勸諸有情信受此法是故此
經名為稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門

又舍利子若善男子或善女人或已
得聞或當得聞或今得聞聞是經已
深生信解生信解已必為如是住十
方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受
如說行者一切定於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉一切定生無量壽
佛極樂世界清淨佛土是故舍利子
汝等有情一切皆應信受領解我及
十方佛世尊語當勤精進如說修行
勿生疑慮

又舍利子若善男子或善女人於無
量壽極樂世界清淨佛土功德莊嚴
若已發願若當發願若今發願必為
如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊
之所攝受如說行者一切定於阿耨

多羅三藐三菩提得不退轉一切定
生無量壽佛極樂世界清淨佛土是
故舍利子若有淨信諸善男子或善
女人一切皆應於無量壽極樂世界
清淨佛土深心信解發願往生勿行
放逸

又舍利子如我今者稱揚讚歎無
量壽佛極樂世界不可思議佛土
功德彼十方面諸佛世尊亦稱讚我
不可思議無邊功德皆作是言甚奇
希有釋迦寂靜釋迦法王如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛世尊乃能於是
堪忍世界五濁惡時所謂劫濁諸有
情濁諸煩惱濁見濁命濁於中證得
阿耨多羅三藐三菩提為欲方便利
益安樂諸有情故說是世間極難信
法是故舍利子當知我今於此雜染
堪忍世界五濁惡時證得阿耨多羅
三藐三菩提為欲方便利益安樂諸
有情故說是世間極難信法甚為希
有不可思議

又舍利子於此雜染堪忍世界五濁

惡時若有淨信諸善男子或善女人
聞說如是一切世間極難信法能生
信解受持演說如教修行當知是人
甚為希有無量佛所曾種善根是人
命終定生西方極樂世界受用種種
功德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜
六時親近供養無量壽佛遊歷十方
供養諸佛於諸佛所聞法受記福慧
資糧疾得圓滿速證無上正等菩提
時薄伽梵說是經已尊者舍利子等諸
大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆無量天
人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

稱讚淨土佛攝受經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說觀弥勒菩薩上生兜率天經

卷一

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊於初夜分舉身放
光其光金色遠祇陀園周遍七匝照
須達舍亦作金色有金色光猶如段
雲遍舍衛國處處皆雨金色蓮花其
光明中有無量百千諸大化佛皆唱
是言今於此中有千菩薩取初成佛
名拘留孫取後成佛名曰樓至說是
語已尊者阿若憍陳如即從禪起與
其眷屬二百五十人俱尊者摩訶迦
葉與其眷屬二百五十人俱尊者大
目犍連與其眷屬二百五十人俱尊
者舍利弗與其眷屬二百五十人俱
摩訶波闍波提比丘尼與其眷屬千
比丘尼俱須達長者與三千優婆塞
俱毗舍佉母與二千優婆夷俱復有
菩薩摩訶薩名跋陀婆羅與其眷屬
十六菩薩俱文殊師利法王子與其
眷屬五百菩薩俱天龍夜叉乾闥婆
等一切大衆觀佛光明皆悉雲集尔

時世尊出廣長舌相放千光明一一
光明各有千色一一色出有無量化
佛是諸化佛異口同音皆說清淨諸
大菩薩甚深不可思議諸陀羅尼法
所謂阿難陀目佉陀羅尼空慧陀羅
尼無尋性陀羅尼大解脫無相陀羅
尼今時世尊以一音聲說百億陀羅
尼門說此陀羅尼已今時會中有一
菩薩名曰弥勒聞佛所說應時即得
百万億陀羅尼門即從座起整衣服
叉手合掌住立佛前今時優波離亦
從座起頭面作礼而白佛言世尊世
尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸
多次當作佛此阿逸多具凡夫身未
斷諸漏此人命終當生何處其人今
者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛
記此人成佛無疑此人命終生何國
土佛告優波離諦聽諦聽善思念之
如來應正遍知今於此衆說弥勒菩
薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記
此人從今十二年後命終必得往生
兜率陀天上今時兜率陀天上有五
百萬億天子二天子皆修甚深檀

波羅蜜為供養一生補處菩薩故以
天福力造作宮殿各各脫身栴檀摩
尼寶冠長跪合掌發是願言我今持
此無價寶珠及以天冠為供養大心
衆生故此人來世不久當成阿耨多
羅三藐三菩提我於彼佛莊嚴國界
得受記者令我寶冠化成供具如是
諸天子等各各長跪發願亦復
如是時諸天子作是願已諸寶冠
化作五百萬億寶宮一一寶宮有七
重垣一一垣七寶所成一一寶出五
百億光明一一光明中有五百億蓮
華一一蓮華化作五百億七寶行樹
一一樹葉有五百億寶色一一寶色
有五百億閻浮檀金光一一閻浮檀
金光中出五百億諸天寶女一一寶
女住立樹下執百億寶無數瓔珞出
妙音樂時樂音中演說不退轉地法
輪之行其樹生果如頗梨色一切衆
色入頗梨色中是諸光明右旋婉轉
流出衆音衆音演說大慈大悲法一
一垣牆高六十二由旬厚十四由旬
五百億龍王圍繞此垣一一龍王雨

五百億七寶行樹莊嚴垣上自然有風吹動此樹樹相振觸演說苦空无常無我諸波羅蜜尔時此宮有一大神名牢度跋提即從座起遍礼十方佛發弘誓願若我福德應為弥勒菩薩造善法堂令我額上自然出珠既發願已額上自然出五百億寶珠琉璃頗梨一切衆色無不具足如紫紺摩尼表裏映徹此摩尼光迴旋空中化為四十九重微妙寶宮二欄楯間万億梵摩尼寶所共合成諸欄楯間自然化生九億天子五百億天女一天子手中化生無量億萬七寶蓮華一一蓮華上有无量億光其光明中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴此聲出時諸女自然執衆樂器竟起歌儻所詠歌音演說十善四弘誓願諸天聞者皆發无上道心時諸園中有八色琉璃渠二渠有五百億寶珠而用合成一一渠中有八味水八色具足其水上湧遊椽棟間於四門外化生四花水出花中如寶花流一一花上有二十四天女身色微妙如諸

菩薩莊嚴身相手中自然化五百億寶器一一器中天諸甘露自然盈滿左肩荷佩无量璎珞右肩復負無量樂器如雲住空從水而出讚歎菩薩六波羅蜜若有往生兜率天上自然得此天女侍御亦有七寶大師子座高四由旬閻浮檀金无量衆寶以為莊嚴座四角頭生四蓮花一一蓮花百寶所成一一寶出百億光明其光微妙化為五百億衆寶雜花莊嚴寶帳時十方面百千梵王各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵王持天衆寶以為羅網彌覆帳上尔時百千元數天子天女眷屬各持寶花以布座上是諸蓮花自然皆出五百億寶女手執白拂侍立帳內持宮四角有四寶柱一一寶柱有百千樓閣梵摩尼珠以為紋絡時諸閣間有百千天女色妙無比手執樂器其樂音中演說苦空無常無我諸波羅蜜如是天宮有百億万無量寶色一一諸女亦同寶色尔時十方無量諸天命終皆願往生兜率天宮時兜

率天宮有五大神

第一大神名曰寶幢身雨七寶散宮
牆內二寶珠化成無量樂器懸處
空中不鼓自鳴有無量音適衆生意
第二大神名曰花德身雨衆花弥覆
宮牆化成花蓋一一花蓋百千幢幡
以為導引第三大神名曰香音身毛
孔中雨出微妙海此岸栴檀香其香
如雲作百寶色遶宮七匝第四大神
名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然
住在幢幡之上顯說無量歸佛歸法
歸比丘僧及說五戒無量善法諸波
羅蜜饒益勸助菩提意者第五大神
名曰正音聲身諸毛孔流出衆水二
水上有五百億花一一花上有二十
五玉女二玉女身諸毛孔出一切
音聲勝天魔后所有音樂佛告優波
離此名兜率陀天十善報應勝妙福
處若我住世一小劫中廣說一生補
處菩薩報應及十善果者不能窮盡
今為汝等略而解說佛告優波離若
有比丘及一切大衆不厭生死樂生
天者愛敬無上菩提心者欲為弥勒

作弟子者當作是觀作是觀者應持
五戒八齋具足戒身心精進不求斷
結修十善法一一思惟兜率陀天上
上妙快樂作是觀者名為正觀若他
觀者名為邪觀

尔時優波離即從座起整衣服頭面
作礼白佛言世尊兜率陀天上乃有
如是極妙樂事今此大士何時於閻
浮提没生於彼天佛告優波離弥勒
先於波羅捺國劫波利村波婆利大
婆羅門家生却後十二年二月十五日
還今生處結加趺坐如入滅定身紫
金色光明豔赫如百千日上至兜率
陀天其身舍利如鑄金像不動不搖
身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅
蜜字義炳然時諸人天尋即為起衆
寶妙塔供養舍利時兜率陀天七寶
臺內摩尼殿上師子床座忽然化生
於蓮花上結加趺坐身如閻浮檀金
色長十六由旬三十二相八十種好皆
悉具足頂上肉髻髮紺琉璃色釋迦
毗楞伽摩尼百千万億甄鉢迦寶以
嚴天冠其天寶冠有百万億色一一

色中有無量百千化佛諸化菩薩以
為侍者復有他方諸大菩薩作十八變
隨意自在住天冠中弥勒眉間有白
毫相光流出衆光作百寶色三十二
相一一相中有五百億寶色一一好亦
有五百億寶色一一相好艷出八万
四千光明雲與諸天子各坐花座晝
夜六時常說不退轉地法輪之行經
一時中成就五百億天子令不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提如是處兜率
陀天晝夜恒說此法度諸天子閻浮
提歲數五十六億万歲尔乃下生於
閻浮提如弥勒下生經說佛告優波
離是名弥勒菩薩於閻浮提沒生兜
率陀天因緣佛滅度後我諸弟子若
有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗
地以衆名香妙花供養行衆三昧深入
正受讀誦經典如是等人應當至心
雖不斷結如得六通應當繫念念佛
形像稱弥勒名如是等輩若一念頃
受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終
之後譬如壯士屈伸臂頃即得往生
兜率陀天於蓮花上結跏趺坐百千

天子作天伎樂持天曼陀羅花摩訶
曼陀羅花以散其上讚言善哉善哉
善男子汝於閻浮提廣修福業來生
此處此處名兜率陀天今此天主名
曰弥勒汝當諦依應聲即礼礼已諦
觀眉間白毫相光即得超越九十億
劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣為
說妙法令其堅固不退轉於無上道
心如是等衆生若淨諸業行六事法
必定無疑當得生於兜率天上值遇
弥勒亦隨弥勒下閻浮提第一聞法
於未來世值遇賢劫一切諸佛於星
宿劫亦得值遇諸佛世尊於諸佛前
受菩提記佛告優波離佛滅度後比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等是諸大衆若有得聞弥勒菩
薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬礼拜
此人命終如彈指頃即得往生如前
無異但得聞是弥勒名者命終亦不
墮黑闇處邊地邪見諸惡律儀恒生
正見眷屬成就不謗三寶佛告優波
離若善男子善女人犯諸禁戒造衆

惡業聞是菩薩大悲名字五體投地
誠心懺悔是諸惡業速得清淨未來
世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱
造立形像香花衣服繒蓋幢幡禮拜
繫念此人命欲終時弥勒菩薩放眉
間白毫大人相光與諸天子雨曼陀
羅花來迎此人此人須臾即得往生
值遇弥勒頭面禮敬未舉頭頃便得
聞法即於无上道得不退轉於未來
世得值恒河沙等諸佛如來佛告優
波離汝今諦聽是弥勒菩薩於未來
世當為衆生作大歸依處若有歸依
弥勒菩薩者當知是人於無上道得
不退轉弥勒菩薩成多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛隨時如此行人見佛
光明即得授記佛告優波離佛滅度
後四部弟子天龍鬼神若有欲生兜
率陀天者當作是觀繫念思惟念兜
率陀天持佛禁戒一日至七日思念十
善行十善道以此功德迴向願生弥
勒前者當作是觀作是觀者若見一
天人見一蓮花若一念頃稱弥勒名此
人除却十二劫生死之罪但聞弥

勒名合掌恭敬此人除却五十劫生死之罪若有敬礼弥勒者除却百億劫生死之罪設不生天未來世中龍花菩提樹下亦得值遇發無上心說是語時無量大衆即從坐起頂礼佛足礼弥勒足遶佛及弥勒菩薩百千匝未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓願於未來世值遇弥勒捨此身已皆得上生兜率陀天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生弥勒菩薩前為弥勒菩薩之所攝受佛告優波離作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀今時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊善哉世尊快說弥勒所有功德亦記未來世修福衆生所得果報我今隨喜唯然世尊此法之要云何受持當何名此經佛告阿難汝持佛語慎勿忘失為未來世開生天路示菩提相莫斷佛種此經名弥勒菩薩般涅槃亦名觀弥勒菩薩生兜率陀天勸發菩提心如是受持佛說是語時他方來會十萬菩薩得首楞嚴二

昧八万億諸天發菩提心皆願隨從
彌勒下生佛說是語時四部弟子天
龍八部聞佛所說皆大歡喜礼佛
而退

觀彌勒菩薩上生兜率陀經

已云歲首鹿野大藏都監云

初勝道

彌勒上生經

第十二卷

卷

卷

佛說弥勒大成佛經

養

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛住摩伽陀國波沙山

孤絕山也

過去諸佛常降魔處夏安居

中與舍利弗經行山頂而說偈言

一心善諦聽 光明大三昧 無比功德人
正亦當出世 彼人說妙法 悉皆得充足
如渴飲甘露 疾至解脫道

時四部衆平治道路灑掃燒香皆悉
來集持諸供具供養如來及比丘僧
諦觀如來喻如孝子視於慈父如渴
思飲愛念法父亦復如是各各同心
欲請法王轉正法輪諸根不動心心
相次流注向佛是時比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍鬼神乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等各從坐起右遶世尊五體投地向
佛泣淚尔時大智舍利弗齊整衣服
偏袒右肩知法王心善能隨順學佛
法王轉正法輪是佛輔臣持法大將
憐愍衆生故欲令脫苦縛白佛言世
尊如來向者於山頂上說偈讚歎第

一智人前後經中之所未說此諸大衆心皆渴仰淚如盛雨欲聞如來說未來佛開甘露道弥勒名字功德神力國土莊嚴以何善根何戒何施何定何慧何等智力得見弥勒於何心中修八正路舍利弗發此問時百千天子無數梵王合掌恭敬異口同音共發是問白佛言世尊願使我等於未來世得見人中最大果報三界眼目光明弥勒普為衆生說大慈悲并八部衆亦皆如此恭敬叉手勸請如來今時梵王與諸梵衆異口同音合掌讚歎而說頌曰

南無滿月 具足十力 大精進將
勇猛無畏 一切智人 超出三有
成三達智 降伏四魔 身為法器
心如虛空 靜然不動 於有非有
於無非無 達解空法 世所讚歎
我等同心 一時歸依 願轉法輪
今時世尊告舍利弗當為汝等廣分別說諦聽諦聽善思念之汝等今者以妙善心欲問如來無上道業摩訶般若如來明見如觀掌中菴摩勒果

告舍利弗若於過去七佛所得聞佛
名禮拜供養以是因緣淨除業障復
聞弥勒大慈根本得清淨心汝等今
當一心合掌歸依未來大慈悲者我
當為汝廣分別說弥勒佛國從於淨
命無諸諂偽檀波羅蜜尸羅波羅蜜
般若波羅蜜得不受不著以微妙十願
大莊嚴得一切衆生起柔軟心得見弥
勒大慈所攝生彼國土調伏諸根隨
順佛化舍利弗四大海水面各減少
三千由旬時閻浮提地縱廣正等十
千由旬其地平淨如琉璃鏡大適意
華悅可意華極大香華優曇鉢花大
金葉華七寶葉華白銀葉華華璚柔
軟狀如天繒生吉祥菓香味具足軟
如天綿叢林樹華甘果美妙極大茂
盛過於帝釋歡喜之園其樹高顯高
三十里城邑次比鷄飛相及皆由今
佛種大善根行慈心報俱生彼國智
慧威德五欲衆具快樂安隱亦無寒
熱風火等病無九惱苦壽命具足八
万四千歲無有中夫人身患長一十
六丈日日常受極妙安樂遊深禪定

以為樂器唯有三病一者飲食二者便利三者褻老女人年五百歲介乃行嫁有一大城名翅頭末縱廣一千二百由旬高七由旬七寶莊嚴自然化生七寶樓閣端嚴殊妙莊挾清淨於窓牖間列諸寶女手中皆執真珠羅網雜寶莊挾以覆其上密懸寶鈴聲如天樂七寶行樹間樹渠泉皆七寶成流異色水更相映發交橫徐逝不相妨碍其岸兩邊純布金沙街巷道陌廣十二里悉皆清淨猶如天園掃灑清淨有大龍王名多羅尸棄福德威力皆悉具足其池近城龍王宮殿如七寶樓顯現于外常於夜半化作人像以吉祥瓶盛香色水灑淹塵土其地潤澤辟如油塗行人往來無有塵坌是時世人福德所致巷陌處處有明珠柱光喻於日四方各照八十由旬純黃金色其光照耀晝夜無異燈燭之明猶若聚墨香風時來吹明珠柱雨寶瓔珞衆人皆用服者自然如三禪樂處處皆有金銀珍寶摩尼珠等積用成山寶山放光普照城內人民遇

者皆悉歡喜發菩提心有六夜叉神
名跋陀婆羅賒塞伽秦言善教晝夜擁護
翅頭末城及諸人民灑掃清淨設有
便利地裂受之受已還合生赤蓮華
以蔽穢氣時世人民若年衰老自然
行詣山林樹下安樂淡泊念佛取盡命
終多生大梵天上及諸佛前其土安隱
無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉
門者亦無衰惱水火刀兵及諸飢饉
毒害之難人常慈心恭敬和順調伏
諸根如子愛父如母愛子語言謙遜
皆由弥勒慈心訓導持不煞戒不取
肉故以此因緣生彼國者諸根恬靜
面貌端正威相具足如天童子復有
八万四千衆寶小城以為眷屬翅頭
末城最處其中男女大小雖遠若近
佛神力故兩得相見無所障尋夜光
摩尼如意珠華遍滿世界雨七寶花
鉢頭摩華優鉢羅華拘物頭華分陀
利華曼陀羅華摩訶曼陀羅花曼殊
沙花摩訶曼殊沙華弥布其地或復
風吹迴旋空中時彼國界城邑聚落
園林浴池泉河流沼自然而有八功

德水命命之鳥鵝鴨鴛鴦孔雀鸚鵡
翡翠舍利美音鳩鵲羅耆婆閼婆快
見鳥等出妙音聲復有異類妙音之
鳥不可稱數遊集林池金色無垢淨
光明華無憂淨慧日光明華鮮白七
日香華瞻蔔六色香華百千萬種水
陸生華青色青光黃色黃光赤色赤
光白色白光香淨無比晝夜常生終
無萎時有如意果樹香美無比充滿
國界香樹金光生寶山間充滿國界
出適意香普熏一切衆時間淨提中
常有好香譬若香山流水美好味甘
除患雨澤隨時天園成熟香美稻種
天神力故一種七獲用功甚少所收
甚多穀稼滋茂無有草穢衆生福德
本事果報入口銷化百味具足香美
無比氣力充實其國今時有轉輪聖
王名曰穰佉有四種兵不以威武治
四天下具三十二大人相好王有千
子勇猛端正怨敵自伏王有七寶一
金輪寶千輻轂輞皆悉具足二白鳥
寶白如雪山七肘拄地嚴顯可觀猶
如山王三紺馬寶朱鬣尾足下生華

七寶蹄甲四神珠寶明顯可觀長於
二肘光明雨寶適衆生願五玉女寶
顏色美妙柔軟無骨六主藏臣口中
吐寶足下雨寶兩手出寶七主兵臣
宜動身時四兵如雲從空而出千子
七寶國界人民一切相視不懷惡意
如母愛子時王千子各取珍寶於正
殿前作七寶臺有三十重高十三由
旬千頭千輪遊行自在有四大寶藏
二大藏各有四億小藏圍繞伊鉢多大
藏在軋陀羅國般軸迦大藏在弥緹
羅國賓伽羅大藏在湏羅吒國穰佉
大藏在婆羅捺國古仙山處此四大
藏自然開發顯大光明縱廣正等一
千由旬滿中珍寶各有四億小藏附
之有四大龍各自守護此四大藏及
諸小藏自然踊出形如蓮華無央數
人皆共往觀是時衆寶無守護者衆
人見之心不貪著棄之於地猶如瓦
石草木土塊時人見者心生厭離各
各相謂而作是言如佛所說往昔衆
生為此寶故共相殘害更相偷劫欺
誑妄語今生死苦緣展轉增長墮大地

獄翅頭末城衆寶羅網弥覆其上寶
鈴莊嚴微風吹動其音和雅如扣鐘
磬演說歸依佛歸依法歸依僧時城
中有大婆羅門主名修梵摩婆羅門
女名梵摩拔提心性和弱弥勒託生
以為父母雖處胞胎如遊天宮於大
光明塵垢不障身紫金色具三十二大
丈夫相坐寶蓮華衆生視之無有厭
足光明晃耀不可勝視諸天世人所
未曾覩身力無量一一節力普勝一
切大力龍象不可思議毛孔光明照
耀無量無有障碍日月星宿水火珠
光皆悉不現猶如埃塵身長釋迦牟
尼佛八十肘三十二丈臂廣二十五肘十丈面
長十二肘半五丈鼻高脩直當于面門
身相具足端正無比成就相好一一
相八万四千好以自在嚴如鑄金像
一一好中流出光明照千由旬肉眼
清徹青白分明常光繞身面百由旬
日月星宿真珠摩尼七寶行樹皆悉
明耀現於佛光其餘衆光不復為用
佛身高顯如黃金山見者自然脫三
惡趣尔時弥勒諦觀世間五欲過患

衆生受苦沉沒長流在大生死甚可
憐愍自以如是正念觀察苦空無常
不樂在家耽家迫迨猶如牢獄時讓
佉王共諸大臣國土人民持七寶臺
有千寶帳及千寶軒千億寶鈴千億
寶幡寶器千口寶甕千口奉上弥勒
弥勒受已施諸婆羅門婆羅門受已
即便毀壞各共分之諸婆羅門觀見
弥勒能作大施生大奇特心弥勒菩薩
見此寶臺須臾無常知有為法皆志
磨滅修無常想讚過去佛清涼甘露
無常之偈

諸行無常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂

說此偈已出家學道坐於金剛莊嚴
道場龍花菩提樹下枝如寶龍吐百
寶華一一花葉作七寶色色色異果
適衆生意天上人閒為無有比樹高
五十由旬枝葉四布放大光明尔時
弥勒與八万四千婆羅門俱詣道場
弥勒即自剃髮出家學道早起出家
即於是日初夜降四種魔成阿耨多
羅三藐三菩提即說偈言

久念衆生苦 欲拔無由脫 今者證菩提
霍然無所尋 亦達衆生空 本性相如實
永更无憂苦 慈悲亦無緣 本為救汝等
國城及頭目 妻子與手足 施人無有數
今始得解脫 無上大寂滅 當為汝等說
廣開甘露道 如是大果報 皆從施戒慧
六種大忍生 亦從大慈悲 無染功德得
說此偈已 默然而住 時諸天龍鬼神
王不現其身 而雨天花供養於佛 三
千大千世界六變震動 佛身出光照
於無量應可度者 皆得見佛

尔時釋提桓因護世天王大梵天王
無數天子於花林園頭面礼足合掌
勸請轉於法輪 時弥勒佛默然受請
告梵王言 我於長夜受大苦惱 修行
六度始於今日 法海滿建法幢 擊法
鼓吹法蚤雨 法雨正尔 當為汝等說
法 諸佛所轉八聖道輪 諸天世人無
能轉者 其義平等 直至無上 無為寂
滅 為諸衆生 斷長夜苦 此法甚深難
得 難入難信難解 一切世間無能知
者 無能見者 洗除心垢 得万梵行 說
是語時 復有他方無數百千万億天

于天女大梵天王乘天宮殿持天花
香奉獻如來繞百千匝五體投地合
掌勸請諸天伎樂不鼓自鳴時諸梵
王異口同聲而說偈言

無量無數歲空過無有佛衆生墮惡道
世間眼目滅三惡道增廣諸天路永絕
今日佛興世三惡道殲滅增長天人衆
願開甘露門令衆心無著疾疾得涅槃
我等諸梵王聞佛出世間今者得值佛
無上大法王梵天宮殿威身光亦明顯
普為十方衆勸請大導師唯願開甘露
轉無上法輪

說此偈已頭面作礼復更合掌懇懇
三請唯願世尊轉於甚深微妙法輪
為拔衆生苦惱根栽遠離三毒破四
惡道不善之業

尔時世尊為諸梵王即便微笑出五
色光默然許之時諸天子無數大衆
聞佛許可歡喜無量遍體踊躍辟如
孝子新喪慈父忽然還活大衆歡喜
亦復如是時諸天衆右遶世尊經無
數匝敬愛無厭却住一面

尔時大衆皆作是念雖復千億歲受

五欲樂不能得免三惡道苦妻子財
產所不能救世間無常命難久保我
等今者於佛法中淨修梵行作是念
已復更念言設受五欲經無數劫如
無想天壽無量億歲與諸姝女共相
娛樂受細滑觸會歸磨滅墮三惡道
受無量苦所樂無幾猶如幻化蓋不
足言入地獄時大火洞然百億万劫
受無量苦未脫巨得如此長夜苦厄
難拔今日遇佛宜勤精進時穰佉王
高聲唱言

設復生天樂會亦歸磨滅不久墮地獄
猶如猛火聚我等宜時速出家學佛道
說是語已時穰佉王與八万四千大
臣恭敬圍繞及四天王送轉輪王至花
林園龍花樹下詣弥勒佛求索出家
為佛作礼未舉頭項鬚髮自落袈裟
著身便成沙門

時弥勒佛共穰佉王與八万四千大臣
諸比丘等恭敬圍繞并與無數天龍
八部八翅頭末城足躡門閭娑婆世
界六種震動閻浮提地化為金色翅
頭末大城中央其地金剛有過去諸

佛所坐金剛寶座自然踊出衆寶行
樹天於空中雨大寶華龍王作衆伎
樂口中吐華毛孔雨華用供養佛佛於
此座轉正法輪謂是苦苦聖諦謂是
集集聖諦謂是滅滅聖諦謂是道道
聖諦并為演說三十七品助菩提法
亦為宣說十二因緣無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死憂悲苦惱等尔時大地
六種震動如此音聲聞于三千大千
世界復過是數無量無邊下至阿鼻
地獄上至阿迦膩吒天時四天王各
各將領無數鬼神高聲唱言佛日出
時降法雨露世閒眼目今者始開普
令大地一切八部於佛有緣皆得聞
知三十三天夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天乃至大梵天各各於
已所統領處高聲唱言佛日出世降
注甘露世閒眼目今者始開有緣之
者皆悉聞知時諸龍王八部山神樹
神藥草神水神風神火神地神城池神
屋宅神等踊躍歡喜高聲唱言復有

八万四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦隨大王出家學道復有長者名須達那今須達長者是亦與八万四千人俱共出家復有梨師達多富家復有二大臣一名梵檀末利二名須曷那王所愛重亦與八万四千人俱於佛法中出家學道轉輪王寶女名舍弥婆帝今之毗舍佉母是也亦與八万四千姝女俱共出家穰佉太子名天金色今提婆婆那長者子是亦與八万四千人俱共出家弥勒佛親族婆羅門子名須摩提利根智慧今鬱多羅善賢比丘尼子是亦與六万人俱於佛法中俱共出家穰佉王千子唯留一人用嗣王位餘九百九十九人亦與八万四千人於佛法中俱共出家如是等無量億衆見世苦惱五陰熾然皆於弥勒佛法中俱共出家尔時弥勒佛以大慈心語諸大衆言汝等今者不以生天樂故亦復不為今世樂故來至我所但為涅槃常樂因緣是諸人等皆於佛法中種諸善

根釋迦牟尼佛出五濁世種種呵責
為汝說法無奈汝何教殖來緣今得
見我我今攝受是諸人等或以讀誦分
別決定修多羅毗尼阿毗曇為他演
說讚歎義味不生嫉妬教於他人令
得受持修諸功德來生我所或以衣
食施人持戒智慧修此功德來生我
所或以妓樂幡蓋華香燈明供養於
佛修此功德來生我所或以施僧常
食起立僧房四事供養持八戒齋修
習慈心行此功德來生我所或為苦
惱衆生深生慈悲以身代受令其得
樂修此功德來生我所或以持戒忍
辱修淨慈心以此功德來生我所或
造僧祇四方無尋齋講設會供養飯
食修此功德來生我所或以持戒多
聞修行禪定無漏智慧以此功德來
生我所或有起塔供養舍利念佛法
身以此功德來生我所或有厄困貧
窮孤獨繫屬於他王法所加臨當刑
戮作八難業受大苦惱拔濟彼等令
得解脫修此功德來生我所或有恩
愛別離明黨諍訟極大苦惱以方便

力令得和合修此功德來生我所說是語已稱讚釋迦牟尼佛善哉善哉能於五濁惡世教化如是等百千萬億諸惡衆生今修善本來生我所時彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛而說偈言

忍辱勇猛大導師

能於五濁不善世

教化成熟惡衆生

今彼修行得見佛

荷負衆生受大苦

今入常樂無為處

教彼弟子來我所

我今為汝說四諦

亦說三十七菩提

莊嚴涅槃十二緣

汝等宜當觀無為

入於空寂本無處

說此偈已復更讚歎彼時衆生於苦

惡世能為難事貪欲瞋恚愚癡迷惑

短命人中能修持戒作諸功德甚為

希有今時衆生不識父母沙門婆羅

門不知道法互相惱害近刀兵劫深

著五欲嫉妬諂佞曲濁邪偽無憐愍

心更相煞害食肉飲血不敬師長不

識善友不知報恩生五濁世不知慙

愧晝夜六時相續作惡不知厭足純

造不善五逆惡聚魚鱗相次求不

知厭九親諸族不能相濟善哉善哉

釋迦牟尼佛以大方便深厚慈悲能

於苦惱衆生之中和顏美色善巧智
慧說誠實語亦我當來度脫汝等如
是導師明利智慧世間希有其為難
過深心憐愍惡世衆生為拔苦惱令
得安隱入第一義甚深法性釋迦牟
尼三阿僧祇劫為汝等故修行難行
苦行以頭布施割截耳鼻手足肌體
受諸苦惱為八聖道平等解脫利汝
等故時弥勒佛如是開導安慰无量
諸衆生等今其歡喜彼時衆生身純
是法心純是法口常說法福德智慧
之人充滿其中天人恭敬信受渴仰
時大導師各欲令彼聞於往昔苦惱
之事復作是念五欲不淨衆苦之本
又能除捨憂感愁恨知苦樂法皆是
無常為說色受想行識苦空無常無
我說此語時九十六億人不受諸法
漏盡意解得阿羅漢三明六通具八
解脫三十六万天子二十万天女發
阿耨多羅三藐三菩提心天龍八部
中有得須陀洹者種種辟支佛道因緣
者發無上道心者數甚衆多不可
稱計尔時弥勒佛與九十六億大比

立衆并穰佉王八万四千大臣比丘
眷屬圍繞如月天子諸星宿從出翅
頭末城還花林園重閣講堂時閻浮
提城邑聚落小王長者及諸四姓皆
志來集龍花樹下花林園中今時世
尊重說四諦十二因緣九十四億人
得阿羅漢他方諸天及八部衆六十四
億恒河沙人發阿耨多羅三藐三菩提
心住不退轉第三大會九十二億人
得阿羅漢三十四億天龍八部發三
菩提心時弥勒佛說四聖諦深妙法
輪度天人已將諸聲聞弟子天龍八
部一切大衆入城乞食無量淨居天
衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時
佛現十八種神足身下出水如摩尼
珠化成光臺照十方界身上出火
如須弥山流紫金光現大滿空化成
琉璃大復現小如芥子許泯然不現
於十方踊於十方沒今一切人皆如
佛身種種神力無量變現今有緣者
皆得解脫釋提桓因三十二輔臣與
欲界諸天梵天王與色界諸天并天
子天女脫天瓔珞及以天衣而散佛上

時諸天衣化成花蓋諸天妓樂不鼓
自鳴歌詠佛德密雨天花栴檀雜香
供養於佛街巷道陌堅諸幢幡燒諸
名香其炷若雲世尊入城時大梵天
王釋提桓因合掌恭敬以偈讚佛
正遍知者兩足尊 天人世間無與等
十力世尊甚希有 無上取勝良福田
其供養者生天上 未來解脫住涅槃
稽首無上大精進 稽首慈心大導師
東方天王提頭賴吒南方天王毗樓
勒叉西方天王毗留博叉北方天王
毗沙門王與其眷屬恭敬合掌以清
淨心讚歎世尊

三界無有比 大悲自在嚴 體解第一義
不見衆生性 及與諸法相 同入空寂性
善住無所有 雖行大精進 無為無足跡
我今稽首礼 慈心大導師 衆生不見佛
長夜受生死 墜墮三惡道
及作女人身 今日佛興世 拔苦施安樂
三惡道已少 女人無諂曲 皆當得止息
具足大涅槃 大悲濟苦者 施樂故出世
本為菩薩時 常施一切樂 不煞不惱他
忍心如大地 我今稽首礼 忍辱大導師

我今稽首禮 慈悲大丈夫 自免生死苦
能拔衆生厄 如火生蓮花 世間無有比
尔時世尊次第七食將諸比丘還至
本處入深禪定七日七夜寂然不動
弥勒佛弟子色如天色普皆端正默
生老病死多聞廣學守護法藏行於
禪定得離諸欲如鳥出罟

尔時釋提桓目與欲界諸天子歡喜
踊躍復說偈言

世間所歸大導師 慧眼明淨見十方

智力功德勝諸天 名義具足福衆生

願為我等群萌類 將諸弟子詣彼山

供養無惱釋迦師 頭陀第一大弟子

我等應得見過佛 所著袈裟聞遺法

懺悔前身濁惡劫 不善惡業得清淨

尔時弥勒佛與娑婆世界前身剛強

衆生及諸大弟子俱往耆闍崛山到山

下已安詳徐步登狼跡山到山頂已

舉足大拍躡於山根是時大地十八

相動既至山頂弥勒以手兩向擘山

如轉輪王開大城門尔時梵王持天

香油灌摩訶迦葉頂油灌身已擊大

捷椎吹大法蠶摩訶迦葉即從滅盡

定覺齊整衣服偏袒右肩右膝著地
長跪合掌持釋迦牟尼佛僧伽梨授
與弥勒而作是言大師釋迦牟尼多
施阿伽度阿羅訶三藐三佛陀臨涅
槃時以此法衣付囑於我今奉世尊
時諸大衆各白佛言云何今日此山
頂上有人頭垂短小醜陋著沙門服
而能礼拜恭敬世尊時弥勒佛訶諸
大弟子莫輕此人而說偈言

孔雀有好色 鷹鷂鷄所食 白象無量力
師子子雖小 揮食如塵土 大龍身無量
金翅鳥所搏 人身雖長大 肥白端正好
七寶瓶盛糞 汙穢不可堪 此人雖短小
智慧如練金 煩惱習之盡 生死苦無餘
護法故住此 常行頭陀事 天人中取勝
苦行無與等 牟尼兩足尊 遠來至我所
汝等當一心 合掌恭敬礼

說是偈已告諸比丘釋迦牟尼世尊
於五濁惡世教化衆生千二百五十
弟子中頭陀第一身體金色捨金色
婦出家學道晝夜精進如救頭然慈
愍貧苦下賤衆生恒福度之為法住
世摩訶迦葉者此人是也說此語已

一切大衆悉為作禮

今時弥勒持釋迦牟尼佛僧伽梨覆右手不遮縫掩兩指復覆左手亦掩兩指諸人恠歎先佛卑小皆由衆生貪濁憍慢之所致耳告摩訶迦葉言汝可現神足并說過去佛所有經法今時摩訶迦葉踊身虛空作十八變或現大身滿虛空中大復現小如葶藶子小復現大身上出水身下出火履地如水履水如地坐卧空中身不陷墜東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒上踊下沒下踊上沒於虛空中化作琉璃窟承佛神力以梵音聲說釋迦牟尼佛十二部經大衆聞已恠未曾有八十億人遠塵離垢於諸法中不受諸法得阿羅漢無數天人發菩提心繞佛三匝還從空下為佛作禮說有為法皆悉無常絆佛而退還耆闍崛山本所住處身上出火入般涅槃收身舍利山頂起塔弥勒佛歎言大迦葉比丘是釋迦牟尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一通達禪定解脫三昧是

人雖有大神力而無高心能令衆生
得大歡喜常愍下賤貧苦衆生弥勒
佛歎大迦葉骨身言善哉大神德釋
師子大弟子大迦葉於彼惡世能修
其心尔時摩訶迦葉骨身即說偈言
頭陀是寶藏 持戒為甘露 能行頭陀者
必至不死地 持戒得生天 及與涅槃樂
說此偈已如琉璃水還入塔中尔時
說法之處廣八十由旬長百由旬其
中人衆若坐若立若近若遠各見佛
在其前獨為說法弥勒佛住世六万
億歲憐愍衆生故令得法眼滅度之
後諸天世人閻維佛身時轉輪王收
取舍利於四天下各起八万四千塔
正法住世六万歲像法二万歲汝等
且應勤加精進發清淨心起諸善業
得見世間燈明弥勒佛身必無疑也
佛說語已尊者舍利弗尊者阿難即
從坐起為佛作礼胡跪合掌白佛言
世尊當何名斯經云何奉持之佛告
阿難汝好憶持普為天人分別演說
莫作最後斷法人耶此法之要名一切
衆生斷五逆種淨除業障報障煩惱

障修習慈心與弥勒共行如是受持
亦名一切衆生得聞弥勒佛名必免
五濁世不墮惡道經如是受持亦名
破惡口業心如蓮花定見弥勒佛經
如是受持亦名慈心不煞不食肉經
如是受持亦名釋迦牟尼佛以來為
信經如是受持亦名若有聞佛名決
定得免八難經如是受持亦名弥勒
成佛經如是受持佛告舍利弗佛滅
度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍八部鬼神等得聞此經受持讀誦
札拜供養恭敬法師破一切業障報
障煩惱障得見弥勒及賢劫千佛三
種菩提隨願成就不受女人身正見
出家得大解脫說是語已時諸大衆
聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說弥勒大成佛經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說弥勒來時經

養

失譯人名附東晉錄

舍利弗者是佛第一弟子以慈心念天下往到佛所前長跪叉手問言佛常言佛去後當有弥勒來願欲從佛聞之佛言弥勒佛欲來出時閻浮利內地山樹草木皆燒盡於今閻浮利地周匝六十万里弥勒出時閻浮利地東西長四十万里南北廣三十二万里地皆當生五種果蔬菜四海內無山陵巖谷地平如砭樹木皆長大當是時人民少貪婬瞋恚愚癡者人民衆多聚落家居雞鳴展轉相聞人民皆壽八万四千歲女人五百歲乃行嫁人民無病痛者盡天下人有三病一者意欲有所得二者飢渴三者年老人民面目皆挑花色人民皆敬重有城名雞頭末雞頭末城者當王國治城周匝四百八十里以上築城復以板著城復以金銀琉璃水精瑠寶著城四面各十二門門皆刻鏤復以金銀琉璃水精瑠寶著之國王名僧

羅四海內皆屬僧羅行即飛行所可
行處人民鬼神皆傾側城有四寶一
者金有龍守之龍名倪檮鍵主護金
龍所居山地名捷陀二者銀其國中
復有守龍名幡頭三者明月珠所生
地處名須漸守玠龍名賓竭四者琉
璃所生城名汜羅邾夷有一婆羅門
名須凡當為弥勒作父弥勒母名摩
訶越題弥勒當為作子弥勒者種當
作婆羅門身有三十二相八十種好
身長十六丈弥勒生墮城地目徹視
万里內頭中日光照四千里弥勒得
道為佛時於龍華樹下坐樹高四十
里廣亦四十里弥勒得佛時有八万
四千婆羅門皆往到弥勒所師事之
則棄家作沙門弥勒到樹下坐用四
月八日明星出時得佛道國王僧羅
聞弥勒得佛則將八十四王皆棄國
捐王以國付太子共到弥勒佛所皆
除鬚髮為沙門復有千八百婆羅門
皆到弥勒佛所作沙門弥勒父母亦
在其中復有聖婆羅門千八十四人
皆復到弥勒佛所作沙門國有大家

賢者名須檀人呼須達復呼人民以黃金持與弥勒佛及諸沙門名聲日布方遠須達復將賢善人万四千人到弥勒佛所作沙門復有兄弟二人兄名鼓達弟名扶蘭兄弟皆言我曹何為是世間寧可俱到佛所求作沙門耶兄弟皆言我善便到弥勒佛所作沙門復有小女人輩八万四千人身皆著好衣白珠金銀瓔珞俱到弥勒佛所皆脫著身珍寶以著地白佛言我曹欲持是上佛及諸沙門我欲從佛作比丘尼佛即令作比丘尼弥勒佛坐為諸比丘僧比丘尼說皆是釋迦文佛時誦經者慈心者布施者不瞋恚者作佛畱寺者持佛骨著塔中者燒香者燃燈者懸繒者散花者讀經者是諸比丘尼皆釋迦文佛時人持戒者至誠者於今皆來會是聞諸比丘所說經處者皆於龍華樹下得道

弥勒佛初一會說經時有九十六億人皆得阿羅漢道

第二會說經時有九十四億比丘皆

得阿羅漢

第三會說經九十二億沙門皆得阿羅漢舉天上諸天皆當持花散弥勒身上

弥勒佛當將諸阿羅漢至雞頭末王所治城王皆內宮中飲食舉城皆明夜時如晝日弥勒於宮中坐說經言語不可不作道不可不學經不可不讚佛說經已諸比丘及王百官皆當奉行佛經戒皆得度世佛說如是弥勒佛却後六十億殘六十万歲當來下

佛說弥勒來時經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弥勒來時經

第四張

養

悉

佛說弥勒下生經

卷

西晉目氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱。爾時阿難偏露右肩右膝著地白佛言。如來玄鑒無事不察。當來過去現在三世皆悉明了。過去諸佛姓字名号弟子菩薩翼從多少皆悉知之一切百劫若無數劫皆悉觀察亦復如是。國王大臣人民姓字則能分別。如今現在國界若干亦復明了。將來久遠弥勒出現至真等正覺。欲聞其變弟子翼從佛境。豐樂為經幾時。佛告阿難。汝還就坐。聽我所說。弥勒出現國土豐樂弟子多少善思念之。執在心懷。是時阿難從佛受教。即還就坐。爾時世尊告阿難曰。將來久遠於此國界當有城郭名曰翅頭東。西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。人民熾盛。街巷成行。尔時城中有龍王名曰水光。夜雨香澤。晝則清和。是時翅頭城中有羅刹鬼名曰葉華。所行順法不

違正教每向人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者常以香汁而灑其地極為香淨阿難當知尔時閻浮地東西南北千万由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各減一萬時閻浮地極為平整如鏡清明舉閻浮地內穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落相近鷄鳴相接是時弊華果樹枯竭穢惡亦自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生于地尔時時氣和適四時順節人身之中無有百八之患貪欲瞋恚愚癡不大慙懃人心均平皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類無有差別如彼優單越人而無有異是時閻浮地內人民大小皆同一向無若干之差別也彼時男女之類意欲大小便時地自然開事訖之後地便還合尔時閻浮地內自然生粳米亦無皮累極為香美食無患苦所謂金銀珍寶車乘馬瑙真珠琥珀各散在地無人省錄是時人民手執此寶自相謂言昔者之人由此寶故更相傷害繫閉在獄受無數苦惱如今此

寶與瓦石同流無人守護。爾時法王出現名曰壞法正法治化七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守藏之寶是謂七寶。鎮此閻浮地內不以刀杖自然靡伏。如今阿難四玠之藏。乾陀越國伊羅鉢寶藏多諸珍琦異物不可稱計。第二弥梯羅國網羅大藏亦多珍寶。第三須賴吒大國有大寶藏亦多珍寶。第四婆羅捺壞法有大寶藏多諸珍寶不可稱計。此四大藏自然應現諸守藏人各來白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮。爾時壞法大王得此寶已亦復不省錄之意無財寶之想。時閻浮地內自然樹上生衣極細柔軟人取著之如今優單越人自然樹上生衣而無有異。爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名梵摩越王女中取極為殊妙如天帝妃口作優鉢蓮華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有。

亦無疾病亂想之念。爾時彌勒菩薩
於兜率天觀察父母不老不少。便降
神下。應從右脇生。如我今日右脇生。
無異彌勒菩薩。亦復如是。兜率諸天
各各唱。今彌勒菩薩已降。神生。是時
修梵摩即與子立字。名曰彌勒。彌勒
菩薩有三十二相八十種好莊嚴。其
身身黃金色。爾時人壽極長。無有諸
患。皆壽八萬四千歲。女人年五百歲。
然後出。嫡。爾時彌勒在家。未經幾時。
便當出家學道。爾時去。翅頭城不遠。
有道樹。名曰龍花。高一由旬。廣五百
步。時彌勒菩薩坐彼樹下。成無上道。
果當其夜半。彌勒出家。即於其夜。成
無上道。時三千大千刹土。六返震動。
地神各各相告曰。今時彌勒已成佛。
轉至聞四天王宮。彌勒已成佛道。轉
轉聞徹三十三天。豔天兜率天。化自
在天。他化自在天。聲聞展轉至梵天。
彌勒已成佛道。爾時魔王名大將。以
法治化。聞如來名音響之聲。歡喜踊
躍。不能自勝。七日七夜不眠不寐。是
時魔王將欲界無數天人。至彌勒佛。

所恭敬礼拜弥勒聖尊與諸天人漸
漸說法微妙之論所謂論者施論戒
論生天之論欲不淨想出要為妙尔
時弥勒見諸人民已發心歡喜諸佛
世尊常所說法苦習盡道盡與諸天
人廣分別其義尔時座上八万四千
天子諸塵垢盡得法眼淨尔時大將
魔王告彼界人民之類曰汝等速出
家所以然者弥勒今日已度彼岸亦
當度汝等使至彼岸尔時起頭城中
有長者名曰善財聞魔王教今又聞
佛音警將八万四千衆至弥勒佛所
頭面礼足在一面坐

尔時弥勒漸與說法微妙之論所謂
論者施論戒論生天之論欲不淨想
出要為妙尔時弥勒見諸人民心開
意解如諸佛世尊常所說法苦習盡
道與諸人民廣分別義尔時座上八
万四千人諸塵垢盡得法眼淨是時
善財與八万四千人等即前白佛求
索出家善修梵行盡成阿羅漢道尔
時弥勒初會八万四千人得阿羅漢
是時壤佉王聞弥勒已成佛道便往
至佛所欲得聞法時弥勒佛與王說

法初善中善竟善義理深邃尔時大王復於異時立太子為王賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八万四千衆往至佛所求作沙門盡成道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞弥勒已成佛道將八万四千梵志之衆往至佛所求作沙門得阿羅漢唯修梵摩一人斷三結使必盡苦際是時佛母梵摩越復將八万四千婁女之衆往至佛所求作沙門尔時諸女人盡得阿羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹尔時諸刹利婦聞弥勒如来出現世間成等正覺數千万衆往至佛所頭面礼足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者尔時阿難其不越次取證者盡是奉法之人患歎一切世間修不可樂想尔時弥勒當說三乘之教如我今日弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所善修梵行此人當佐弥勒勸化人民尔時迦葉去如来不遠結加趺坐正身正意繫念在前尔時世尊告迦葉曰吾今年已衰耗向八十餘然今如

來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡
衆德具足去何為四所謂大迦葉比
丘屠鉢歎比丘賓頭盧比丘羅去比
丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾
法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦
不應般涅槃要須弥勒出現世間所
以然者弥勒所化弟子盡是釋迦文
弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界
毗提村中大迦葉於彼山中住又弥
勒如來將無數千人衆前後圍繞往
至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與
開門使得見迦葉禪窟是時弥勒
申右手指示迦葉告諸人民過去
久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今
日現在頭陀苦行取為第一是時
諸人見是事已歎未曾有無數百
千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有
衆生見迦葉身已此名為寂初之會
九十六億人皆得阿羅漢斯等之人
皆是我弟子所以然者志由受我訓
之所致也亦由四事因緣惠施仁愛
利人等利今時阿難弥勒如來當取
迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄
然星散是時弥勒復取種種華香供

養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心
於正法故弥勒亦由我所受正法化
得成無上正真之道阿難當知弥勒
佛第二會時有九十四億人皆是阿
羅漢亦復是我遣教弟子行四事供
養之所致也又弥勒第三之會九十
二億人皆是阿羅漢亦復是我遣教
弟子尔時比丘姓号皆名慈氏弟子
如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子尔
時弥勒與諸弟子說法汝等比丘當
思惟無常之想樂有苦想計我無我
想實有空想色變之想青瘀之想臃
脹之想食不消想膿血想一切世間
不可樂想所以然者比丘當知此十
想者皆是過去釋迦文佛與汝等說
令得盡有漏心得解脫若此衆中釋
迦文佛弟子過去時修於梵行來至
我所或復於釋迦文佛所供養三寶
來至我所或於釋迦文佛所彈指之
頃修於善本來至此間或於釋迦文
佛所行四等心來至此者或於釋迦
文佛所受持五戒三自歸法來至我所
或於釋迦文佛所起神寺廟來至我

所或於釋迦文佛所補治故寺來至
我所或於釋迦文佛所受八閼廡法
來至我所或於釋迦文佛所香華供
養來至此者或復於彼聞法悲泣墮
淚來至我所或復於釋迦文佛所專
意聽受法來至我所或復盡形壽善
修梵行來至我所或復有書寫讀誦
來至我所或復承事供養來至我所
者是時弥勒便說此偈

增益戒聞德 禪及思惟業 善修於梵行
而來至我所 勸施發歡心 修行心原本
意無若干想 皆來至我所 或發平等心
承事於諸佛 飯飴於聖衆 皆來至我所
或誦戒契經 善習與人說 熾然於法本
今來至我所 釋種善能化 供養諸舍利
承事法供養 今來至我所 若有書寫經
班宣於素上 其有供養經 皆來至我所
繒綵及諸物 供養於神寺 自稱南無佛
皆來至我所 供養於現在 諸佛過去者
禪定正平等 亦無有增減 是故於佛法
承事於聖衆 專心事三寶 必至無為處
阿難當知弥勒如來在彼衆中當說
此偈尔時彼衆中諸天人民思惟此

十想十一姦人諸塵垢盡得法眼淨
弥勒如来千歲之中衆僧無有瑕穢
尔時恒以一偈以為禁戒

口意不行惡身亦無所犯當除此三行
速脫生死閑

過千歲後當有犯戒之人遂復立戒
弥勒如来當壽八万四千歲般涅槃
後遺法當在八万四千歲所以然者
尔時衆生皆是利根其有善男子善
女人欲得見弥勒佛及三會聲聞衆
及起頭城及見壤佉王并四大藏珍
寶者欲食自然粳米者并著自然衣裳
身壞命終生天上者彼善男子善女
人當勤加精進無生懈怠亦當供養
承事諸法師名花搗香種種供養無
令有失如是阿難當作是學尔時阿
難及諸大會聞佛所說歡喜奉行
佛說弥勒下生經

按開光錄有譯無本古有法護譯勒勤成佛經一名勒當來下生經者卽觀此經卽彼失本而還得之耳非也何則羅什譯勒勤成佛經目下注云與下生經同本與法護譯勒勤成佛經同本兩譯一關則彼失本非此下生經六譯三失之一者明矣又按孤山智圓有救金剛般若後序云古德分經皆用紙數者一紙有二十五行一行十七字今檢失本勒勤經目下注云一十七紙則計有七千二百三十二字此經只有二千一百七十六字則尚余其半豈是彼經與則丹藏無此經者得然此經文頗似漢晉經注又有漢古之言還恐此三失本中第一本錄去今附西晉者耳宋藏還得而誤入之爲得之矣而二錄並無下生經是法護譯者今上法護譯者何耶代候賢哲

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

勒勤下生經

第十三張 卷 法華經

佛說弥勒下生成佛經

卷

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大智舍利弗能隨佛轉法輪佛法之大將憐愍衆生故白佛言世尊如前後經中說弥勒當下作佛願欲廣聞弥勒功德神力國土莊嚴之事衆生以何施何戒何慧得見弥勒

尔時佛告舍利弗我今廣為汝說當一心聽舍利弗四大海水以漸減少三千由旬是時間淨提地長十千由旬廣八千由旬平坦如鏡名華軟草遍覆其地種種樹木華果茂盛其樹悉皆高三十里城邑次比鷄飛相及人壽八万四千歲智慧威德色力具足安隱快樂唯有三病一者便利二者飲食三者衰老女人年五百歲尔乃行嫁

是時有一大城名翅頭末長十二由旬廣七由旬端嚴殊妙莊嚴清淨福德之人充滿其中以福德人故豐樂安隱其城七寶上有樓閣戶牖軒窓皆是衆寶真珠羅網弥覆其上街巷

道陌廣十二里掃灑清淨有大力龍王名曰多羅尸棄其池近城龍王宮殿在此池中常於夜半降微細雨用淹塵土其地潤澤辟若油塗行人來往無有塵土時世人民福德所致巷陌處處有明珠柱皆高十里其光明曜晝夜無異燈燭之明不復為用城邑舍宅及諸里巷乃至無有細微土塊純以金沙覆地處處皆有金銀之聚有大夜叉神名跋陀波羅賒塞_{秦言善教}迎常護此城掃除清淨若有便利不淨地裂受之受已還合人命將終自然行詣狂間而死時世安樂無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉門者亦無衰惱水火刀兵及諸飢饉毒害之難人常慈心恭敬和順調伏諸根語言謙遜

舍利弗我今為汝粗略說彼國界城邑富樂之事其諸園林池泉之中自然而有八功德水青紅赤白雜色蓮花遍覆其上其池四邊四寶階道衆鳥和集鵝鴨鴛鴦孔雀翡翠鸚鵡舍利鳩那羅耆婆耆婆等諸妙音鳥常

在其中復有異類妙音之鳥不可稱數果樹香樹充滿國內。爾時閻浮提中常有妙香譬如香山流水美好味甘除患雨澤隨時穀稼滋茂不生草穢一種之獲用功甚少所收甚多食之香美氣力充實。

其國。爾時有轉輪王名曰鑠佉有四種兵不以威武治四天下。其王千子勇健多力能破怨敵。王有七寶金輪寶馬寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶。又其國土有七寶臺舉高千丈千頭千輪廣六十丈。又有四大藏。一大藏各有四億小藏圍繞。伊勒鉢大藏在軋陀羅國。般軸迦大藏在彌綏羅國。賓迦羅大藏在須羅吒國。鑠佉大藏在波羅捺國。此四大藏縱廣千由旬。滿中珍寶各有四億小藏附之。有四大龍王各自守護此四大藏。及諸小藏自然踊出形如蓮花無央數人皆共往觀。是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊。時人見者皆生厭心而作是念。往昔衆生為此寶故共相殘

害更相偷劫欺誑妄語令生死罪緣展轉增長翅頭末城衆寶羅網弥覆其上寶鈴莊嚴微風吹動其聲和雅如扣鍾磬

其城中有大婆羅門主名曰妙梵婆羅門女名曰梵摩波提弥勒託生以爲父母身紫金色三十二相衆生視之無有厭足身力無量不可思議光明照耀無所障碍日月火珠都不復現身身長十尺臂廣三十丈面長十二丈四尺身體具足端正無比成就相好如鑄金像肉眼清淨見十由旬常光四照面百由旬日月火珠光不復現但有佛光微妙第一

弥勒菩薩觀世五欲致患甚多衆生沉沒在大生死甚可憐愍自以如是正念觀故不樂在家時壤佉王共諸大臣持此寶臺奉上弥勒弥勒受已施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞各共分之弥勒菩薩見此妙臺須臾無常知一切法皆亦磨滅修无常想出家學道坐於龍華菩提樹下樹莖枝葉高五十里即以出家日得阿耨

多羅三藐三菩提。今時諸天龍神王
不現其身而雨華香供養於佛。三千
大千世界皆大震動。佛身出光照無
量國。應可度者皆得見佛。

今時人民各作是念。雖復千萬億歲
受五欲樂不能得免。三惡道苦。妻子
財產所不能救。世間無常。命難久保。
我等今者宜於佛法修行。梵行作是
念。已出家學道時。壤佉王亦共八萬
四千大臣恭敬圍繞。出家學道。復有
八萬四千諸婆羅門。聰明大智。於佛
法中亦共出家。復有長者名須達。鄒
人俱共出家。復有梨師達多。富蘭。鄒
兄弟亦與八萬四千人出家。復有二
大臣一名旃檀。二名須曷。王所愛重
亦與八萬四千人俱於佛法中出家。
壤佉王寶女名舍彌。婆帝今之毗舍
佉是也。亦與八萬四千姝女俱共出
家。壤佉王太子名曰天色。今提婆娑
鄰是亦與八萬四千人俱共出家。弥
勒佛親族婆羅門子名須摩提利根
智慧。今鬱多羅是亦與八萬四千人

俱於佛法中出家如是等無量千萬
億衆見世苦惱皆於弥勒佛法中
出家

尔時弥勒佛見諸大衆作是念言今
諸人等不以生天樂故亦復不為今
世樂故來至我所但為涅槃常樂因
緣是諸人等皆於佛法中種諸善根釋
迦牟尼佛遣來付我是故今者皆至
我所我今受之是諸人等或以讀誦
分別決定修妬路毗尼阿毗曇藏修
諸功德來至我所或以衣食施人持
戒智慧修此功德來至我所或以懺
蓋華香供養於佛修此功德來至
我所或以布施持齋修習慈心行
此功德來至我所或為苦惱衆生
令其得樂修此功德來至我所或
以持戒忍辱修清淨慈以此功德
來至我所或以施僧常食齋講設會
供養飯食修此功德來至我所或以
持戒多聞修行禪定無漏智慧以此
功德來至我所或以起塔供養舍利
以此功德來至我所善哉釋迦牟尼
佛能善教化如是等百千萬億衆生

今至我所弥勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛然後說法而作是言汝等衆生能為難事於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中能修持戒作諸功德甚為希有尔時衆生不識父母沙門婆羅門不知道法互相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂曲侵濁邪偽無憐愍心更相煞害食肉飲血汝等能於其中修行善事是為希有善哉釋迦牟尼佛以大悲心能於苦惱衆生之中說誠實語示我當來度脫汝等如是之師甚為難遇深心憐愍惡世衆生救拔苦惱今得安隱釋迦牟尼佛為汝等故以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱以利汝等弥勒佛如是開導安慰無量衆生今其歡喜然後說法福德之人充滿其中恭敬信受渴仰大師各欲聞法皆作是念五欲不淨衆苦之本又能除捨憂感愁惱知苦樂法皆是無常弥勒佛觀察時會大衆心淨調柔為說四諦聞者同時得涅槃道

尔時弥勒佛於華林園其園縱廣一

百由旬大衆滿中初會說法九十六
億人得阿羅漢第二大會說法九十
四億人得阿羅漢第三大會說法九
十二億人得阿羅漢弥勒佛既轉法
輪度天人已將諸弟子入城乞食無
量淨居天衆恭敬從佛入起頭末城
當入城時現種種神力無量變現釋
提桓目與欲界諸天梵天王與色界
諸天作百千伎樂歌詠佛德雨天諸
華栴檀末香供養於佛街巷道陌豎
諸幡蓋燒衆名香其煙如雲世尊入
城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬
以偈讚曰

正遍知者兩足尊 天人世間無與等
十力世尊甚希有 無上最勝良福田
其供養者生天上 稽首無比大精進
今時天人羅刹等見大力魔佛降伏
之千万億無量衆生皆大歡喜合堂
唱言甚為希有甚為希有如來神力
功德具足不可思議是時天人以種
種雜色蓮花及曼陀羅花散佛前地
積至于膝諸天空中作百千伎樂歌
歎佛德今時魔王於初夜後夜覺諸

人民作如是言汝等既得人身值遇
好時不應竟夜眠睡覆心汝等若立
若坐常勤精進正念諦觀五陰無常
苦空無我汝等勿為放逸不行佛教
若起惡業後必致悔時街巷男女皆
勸此語言汝等勿為放逸不行佛教
若起惡業後必有悔當勤方便精進
求道莫失法利而徒生徒死也如是
大師拔苦惱者甚為難遇堅固精進
當得常樂涅槃今時弥勒佛諸弟子
普皆端正威儀具足厭生老病死多
聞廣學守護法藏行於禪定得離諸
欲如鳥出殼今時弥勒佛欲往長老
大迦葉所即與四眾俱就耆闍崛山
於山頂上見大迦葉時男女大眾心
皆驚恠弥勒佛讚言大迦葉比丘是
釋迦牟尼佛大弟子釋迦牟尼佛於
大眾中常所讚歎頭陀第一通達禪
定解脫三昧是人雖有大神力而無
高心能令眾生得大歡喜常愍下賤
貧惱眾生救拔苦惱令得安隱弥
勒佛讚大迦葉骨身言善哉大神德
釋師子大弟子大迦葉於彼惡世能

修其心。尔時人衆見大迦葉為弥勒
佛所讚。百千億人。因是事。已厭世得
道。是諸人等。念釋迦牟尼佛於惡世
中教化無量衆生。今得具六神通。成
阿羅漢。尔時說法之處。廣八十由旬。
長百由旬。其中人衆。若坐若立。若近
若遠。各各自見佛在其前。獨為說法。
弥勒佛住世六万歲。憐愍衆生。令得
法眼。滅度之後。法住於世。亦六万歲。
汝等宜應精進。發清淨心。起諸善業。
得見世間燈明。弥勒佛身必無疑也。
佛說是經。已舍利弗等歡喜受持。

佛說弥勒下生成佛經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弥勒成佛經

第十張

養

佛說弥勒下生成佛經

卷

唐三藏法師義淨奉

制譯

如是我聞一時薄伽梵在三舍城鷲
峯山上與大苾芻衆俱今時大智舍
利子法將中軍哀愍世間從座而起
徧袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許
佛告舍利弗隨汝所問我當為說時
舍利子即以伽他請世尊曰

大師所授記	當來佛下生	彼号爲慈氏
如前後經說	唯願人中尊	伽陀重分別
彼神通威德	我今樂欲聞	佛告舍利子
應至心諦聽	當來慈氏尊	爲汝廣宣說
今時大海水	以漸減三千	二百踰繕那
爲顯輪王路	瞻部洲縱廣	有萬踰繕那
有情住其中	在處皆充滿	國土咸富盛
無罰無災厄	彼諸男女等	皆由善業生
地無諸棘刺	唯生青與草	履踐隨人足
前若覩羅綿	自然出香稻	美味皆充足
諸樹生衣服	衆綵共莊嚴	樹高三俱舍
花菓常充實	時彼國中入	皆壽八萬歲
無有諸疾苦	離惱常安樂	具相悉端嚴
色力皆圓滿	人患有三種	食寒老便利

女年五百歲 方乃作婚姻 諸有欲便利
地裂而容受 人命將終盡 自往詣屍林
城名妙幢相 輪王之所都 縱十二由旬
廣七由旬量 其中所居者 皆曾植妙因
此城有勝德 住者咸歡喜 樓臺并却敵
七寶之所成 開鑰及門庭 種種寶嚴飾
繞堦諸隍壑 皆營以妙珍 名花悉充滿
好鳥皆翔集 七行多羅樹 周匝而圍遶
衆寶以莊嚴 皆懸網鈴鐸 微風吹寶
演出衆妙聲 猶如奏八音 聞者生歡喜
處處有池沼 弥覆雜色花 園苑擢芳林
莊嚴此城郭 國中有聖主 其名曰餉佉
金輪王四洲 富盛多威力 其王福德業
勇健兼四兵 七寶皆成就 千子悉具足
四海咸清肅 無有戰兵戈 正法理群生
設化皆平等 王有四大藏 各在諸國中
一一藏皆有 珍寶百万億 羯陵伽國內
藏名冰竭羅 蜜締羅國中 般逐迦大藏
伊羅鉢羅藏 安處提陀國 婆羅底斯境
藏名為餉佉 此諸四伏藏 咸屬餉佉王
百福之所資 果報咸成就 輔國之大目
婆羅門善淨 四明皆曉達 多聞為國師
博通諸雜論 善教有聞持 訓解及聲明

莫不咸究了 有女名淨妙 為大目夫人
名稱相端嚴 見者皆歡悅 丈夫慈氏
鮮於喜足天 來託彼夫人 作後身生處
既懷此大聖 滿足於十月 於是慈尊母
往趣妙花園 至彼妙園中 不坐亦不卧
徐立攀花樹 俄誕勝慈尊 今時寂勝尊
出母右脅已 如日出雲翳 普放大光明
不染觸胞胎 如蓮花出水 光流三界內
咸仰大慈輝 當今降生時 千眼帝釋主
躬目擎菩薩 欣逢兩足尊 菩薩於此時
自然行七步 而於足履處 皆出寶蓮花
遍觀於十方 告諸天人衆 我此身最後
無生證涅槃 龍降清涼水 澡沐大悲身
天散殊妙花 虛空遍飄灑 諸天持白蓋
掩庇大慈尊 各生希有心 守護於菩薩
襦母擎菩薩 三十二相身 具足諸光明
捧持來授母 御者進雕輦 皆用寶莊嚴
母子昇其中 諸天共持輿 千種妙音樂
引導而還宮 慈氏入都城 天花如雨落
慈尊誕降日 懷妊諸姝女 普得身安隱
皆生智慧男 善淨慈尊父 觀子奇妙容
具三十二相 心生大歡喜 父依占察法
知子有二相 處俗作輪王 出家成正覺

菩薩既成立 慈愍諸群生 衆苦險難中
輪迴常不息 金色光明朗 聲如大梵音
目等青蓮葉 支體悉圓滿 身長八十肘
二十肘肩量 面廣肩量半 滿月相端嚴
菩薩明衆藝 善教受學者 請業童蒙等
八萬四千人 時彼餉佉王 建立七寶幢
幢高七十尋 廣有尋六十 寶幢造成已
王發大捨心 施與婆羅門 等設無遮會
其時諸梵志 數有一千人 得此妙寶幢
毀圻須臾頃 菩薩觀斯已 念世俗皆然
生死苦羈籠 思求於出離 祈誠深滅道
棄俗而出家 生老病死中 救之令得出
慈尊興願曰 八萬四千人 俱生厭離心
並隨修梵行 於初發心夜 捨俗而出家
還於此夜中 而昇等覺地 時有菩提樹
号名曰龍花 高四踰繕那 蓊鬱而榮茂
枝條覆四面 蔭六俱盧舍 慈氏大悲尊
於下成正覺 於人中尊勝 具八梵音聲
說法度衆生 令離諸煩惱 苦及苦生處
一切皆除滅 能修八正道 登彼涅槃岸
為諸清信者 說此四真諦 得聞此如法
至誠而奉持 於妙花園中 諸衆如雲集
滿百由旬內 眷屬皆充滿 彼輪王餉佉

聞深妙法已	罄捨諸珍寶	祈心慕出家
不戀上宮闈	至求於出離	八萬四千衆
咸隨而出家	復八萬四千	婆羅門童子
聞王捨塵俗	亦來求出家	主藏臣長者
其名曰善財	片與千眷屬	亦來求出家
寶女毗舍佉	及餘諸從者	八萬四千衆
亦來求出家	復過百千數	善男善女等
聞佛宣妙法	亦來求出家	天上天人尊
大慈悲聖主	普觀衆心已	而演出要法
告衆汝應知	慈悲釋迦主	教汝修正道
來生我法中	或以香花鬘	幢幡蓋嚴飾
供養牟尼主	來生我法中	或鬘金沉水
香泥用塗拭	供養牟尼塔	來生我法中
或歸佛法僧	恭敬常親近	常修諸善行
來生我法中	或於佛法中	受持諸學處
善護無缺犯	來生我法中	或於四方僧
施衣服飲食	并奉妙醫藥	來生我法中
或於四齋辰	及在神通月	受持八支戒
來生我法中	或以三種通	神境記教授
化道聲聞衆	咸令煩惱除	初會為說法
廣度諸聲聞	九十六億人	令出煩惱障
第二會說法	廣度諸聲聞	九十四億人
令渡無明海	第三會說法	廣度諸聲聞

九十二億人 令心善調伏 三轉法輪已
人天普純淨 將諸弟子衆 乞食入城中
既入妙幢城 衢巷皆嚴飾 為供養佛故
天雨曼陀花 四王及梵王 并餘諸天衆
香花鬘供養 輔翼大悲尊 大威德諸天
散以妙衣服 續給遍城邑 瞻仰大醫王
以妙寶香花 散灑諸衢街 履踐於其上
喻若觀羅綿 音樂及幢幡 夾路而行列
人天帝釋衆 稱讚大悲尊 南謨天上尊
南謨士中勝 善哉薄伽梵 能哀愍世間
有大威德天 當作魔王衆 歸心合掌礼
讚仰於導師 梵王諸天衆 眷屬而圍遶
各以梵音聲 闡揚微妙法 於此世界中
多是阿羅漢 蠲除有漏業 永離煩惱苦
人天龍神等 軌聞阿修羅 羅刹及藥叉
皆歡喜供養 彼時諸大衆 斷障除疑惑
超越生死流 善修清淨行 彼時諸大衆
離著弄珍財 無我我所心 善修清淨行
彼時諸大衆 毀破貪愛網 圓滿靜慮心
善修清淨行 慈氏天人尊 哀愍有情類
期於六萬歲 說法度衆生 化滿百千億
令渡煩惱海 有緣皆拯濟 方入涅槃城
慈氏大悲尊 入般涅槃後 正法住於世

亦滿六萬年 若於我法中 深心能信受
當來下生日 必奉大悲尊 若有聰慧者
聞說如是事 誰不起忻樂 願逢慈氏尊
若求解脫人 希遇龍花會 常供養三寶
當勤莫放逸

尔時世尊為舍利子及諸大眾記說
當來慈氏事已復告舍利子若有善
男子善女人聞此法已受持讀誦為
他演說如說修行香花供養書寫經
卷是諸人等當來之世必得值遇慈
氏下生於三會中咸蒙救度尔時世
尊說此頌已舍利子及諸大眾歡喜
信受頂戴奉行

佛說弥勒下生成佛經

按開元錄作勅下生經前後六譯三存二失而此本亦在三
存之一也則宋藏無此經者失之耳今得於丹藏而編入之

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說諸法勇王經

卷

宋劉賓三藏曇摩密多譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘僧千二百五十人俱其先志是結髮梵志優接頻螺迦葉優婆提舍憍律陀等而為上首一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得解脫慧得解脫其心調柔自在无寻摩訶那伽所作已辦離於重擔逮得已利盡諸有結得正解脫通達諸法到於彼岸唯除一人尊者阿難尔時世尊於十五日說禁戒時在顯露處結加趺坐大衆圍繞恭敬尊重是時會中有一比丘出家未久便受具戒即於其日來至佛所頂礼佛足右繞三匝合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日出家未久已受具戒於出家事遺疑未了唯願如來哀愍解說云何比丘受人信施無有愚癡既受施已云何復得畢報施恩若善男子有生淨信發心出家所期之法云何復得具足成就即於佛前重說偈言

我出家未久已受具足戒於此事未了
唯願哀愍說云何受信施畢竟清淨報
信心出家已具足諸所願

尔時如來告比丘言若有比丘成就
三法受諸信施無有愚癡受已則能
清淨畢報諸善男子信心出家所願
之法志得具足何等為三一者入於
僧數二者勤修僧業三者得僧善利
比丘若能成就如是三法受人信施
無有愚癡受已則能清淨畢報信心
出家所願具足尔時世尊欲重宣此
義而說偈言

若有入僧數僧業中勤進獲得僧善利
與心而相應如是之人等畢能報信施
出家所願法而志得具足

尔時比丘復白佛言世尊如來今者
略說此義我猶未解唯願世尊重垂
廣說云何比丘入於僧數云何比丘
勤修僧業云何比丘獲僧善利復於
佛前而說偈言

云何入僧數僧業中勤進獲得僧善利
唯垂分別說

尔時世尊讚是比丘善哉善哉能問

斯義諦諦聽諦聽善思念之當為汝說
僧數僧業及僧善利是時比丘即蒙
許可渴仰欲聞佛告比丘四向四得
是名為僧常為世間之所稱讚世人
八部合掌恭敬天人之中無上福田
尔時世尊欲重宣此義而說偈言
我今說四向 及以四得等 是名為衆僧
無上之福田

復次比丘云何僧業四念處四正勤
四如意足五根五力七覺分八聖道
分是名僧業尔時世尊復說偈言
常勤行精進 寂勝八聖道 如是則得入
如上四雙僧

復次比丘云何名為僧善利也所謂
四沙門果何等為四須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果是名僧利
尔時世尊復說偈言

大士之善利 是則入僧數 具四沙門果
則能畢報恩

尔時比丘聞是語已即作是言如佛
所說若有比丘入於僧數勤修僧業
獲僧善利如是之人乃能堪受一切
信施無有愚癡受已畢能報其施恩

信心出家所願具足世尊若有善男子發大乘心求一切智淨信出家如是之人得在僧數勤修僧業得僧利不佛言比丘善哉善哉汝有大智能作如是微妙善問汝今以為多所利益安樂天人能問如來如是深義復告比丘善持憶念諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘曰佛唯然世尊願樂欲聞唯願如來分別善說佛言比丘若有諸人發大乘心修行大乘求一切智信心捨家如是之人不入僧數不修僧業不得僧利今時世尊復說偈言

不入於僧數 不勤修僧業 不得僧善利 是修於菩提

今時比丘復白佛言世尊如來何緣聽如是人出家受具受人信施世尊如是之人不入僧數不勤僧業不得僧利云何而得畢報施恩佛言比丘汝今不應問如是事比丘復言若如是人不入僧數不勤僧業不得僧利云何而得畢報施恩佛言止止不復須問如第一請第二第三亦復如

是佛告比丘汝已三請豈得不說宣
是語已以神通力放于眉間白毫相
光其明焰熾有百千色悉照三千大
千世界幽闇黑冥未曾覩見諸色之
處悉令大明諸大海水其中衆生所
謂魚鱉走獸摩羅龍王龍女諸阿修
羅阿修羅女諸迦樓羅迦樓羅女如
是等衆悉蒙其光心驚毛豎恠未曾
有其光亦照四天王忉利天焰摩天
兜率天化樂天他化自在天梵天梵
衆天梵輔天大梵天光天光音天少
光天無量光天淨天少淨天遍淨天
無量淨天果實天少果天廣果天無
量果天無想天無惱天無熱天善現
天妙見天阿迦膩吒天是眉間毫相
悉皆遍照乃至三千大千世界亦復
如是從四天王乃至阿迦膩吒諸天
莫不大明如是諸天見如來光神通
變化已各來佛所恭敬供養尊重讚
歎頂礼佛足却在一面合掌而住
尔時復有無量比丘遊行諸國遇斯
光已皆悉集來至於佛所恭敬供養
尊重讚歎頂礼佛足却在一面合掌

而住。尔時比丘比丘尼優婆塞優婆
夷皆見如是變化神通見已於佛生
清淨信。即至佛所恭敬供養尊重讚
歎頂礼佛足。却坐一面合掌而住。乃
至三千大千世界天龍鬼神。乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
及非人。如是大衆悉見如來神通變
化。各各來到佛世尊所恭敬供養尊
重讚歎頂礼佛足。却坐一面合掌而住。
尔時大德舍利弗。即從坐起。偏袒右
臂。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊
今日無量比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切大衆。悉共聚集。并及諸天龍
神。乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人。非人等。從四天王乃至阿
迦膩吒諸天。悉皆和合。端坐佛前。如
來何緣放此眉間白毫相光。唯願哀
愍。說其因緣。尔時舍利弗。即於佛前
而說偈言。

多有諸衆生。其數那由他。見是大神變。
悉能來聚集。何緣放光明。集是諸大衆。
唯願垂哀愍。分別說其因。
尔時佛告舍利弗。是一比丘出家未

久已受具戒來問我言世尊若有人發大乘之心求一切智剝除驢驘出家修道云何善受一切信施受已必能報其施福若善男子發於信心出家學道所願不久志得成就舍利弗以是因緣有如是等無量大衆而來聚集舍利弗言今正是時唯願如來分別演說如是之義佛告舍利弗我今若說如是義者多有無量百千衆生心生疑惑何以故是諸大龍神通道力不可思議是諸師子無所畏吼亦不可思議是諸大人所有法界亦不可思議舍利弗諸佛世尊所有法界不可思議一切凡夫聲聞緣覺不能信解舍利弗如來見是諸因緣故默然不說時舍利弗乃至三請如來默然亦不許可時舍利弗復白佛言世尊是大衆中已有無量無邊比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等久於佛所心生淨信唯願如來哀愍如是諸衆生等分別演說如是之義復於佛前而說偈言

善哉無上尊 惟願垂哀愍 廣為諸菩薩
善說頂功德 有諸衆生等 深願求菩提
已於是法中 生厚善欲心

尔時佛告舍利弗菩薩摩訶薩應受
一切諸天世人阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養舍
利弗菩薩摩訶薩不畢報施恩何以
故舍利弗菩薩摩訶薩本已清淨畢
報施故舍利弗假使菩薩摩訶薩日
日受取一切衆生所施衣食二衆
生所施之食搏如須弥二衣服覆
四天下一日之中受一切衆生如是
衣食亦能清淨畢報施恩何以故舍
利弗是諸菩薩於衆生中寂是福田
應受世間之供養者舍利弗汝見世
間大富之人多有珍寶金銀琉璃頗
梨真珠車馬璫種種之物柔軟敷
具所謂刹利大姓婆羅門大姓居士
大家粟散小王轉輪聖帝七寶成就
人中自在若四天王三十三天釋提
桓因焰摩天子兜率天子化樂天子
他化自在天子梵自在天王及餘色無
色界諸天若須陀洹果斯陀舍果阿那

舍果阿羅漢果辟支佛果若阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是等衆皆由菩薩教化因緣出現於世何以故舍利弗菩薩摩訶薩發心行於菩提之道次當得佛成阿耨多羅三藐三菩提成已復當轉於法輪一切世間若沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉亦時當有無量衆生聞是法已當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果發緣覺心有發阿耨多羅三藐三菩提心聞說布施則勤修行以施因緣生剎利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家轉輪聖帝七寶具足人中自在聞說持戒則便堅持以是因緣生四天王三十三天炎摩天兜術天化樂天他化自在天聞說四無量心隨順修行以是因緣生於色界聞四空定隨順行之以是因緣生無色界舍利弗以是義故當知皆由菩薩因緣一切善法出現於世舍利弗譬如阿耨達多龍王福德力故其池流出四大河水東方恒河南方辛頭西方博叉北方私陀此四大河

流出四方投四大海恒河眷屬具五百河入于東海卒頭眷屬具五百河入于南海博叉眷屬具五百河入于西海私陀眷屬具五百河入于北海舍利弗於意云何此四大河流出四方次第入于四大海中於此四方為能利益諸衆生不舍利弗言世尊實大利益無量衆生所謂飛鳥走獸人與非人舍利弗言世尊近此河邊有諸稻麥粟豆諸田亦得潤漬如是諸田多獲穀麥復能利益無量衆生所謂飛鳥走獸人非人等舍利弗於意云何是四大海由何而有舍利弗言世尊是四大海皆由四河佛復告舍利弗於意云何是四大海於諸衆生有利益不舍利弗言如是世尊是海實能利益無量無邊衆生謂水陸性水性衆生謂大小魚走獸摩羅龜鱉蝦蟇鵝鴈鴛鴦亦為其餘無量無邊水性之屬而作窟穴舍利弗如是大海復為餘衆而作住處所謂諸龍乾闥婆阿修羅迦樓羅亦出無量無邊珍寶利益一切人非人等所謂真珠

珂貝璧玉珊瑚琉璃青毗琉璃及出
其餘種種珠寶悉為衆生之所受用
而作利益舍利弗於意云何此四大
海由何而有舍利弗言世尊是海皆
由阿耨達池今時佛讚舍利弗言善
哉善哉阿耨達多龍王體離三怖何
等為三一者金翅鳥二者熱沙三者
諸龍若行欲時便為地身阿耨達多
龍王無如是事舍利弗阿耨達多龍
王所居宮殿乃是坐禪神通之人所
居住處舍利弗若有人能住是處者
當知是等亦得無惱舍利弗白佛言
世尊甚為希有阿耨達多龍王宮殿
成就如是上善功德於三怖畏尚無
一事況當具三若有衆生在此宮殿
亦復具得無是三事若是神通善思
惟仁所住處者是處必能出四大河
於諸衆生多所利益以是因緣四大
海水為諸衆生之所受用而作窟宅
所謂卵生諸飛鳥等及餘禽獸人與
非人世尊是阿耨達池成就如是無
量功德佛告舍利弗譬如阿耨達多
龍王體離三怖菩薩亦今體離三怖

何等為三一地獄怖二畜生怖三餓鬼怖舍利弗如目阿耨達池出四大河利益無邊無量衆生菩薩亦亦以四攝法攝取衆生一者布施二者愛語三者利行四者同事舍利弗菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生舍利弗如因阿耨達池出四大海菩薩亦亦因菩提心出一切智海舍利弗如因大海為諸衆生而作安隱快樂住處舍利弗一切種智亦復如是為三界衆生而作安隱快樂住處何等三界欲界色界無色界也舍利弗皆由菩薩周旋教化故令三千大千世界所有衆生得受安樂何以故舍利弗若有菩薩出現於世行菩薩道因修行道則得授記因得授記則便得成阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪一切世間沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉衆生聞已則有四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷是四衆等以是因緣於天人中而受種種微妙快樂及離欲樂舍利弗於意云何如是之法因何而出舍利弗言皆

由菩薩因緣而出舍利弗於意云何
三界繫法復因誰出舍利弗言亦由
菩薩因緣而出佛告舍利弗於意云
何於是繫法頗有一法能報菩薩所
作恩不合利弗言無也世尊何以故
由於菩薩如是之法出於世故世尊
譬如有人多饒珍寶有慈心故以已
庫藏無量珍寶百千万億那由他物
施於貧人如是展轉給二人三人四
人五人十人二十人三十四十五十百
人千人百千万人如是乃至無量衆
生及色非色悉捨一切所有財寶給
施如是無量衆生亦為除其怖畏繫
縛鞭杖訶責諸惡趣等兼復安止於
人天樂而是衆中有一士夫析破一錢
以為百分以一分錢欲報是人所施
之恩世尊於意云何是大施主於諸
衆生多所利益是人方以一分之錢
欲報其恩寧得報不不也舍利弗舍
利弗言菩薩摩訶薩亦復如是如彼
富人利立一切無量衆生及為斷滅
一切諸惡以一分錢而報其恩世尊
行大衆者亦復如是以如是等無量

衆生所受種種隨意快樂欲報菩薩
發意之恩亦如彼人以一分錢報施
主恩

今時佛讚舍利弗言善哉善哉汝今
則為隨順我行舍利弗一切衆生若
於百世千世万世百千万世一一世
中盡其形壽捨身皮肉骨髓筋脉奉
上菩薩尚不能報如是菩薩百分千
分百千億分乃至算數所不能知分
中一分之恩何以故舍利弗我觀一
切人天大衆及阿修羅無有能報是
菩薩恩唯除善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心何以故舍利弗
若有善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心則為一切無量衆生之
所受用多所利益舍利弗如閻浮提
出栴檀樹其芽生時能除一切嬰孩
男女所有病苦其葉生時復能療治
童男童女所有患苦若樹增長枝葉
扶踈能蔭涼時衆生在中志能除滅
一切病苦其花開敷能令人天成就
快樂其果熟時有大光明遍照十方
善有衆生見已生念識其光明即得

除斷生老病死及其壞時有諸衆生
取其樹身終不畏有貧窮之苦若取
枝葉還至家中則無復有飢渴之患
舍利弗是栴檀樹出現於世常益衆
生無有不作利益之時從芽生時乃
至取其枝葉還家常為利益舍利弗
菩薩摩訶薩亦復如是初發阿耨多
羅三藐三菩提心時以四攝法攝取
衆生既發心已其心常緣於三解脫
何等為三空無相願樹增長者謂無
生忍法花開發者謂已成就一切種
智果實熟者謂於如來入般涅槃樹
破壞者謂涅槃已以神通力碎身舍
利如葶藶子取其枝葉而還家者謂於
如來既涅槃已收取舍利起諸塔廟
衆生入中衰惡消除舍利弗是故當
知善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心者有諸衆生於中所種一
切善根則得畢報何以故舍利弗若
有善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心則為欲令行佛種者共相
紹繼亦欲令彼聲聞緣覺無有斷絕
能與一切無量衆生人天快樂及離

煩惱無漏之樂舍利弗若有能與一切衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂如是之人可得說喻明其比不舍利弗言不也世尊世尊無有天人沙門婆羅門若魔若梵及餘一切無量之衆或於一劫百劫千劫百千万劫乃至無量阿僧祇劫能報菩薩發心之恩舍利弗以是故善男子善女人欲得無上畢報施恩應發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報過去諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報未來諸如來恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報今現在十方諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗唯有二人能報佛恩何等為二一者盡漏二者發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是二種人善能供養諸佛如來善報諸佛所有恩惠尔時世尊欲重宣此義而說偈言

所說二種人能供養諸佛 所謂阿羅漢

菩薩摩訶薩 是名曰二人 供養諸世尊
而於三界中 更無第三人 若有能平等
觀察一切法 如是等人輩 是則名智者
悉以妙五欲 可愛諸所須 供養是菩薩
猶不報其恩 若供養離愛 後身阿羅漢
及發無上心 行於菩提者 是則為第一
無上之福田
天人及諸梵 各以已所愛 供養是菩薩
亦不報其恩 如是二種人 其實無所須
雖得上供養 而心無貪著 以是因緣故
雖奉不能報
世間諸智者 若欲供養佛 應發菩提心
修行於忍辱 若欲作功德 數數无有量
當為菩提故 行於無上業 若欲得禪定
修四無量心 是人應精進 為於佛智慧
欲得一切樂 消除諸苦惱 如是諸人等
應於佛法中 而生厚重欲 畢求無上道
若欲得覲見 無量諸世尊 應生恭敬心
深求正真道 若欲從一界 至於無量界
應生勤精進 深欲於菩提 欲見過去佛
應生欲精進 為於菩提故 善順而修學
若欲得疾見 未來世諸佛 亦應為菩提
至心專修道 若復欲得見 現在諸世尊

亦應為菩提 生於善欲心 當如是等人
最上非凡下

若欲於衆生 普行慈心者 是人應勤進
速求無上道 若欲令衆生 悉除諸苦惱
應學無上智 中間莫廢捨 若欲與衆生
一切諸快樂 智者為菩提 應發深善欲
若欲滅衆生 無量諸惡趣 智者應攝取
畢竟善提心 是人之所得 无量諸功德
一切無有人 能說其譬喻 謂發菩提心
欲成無上道

尔時世尊說是偈已大德舍利弗白
佛言世尊今說此經得幾功德幾所
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛
告舍利弗汝今不應問如是義何以
故舍利弗如來若說一切智事令多
衆生生於疑惑何以故舍利弗諸佛
世尊有無量戒禪定智慧無邊神力
舍利弗於意云何如來能說虛空邊
際分界限齊可知可計可等量不不
也世尊何以故世尊虛空邊際無有
人能已知今知當知佛告舍利弗佛
智亦尔聲聞緣覺已不知今不知當
不知何以故舍利弗如來所有無上

智慧非諸聲聞緣覺境界所行處故
舍利弗言是諸衆生甚為希有善能
分別無上菩提而能發於阿耨多羅
三藐三菩提心佛告舍利弗如是如
是如汝所說是諸衆生甚為希有善
能分別無上菩提而能發阿耨多羅
三藐三菩提心舍利弗於意云何閻
浮提中所有水陸空行衆生盡得人
身若有一人教是諸人令其安住五
戒十善舍利弗於意云何是人以此
因緣得福多不甚多世尊是人得福
不可以譬喻為比我今當說若善男
子善女人教一閻浮提所有衆生令
其安住五戒十善所得功德不如有
人教誨一人令得信行舍利弗且置
是事若有善男子善女人教一閻浮
提所有衆生令得信行不如有人教
誨一人令得法行舍利弗復置是事
若有善男子善女人教一閻浮提所
有衆生令得法行不如有人教誨一
人令得八人舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆
生令得八人不如有人教誨一人令

得須陀洹果舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆
生今得須陀洹果不如有人教誨一
人今得斯陀含果舍利弗復置是事
若有善男子善女人教一閻浮提所
有衆生得斯陀含果不如有人教誨
一人今得阿那含果舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生得阿那含果不如有人教
誨一人得阿羅漢果舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生今得阿羅漢果不如有人
教誨一人今得緣覺舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生今得緣覺不如有人教誨
一人今發阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗復置是事若有善男子善女
人教一閻浮提所有衆生發菩提心
不如有人教誨一人今得不退轉舍
利弗復置是事若有善男子善女
人教一閻浮提所有衆生今得不
退轉不如有人教誨一人今得無生
法忍舍利弗復置是事若有善男子

善女人教一閻浮提所有衆生得無
生法忍不如有人勸教一人令得速
成無上智慧舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆
生令得速成無上智慧不如有人精
勤修集如是經典何以故是經能壞
一切魔衆能破諸陰不近諸界分散
諸入滅除煩惱發白淨性除却累法
若能以是一切諸法勇王經典為他
衆生廣分別說所得功德無量無邊
不可稱說舍利弗置一閻浮提所有
衆生置四天下所有衆生置小千世
界所有衆生置中千世界所有衆生
置三千大千世界所有衆生舍利弗
若於東南西北方四維上下如恒河
沙等所有世界其中衆生若有色若
無色有想無想水陸虛空卵生胎生
濕生化生是諸衆生漸漸次第得成
人身若有善男子善女人悉教令所
無量衆生令得安住五戒十善舍利
弗於意云何是善男子善女人以是
因緣得福多不舍利弗言甚多世尊
是人所得功德不可以譬喻為比舍

利弗復置是事若教十方如恒河沙
世界衆生令得信行法行八人須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道發阿耨多羅三藐三菩提
心不退轉無生法忍速成無上一切
智慧不如有人以是一切法勇王經
典為他衆生分別廣說所得功德於
前勸化衆生功德最為殊勝最尊無
上最妙最善最勝無過無有比類無
與等者舍利弗當知如是無上方便
能令菩薩畢定修行於菩提道何以
故舍利弗若有菩薩聞一切法勇王
經典聞已即得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提當知是人能為衆生而
作福田無有等等無有比類已得解
脫至于彼岸清淨調柔寂滅涅槃為
佛真子應受供養是為勇健師子丈
夫過出人天是人中龍天中之天是
無所著是不繫縛是無罣罣所作已
辦成一切業是無量功德成就具足
今時世尊欲重宣此義而說偈言
若發菩提心畢竟到彼岸如是諸大人
心無有疑惑若施是等人得福報無量

欲得如是福當發菩提心既發菩提心
所得福德聚欲稱其少分不可得計量
教无量世界所有諸衆生悉令住五戒
乃至轉增上雖作如是教不如發菩提
其餘更無等唯除解是經若學是經典
即是良福田應受人天供寂滅善調伏
若聽是經典即是佛真子亦名勤精進
寂靜到彼岸是天龍師子故名為大人
亦是天中天衆生之最尊若有能宣說
如是妙經典是則得名為人中之無上
佛說偈已大德舍利弗白佛言世尊
未曾有也世尊於今一切法勇王經
中略說菩薩所有教誨世尊菩薩摩
訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩
所應之行猶難得成無上菩提世尊
而今於此經中說無上道則為不難世
尊是諸衆生快得善利第一之利世
尊若有衆生得聞是經讀誦通利為
他廣說當知是人則為已向阿耨多
羅三藐三菩提世尊善哉善哉是妙
經典惟願如來復垂重說何以故如
我解佛所說義理若過去諸佛所說
經法是經於中寂為殊勝未來諸

佛所說經法是經於中亦為寂勝若
現在十方諸佛所轉無上法輪是經
於中亦為殊勝世尊我亦曾說无量
經典及其文字亦從如來聞無量經
及其義味未曾得聞如是經典善
哉世尊惟願哀愍數數廣說如是經
典佛告舍利弗如是之義如來自知
隨有衆生生信解心我於今時當為
廣說而攝取之舍利弗如此皆是如
來所知非是聲聞辟支佛等所能及
逮舍利弗我今說是微妙經典八万
四千梵天與人三十六億欲界諸天
未發心阿耨多羅三藐三菩提心者今
志發心三十億諸天得無生忍法因
地諸天諸龍鬼神無量無數未發阿
耨多羅三藐三菩提心今志發心舍
利弗我見如是利益義故時時廣說
如是經典今時會中有無量百千衆
生比丘比丘尼優婆塞優婆夷合掌
長跪瞻仰如來目不曾瞬今時如來
熙怡而笑諸佛常法不以無緣而微
笑也既微笑已從其面門放種種光
青黃赤白紫頗梨色照于無量无边

世界上至梵天繞身三匝從頂而入
尔時大德舍利弗即從坐起偏袒右
肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊
諸佛不以無因緣笑世尊今者有何
因緣而微笑也佛告舍利弗汝今見
此無量無數百千衆生比丘比丘尼
優婆塞優婆夷向我合掌侍立瞻仰
目不瞬不已見世尊佛告舍利弗是
諸大衆願樂欲聞菩薩所修無上之
行舍利弗如來隨知一切衆生所念
所行是故我今當為說之舍利弗若
人不見過去現在未來世心是則名
為菩薩之行復次舍利弗若復不見
諸陰性想不貪諸界不著諸入舍利
弗是名菩薩所行之法是則如來正
覺所說說是菩薩所行法已三千大
千佛之世界六種震動尔時波旬及
其眷屬處在魔宮驚怖戰慄尋即落
地各於佛前而說偈言
我及眷屬等 今者悉破壞 一切皆落地
無有能還者 若佛演說此 經典無遺餘
能破煩惱魔 陰魔及死魔 令其勢力喪
一切無有殘 以聞諸法空 魔力遂羸損

得於無我智死魔則退散悟法性空故
更不受後生

尔時波旬復說偈言

善哉勤精進無上之大龍我今與眷屬
悉受無量苦惟願慈哀願矜愍見慰喻
令我緣是因不入於死門

尔時如來即為波旬而說偈言

波旬汝眷屬若欲脫死門應於此經典
深生信淨心一切世間中少有能信者
是故汝今應信受奉行之

尔時波旬聞是偈已歡喜踊躍忽然
不現佛說經已大德舍利弗及所問
比丘并餘比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切大衆天龍鬼神人非人等聞
佛所說莫不歡喜讚言善哉作禮
而去

佛說諸法勇王經

唐于闐國大藏都監奉

勅雕造

佛說一切法高王經

一名一切法
義王經

養

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城迦
蘭陀竹林與大比丘衆一千二百五
十人俱其先志是編髮梵志其名曰
優樓頻驪迦葉等一切皆是大阿羅
漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善
得心解脫善得慧解脫人大龍應
作者作所作已辦離諸重擔逮得已
利盡諸有結善得正智心解脫一切
心得自在到第一彼岸

今時世尊月十五日於布薩時在露
地坐諸比丘衆之所圍繞供養恭敬
彼時復有一異比丘初始出家即曰
受戒詣世尊所到佛所已頭面礼足
右繞三匝繞三匝已合掌向佛白言
世尊我新出家朝日受戒唯願教我
我於僧中云何而食僧中食已云何
可消既食食已云何消施又善男子
信何義故捨家出家得彼饒益彼異
比丘即以偈頌問如來曰

我既新出家朝日始受戒 唯願為我說

云何消僧食何義故捨家出家入佛法
唯願說勝義云何消他施

如是問已如來即答彼比丘言比丘
當知若比丘成就三法應食僧食食
已消施彼善男子信何義故捨家出
家得彼饒益何等為三比丘當知謂
入衆僧作衆僧業僧利相應比丘當
知比丘成就此三法者應食僧食食
已消施彼善男子信何義故捨家出
家得彼饒益今時世尊即說偈言
若人入衆僧造作衆僧業衆僧利相應
彼人能消施

如是說已彼比丘言如是之義世尊
略說我不能解世尊云何比丘名入
衆僧作衆僧業又復云何僧利相應
時彼比丘即以偈頌問如來曰

云何入衆僧云何衆僧業云何衆僧利
願說令得知

如是請已佛言比丘諦聽諦聽善思
念之我今為汝廣說衆僧說衆僧業
說衆僧利彼比丘言如是世尊願樂
欲聞佛言比丘所言僧者四行四得
八富伽羅比丘當知此名為僧應受

世間天人供養合掌恭敬無上福田
尔時世尊重說偈言

有四行四得八種富伽羅此等名為僧
無上勝福田

如是說已彼比丘言未知世尊何者
僧業佛言比丘謂四念處及四正勤
四如意足五根五力七菩提分八聖
道分比丘當知此名僧業尔時世尊
而說偈言

若常勤修習寂靜八聖道如是修勝道
是名為僧業

如是說已彼比丘言未知世尊何者
僧利佛言比丘謂僧利者四沙門果
何等為四四者所謂須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果比丘當知
此名僧利尔時世尊而說偈言

大人有大利僧中富伽羅謂四沙門果
彼人能消施

如是說已彼比丘言如世尊說比丘
入僧作衆僧業僧利相應如是比丘
能消他食既食食已能消他施彼善
男子信何義我故捨家出家得彼饒益
世尊若人惴望一切智智捨家出家未

知世尊彼富伽羅為入僧不作僧業
不得僧利不佛言比丘善哉善哉汝
善思量汝善能問汝善辯才能問如
來如是之義利益多人安樂多人饒
益多人憐愍世間利益安樂憐愍天
人故如是問如汝所問若人怖望一
切智智捨家出家彼富伽羅為入僧
不作僧業不得僧利不始是問者我
為汝說比丘當知彼富伽羅不入眾
僧非作僧業與眾僧利則不相應今
時世尊重說偈言

若人怖善提 彼不入眾僧 非修眾僧業
非僧利相應

如是說已彼比丘言未知世尊彼富
伽羅若不入僧非作僧業非利相應
云何世尊聽其出家聽食僧食云何
消施佛言比丘汝且止止勿作此語
此不須問彼異比丘復言世尊若此
比丘不入眾僧非作僧業非利相應
云何消施今時世尊復言比丘此不
須問彼異比丘更復第三問言世尊
若此比丘不入眾僧非作僧業非利
相應云何消施

余時世尊以彼比丘慙懃三問即放
眉間白毫相光照此三千大千世界
光明遍滿山河石壁皆悉不現唯見
光明遍此三千大千世界而此三千
大千世界海中衆生所謂諸魚摩伽
羅魚舒摩羅龜等衆生昔未曾見見
光明已皆生驚怖又此三千大千世
界諸大海中若龍龍女若阿修羅阿
修羅女若迦樓羅迦樓羅女昔未曾
見見光明已皆生驚怖如是光明皆悉
遍至四大王天三十三天炎摩兜率
化樂自在梵身梵輔梵衆大梵光明
少光無量光天光音淨天及少淨天
無量淨天遍淨廣果不煩不熱善見
善現阿迦尼吒乃至非想非非想處
多千天子親佛光明一切皆來乃至
三千大千世界四大王天次第乃至
淨處天衆一切專心來詣佛所到佛
所已頭面礼足尊重恭敬合掌向佛
住虛空中

余時復有衆多比丘遊行人中既覩
光明往詣佛所到佛所已頭面礼足
右遶三匝一心正念却坐一面

尔時復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷既覩光明往詣佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝專心正念却坐一面尔時復有三千大千世界諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等覩佛光明往詣佛所到佛所已頭面礼足右繞三匝一心正念却坐一面

尔時慧命舍利弗從座而起整服一跏趺著地合掌向佛白言世尊此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆來集會世尊此多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人四大王天三十三天夜摩兜率化樂自在并梵身天乃至無量淨處淨身多千天子覩佛光明皆來集會世尊何故放眉間光願為解說尔時慧命舍利弗即以偈頌問如來曰多千數衆生復憶邇由他覩佛光明故皆來見世尊世尊以何因復以何因緣此多千億衆今來集此處世尊知其義何故來至此願導師憐愍為我說其因如是問已佛告慧命舍利弗言舍利

弗此新出家朝日受戒比丘問言若有比丘行大乘行專心悌求一切智智彼人云何食衆僧食能消他施舍利弗我今欲答彼比丘問為是義故如是無量億千衆生和集來此

尔時慧命舍利弗言唯願世尊惟願善逝今答此問佛言舍利弗若說此義有人迷没何以故舍利弗一切大龍不可思議有大神通大師子吼不可思議師子之吼不可思議大衆生法不可思議此非一切愚癡凡夫聲聞緣覺所能信解故汝三問我皆默然不答此義慧命舍利弗白佛世尊今此會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等能信此義唯願世尊利益彼人答我所問佛言舍利弗若說此義衆生迷没尔時慧命舍利弗復以偈頌請如來曰善哉願今說 菩薩何功德 若行菩提心 聞已勤精進 如是請已佛告慧命舍利弗言舍利弗菩薩摩訶薩天人世間無上福田

舍利弗非菩薩摩訶薩不消布施何以故舍利弗菩薩摩訶薩畢竟消施切衆生所施飲食搏如須弥披其袈裟廣長之量如閻浮提劫劫常舍菩薩摩訶薩恒常如是畢竟消施

舍利弗若菩薩摩訶薩三千大千世界衆生一一衆生於日日中施其床座廣長之量如四天下高如須弥七寶間錯何等七寶所謂金銀及毗琉璃私頗胝迦赤色真珠車渠馬瑙以用莊嚴師子之座天衣覆上舍利弗若菩薩摩訶薩一一衆生於日日中如是布施菩薩受取隨意受用若坐卧等舍利弗菩薩摩訶薩常如是受常如是用畢竟消施何以故舍利弗乃至初發菩提之心菩薩摩訶薩即發心日已是一切聲聞緣覺衆生福田舍利弗菩薩摩訶薩一一衆生於日日中以如是色七處宮殿其量廣長如四天下謂閻浮提西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越廣長如是一一別處垂七寶簾彼一一處七寶網縵高

幢幡蓋種種天寶以為莊嚴彼殿高大乃至他化自在天處彼一一處種種寶樹處處遍有彼一切樹隨意所須一切皆得二樹中皆出樂音彼諸樹中有樹能出種種諸香有樹能出種種妙華有樹能出種種諸果彼殿彼處多有池水八分相應滿彼池中底布金沙彼池多有七寶蓮花充滿其中彼一切池用毗琉璃以為階道普池周匝七寶欄楯彼岸邊多有無量師子座處億那由他百千數具以敷其上以天妙花遍散地處舍利弗若菩薩摩訶薩如是色殿如是色座如是色處若坐若卧若行若住若語若默皆念隨意舍利弗若菩薩摩訶薩一切衆生於日日中如是色殿如是色座如是色處得已受用舍利弗如是菩薩摩訶薩於一切衆生畢竟消施如是乃至初發心者何以故舍利弗菩薩摩訶薩一切衆生無上福田

舍利弗汝今見此種種尊貴大富饒財有大安樂所謂剎利大姓婆羅門

大姓長者大姓居士大姓人中之王
轉輪聖王七寶成就四天王天三十
三天釋提桓因炎摩天子兜率天子
化樂天子如是他化自在天子梵婆
婆主次第乃至色無色中生處衆生
若人得住初果二果三果四果復有
獲得辟支佛道若人欲覺阿耨多羅
三藐三菩提舍利弗此如是等一切
皆於菩薩中生菩薩所化應如是知
何以故舍利弗菩薩摩訶薩行菩薩
已次第獲得阿耨多羅三藐三菩提
覺轉于法輪於菩薩所得聞法已如
是得入須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果辟支佛道次第乃至阿
耨多羅三藐三菩提覺聞布施已則
能布施以布施故則得生於剎利大
姓婆羅門大姓長者大姓得為人王
轉輪聖王聞說戒已能受持戒受持
戒故則得生於四天王天三十三天
炎摩兜率化樂自在聞四無量故得
修行以修行故生色界天舍利弗此
門如是應當善知此一切法皆依菩
薩菩薩所化

舍利弗譬如阿耨婆達多龍王池處
出四大河何等為四所謂強伽辛頭
博叉斯陀大河彼四大河入四大海
何者為四強伽大河五百眷屬流滿
東海辛頭大河五百眷屬流滿南海
博叉大河五百眷屬流滿西海斯陀
大河五百眷屬流滿北海舍利弗於
意云何此四大河流向四方如彼次
第八四大海

舍利弗彼四大河流向四方頗有衆
生隨須用不慧命舍利弗言无量衆
生受用得力所謂沙門及婆羅門人
非人等世尊彼四大河念能遍滿稻
田豆田若摩沙田大小麦田異異種
種諸穀豆等念能充遍彼穀豆等多
人受用所謂沙門及婆羅門人非人等
佛言舍利弗於意云何彼四大海頗
有衆生隨須用不慧命舍利弗白佛
言世尊無量衆生受用得力謂勝衆
生陸地衆生水中衆生所謂魚龜摩
伽羅魚鰕宜羅蝦蟇基鰲鴨及魚師
等復是無量大衆生處所謂諸龍乾
闥婆阿修羅迦樓羅等無量衆生人

與非人受用得力謂珠真珠及毗琉
瑠珂與珊瑚因陀尼羅大青寶珠等
娑羅寶迦羅婆寶馬瑙寶等復有大
價異大寶珠在大海中為人受用佛
言舍利弗於意云何彼四大海以何
因緣有如是力慧命舍利弗白佛言
世尊阿那婆達多龍王池水目錄如
是勢力

佛言善哉善哉舍利弗阿那婆達多
龍王難三種畏何等為三所謂得離
迦樓羅畏雜熱沙畏若餘龍王行欲
法時地形色相彼阿那婆達多龍王
行欲之時無此形相舍利弗阿那婆
達多龍王宮中坐禪比丘住在彼處
舍利弗阿那婆達多龍王宮中神通
比丘有威德者住在彼處舍利弗阿
那婆達多龍王隨住何宮若有入者
無諸衰惱

慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊
阿那婆達多龍王宮殿成就如是未
曾有法希有世尊如是龍宮彼三種
過一切皆無希有世尊隨何衆生入
彼宮者免三種過希有世尊彼龍王

宮神通威德坐禪比丘入彼處位希
有世尊彼龍池處出四大河多人受
用彼四大河生四大海大衆生處無
量百千諸衆生等受用之處所謂沙
門及婆羅門人非人等受用之處世
尊阿那婆達多龍王成就如是無量
功德

佛言舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是
舍利弗譬如阿那婆達多龍王離三
種畏舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是
已得出過三惡道畏何等三畏一地
獄畏二餓鬼畏三畜生畏

舍利弗譬如阿那婆達多龍王池水
出四大河多人受用舍利弗菩薩摩
訶薩亦復如是是有四攝法攝取衆生
何等為四布施愛語利行同事此四
攝法菩薩所行多人受用

又舍利弗譬如阿那婆達多龍王池
處因緣有四大海如是如是舍利弗
菩薩出生薩婆若智

又舍利弗譬如大海無量衆生依住
安樂如是如是舍利弗三有衆生依
薩婆若得安樂住三者所謂欲有色

有及無色有舍利弗此門如是應當善知

舍利弗所有三千大千世界衆生安樂一切皆因菩薩而生依菩薩有何以故舍利弗發菩提心常行不斷次第相續乃至受記得受記已阿耨多羅三藐三菩提覺已轉于法輪若諸沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘皆不能轉如是正法以聞法故出生四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷以彼目緣得無量樂得天人樂得解脫樂舍利弗汝意云何此法何生慧命舍利弗白佛言世尊從菩薩生佛言舍利弗汝意云何三有所攝若利若養隨何等物一切皆是菩薩先時所作之恩豈有人能報恩者不慧命舍利弗言世尊無能報也何以故菩薩出生一切法故

佛言舍利弗譬如有人貧無財物有大富者多有財物以悲愍心捨而施之多百多千無量無數百千万億皆能捨與如是次第施第二人施第三

人施第四人乃至百千乃至無量百
千衆生如是乃至一切衆生彼大富
者所有財物一切捨與又復施與一
切無畏令除怖畏所有怨憎繫縛鬪
諍如是等畏皆令免脫又復令離惡
道怖畏又與無量天人安樂彼受施
中有一衆生為報恩故破已一物以
為百分以一分物與前施者既與物
已作如是心我已報恩舍利弗汝意
云何若此丈夫如是饒益一切衆生
如是利益一切衆生彼一衆生所破
之物百分中一與前施者報恩盡不
慧命舍利弗言世尊不能盡也佛言
如是如是舍利弗菩薩亦尔舍利弗
如悲心者利益一切而一衆生一物
百分與悲心者一分之物如是如是
舍利弗有一施者一切欲樂供養瞻
視大乘行者乃至命盡彼人雖作如
是供養猶不報恩

尔時世尊告慧命舍利弗言善哉善
哉舍利弗汝今真是我之弟子隨順
我教善解我語舍利弗一切衆生於
菩薩所若捨自肉若皮若筋若骨若

身如是乃至百千到捨於菩薩恩百
分之中不報其一如是乃至千分億
分百千億分乃至數分不報其二等
數譬喻所不能及何以故舍利弗菩
薩之恩世間天人阿修羅等所不能
報舍利弗若善男子若善女人發起
如來一切智心則能報恩何以故舍
利弗若有能發阿耨多羅三藐三菩
提心者一切衆生之所受用

舍利弗譬如此處閻浮提中生栴檀
樹始生牙時已能除滅童男童女藥
相應病及其葉生能除婦女男子之
病又時增長成栴檀樹若有人來住
其蔭中彼人離病彼栴檀樹若出華
時能與天樂彼栴檀樹若生果時光
明周遍十方世界光明既出隨何衆
生心憶念者則得不老不病之法彼
栴檀樹若有斫伐分析破裂取其材
木而將去者不畏貧窮彼栴檀樹若
有人能取其材木用為屋舍入其中
者不寒不熱不飢不渴如是如是舍
利弗彼栴檀樹皆悉有用無不用者
樹始生時已住受用生已有用增長

有用華出有用果出有用斫伐破裂
材木有用作屋有用

舍利弗善薩摩訶薩亦復如是初發
阿耨多羅三藐三菩提心修四攝法
與衆生樂如栴檀芽既發心已三解
脫門心得增長何等為三謂空無相
無願等門如樹生葉次後得住無生
法忍如樹增長次復成就一切智智
如樹華出次入無餘涅槃界中如樹
有果碎身舍利量如芥子住持利益
諸衆生界如人斫伐彼栴檀樹將木
而去如來舍利利益衆生亦復如是
如栴檀樹取木作舍入者安樂如是
如來入涅槃已諸修行人入如來寺
除熱清涼舍利弗此門如是應當
善知

舍利弗若善男子若善女人其有能
發阿耨多羅三藐三菩提心者佛法
不斷一切衆生得天人樂及解脫樂
常行不斷

舍利弗若天人樂及解脫樂常行不
斷舍利弗豈有能說與其相似與等
者不慧命舍利弗白佛言世尊無能

與等。彼富伽羅人。天并梵。修羅。世間。雖與善樂。不能報恩。若於一切。若於百劫。若於千劫。若於億劫。若億千劫。不能報恩。

佛言。如是。舍利弗。若善男子。若善女人。欲報無上一切恩者。彼人應發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。此發心者。無上報恩。如恩相似。相似報恩。無相似。衆生無譬喻。衆生欲報其恩者。生不相似心。生此無上心。

舍利弗。欲報過去。如來恩者。唯應發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。欲報未來。如來恩者。亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。欲報今時十方世界諸佛世尊。現在現命。現住。如來。無上恩者。亦唯發此阿耨多羅三藐三菩提心。

舍利弗。二富伽羅。供養如來。無上供養。何等為二。有富伽羅。一切漏盡。有富伽羅。發阿耨多羅三藐三菩提心。今時世尊。即說偈言。

說二富伽羅。供養於如來。善。薩阿羅漢。是二富伽羅。非世間財物。三有中資生。

能作善供養 供養彼大人 若以天人中
勝色聲味觸 捨施彼大人 不名善供養
若資生供養 非無上供養 若發菩提心
是無上供養 若天人世間 及以魔世間
一切欲者與 非是勝報恩 大人不乏少
不生惓望心 如是之大人 更無勝供養
若人心惓望 無上供養佛 彼發菩提心
取未來成佛 若人常惓望 欲作無量福
彼發菩提心 堅固勤精進 若人欲惓望
發心修無量 彼人發精進 欲得佛菩提
若人惓天樂 捨離一切苦 彼人則修習
佛菩提因緣 若欲見無量 阿僧祇諸佛
正信懇重心 欲取佛菩提 若人欲行到
無量異世界 彼人勤精進 欲取佛菩提
若欲見過佛 有如是憶念 彼發菩提心
修行菩提行 若人欲得見 未來世諸佛
彼發菩提心 修行菩提行 若欲見供養
現在世諸佛 彼人心樂欲 利益諸眾生
若人悲心普 愍一切眾生 彼人欲發起
無上佛菩提 若欲與眾生 無上無量樂
彼人欲發起 第一佛菩提 若見苦眾生
而生於悲心 彼人欲發起 佛菩提因緣
若生如是心 我覺無上道 彼無量功德

一切不可說

如是說已慧命舍利弗白佛言世尊
世尊向來說如是法幾許衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心佛告慧命舍
利弗言舍利弗汝且止止舍利弗汝
今何用問如是義何以故舍利弗若
使如來一切智智說此義者衆生迷
惑何以故舍利弗以佛如來有無量
戒無量三昧有無量慧無量神通有
無量智舍利弗譬如虛空不可量取
云何虛空可思議不慧命舍利弗言
世尊不可思議何以故以彼虛空無
人已知今知當知佛言如是如是舍
利弗如來所知一切衆生一切聲聞
一切緣覺不能已知今知當知何以
故佛之所知非諸聲聞緣覺境界
慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊
彼諸衆生乃有如是善決定意發阿
耨多羅三藐三菩提心佛言如是如
是舍利弗當有菩薩善決定意慧命
舍利弗言世尊善菩薩云何善決定意
佛言舍利弗如閻浮提所有衆生若
在陸行若在水行若在空中行若在地

行彼如是等一切衆生本身盡已皆
得人身若有一人教彼諸人令住五
戒十善業道舍利弗汝意云何彼富
伽羅以是因緣得多福不舍利弗言
甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言
舍利弗我復更說汝今應知如是之
人教閻浮提一切衆生令住五戒十
善業道所有福德若復有人令一衆
生住信行法其福勝彼舍利弗汝意
云何若復有人令閻浮提一切衆生
住信行法彼富伽羅以是因緣得福
多不舍利弗言甚多世尊彼人福德
不可少分譬喻而說佛言舍利弗如
是之人令閻浮提一切衆生住信行
道所有福德若復有人令一衆生住
法行道其福勝彼

舍利弗汝意云何若復有人令閻浮
提一切衆生住法行道彼富伽羅以
是因緣得福多不舍利弗言甚多世
尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗
如是之人令閻浮提一切衆生住法
行道所有福德若復有人令一衆生
住於初果其福勝彼

舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住於初果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住於初果所有福德若復有人令一衆生住第二果其福勝彼

舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住第二果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住第二果所有福德若復有人令一衆生住第三果其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住第三果所有福德若復有人令一衆生住羅漢果其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住羅漢果所有福德若復有人令一衆生得緣覺道其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住緣覺道所有福德若復有人令一衆生住阿耨多羅三藐三菩提其

福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住阿耨多羅三藐三菩提所有福德若復有人令一衆生住不退法其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住不退法所有福德若復有人令一衆生畢竟安住無生法忍其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生畢竟安住無生法忍所有福德若復有人令一衆生速疾安住一切智智其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生速疾安住一切智智所有福德若復有人為他廣說能生菩提能破壞魔亦除無我能離諸界破散諸八盡滅煩惱淨分種子破壞染分此一切法高王法門其福勝彼

舍利弗置閻浮提一切衆生舍利弗譬如乃至遍四天下世界衆生如是乃至一千世界二千世界三千世界乃至無量百千世界東西南北四維上下如是十方於二方恒河沙等

世界衆生有色無色陸行水行卵生胎生濕生化生如是乃至有想無想彼如是等一切衆生本身盡已皆得人身若有一人教彼諸人令住五戒十善業道舍利弗彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝彼得無量阿僧祇福

佛言舍利弗汝今應知如是譬喻舍利弗如是十方諸世界中一切衆生若人令住信行法行須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道住阿耨多羅三藐三菩提住不退法不生法思一切智智所有福德若復有人為他廣說此一切法高王法門所得福德舍利弗此福德聚勝前福德第一清淨無上無比

舍利弗此勝法門善決定意菩薩摩訶薩之所修行菩薩之行如是應知舍利弗若人得聞此一切法高王法門當知是人即是菩薩摩訶薩也彼人不退阿耨多羅三藐三菩提是福田者無等等者不相似者是憶念者是過度者是寂靜者是調御者性寂

靜者是解脫者是丈夫者是師子者
第一男者勝丈夫者大丈夫者龍者
天者天中天者無障導者是不縛者
作所作者所作辦者一切所作皆志
辦者即是無邊功德聚者今時世尊
即說偈言

若人行菩提 是決定衆生 彼人無惡意
有無明如來 若發菩提心 其福不可喻
一切世間福 無如菩提福 無邊世界中
所有諸衆生 若人令勝上 轉轉更增上
彼人轉上上 上上得福利 於此菩提心
彼福如微塵 若人廣說此 無上修多羅
及學此經者 彼人是福田 若人聞此經
盡本性清淨 彼人名寂靜 是佛之真子
若聞此經時 勇健審丈夫 名調御解脫
天中天師子 若人說此經 經中無上經
天中天之天 衆生中無上

如是說已慧命舍利弗白佛言世尊
希有世尊如來乃能於此經中如是
略說菩薩之行菩薩乃於阿僧祇劫
行菩薩行猶故未得無上佛智世尊
此經中說無上佛智世尊若有衆生
從如來口聞此法門如是衆生快得

善利第一善利

慧命舍利弗白佛言世尊如我解佛所說法義乃至過去已入涅槃諸佛世尊已為衆生說此法門此法門者彼過去佛所說法中實為第一世尊於未來世諸佛世尊當為衆生說此法門此法門者彼未來佛所說法中實為第一謂一切法高王法門世尊於今現在現命現住諸佛世尊今為衆生說此法門此法門者彼現在佛所說法中實為第一世尊我從世尊先已曾聞多多法門善哉世尊今復為我說此法門

佛告慧命舍利弗言舍利弗此修多羅佛自知時如衆生心信解之相知心而說舍利弗是佛所知非諸聲聞緣覺境界

舍利弗說此法時八万四千人先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心六十千衆生得無生法忍有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心三億衆生得柔順忍無量地天諸龍夜叉先未曾發菩提

之心今聞此經發菩提心舍利弗如
來觀知如是義故廣為衆生說此
法門

尔時無量百千衆生比丘比丘尼優
婆塞優婆夷合掌向佛瞻仰尊顏目
不暫捨

尔時世尊怡然微笑於面門中放無
量色種種色光遍照三千大千世界
此勝光明遍已還入世尊面門

尔時慧命舍利弗白佛言世尊云何
世尊何因何緣如是微笑唯願世尊
為我解說佛告慧命舍利弗言舍利
弗此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷
合掌觀佛目不暫捨汝為見不舍利
弗言已見世尊佛言舍利弗此四部
衆行大乘行行菩薩行舍利弗如彼
心行我悉知之舍利弗若以如來過
去不得未來不得現在不得舍利弗
此衆生行陰中不得界中不得入中
不取舍利弗此菩薩行無上無等如
來說此菩薩行時於此三千大千世
界皆悉大動謂動遍動等遍動勇遍
勇等遍勇吼遍吼等遍吼起遍起等

遍起覺遍覺等遍覺魔王波旬退其
宮殿餘異魔身皆志退墮此有偈言
朝壞魔軍力 不能更復起 以正覺所說
一切無有餘 陰魔煩惱魔 瘦弱無勢力
以聞如來說 一切法空故 見諸魔驚怖
聞不戲說法 彼法既不生 云何得有死
彼魔波旬既墮地已即向如來而說
偈言
善哉獨大佛 願速安慰我 我今恐命盡
愁憂之所縛

時魔波旬得佛安慰忽然不現

如來既說此法門已慧命舍利弗心
意歡喜彼新出家無夏比丘并諸天
人及阿修羅乾闥婆等聞世尊說皆
大歡喜

佛說一切法高王經

并奉一名一切法義王經

一切法高王經翻譯之記

若夫皇德配天則臣應聖道魏大丞
相渤海國王冥會如來勝典之目謂
一切法高王經也予尚書令儀同高
公能知通法資福中勝翻譯之功通
法之最敬集梵文重崇茲業感佛法
力遇斯妙典令知法者翻為魏言大

來學人沙門曇林婆羅門客瞿曇流
支在寶大尉定昌寺譯興和四年歲
次壬戌季夏六月朔次乙未二十三
日丁巳創譯八千四百四十九字出
此經福非凡知量若有形色空界第
容書寫讀誦供養等者生死暫居菩
提不遠其有智慧男子女人若見聞
知願崇斯福

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

第一義法勝經翻譯之記

卷六

夫受法者必深善根涅槃經云供佛
二恒魏尚書今儀同高公重法心成
生上財想博採梵文廣崇翻譯且第
一義法勝經者諸法門中此其髓也公
意殷誠感之題額沙門曇林瞿曇流
支興和四年歲次壬戌九月一日甲
子換文始末四切質義乃定五千五
百七十六字
第一義法勝經

九龍譯羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城成
道未久與勝中勝諸比丘俱九十九
億諸菩薩衆復有二十八億諸天八
萬六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷
六万力士有十二億尼軋陀衆八万
四千五通仙人五熱炙身羸瘦空盡
唯有皮骨腹皮著脊頭髮成毳偃身
曲體著鹿皮衣若樹皮衣手執澡罐
俱至佛所為欲諍鬭

尔時世尊光明勝出端嚴殊特超過
諸仙如黑山如須弥山王如羊羣中

六牙象王如螢火至顯於日月如芳
華中曼陀羅華如鳥群中伽樓羅王
兩重端嚴佛於諸仙亦復如是。今時
世尊入捨寶三昧亦現無量無數神
通左右皆放無量光明出無量億如
來之身出無量億菩薩之身出無量
億帝釋天王大梵天王世界尊主復
出無量百千羅漢復出無量多千比
丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷復
出無量轉輪聖王力轉輪王小轉輪
王漢不鄰那及陀毗羅南國土人得
呪仙人邊地處人刹利大姓及婆羅
門長者居士人非人等種種異異諸
色莊嚴如是一切有名字者乃至天
衆一切皆從如來身出

今時大衆皆生疑心云何迭相瞻視
彼大衆中一切菩薩皆生歡喜兩種
種寶乃至普雨一切莊嚴

今時世尊起捨寶三昧師子奮迅觀
察十方即觀察時周遍十方乃至佛
眼所見境界一切十方諸佛世界諸
佛世尊彼一切佛觀察娑婆如觀手
掌彼一切佛皆現神通如此世尊釋

迦牟尼所現無異彼諸如來身所化
出乃至一切皆悉如是來到世尊釋
迦牟尼衆會之所既到此已皆入世
尊大衆會中

尔時此會無量菩薩與恒河沙多諸
比丘諸比丘尼諸優婆塞優婆夷俱
以不可說諸供養具供養世尊既供
養已近如來住

如是天龍及諸夜叉諸乾闥婆諸阿
修羅諸迦樓羅諸緊那羅摩睺羅伽
人非人等既見世尊神通事已皆至
佛所

尔時十方諸來菩薩無上供養供養
世尊既供養已六波羅蜜究竟所作
座上而坐如是乃至人非人等隨自
相似座上而坐

世尊所化上去乃至阿迦尼吒諸天
宮殿下去乃至阿鼻地獄又到阿鼻
地獄處已彼十方佛身所化出一切
皆入釋迦牟尼一切毛根此處世尊
釋迦牟尼身所化出一切皆入十方
佛身

尔時會中有一菩薩摩訶薩名曰勝

陰從座而起整服一胸右膝著地合掌向佛以偈讚言

人主甚希有 速示諸世間 本未曾有此
魔軍隱不現 迭相瞻說言 此事甚希有
我何目來此 為今破壞故 我仙今非仙
身瘦唯有皮 老乳無有樂 不得此神通
現神通不說 除佛法棘刺 佛弟子朝喜
尊作佛法主 衆生希有想 心清淨歡喜
諸天衆皆言 願得佛人主 此衆會中住
文殊師利喬 無量佛弟子 相隨在此會
此文殊師利 已多佛供養 佛於此大衆
現種種神通 此是何法相 牟尼欲何為
此衆有疑心 願慰衆生說
尔時如來以威神力令衆會中一大
仙人名光明炬語彼勝陰大菩薩言
童子默然童子默然我今難問若能
解釋自清淨者如一切智相應得名
若那羅延摩醯首羅所作幻化陀毗
羅呪如是作者此非奇特如是幻化
凡人能成不必是佛
尔時世尊怡然微笑觀仙衆已即告
大仙光明炬言慧命大仙汝當難問
隨汝力分我能清淨

尔時大仙光明炬言我問瞿曇瞿曇
為我一解說一切衆生從何處生
何者衆生何因緣故劫盡燒燃衆生
過去何處和合而生人中何相得知
衆生身中微細內我為一肘量為二
肘量為二拍量為一拍量為如大麥
為如小麥為當如豆為如胡麻為如
芥子

尔時世尊讚光明炬大仙人言善哉
大仙善哉善哉汝大仙人六十劫壽
恒常修行余者如是相以問難諸仙
衆中復有大仙如是思惟我常林行
不覺不知此光明炬大仙命量未
有人說沙門瞿曇云何得知

尔時世尊告光明炬大仙人言大仙
諦聽善思念之今為汝說如汝所問
一切衆生何處生者如是之義無字
無說無明因緣次第乃至生老死等
而生衆生又復大仙從於因緣而生
衆生所謂父母因緣而生又復大仙
父母和合是衆生因謂運劫起業風
所吹墮女根中此是因緣又復大仙
謂苦聖諦苦集苦滅及苦滅道聖諦

所攝名為衆生又五取陰十八界等名為衆生大仙當知彼諦陰界即是衆生不異於業如是業者不異衆生大仙當知衆生不減衆生不增

時大仙人問言瞿曇若諸衆生不減不增衆生何故人天自在後時作狗復作人天得自在耶佛言大仙如汝所言是義不然若有自在則不屬他如是大仙若身自在云何後時得不自在大仙當知如螢火虫起如是意我此光明能悉普遍照閻浮提彼螢火虫所有光明無有因緣能悉普遍照閻浮提如是一切不調御心無實自在又復大仙若自在者煩惱減少狗煩惱多狗則自在則不自在亦為自在是則自在亦不自在若狗自在煩惱平等是則衆生不減不增大仙人言瞿曇豈不斷煩惱耶佛言大仙煩惱不了我了煩惱非斷煩惱大仙人言若如是者汝則自在佛言大仙如是如是以不實故我則自在大仙人言瞿曇此言且止且住若瞿曇子向者說言父母和合生衆生者

多有衆生多相和合多受欲樂少生
衆生是義云何佛言大仙我今當以
譬喻問汝如一種子則生一樹一子
一樹生無量果彼無量果有任種子
有不任者此復云何答言瞿曇風勢
因緣散失樹子佛言大仙諸衆生果
亦復如是業風所散大仙當知有在
藏中為虫蠹食有為業風之所散壞
大仙當知樹等少障衆生多尋又復
大仙諸衆生界從分別起大仙當知
諸衆生界心心數法處處轉行皆有
攀緣此義已說如是大仙諸衆生界
從分別起

大仙聞已作如是言如是如是瞿曇
已淨此一難問又復瞿曇應當更說
何義却燒佛言大仙以無常故我如
是說法界却燒大仙當知若地却燒
法界則二如是有常亦有無常若如
是者一切如來不實語說又復大仙
若一切法皆悉無常變異不住如來
得名一切智人大仙聞已為摩那婆
如是說言此名乃是如實相應一切
智名

佛言大仙若使如來不放劫燒一切衆生不知時節不識劫名不識閻時不識善時大仙當知若使如來不放劫燒若善不善業果報異皆無知者又復大仙應知此是如來方便放劫盡燒大仙當知諸衆生等信劫盡燒畏當燒故皆攝福德信於如來又復大仙譬如有鱗名曰涎呼彼涎呼鱗眼亦能呼耳亦能呼鼻亦能呼口亦能呼如是大仙如來亦以布施攝愛語利益同事等攝

又復大仙譬如有人置金火中非瞋金故置之在火為令善熟寶相應故若寶相應則為貴價大仙當知以是目緣打熟明淨如是大仙諸佛如來非無目緣放劫盡燒非有衆生劫火所燒

今時大仙光明炬言希有世尊放劫燒火無一衆生劫火所燒佛言大仙無一衆生為如來燒又復大仙譬如十方雨微細雨如來之數復多於是十地菩薩亦復如是在上而住如是住已皆以自手救諸衆生今使解脫

大仙當知如是衆生見諸如來及諸
菩薩身色端嚴如是見已復見劫盡
大火燒已見自脫已心生歡喜清淨
心生如是願言我亦如是度諸衆生
我亦如是身色端嚴我亦如是身作
金色衆生既起如是心已有心解脫
即時證得阿羅漢者有見劫火心生
厭離或有證得須陀洹者或有證得
斯陀含者或有證得阿那含者或有
證得阿羅漢者或有證得緣覺道者
或有證得無生法忍或有得上不退
地者或有得生四天王處或有得生
三十三天或有得生夜摩天者或有
得生兜率陀天者或有得生化樂天者
有生他化自在天者有生梵天梵輔
梵衆如是次第乃至有生阿迦尼吒
如是有得轉輪聖王力轉輪王天竺
小王如是大仙乃至刹利若婆羅門
若長者等大仙當知以此方便令見
如來色身相已自見已身生大怖畏
得解脫已知如來恩報如來恩親近
如來聽聞正法既聞法已如法修學
不放逸行以此方便令諸衆生不入

惡道又復大仙乃至幾許十地菩薩
彼眼境界所有地界復過於此諸衆
生界彼諸衆生見生死過一切無餘
涅槃界入大仙當知以此因緣放劫
盡燒

尔時大仙名光明炬心即思惟此釋
迦子六波羅蜜具足大人第一勝人
不喚我字稱言大仙我自試者是一
切智非一切智我今實知是一切智
我今應當稱其實名

尔時大仙名光明炬既思惟已即白
佛言大功德聚無量智者一切智者
更為我說彼諸衆生何處和合佛言
大仙當知衆生無處和合當知衆生
平等和合是名和合當知衆生一乘
和合是名和合一切皆是菩薩和合
謂在無餘涅槃界處大仙當知衆生
如是無處和合

大仙當知譬如種種小河大河入大
海已皆同一味如是大仙諸衆生界
諸漏盡已皆解脫味一切平等菩薩
和合

又復大仙若諸衆生生死海中而和

合者我說彼合非是和合又復大仙
譬如飛蛾風吹和合離風則散如是
大仙諸衆生界迭于業縛行地獄行
生地獄中地獄和合大仙當知衆生
如是迭于業縛行餓鬼行生餓鬼中
餓鬼和合行畜生行生畜生中畜生
和合行人天行生人天中人天和合
大仙復言一切自在一切智者世間
應供更為我說云何得知此人中生
某甲衆生何處和合而來生此佛言
大仙若有衆生於地獄中和合而來
生人中者迭于相見則生惡心彼此
相憎迭于相見或有頭痛或放大便
或失小便大仙當知此是地獄和合
衆生人中生相人中若有如是相者
於地獄中和合而來應如是知
大仙復言世界光明一切智者更為
我說云何得知於畜生中彼此和合
來生人中復有何相佛言大仙若人
前身於畜生中和合而來生人中者
迭于相見則生瞋心更求過短常相
伺便欲為惱亂大仙當知此是畜生
和合衆生人中生相人中若有如是

相者於畜生中和合而來應如是知
又復大仙若人前身於餓鬼中和合
而來生人中者愛樂臭氣性貪飲食
慳惜不施於餓鬼中同處來者見其
富樂則生嫉心悋望他物大仙當知
此是餓鬼和合衆生人中生相人中
若有如是相者於餓鬼中和合而來
應如是知

又復大仙若人前身於人道中異處
和合復為人者彼人相見則生染心
人中若有如是相者本於人中和合
而來應如是知

彼大仙人問言世尊若天和合退生
人中彼有何相復云何知佛言大仙
若人前身天中和合來生人者迭乎
相見樂看不捨人中若有如是相者
本於天中和合而來應如是知大仙
當知衆生如是和合曰相

尔時大仙名光明炸聞佛說已心生
歡喜而白佛言世尊若有不求一切
智者如是衆生一切所作空無所獲
尔時世尊告光明炸大仙人言如汝
所問衆生身內微細我者大仙當聽

若有分別得衆生者彼則分別衆生
細我大仙當知譬如有人生盲無眼
有人問言何者白色於意云何彼生
盲人不曾見色能說如是一種色不
大仙答言不能說也佛言如是如是
大仙彼生盲人眼不曾見故不能說
我亦如是不見衆生微細內我是故
不說

又復大仙眼非衆生如是非耳非鼻
非舌非身非意得衆生名又復大仙
非五取陰得衆生名非十八界非十
二分十二因緣得衆生名又復大仙
亦非內空得衆生名亦非外空非內
外空得衆生名

大仙當知眼念不住變異不停如是
耳鼻舌身意等皆念不住變異不停
如是大仙五陰亦亦一念不住變異
不停如是大仙三十六種不淨之物
皆念不住變異不停如是等中無衆
生名

又復大仙色物和合數名衆生若人
思量分分觀察彼不得命不得養育
富特伽耶亦不得人摩鄒婆等

大仙當知若有衆生如來不說四聖諦法若無衆生則是如來若不知法如和集取如心取得

尔時大仙光明炬言世尊我光明炬自從今日求一切智世尊若一大劫為一日夜數如是日三十為月數如是月十二為歲數如是歲以成一劫世尊我寧如是無邊劫中常住火坑須弥樓山高大乃至阿迦尼吒我寧如是無邊劫中在彼山上念念自墮投身在地如劫火燒五處熾然我寧如是無邊劫中常以如是五火自炙世尊我寧忍受如是等苦而終不能捨一切智求一切智因緣精進我不休息

尔時五通諸仙人等皆近世尊復從座起白世尊言我從今日求阿耨多羅三藐三菩提如力所堪發勤精進尔時世尊即於仙人如是語已眉間放光其光名曰毗尼婆帝此光出已普照十方彼十方處一切諸佛眉間亦放如是光明毗尼婆帝光明勢力令此大地六種震動謂震等震動平

等動起平等起西高東下南高北下十方一切諸佛如來在上雨華散此佛會天鼓妙聲甚可愛樂輒聞婆王作五分樂供養如來讚歎世尊風吹天香以熏如來菩薩歡喜以諸瓔珞擲置空中在如來上華香燒香妙塲塗香散種種香種種妙衣幢蓋繒幡供養如來諸天歡喜於虛空中雨曼陀羅大曼陀羅一切大衆心生歡喜以已所著妙好衣服用奉如來

今時此處釋迦如來毗尼婆帝光明上去乃至遍到阿迦尼吒諸天宮殿下去乃至阿鼻地獄如是照已圍繞十方諸佛世尊然後還來入世尊頂今時慧命頂菩提以妙伽陀請如來曰

朝日釋迦子放光照十方此非無因緣
佳願為我說見人主奮迅此衆皆生疑
亦有歡喜意清淨心惔望或有人合掌
或有言善哉唯願如來說除斷衆生疑
空中帝釋王梵王世界主心皆生歡喜
讚歎實功德諸天虛空中雨種種妙華
多有諸音樂不擊自然鳴

今時世尊即告慧命須菩提言汝須
菩提見光明炬大仙人不須菩提是
人未來月光世界當得成佛号毗婆
尸如來應正遍知此賢劫中一千如
來最後如來同時出世須菩提若有
衆生聞毗婆尸如來名者皆蒙威力
如如意珠須者皆得須菩提八万四
千諸大仙人聞此法門得不退地須
菩提是等一切弥勒世尊佛法之中
當得十地復三百劫生自燈明如來
應正遍知佛之世界

須菩提無量菩薩聞此法門即時皆
得首楞嚴三昧音聲智三昧受勝位
三昧如幻三昧界勝三昧慧王三昧
海藏三昧地藏三昧虚空藏三昧得
光明三昧須菩提有恒河沙億數諸
天一切皆得無生法忍無量比丘比
丘尼優婆塞優婆夷證阿羅漢須菩
提恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等發阿耨多羅三藐三菩提心須菩
提見是目緣如來放此毗尼婆帝光
明普照

尔時世尊怡然微笑出自舌根遍覆
已面彼舌根中出無量色出種種色
所謂青黃赤白等色紫頗梨色遍至
無量無邊世界然後還來入世尊足
尔時無盡意菩薩從座而起整服一
廂右膝著地合掌向佛白言世尊若
無因緣如來不笑今者世尊何因緣
笑尔時世尊告無盡意菩薩言善男
子我為饒益不信衆生出舌而笑非
妄語人有如是舌

尔時無盡意菩薩白佛言世尊若善
男子若善女人此法門中能為他人
演說一偈得幾許福佛言善男子十
方世界盡佛所見佛眼境界所有諸
佛一切供養一切樂具皆以供養乃
至諸佛入涅槃已為作寶塔所有功
德若復有能為他說此說實義句法
門一偈得福甚多勝前福德

善男子若於說此勝法門者生清淨
心讚言善哉如是之人則為讚歎一
切諸佛若復有能供養之者與供養
我等無有異

尔時世尊普遍觀察一切衆會既觀

察已說如是言我今實語善男子當有地處隨於何處有此法門住彼地處為一切佛之所觀察善男子此法門者於當來世閻浮提中衆生如藥若有能於如是法門三種修行若讀若誦若為他說彼人則與佛在世時請轉法輪無有差別

善男子若能書寫如是法門彼人易得阿耨多羅三藐三菩提則為不難一切佛藏皆能住持善男子行惡道者如是法門不逕其耳善男子若有衆生如是法門一逕耳者捨人身已則生清淨佛之世界善男子若有供養一千諸佛種諸善根如是法門乃逕其耳善男子若善男子若善女人聞此法門聞已生信受持讀誦能為他說我說彼人菩提在手我說彼人必得五眼自是已後諸根不劣臨命盡時不失正念彼人當得一切諸佛和集三昧毗盧遮那奮迅三昧陀羅尼藏三昧珠印髻三昧授記三昧觀世印三昧無字篋三昧得一切法勝陀羅尼斷疑陀羅尼得第一義決定

陀羅尼得如是等無量百千陀羅尼
門當得五通隨心憶念退生自在
尔時世尊告文殊師利法王子言文
殊師利汝已供養多佛世尊則能護
念如是法門復能處處廣為他說文
殊師利汝所供養恭敬給侍幾許諸
佛尊重讚歎所有善根文殊師利於
意云何如是善根為有邊際為无邊
際可數量不文殊師利答言世尊不
可數量佛言文殊師利若能於此娑
婆世界五濁乱時為他廣說如是法
門其福過彼文殊師利若汝唯以衣
服飲食床敷卧具病藥所須供養尔
許諸佛如來不為他說如是法門汝
於彼佛則為得罪文殊師利若汝不
曾供養一佛為他廣說如是法門汝
則供養一切如來世尊說已文殊師
利法王之子光明焔等諸大仙人一
切衆會并諸天人及阿修羅乾闥婆
等聞佛所說歡喜讚歎

第一義法勝經

已亥歲高麗國大藏都監奉

新雕造

第一義法勝經

第十九品

卷

第一義法勝經

第十九品

卷

大威燈光仙人問疑經

養

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在伽耶城成道未久與諸比丘一切衆俱其中或有得於一果及以二果二四果者隨其得果所有功德皆悉明淨復有九十九億諸菩薩衆及二十八億諸天衆等復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量衆數及六萬力士十二億等諸尼乳子復有八萬四千五通仙人復有五百諸外道等皆悉以灰塗於身體露現骨髓肉盡脂消唯餘皮骨偃偻曲背結髮自裏披樹皮衣手執瓶罐處處尋求語言論義

今時世尊如須弥山處黑山內光明照耀威德絕倫如來世尊亦復如是於諸仙中為最第一又如六牙清淨白鳥獨自在於白羊群內如月夜朗映蔽衆螢如曇陀花生蘆葦町如金翅鳥處在鳥群世尊於彼諸仙衆中亦復如是威德照明倍復殊勝今時世尊即便入於寶捨三昧現無量神

通普放淨光遍身明耀於身左右迭
相交繞又於自身出無量億諸化佛
身二化身復出無量億諸化佛復
自身中出無量億諸菩薩身無量帝
釋身無量梵王身無量四天王身無
量百千阿羅漢身無量百千比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身無量大轉輪
王身無量小轉輪王身無量粟散諸
小王身無量東海洲中邊地人身無
量南天竺等所有諸地一切人身无
量刹利大姓諸婆羅門等大富長者
一切人身如是等種種无類種種服
飾種種言說所有一切諸天界分一
切皆從如來身出今時一切大衆各
懷疑心迭共相觀時諸菩薩皆大歡
喜雨諸珍寶供養之具乃至瓔珞供
養如來今時世尊現是瑞已還從寶
捨三昧起從三昧起已如師子王頻申
頤視普觀十方觀十方已即時見彼
十方世界一切所有諸佛刹土及此
娑婆大千世界以佛眼觀分明顯現
猶如掌中如此釋迦如來放大神通
種種變現十方一切諸佛亦復如是

現化佛身從化佛身示化佛身彼諸
如來所有化佛皆來雲集世尊大會
復有元量恒河沙等諸菩薩衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷過諸辭喻各
執種種供養之具隨其所應堪供養
者來詣佛所復有天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切大衆隨其住處皆見如來
神通力已從彼而來赴此海會尔時
十方諸來菩薩各以無上供養之具
供養如來設供養已各以六波羅蜜
之所成就師子高座隨其身量稱座
而坐乃至人非人等各種身座復座而
坐釋迦如來所教化者上至阿迦尼
吒天下至阿鼻地獄所有化類皆悉
而還還已當於是時以佛力故皆見
十方諸佛世界猶如一會所有十方
一切諸佛所教化者一切皆從釋迦
如來諸毛孔入釋迦如來所教化者
皆從彼佛身諸毛孔入現如是已當
尔之時於彼衆中有一菩薩名曰勝分
從坐而起進止庠序容兒端嚴偏袒
右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

佛世甚希有 為衆故顯現 此事未曾有
覆蔽一切魔 迭共相觀面 唱言希有事
我等何故來 出言我破壞 我等輩可憐
唯首骸骨消 我等既羸瘦 枯老復失樂
無言字神通 覆翳我道刺 大神通佛子
今自顯佛法 此衆生疑心 復生大歡喜
此會皆出言 我等願作佛 文殊在衆中
佛子衆圍繞 文殊侍多佛 來顯說神通
為何法現相 今佛說何法 咸生是疑心
願為我衆說

尔時彼衆中以魔力故有一仙人名
威燈光即白勝分菩薩言童子汝且
默然我今發問若是沙門能決於我
心所疑者乃可得名為薩婆若若不
能決我疑心者云何得名一切智也
如是神變若幻作者摩醯首羅那羅
延等所說呪咀凡世間人用是法故
亦能成就諸如是等無量之事豈足
為奇作是語時如來世尊熙怡微笑
既微笑已普觀諸仙一切大衆觀察
衆已即告威燈光大仙人言汝威燈
光今正是時恣汝所問如我智力為
汝解說尔時威燈光大仙人即問佛

言瞿曇沙門先與我說衆生躰性者從何處生幾歲幾細衆生內躰性者爲一捺耶一尺耶一指耶乃至若大麥小麦大豆小豆等分耶乃至芥子許衆生內躰性耶作是問已今時世尊即讚威燈光大仙人言善哉善哉汝威燈光快問是義如六万劫壽命者今時世尊作是語時諸仙人等皆大驚怖作是念言我等與彼大仙久居共在一處猶尚未知大威燈光壽命算數今是瞿曇云何速得如是覺知今時世尊即復告於彼威燈光大仙人言汝大仙人諦聽諦受善思念之吾當爲汝具足善說汝問我言衆生躰者從何處生大仙當知實無言說無有字句可說衆生有所從來但以無明行等諸因緣故起彼衆生乃至生老病死等諸因緣故起彼衆生大仙復有因緣能起衆生所謂以母爲因以父爲緣得生衆生復次父母和合以之爲因邪念妄想起諸業風吹識種子置胎藏中即是彼緣復次苦聖諦集滅道聖諦是衆生也復次五

陰分十八界和合故是衆生也復次
大仙不離衆生有業不離業有衆生
衆生是業業是衆生汝當知之衆生
界者不增不減大仙人言瞿曇若衆
生界不增不減者何故衆生捨垢身
已得自在身佛言汝大仙人如汝所
言是大不可何以故若自在得自在
者應不墮落常在自在中若自在身
不得自在者云何名得自在也大仙
人譬如螢火虫作是心念我光明焰
志能遍照於閻浮提假使螢火虫實
能放光遍照閻浮提者終亦不能使
無伏心者得名真自在復次大仙若
自在得自在者應盡諸煩惱垢不自
在故應長諸煩惱若諸煩惱垢與自
在等共有者是故衆生界無有增減
而可見也時大仙人復言瞿曇汝可
不作盡諸煩惱耶佛言汝大仙人我
亦不作盡諸煩惱亦復不增諸煩惱
大仙人言今汝瞿曇若如是者亦不
應言我得自在佛言大仙如是如是
大仙當知我亦不言我得自在何以
故我無實故亦不自在大仙人言汝

瞿曇且置是語瞿曇如汝前言父母
和合得衆生生者何故多人共和合
少有衆生而得生耶此義云何佛言
大仙我今為汝所引譬喻隨汝所能
為我解說汝大仙人如有一子中多
有樹生復一樹中有無邊枝二枝
中復無量花是一一花應各結果何
故有結有不結者若已結者皆應成
熟中作種子何故復有熟不熟者此
義云何大仙人言瞿曇由風吹故有
結不結若已結者墮落不熟不任為
種佛告大仙人以業風自轉吹業衆
生果墮落故少有衆生而得生耶大
仙人汝當知之若在胎中或為垂食
或為業風轉為碎失汝當知之樹灾
墮落少不足言所有衆生為灾墮落
多不可說復次大仙人以邪心故起
衆生界若諸衆生能有幾許心想轉
者還復尔數受後有生是故我言邪
心故起衆生界尔時大仙人言瞿曇
如是如是如我所問汝已答我此義
得成瞿曇更復為我解說何以故有
劫燒盡也佛言大仙人汝當知之無

作故名為法界若劫盡時大地不燒者法界便有二種少有分是無常少有分是常若如是者是諸如來則亦不成為實語者若一切無常無為法中不可思量者是故如來得名一切智今時大仙人聞是語已迴首願語自諸弟子言汝知之不此瞿曇者真成是於一切智也今時世尊復更重告大仙人言若劫盡時一切大地不被燒者不得分別此是初時此是末時亦復不知好醜業果善惡等報汝當知之此劫燒時焚蕩盡者是諸如來大方便力之所為也所有衆生若能聞信劫當燒盡洞皆燃者今數衆生諸如來邊受諸攝受汝當知之如大辨地身分所有眼耳口鼻以毒力故悉能攝受一切飛走雜類衆生應知如來亦復如是以布施愛語利行同事法毒力故悉能攝受調伏一切諸衆生也大仙人又如有人以其金錠置在火中不以瞋恨置於火中以不熟故欲令成熟為欲成就真實物故為令價大得多財故置金火中連

推交打柔軟清淨如是一切諸衆生
輩莫不皆因諸佛如來放劫盡燒而
得調伏如是劫盡大地燒時實無衆
生受苦惱者大仙人言世尊希有可
得劫盡火焚燒然大地壞時無一衆
生受苦惱者佛言不也大仙人諸佛
如來不令一衆生受逼切惱何以故
大仙人譬如十方微細雨沛彼諸雨
沛寧為多不大仙人言甚多世尊佛
言大仙人諸佛如來十地菩薩倍多
於彼當余劫盡大地燒時於上虛空
中以慈悲智慧身手解救衆生不令
有苦而觸身也所以者何以彼諸佛
如來一切菩薩妙身廣大相好端嚴
衆生見者無不歡喜生正信心唱如
是言我等願於未來世中皆得成就
如是除拔還得成就如是形色如是
相好端嚴之身當於是時又有心解
脫已得阿羅漢果者或有厭離心生
得須陀洹果斯陀含阿那含果證者
或復有得無生法忍者有得不退轉
地者有得生於四天王天上者有得
生於忉利天上夜摩天上兜率天上

化樂天上他化自在天上者略說乃至有得生於阿迦膩吒天上者當於是時所有一切大轉輪聖王小轉輪王及諸方域粟散小王大仙人等乃至刹利大家大婆羅門大富長者如是次第以見如來妙色之身復見已身於大恐怖生死海中得解脫故生大踊躍歡喜之心於如來邊起知思心起報恩心於如來邊聽受法已各各皆於十業道中作不放逆行以是方便力因緣故於十惡道中速得捨離當於是時所得十地大菩薩者以此菩薩眼道所及照了之處大地微塵彼等微塵雖復甚多而彼時節諸衆生界乃至知於煩惱斃性汙染不淨從於無為涅槃道中入彼無餘涅槃道者倍多於彼汝今當知諸佛如來為如是等大利益故方便顯示劫燒盡也今時一切大仙人等聞是語已生驚恠心嗚呼奇哉甚大希有大德釋子向者喚我為大仙人發我壽命我時雖聞如是之事猶謂非真一切智也今以世間難中之難具足施已

我今始知釋子真是一切智也我於
今者以於真實名号稱之今時一切
大仙人等即發是言大功德聚者無
邊大智者知一切智者我見衆生持
業星流各各別異何處得成真實聚
集唯願世尊為我解說今得開悟今
時世尊即告大仙人言汝大仙人當
知無有時方亦無處所今得衆生真
聚集也大仙人惟平等中衆生得聚
集一乘道中衆生得聚集菩薩地中
衆生得聚集無餘涅槃界中衆生得
聚集汝今當知如有衆流河泉渠瀆
一切川源皆歸大海入大海已得一
味住謂一鹹味無差別也大仙汝今
當知所有衆生界若得漏盡者一切
彼處於解脫味中會一味住汝今當
知我雖說言煩惱平等中衆生得聚
集者亦非聚集也所以者何譬如大
風旋起吹諸蚊蚋一切聚集若風定已
各各星散如是諸類一切衆生各各
皆為業風縛故或墮地獄中彼輩得
聚集業風縛故或時餓鬼中彼輩得
聚集或在畜生中彼輩得聚集如是

等仙人復言一切識一切智者願為
我說若有如是如是等輩已於先世
俱人中生共同聚集今日現在云何
可知乃至一切若在畜生若在餓鬼
已於先世曾聚集者云何可知願為
解說佛言大仙人所有衆生若先世
時共地獄中曾聚集者於現在世若
相見時心不歡喜生瞋結恨或時頭
痛或復失禁大小便利當知是輩已
於先世地獄之中曾聚集相若有如
此相見現時應當覺知彼與我身決定
已曾於地獄中一處居來時大仙
人復白佛言一切能人證大寂者一
切智者更為我說若先世中曾在畜
生共千万身一處來者云何可知佛
告大仙人若彼等輩生人中者各相
見時結成瞋怨常覓其使我當何處
覓得其便是名相見在畜生中一處
同居多身之相應知決定我已共彼
在畜生中一處居來若餓鬼中一處
居來者常樂臬穢復多貪食息設欲
與他心不去離生慳貪著或復見彼
富貴勢力心生嫉妬常復欲得彼人

財物見是相時決定知彼與我同在
餓鬼之中一處居來若有先世同在
人中共一處者於現世中若相見時
更生欲心亦時威燈光火仙人復白
佛言若先世時共在天中同一處者
今世人中若相見時云何可知佛言
大仙人若有先世共天中生現在人
中若相見時各以眼道遠相攝取共
相眷愛若有是相決定天中共聚集
來若以如是相觀察者得知衆生聚
集相也亦時大仙人聞是語已歡喜
踊躍生希有心即白佛言世尊我今
始知彼衆生輩成實可言大虛誑也
云何迷沒不求修學薩婆若也
亦時世尊更復重告大仙人言汝向
問我言衆生體有幾微細者大仙人
若有衆生體可得者彼衆生體可得
作分微細長短汝今當知譬如有人
從生盲瞽復有一人問彼人言人者
白色為似何者於汝意云何彼既不
見可得說言此色如是如是色也仙
人荅言彼人既不明瞭見色何敢如
此決定判也佛言如是如是大仙人

是諸凡夫人如似生盲者不見衆生
體不可言道如是衆生微細內體長
短麤澁復次大仙人眼非衆生耳鼻
舌身意等亦非衆生有為陰分亦非
衆生十八界十二因緣亦非衆生衆
生名字亦不可得亦非內空外空內
外空得名衆生也所以者何大仙當
知眼即假名麤時不相合故耳鼻舌
身意等假名麤時不相合五陰法假
名麤時不相合三十六種不淨之物
一切假名麤時不相合如是等無有
衆生而可得也亦非色等諸塵共相
和合故有衆生色等諸塵各各別異
分張離散彼等諸法亦非衆生非命
非養育無主無人亦無有我皆不可
得復次大仙人若有衆生者是諸如
來則不應說四種四諦法以實無有
衆生性故是故一切諸佛如來得是
諸法如是隨順如是修行得如來身
尔時威燈光大仙人為欲求得一切
智故發大弘誓作如是言世尊設我
今者有大火坑盡其劫際應處其中
復有大山猶如須弥其山巖峻高遠

峙立乃至上到阿迦尼吒天於彼時
中我身在上自墜而下復有大火其
聚猶如劫盡時火如是等火猛焰熾
然五熱炙身其日長遠一日時分等
於一劫如此劫時以三十日持作一
月滿十二月以為一年如是時節盡
彼劫際修此苦行歡喜甘受終不因
是躄捨精進而不求於一切智也余
時威燈光大人作是語時於大會
中所有一切五通仙人皆悉從坐恭
敬而起合掌向佛作如是言世尊我
等諸仙從今已去皆各勇猛勤力精
進所欲求於阿耨多羅三藐三菩提
是諸仙輩作此言已今時世尊即從
眉間放諸光明其光名曰無能降伏
者十方一切諸佛世尊眉間白毫放
諸光明亦復如是當於是時以佛光
明力因緣故是諸大地六種震動所
謂動遍動等遍動踊遍踊等遍踊覺
遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震
等遍震吼遍吼等遍吼東踊西沒西
踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊
沒邊踊中沒乃至上下踊沒亦復如是

尔時十方諸佛世尊於虛空中在於
釋迦如來佛上雨種種華種種妙香
種種天樂隨心所愛令衆見聞復有
乾闥婆王并及無量諸天衆等皆志
作於五種音樂以樂如來復於一切
諸樂音中出於種種讚歎之聲歌詠
如來是諸天香又有微風徐徐而動
吹是香氣飄飄垂布於如來前遍覆
虛空復有十方諸來菩薩摩訶薩等
一切大衆踊躍歡喜各於佛上雨種
種花種種瓔珞種種珍寶種種雜香
種種花鬘種種塗香種種末香種種
衣服種種幡蓋諸如是等無量無邊
供養之具供養如來復有餘方無量
無邊諸天衆等皆大歡喜亦於空中
雨天上妙曼陀羅花及於摩訶曼陀
羅花諸如是等供養之具以供如來
時諸大衆生希有心復以自己所著
種種殊勝衣服普散佛上供養如來
尔時無能降伏大光明焰上至阿迦
尼吒天下至阿鼻地獄遍照十方一
切諸佛大會之衆圍繞一切彼諸如
來作圍繞已是大光明從彼而來還

至世尊頂上而入。爾時長老須菩提
即從坐起。前至佛所。頂禮佛足。禮佛
足已。右膝著地。長跪合掌。以偈頌曰
無有不因。今釋迦放妙光明。遍諸剎
願佛憐愍我等。故大衆因說除疑心
以覩世尊現威容。或更懷疑。或歡喜
是中。或復舉一手。踊躍讚歎佛世尊
帝釋梵衆四天王。充滿虛空。歎佛德
雨天香花瓔珞具。樂器不鼓。出妙聲
。爾時世尊即告長老須菩提言。汝今
見是此威燈光。大仙人。不須菩提言
。唯然。世尊。我已見之。真正行者。我已
見之。爾時世尊復更重告須菩提言
。須菩提。汝今當知。是威燈光。大仙人
者。於未來世。過是賢劫。千佛世已。復
更有劫還。名為賢剎。名月主於彼界
中。當得作佛。号毗婆尸。如來應供。正
遍知。十号具足。須菩提。汝當知之。彼
毗婆尸如來出現於世之時。其有得
聞是佛名者。無不獲利。猶如意珠。隨
心願滿。復次。須菩提。汝當知之。今此
會中。八万四千諸仙人。輩聞是法本
已。悉皆獲得不退轉地。當於弥勒下

生之時一切滿足十地願行過三千劫已當得作佛号曰威燈如來至真等正覺今此大會之中復有無量億諸菩薩衆聞是法本已皆得首楞嚴三昧上上智威三昧如來受位三昧如幻化三昧四大難降伏三昧意王三昧海藏三昧調伏莊嚴三昧真心藏三昧清淨三昧如是等復有億恒河沙等諸天之衆皆得住於無生法忍無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉得於阿羅漢果恒河沙數天龍夜叉魍魎婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心須菩提汝今當知我見是等大利益故放是光明

尔時世尊復出舌相遍覆面門彼舌相中出種種色種種光明所謂青黃赤白紫紺琉璃紅縹金色頗梨色等是光明曜遍到十方無量無邊諸世界已還從如來足下而入尔時無盡意菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著地長跪合掌而白佛言世尊如來無

有無因緣故現於舌相惟願世尊為我等說何因何緣出現舌相放是光明佛告無盡意菩薩言善男子我為無信諸衆生等出是舌相如來世尊終不以此舌相故作妄語也今時無盡意菩薩復白佛言世尊若未來世諸善男子及善女人於此經中若以一句若以一偈為他顯說其福幾何惟願說之佛言善男子所有十方諸佛剎中諸佛世尊眼所見者彼等一切資生樂具悉以供養十方一切諸佛世尊乃至入於大般涅槃般涅槃後復以一切種種寶物起舍利塔若復有人於此真如法本之中乃至一句及以一偈分別為他而顯說者所得福德乃多於彼復次善男子若有說是法本之時能於是中讚言善哉快哉之者當知彼人一切諸佛皆共讚歎若有供養是經典者當知彼人即是供養於我身也今時世尊普觀大衆觀大衆已即告之言諸善男子若此經典所在之處如是地分一切諸佛皆共憶念諸善男子當知是

經於未來世間淨提內諸衆生邊為
大良藥若人能於是經典中若自轉
讀若教人讀一遍二遍及三遍者當
知是人自請如來轉妙法輪若有善
男子於是經典若自抄寫若教人抄
當知彼人即是受持一切諸佛甚深
法藏常得歡喜速獲安樂於未來世
當得作佛若有善男子善女人應墮
地獄者終不聞是微妙經典諸善男
子及善女人若得聞是妙經典者捨
是身已必得生於清淨國土復次善
男子善女人等得聞是經聞已歡喜
信樂受持廣為他人讀誦解說當知
彼人速得菩提畢定不久六根具足
五眼清淨臨命終時不忘正念復當
得彼無量無邊百千三昧陀羅尼門
所謂入於一切諸佛三昧普照奮迅
三昧捻持藏三昧毘珠印三昧灌頂
位三昧觀印三昧復得無字愜陀羅
尼一切法無能降伏陀羅尼決疑陀
羅尼真如決義陀羅尼如是等無量
無邊百千陀羅尼復得五神通於生
死處正念不乱今時世尊即告文殊

尸利菩薩摩訶薩言善男子汝已供養無量無邊百千諸佛故我以此法付囑於汝汝當來世廣為他說如是法本文殊尸利於汝意云何汝已過去於諸佛所種種供養種種恭敬種種奉迎是諸福德可得邊際可得思量不文殊尸利言不也世尊佛言文殊尸利若汝於未來世於此娑婆世界五濁世中廣宣流布如是法本所得福德倍多於彼文殊尸利汝於過去諸世尊所雖復以於種種衣服四事供養常令豐足而汝未曾於是法本為他人故方便顯說以如是故於彼佛邊猶多過客若汝於彼過去佛邊乃至一佛未曾供養但能於是深妙法本為他廣說當知即是於一切佛諸世尊所具足供養無有過各佛說是經時文殊尸利諸菩薩等及威燈光一切仙人并餘眷屬六龍八部諸鬼神等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

大威燈光大仙人問經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

仙人問經

第廿一張 卷

順權方便經卷上

一名轉
女菩薩

養

西晉月支三藏竺法護譯

沙門法品第一

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中
與大比丘衆俱比丘五百菩薩八千
一切大聖神通已達已遠提持辯才
無尋獲無所畏得不起忍奉無數佛
殖衆德本皆志大乘至不退轉弘無
蓋哀救濟十方

其名曰空無菩薩持土菩薩持人菩
薩持祠身菩薩觀意菩薩淨意菩薩
上意菩薩信樂意菩薩持意菩薩增
念意菩薩喜見菩薩善見菩薩可意
見菩薩普利可見菩薩弥勒菩薩普
及一切賢劫菩薩咸來集會志共俱
坐尔時世尊在王舍城開化一國國
王大臣百官群僚長者梵志凡庶人
民僉共一心奉事供養衣被飲食醫
藥牀卧一切所安莫不欣然於時賢
者須菩提明旦著衣持鉢欲行分衛
未入城門行詣佛所稽首足下退住
一面前白佛言唯然大聖我夜卧寐

夢中見已坐佛樹下而見如來稽首
足下速住一面時佛以紫金色手摩
我頂上頌宣斯言而告於我今日須
菩提當得逮聞古昔已來所未聞法
唯聖垂慈敢說此意是則何等先之
瑞應佛告須菩提有法典名曰順權
方便諸族姓子及族姓女所宜奉行
以斯比像先現瑞應仁當逮聞未曾
有法時須菩提前白佛言我今欲入
王舍大城因行分衛佛言從意順時
無違道節善哉行矣

時須菩提見佛聽之入城分衛普行
求食尋到諸家貴姓長者梵志因入
其舍在門中庭默然而住時長者家
有一女人普莊嚴身珠璣瓔珞服栴
檀香以紫金寶文飾其體端正姝好
威發晃昱光澤第一淨如蓮華從其
室出問須菩提賢者何緣住門中庭
須菩提報曰婦欲知之故來分衛其
女答曰今須菩提故復懷抱分衛想
乎斷思食耶須菩提答曰婦欲知之
食想已斷又有是身父母遺體在胞
胎中飲食養之而至成長習之來久

不可離食女又問曰須菩提賢者未
斷生死衆行故有終始愁感悲泣不
可意傷不造證乎須菩提答曰已造
證矣身口心寂又問賢者為滅身乎
須菩提答曰其滅度者無有身也法
無所除亦無道行女又問曰若使諸
法皆無滅除無所行者賢者須菩提
云何捨身而分衛乎安和成就也須
菩提答曰其滅定者當普觀之休息
興立興立顯身亦復非造女又問曰其
滅定者所在定行則不滅度答以滅定
則無所生亦無所滅女又問曰若無
所生無所滅者云何賢者離身分衛
不以安和須菩提答曰如來聲聞行
分衛時為捨身耶女又問曰佛歎賢
者於聲聞中行空第一云有處耶須
菩提答曰然如婦來言女又問曰其
所行空豈往反乎須菩提答曰其行空
者無有往反女又問曰假使空行無
有往反賢者何故周旋行來而分衛
乎須菩提答曰雖行分衛不貪養身
欲以休息痛痒苦故而行分衛也女
又問曰賢者復有痛痒懷惱衆難厄

乎須菩提答曰無痛痒不懷衆難又欲休息飢虛痛痒故行分衛其女問曰賢者今行不等空業所以者何其行空者不以痛痒而為苦患一切三界無所有故又行空者不猗身心不生念身心亦無所染無樂不樂其行空者志無諸法乃處閑居女又問曰賢者處在閑居行空第一以何等故名曰空閑須菩提答曰所以曰空不以因緣捨欲衆塵乃曰閑居女又問曰其行空者捨貪欲乎須菩提答曰其行空者不捨貪欲耶女又問曰云何捨欲名曰行空須菩提答曰所可說者是假言辭又問賢者行空豈有辭乎而仁說之須菩提答曰假託辭耳賢聖聲聞本之言教也女又問曰咨嗟言辭心存言辭則墮顛倒其墮顛倒則處諍訟其處諍訟則非沙門不應法義須菩提問姊何謂名曰沙門法義其女答曰無有言辭乃沙門法若無言辭則無顛倒無顛倒者則無諍訟無諍訟者是沙門法所致法者永離二行乃謂一法謂沙門法無

想不想永寂衆想乃謂沙門無為無
散遠離合散超越邪迹八平等道謂
沙門法無有境土離於分界無為滅
度謂沙門法以知止足不貪道俗永
無所著坦然無迹謂沙門法無著無
縛亦無有脫等猶虛空謂沙門法亦
無心念除心意識謂沙門法常知節
限少欲少事無所憍望謂沙門法消
去貪欲心無所慕志若太山不可傾
動謂沙門法棄捨欲樂心不虛渴不
好三界謂沙門法皆離分界十方境
土越諸所作無所起立謂沙門法捨
五陰魔及其形體無有衆難無有塵
勞謂沙門法越度魔界貪欲所消心
無所生亦不馳逸謂沙門法以起死
魔而無所著不懷妄想謂沙門法不
慕天魔心無所思志等如地謂沙門
法不著吾我解一切空寂然淡泊謂
沙門法心無所倚以無想行而不增
損謂沙門法以捨妄想心無所願不
有取捨謂沙門法遊在三界而無所
行決衆疑網謂沙門法消衆入無無
有諸衰陰蓋永滅謂沙門法捨于調

戲不存放逸降伏其心謂沙門法不
抱瞋恚心不懷恨寂寞定意謂沙門
法無有飢渴不存虛乏之心無合會謂
沙門法無有二行已捨二業而等同
像不高不卑不舉不下謂沙門法以
棄兩事行無所著無所罣罣謂沙門
法斷除俗業却衆陰蔽不貪四大謂
沙門法分別五陰諸種本末無有諸
入謂沙門法領宣一切十方法界無
有境土謂沙門法曉了諸入自然如
化本無處所謂沙門法自然如空而
暢無為不好有為謂沙門法永已棄
去一切諸數無有取捨謂沙門法自
於己利而知止足不有諍訟謂沙門
法和心一切顯現衆生等行忍辱謂
沙門法無所亡失心不忘捨逮得解
脫謂沙門法心已解脫而無所怙坦
然寂寞謂沙門法猶若虛空不可譬
喻等無有侶謂沙門法女說於是行
沙門法時諸天子等集會門庭四十
天子遠塵離垢得法眼淨五百天子
舉聲歎曰篤信微妙聞於上法至心
和雅忠發無上正真道意

見諦品第二

今時賢者須菩提而口歎曰至未曾
有是姊辯才慧明魏魏所頒宣法音
聲和雅必佛威神將是如來所化不
疑於時彼女知須菩提心念本末報
須菩提如今賢者所識察之其沙門
法離於分界無有境土無著無縛亦
無所脫心自念言必如來化誠如所
云今吾觀身如來所化現作女像志
了本無所以者何如來至真解暢本
無吾身本無等無有異由是之故如
來所化如如來色本無我色本無無
二亦復然矣以是之故如來所化痛
痒行識皆為本無五陰本同自然無
際患為本無以是之故如來所化如
來本無一切衆生其元本無諸聖本
無吾身本無等無有異以故名曰如
來所化如來本無一切諸法亦復本
無一切道義亦復本無身亦復本無
身同然以是之故如來所化如來本
無患無所生無有處所如來本無患
無所生亦無所滅吾身本無不起不
滅以是之故如來所化如來本空一

切如幻吾身本無本無同然太虛不起不滅以是之故如來所化如來所化一切本無一切衆生本無處所諸法本無其本審諦真實本無等無有異忘虛無形又須菩提舉要言之一切諸法皆位本無吾以是故如來所化時須菩提問其女言云何今姉以佛聖威知我心念為以已明見之耶其女荅曰今須菩提能知他人衆生心所念乎聲聞緣覺諸菩薩衆五通仙人外學異法皆佛威神而有所知所以者何一切應時從佛受教如今尊者須菩提知於他人衆生心念以是之故亦佛威神而能知之猶如天下一切衆生因以日月大炬燈火十方衆焰諸有光明緣覩諸色如是須菩提諸佛弟子見衆生心照以聖慧消愚癡冥使遠道明皆佛威神於時賢者須菩提謂其女曰唯為我說今女為誰從何而來乃有此辯女荅須菩提假使有人問如來化今汝為誰從何而來於時化佛以何發遣須菩提荅曰無所發遣其女荅曰如是須菩

提其化自然解諸法相一切如是亦無所知女又問曰今問仁者為有學業為是凡夫是羅漢乎若作是問以何答之須菩提答曰吾非學業亦非凡夫亦非羅漢其女問曰今須菩提以心相倚而答我耶報曰如是須菩提曰女何報我女曰若深山中聞所呼聲乎以用心意而相答耶答曰不也響因虛空而有其音女曰如須菩提豈可逮致乎緣其法行得入道耶因立證明成就道德而可處當也音聲本無吾我言辭亦復如是志亦本無時虛空中自然有音歎於此辭女說是言令須菩提遙聞虛空自然之音宣揚答曰向者仁言吾非學業亦非凡夫亦非羅漢行得執持何法諸漏已盡至於等時以致羅漢耶須菩提答曰若如來化行得處所我執持行其宜若斯其女答曰仁須菩提非羅漢乎諸漏不盡耶佛歎仁者諸聲聞中行空第一須菩提答曰吾非羅漢諸漏不盡亦不行空不歎第一女又問賢者心樂堪任云何自誤而竊

妄語須菩提答曰假使我見智達諸法已得羅漢衆漏已盡世尊歎詠行空第一余乃我墮妄語兩舌我不知法不覩所在以是之故不為妄言所言至誠女又問曰仁者須菩提此諸天子其見諦者來會門下聽受經法謂仁不實須菩提答曰其見諦者諸天世人莫能欺者女又問曰賢者若有所見為不至誠須菩提問曰其有所見為不諦乎女曰其覩誠諦不可見也女又問曰耆年須菩提能見真諦乎須菩提答曰假如女言我悉不見欺詐之業况復覩見至誠諦耶所以者何一切皆空於時須菩提謂其女曰所言至誠為何謂耶女答曰唯須菩提所云至誠於一切法悉無所生其見誠者則覩顛倒須菩提問女為誰說斯如是言教其女答曰唯須菩提處在顛倒不起塵勞不起見諦乃為真諦以覩在倒不見真諦時諸天子會在門下者覩其女身微妙之業則稽首女礼須菩提口宣斯言聞須菩提親覩此女聽其辯才各自歎曰為

得善利無極之慶若聞是教篤信愛樂亦復難遇况復好喜而奉行者德不可量

女復謂須菩提猶如斯地無所不忍淨與不淨香潔臭穢不以增損若有行者修平等心志忍苦樂不以進退猶如淨水无所不洗淨不淨物不以憎愛行者如是心猶若水洗除衆惡三垢之穢在於善惡不用增損猶如火然在所燒盡无所去就行者如是消除禍福若遭二難等無增損猶若風起在所而飄不有愛惡行者如是若遇苦樂賢愚淨穢不以增損猶若喻空靡所不忍空不念是忍與不忍行者如是心平如空無有增損所值善惡不以喜怒猶如橋船一切衆人王者小人貧富尊卑皆由之度無所分別行等心者亦復如是志若橋船無有瞋喜怨友無二明智賢士忍於凡夫聖慧坦然心不有二所以者何若須菩提發起瞋恚厭恨之心同於學士皆當忍之不當怒報也今不瞋恨猶如火熾尋時滅之不當使盛如是

須菩提若貪欲興塵勞然熾制伏其
心令不馳逸乃逮正定

尔時賢者須菩提問其女曰汝何志
求而乃如是師子吼乎其女荅曰若
有志求未曾能暢師子吼也其無志
求乃師子吼所以者何有所求者則
墮顛倒以墮顛倒無師子吼有所志
求便為貪身執墮諸見無師子吼又
賢者問女何志求而乃如是師子吼
乎賢者何求漏盡意解須菩提荅女
婦欲知之不用志求而致解脫女又
荅曰昔年本時無所志求致得漏盡
意解乎吾亦如是逮無所逮其法界
者行無所獲須菩提曰如今觀女必
志大乘終無疑也以是之故大師子
吼舉動進止言談以類大乘之學女
又問曰豈能識別大乘行迹舉動進
止為何等類須菩提荅女曰聲聞雖
聽不能頒宣大乘所觀唯女堪任敷
演大乘所行深妙廣為分別女曰賢
者其大乘者無所罣碍慧無陰蓋其
明無二此之謂也猶日月前健行諸
天自恣無罣碍能蔽者住於虛空而

飄疾行所遊天下同遍四域照闇淨
利衆生蒙明莫不被荷大乘如是正
士廣學無所罣碍無能蔽者其心等
住住無所住其心奉行六度無極顯
示十方一切法明故曰大乘猶轉輪
王所遊行處輒居四域菩薩大士至
若干種衆生類中在衆邪行等修慈
心其大正士如是我所至到處常能獨
步沙門梵志諸天人民郡國縣邑州
域大邦利益衆生菩薩常行四恩之
業救攝一切修若干敬故曰大乘諸
天龍神捷沓想阿湏輪迦留羅真陀
羅摩休勒釋梵四天明智賢聖正士
聰達以諸平等正行之無逮成真諦
所見奉敬故曰大乘其大乘者唯湏
菩提而不可盡忘無所生不斷佛教
三寶之訓諮受佛慧道法之業奉順
聖衆以大慧明勸化衆生善具弘妙
無雜碎行所作真正解暢修忘六度
無極以四恩行救攝危厄寂然庠序
修八正道意止意斷奉無極慈修無
盖哀堅住大道於一切智永棄畏難
降伏衆魔捨諸闇昧顯智慧明富衆

德本諸行具足諸天人民阿湏倫所見歸命衆魔外學莫不降伏一切聲聞諸緣覺等莫能當者化衆不信令篤樂法慈悲愍念諸懷瞋害以布施攝慳貪以持戒攝犯禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以一心攝亂意以智慧攝愚癡以財寶攝貧窮以安和攝苦患以歡悅從明智故曰大乘分衛品第三

於時賢者湏菩提問其女曰快歎大乘領宣行業瑞應本末其女荅曰正使我身一劫過劫咨嗟大乘不能究暢得其邊崖如大乘業不可限量其德至淳功勲名稱不可得計又湏菩提謂其女曰姉問我言賢者何故而行分衛如來至真亦行分衛從如來緣奉不違命其女荅曰唯湏菩提能知諸佛善權方便欲開化衆故行分衛湏菩提問女女亦堪任諸佛若干行隨時之義吾身不能唯說其意修權方便行分衛乎女復報曰賢者復聽如來至真以二十事觀察法儀而行分衛何謂二十一日現已身色形

像微妙端正二曰順從如來分衛學
法三曰若有衆生欲習嚴佛三十二
相四曰觀如來身具足莊飾五曰如
法脩志身相種好六曰令發無上正
真道意七曰念於如來而行分衛如
法効之八曰若如來入郡國縣邑郡
國縣邑普得安隱九曰盲者得目志
親諸色十曰聾者得聽別若干音十
一曰心亂迷惑者伏定其意十二曰
若裸形者得自然衣十三曰飢得食
糧十四曰渴得水漿十五曰病者得
愈十六曰無怒無癡十七曰無貪無
嫉十八曰不恨不恚亦無自大十九
曰心不懷惱普愍衆生二十曰念無
央數衆生之類如身父母是謂二十
若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛
者令諸衆生有所見聞發無上正真
道心又須菩提卽尊大哀來化衆生
無數衆苦患至三界隨時救護如來
現義因得自在故行分衛唯須菩提
如來所入郡國縣邑行分衛時無數
諸天龍神捷杳起何須倫迦留羅真
陀羅摩休勒釋梵四王皆隨侍之奉

事供養承佛威神皆發道心又須苦
提諸天龍神釋梵四王供養如來見
如來身道明無邊寂然庠序心自念
言至未曾有如來至真所宣正典我
等諮受所奉經法愛樂自歸如來至
真發大道心以是之故而行分衛唯
須菩提如來分衛無數衆人慕官貪
士好財志豪求端正色欲多眷屬見
佛世尊捨轉輪王出家為道心自念言
觀佛大哀誚貧匱家而行分衛棄世
榮祿發無上正真道意故行分衛唯須
菩提諸天尊神天子梵天承佛威神
觀見如來心自念言如來常充未曾
飢渴用愍衆生故與眷屬而行分衛
我等慕樂夙夜精進成至正覺與眷
屬俱而行分衛作是念已發大道意
唯須菩提若懈怠衆嬾惰不勤見於
如來入郡國縣邑州域大邦心中歡
悅稽首自歸發平等心慕取正覺唯
須菩提見諸佛尊終不虛妄衆人覩
聞其音響者一發意頃以為道本因
是究竟得至滅度以故如來而行分
衛唯須菩提如來入郡國縣邑諸在

繫縛閉在牢獄而得解脫衆生若聞
如來名号承其聖旨自然得解欲報
慈恩發無上正真道意以是之故而
現分衛唯須菩提族姓子族姓女若
聞如來功勳之德歎詠名稱適承其
号奉上如來餽饍異味衣被牀卧及
他異供敬護父母兄弟姊妹夫婦子
孫若無因緣不得故往奉見如來以
故如來入於郡國縣邑而徃分衛心
懷踊躍貢上供養皆發無上正真道
意唯須菩提其四天王奉如來鉢若
貧窮衆少於財寶欲薄布施者見如
來鉢自然而滿大財富者欲廣施者
見如來鉢空因供施佛皆發無上正
真道意以故如來現行分衛唯須菩
提假使如來取若干饍恣齊合著百
千億鉢還著一鉢不令雜錯各如本
故無數諸天龍神捷杳起阿湏倫迦
留羅真陀羅摩休勒覩於如來變化
示現得未曾有善心生矣皆發無上
正真道意以是之故而行分衛唯須
菩提如來身者金剛之數無量福會
如來身者無有生藏及與熟藏亦無

不淨大小之便不用飢渴而行分衛
現有所食不覩所入而見如來顯明
大慧真正之法皆發道意又須菩提
若有衆生施如來食多少麤細甘美
不好所貢上饍在於如來所種德本
所立福祐不可限量無有邊際况復
廣施受天人福衆祐不盡至得減度
以是之故而行分衛又須菩提如來
一定三昧正受無數神尊諸天子等
衆梵天王色行天子見於如來而行
分衛不捨三昧心自念言今佛愍哀
衆生之故而行乞食不用飢乏諸天
人民覩斯義利皆發道意以故如來
現行分衛又須菩提如來常懷賢聖
自在而行分衛無有貪嫉亦不飲食
為諸信者領宣經道今出家學化族
姓子女故行分衛未曾飲食其飢饉者
不能自致至於道德欲令此等所願
具足故顯分衛又須菩提如來執懷
賢聖自行分衛救諸不賢濟衆里尋
使無所著今興大道至無極慧又須
菩提如來愍念將來之世邊地諸國
故行分衛得無後世不信道法長者

梵志心自念言此等聖師不行分衛
弟子何故橫行乞食見諸比丘及比
丘尼懷恚不喜由是之故佛現分衛
心自念言佛無上尊愍衆分衛弟子
法之因供咨嗟手自斟酌施與比丘
此等學士承佛至教而行分衛見之
欣然供養一切比丘比丘尼以故如
來而現分衛又須菩提諸王帝主太
子長者梵志大臣百官諸子見於如
來無上正真不乞食者若有衆人信
樂道法棄家行學而作沙門耻於分
衛我等家門姓貴豪尊出為沙門反
從庶民貧家下劣乞分衛乎以故如
來現行分衛心自念言如來大德猶
如虛空愍行分衛況我等乎念此不
慙哀諸下劣樂行分衛又須菩提如
來普隨世間習俗而勸化之因其勸
樂各從衆生應受化律而授道教如
來各隨而建立之緣其方便未曾飢
虛無有衆患飢渴之難不以羸劣無
有慳嫉無有衆惡決諸疑網如是須
菩提如來以此無量方便欲救衆生
故行分衛度衆閭塞使見道明女謂

須菩提賢者寧能以是隨時方便用
斯大哀如此衆祐建修清淨行分衛
乎須菩提答曰姉我不堪任猶如一
切野狐狸兔衆鹿豕不能當任師
子獸王不能獨步而現其前師子吼
也如是一切聲聞緣覺之乘不任如
來威神禮節善權方便普安一切大
慈大哀女說此善權方便如來大哀
時其女父母長者家中大小及餘長
者來入舍中聞所說法二万八千人
皆發無上正真道意

順權方便經卷上

已亥歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

順權方便經卷上

第二張

養

順權方便經卷下

養

西晉月支三藏竺法護譯

假号品第四

於是須菩提謂女言姊寧出門有夫
智乎其女荅曰賢者唯聽我夫非一
所以者何假使衆生好樂勤修放逸
自恣亦能奉順善權方便斯等衆生
皆我夫主須菩提問姊何謂好樂順
權方便其女荅曰唯須菩提或有衆
生先以一切欲樂之樂而娛樂之然
後乃勸化以大道若以衆生因其愛
欲而受律者輒授受欲悅樂之事從
是已去現其離別善權方便隨時而
化須菩提問姊如來從始以何好樂
隨其時宜不違法教須菩提謂女曰
如來至真未曾教人隨愛欲也其女
荅曰賢者不聞乎如來法教若有比
丘隨心所好衣食牀卧具病瘦醫藥
慈心之種乞食諸家所到居業與其
同等志所慕樂和上教師追學務訓
因化入道須菩提報曰唯然如姊今
者來言女曰以是之故賢者當了如

來聽之隨其時宜不違所樂以斯善
摧而濟度之須菩提問女衆生之類
以何善權樂隨類教其女答曰可數
三千世界所有星宿我所開化隨欲
所度衆生之限使發無上正真道意
不可稱計須菩提問姊以何方便令
人歡樂其女答曰或有衆生樂于梵
天我修梵行隨無量禪欣然志安從
樂授之然後乃化勸佛大道或慕帝
釋現天帝位甚可愛樂亦斯自在無
常之法目而勸化發大道意或有衆
生慕好諸天龍神捷杳瑟阿須輪迦
留羅真陀羅摩睺勒我悉示之斯位
所樂然後現變皆虛不實勸化各使
發大道意或有慕樂轉輪王位或有
慕樂大臣百官州牧郡守令長四征
公卿君子梵志工師細民或有好樂
於色聲香味細滑法或樂華香安息
塗香衣服幡盖大幢或好金銀明目
真珠水精琉璃車渠馬瑙白玉玳瑁
如是所樂不可計量若干品業或有
好樂鼓舞歌戲淫樂悲聲若干種伎
我則隨意取令充飽各得所願然後

尔乃勸發道意度脫衆生隨上中下
各使得所須菩提問女曰姊當知之
欲得求習於賢聖道則為陰蓋無所
求法乃無所闕一人得入隨受律儀
離于因緣得未曾有所作甚難菩薩
大士所為無量乃以是法造無上業
為衆生故彼以斯法周化衆生得順
法律我代欣慶

時有二尊者子俱來會彼門前中庭
聽所演法見其女姊宣說宿本所可樂
行順權方便所開化衆勸於無上正
真之道時二童子謂尊者須菩提仁
者勿以己身之智度他人慧於須菩
提所趣去何螢火之光寧能照己身
掌乎除其冥耶須菩提答曰族姓子
其螢火光明不足名這可照掌耶如
是須菩提學聲聞乘族姓女族姓子
德薄智劣光耀功勲慧明樂一思不
遠得致寂滅猶如劫燒其恒河水泉
源諸流寧能滅乎須菩提曰正使一
切百千巨億大海江河衆水不能消
滅劫燒盛火況復江水大河流乎其
女答曰如是須菩提諸菩薩衆智慧

光明不可限量功德威耀而不可計
假使菩薩江河沙劫以五所欲而自
娛樂不可盡極菩薩智慧光明功德
威耀迥邈魏無量猶如須菩提貧
賤之士得疾甚困醫來治之應病與
藥從其輕重莫不除愈其藥易得薄
德之士獨自遭苦困而得安所以者
何用財不豐如是須菩提諸聲聞乘
行止之德少欲無貪處在閑居去於
慳慙所知甚少墮一切惱念乃得致
漏盡意解當作是觀唯須菩提如貧
賤士得見療治困而得愈謂聲聞乘
之解脫也猶大國王頂有威相而得
疾病醫來療之以帝王藥應病療治
其藥色妙香美向面面愈頂顙志安
身無衆患諸味具足帝王財寶華香
雜香搏香熏身以衆伎樂自然為鳴
帝王將無恐懼以用懷憂者曰不也
若干品藥常服治病以衆伎樂而自
娛樂并娛一切至使疾病除愈永安
如是須菩提或有菩薩以所娛樂善
權方便好於一切道法之樂而自娛
樂已心修行皆以一切普安道來逮

三無上正真之道為最正覺唯須善
提以是之故如醫療治病菩薩如是
現智慧時而開化之又須菩提以五
所欲用本無故而無所住其在是忍
能自曉了我何所造以五所樂無有
福祚橫為功勳不可逮致志無所有
斯一切智逮無所得亦無名勳若斯
忍者已身達想何謂有道何謂無道
五陰空寂然亦空以逮忍者則無所
欲患厭已欲患無所樂無所求習乃
曰志道五陰奔逸不能定意是則無
道於是尊者須菩提問二尊者子今
此女人與仁何親二尊者子俱共叉
手說斯頌曰

是我之父母 斯慈施和安 此家室親厚
亦無上世尊 以是威德故 而致諸功勳
如是合集行 緣脫無數苦 願宣此經法
普具衆行業 施吾道慧樂 心行於空無
因敷演經法 志周遍精進 加我等法樂
訓誨于空行 棄捨於家居 猶火燒骨體
以用斯方便 損裂衆結網 為蛇虵所啣
滅除衆毒害 其貪欲如是 思愛之所傷
如人火所灾 有來救火厄 塵勞熱若斯

能脫姪欲難 晚了諸法義 而消大恐畏
以斷此諸難 明智所解脫 吾不慕貪欲
以義解智慧 諸義無有義 所謂世間欲
余時賢者須菩提問其女曰姊以何
所善權方便而不棄捨一切衆生隨
時之宜悉開化之又有仁者當曉此
意女人在世多慕欲樂而不以厭踰
於男子女人情興好於欲樂以故菩
薩行權方便而導引之故現女像因
教誨之男子之身不可現入貴人姪
女須菩提問今姊何故女人之像化
衆女人乎於彼世時轉女菩薩現女
人像須臾一時由十二年現其像貌
為尊者子清淨衣被著男子服問須
菩提仁為凡夫從學致乎須菩提答
曰吾非學也亦非凡夫其女報曰如
是如是唯須菩提我無所持時尊者
子念須菩提若斯成就深妙智慧菩
薩之業脩平等行以是相問時族姓
子知須菩提心之所念謂須菩提我
以斯問唯須菩提云何漏盡分別部
居意之所歸須菩提答曰吾非漏盡
女又問曰何謂其漏不盡去來今現在

過去已盡當來未至現在無住諸未來盡不可得是亦無盡又現在者已歸於盡而無所住亦不可盡

須菩提答曰唯族姓子我不堪任發遣諸問日時且中餘有少許食時欲到今欲分衛將無失時時族姓子有三昧名普周佛土妙華以是三昧而以正受其族姓子這三昧已遇見須菩提其身現在一切十方不可計限諸佛國土住於佛邊而住侍焉在於彼土猶如日出照於天下或旦食時未至日中或過早食或不復久旦至食時造立日中或過捷擬時或施坐飯食或以住立現取鉢酒或在佛土遊行分衛這日中時或現瞽時或在初夜或以夜半或以向曉或有佛土無有日月衆生人物各有光明所現功德巍巍如是

於時族姓子謂尊者須菩提仁者何時當就食乎且觀今時日在何所須菩提答曰族姓子今不是時不應飯食在餘佛國亦不得時時族姓子即如其像三昧正受顯示神足使日還

東如日早食謂須菩提賢者且觀其時極早是故賢者恣安所審坐自服食須菩提答曰今我屬累問族姓子名曰何等唯須菩提我之名号又當啓問於佛世尊而見發遣唯須菩提一切諸名皆無有名所以者何一切諸名悉從思想不真虛爲其所妄想亦恣不真無有名号當作是說一切本無須菩提曰又族姓子其一切智亦假号耳因思想有而不真正何謂一切智名号因想而興不真正也所以者何以一切智不可限量亦假号耳各各遊行於諸佛國又無本末須菩提問何謂族姓子一切智不可限量而假号耳其女答曰唯須菩提一切智光普照佛土何謂一切智攝取佛土何謂一切智攝取一切智何謂普智光明所照何謂消垢何謂普現諸義何謂為上何謂為大何謂目見何謂持難何謂大捨何謂須菩提佛土大施何謂佛國名曰假号別諸相字假使須菩提其一切智不可限量假号者也如是色像各各如是名号

無量如其名色無量難限痛想行識
不可限量陰種諸入意止意斷神足
根力覺意八道亦不可量皆假号耳
一切道品諸法如是諸佛國土各各不
可限量恚假号矣何所真号以是之
故唯須菩提當作是觀一切諸名皆
無有名因其思想恚非真正若宣名
号亦由思想而有是辭皆恚本無
尔時須菩提問族姓子仁者善利加
益一切羅閱祇長者梵志致如是比
衆祐居士皆蒙濟度又須菩提尊
者知之所謂衆祐為何謂也須菩提
曰如我今者當敷演之其有奉戒遵
真正法心定不乱是則名曰世之衆
祐答曰唯須菩提斯等則非真正衆
祐如仁所云若於衆生與大悲哀衆
生人物恚不可得斯等乃是世之衆
祐常以一定不斷三寶佛法聖衆乃
曰衆祐若能消除一切衆生塵勞之
厄恚解衆結乃曰衆祐其慧無量智
不可盡乃曰衆祐功德無窮辯才無
底法藏無極乃曰衆祐其等凡夫賢
聖之黨無有二心乃曰衆祐又曰須

菩提衆生這觀慧見清淨三垢忽化
乃曰衆祐

今時諸天常侍衛須菩提者歡喜恒
隨而奉事之歸其威神彼時得聞衆
祐訓誨至心和雅志發無上正真道
意是諸天衆這發心已稽首自歸禮
須菩提足責已悔過惟願仁者我等
遇時族姓子問諸天子今諸天子何
故懺悔歸須菩提諸天子曰族姓子
我之身侍衛須菩提已來十二年未
曾得聞如是像法衆祐地說今這得
聞至心和雅發無上正真道意以是
之故我自心念所在土地速得聽服
如是像經亦當承斯衆祐之地聞清
淨行以是攝護諸菩薩業咸歸道法
於是須菩提勸化諸天所發道心謂
諸天曰諸天於今為獲善利心入妙
法我亦願宣當何所作以自危害違
失道心於一切智無器可受佛法雅
訓諸天當了設今我心不至解脫必
當發興無上正真道意今已敗種無
所加設又諸天當習追慕如是比像
諸善親友稽首歸命如諸正士承聽

古來未曾有法已得聞法尋輒奉行
無所違失時族姓子謂諸天言無上
正真之道甚難甚難不可趣尔所被
德鎭得逮深遠玄妙之法又族姓子
諸佛世尊本樂道慧將復造立而奉
行是無上正真因應解脫又問天曰
何謂奉行天曰等心衆生而濟度之
棄于一切衆盖重擔忘令解脫普使
衆生不遭苦樂是族姓子所謂奉行
又問天曰等心衆生非人想乎衆生
無塵及獄繫縛亦無解脫不荷五陰
即棄重擔其諸本德而無妄想開化
衆生無彼我想雖遭苦樂不以增損
時諸天人為族姓子所見勸發即時
逮得柔順法忍

於是諸天散衆雜花供養族姓子兩門
中庭時須菩提問諸天人亦當忍我
如吾志性或能不逮所宣不及勸諸
天人行聲聞法諸天人曰唯須菩提
向所頒宣何悔過以為攝受何衆生
性演說劣言所以者何唯須菩提今
復殊勝以無所聞慕求緣覺聽聲聞
業猶如有人志懷妙願心在飢渴服

食甘味不興雜毒如是須菩提聞殊妙義斯菩薩法玄邈若茲其聲聞學不利佛道若如雜毒不聞緣覺又族姓子猶如向者今此女人端正殊好色像第一人這見之無不坦然時彼女人謂須菩提賢者所歸禮習乞食莫餘分衛我當相施時彼女人自入其舍出百味食謂須菩提賢者受斯分衛供具勿以懷欲亦莫離欲乃應服食勿懷怒癡亦勿與俱勿雜塵勞亦莫與俱假使賢者須菩提不斷苦習不造盡證惟道之行乃受分衛亦不奉行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道行乃受分衛若不以明亦非無明而造立證行色名識六入習更痛受取有生老病死無大苦患合與不合無有識著漏盡意解若干名色無有形像以度三界超越六情曉了空行志存脫門習無所生而無妄想不得痛痒而所志願證於脫門以暢本無不逮愛欲不念所受亦無所生已無所生了諸所生分別有無老病無言曉十二品如是應受

分衛之業者使賢者不隨凡夫無賢聖俱等法不斷乃應受食若不有生亦無終沒行空之業等於貪婬瞋恚愚癡亦等於空乃應受食若以賢者不越凡地不處賢聖若無光炎亦不闇昧不度所生不得生死不至滅度言不誠信亦無虛妄乃應受食於諸所盡而無所盡不合不散於陰諸種裏入不動以無所著行寂禪思常於衆生心不懷害遊一切法而無所縛乃應受食所以本時出家已得成就如法等施出家學業亦以斯等得至滅度乃應受食若須菩提行空無義無欲之業順從空矣不勤行空甚宜衆祐乃應受食若以興發衆祐之想輒隨欺詐不從大聖若使賢者不畢衆祐亦不耗損奉行法義無有進退乃應受食

尔時須菩提申其右臂稽首為礼宣傳此言如今者姊所言至誠當奉行斯如女所言為我身演平等之辭這說是已便受分衛時女以食施須菩提領宣斯教謂須菩提唯且賢者衆

祐難致乃能遵是受等分衛又此世人多有自大棄斯平等緣是之故故墮地獄不以清淨心懷篤信而受分衛時諸天人問其女曰從何因緣解一切法而心奉行其女答曰於諸天意所趣去何能知我身是男子乎為何所行耶以是緣故從其本因天答曰不敏也其女答曰如是諸天常遵修行如幻之業斯身所暢何所我行猶若呼響又諸天人隨諸衆生若有虛實演是言教是一切法悉為平等所以者何一切言辭衆諸名号本無所有自然出辭說是行分衛章句教時彼諸天衆百千天人遠塵離垢諸法法眼淨其時女姉謝賢者須菩提仁者往詣飯訖已當到佛所我等亦行至彼聽經時須菩提受供饌已出羅閱祇城心懷聞法忻然大悅志不馳越而自念言我分衛食當著何所今此篤信不墮罪難時有菩薩名施衆與法知賢者須菩提心念本末往到其所稽首須菩提足下因前問之唯須菩提以是供具而見惠施以用

爲信不成諍訟須菩提曰仁族姓子
建立何戒答曰一切諸法悉無所受
戒皆不可得亦無犯禁又須菩提我
好煞生不喜布施習于邪淫常行妻
語又犯兩舌頌宣惡口樂于綺語恒
懷瞋恚志存貪嫉常墮邪見所以者
何有所行者皆為犯法悉無所行乃
應平等時須菩提心自念言聽如今
者族姓子所宣言辭之教是不退轉
菩薩不疑我寧可從問其所說時須
菩提問族姓子便以供饌而相惠與
口自宣言唯然正士不以是食信施
之饌歸惡趣乎時須菩提與食已後
坐寂然宴處晡時而起往詣佛所稽
首足下所可問法具以啓佛與其女
姉諸所說意世尊告須菩提卿具解
者礼於菩薩須菩提白佛心本不敏
佛言有菩薩名曰轉女即以此宜順
權方便開化衆生正使摩竭國中諸
有大車各各得受百千斛滿中芥子
是尚可數知其多少因以勸樂順權
方便在忍世界開化衆生轉女人身
使發無上正真道不可稱計令生天

上及在人間不可限極也

時彼女婦與五百女人俱詣佛所眷
屬圍繞出羅閱大城到耆闍崛山往至
佛所佛遙見女人來謂賢者須菩提
汝寧見乎五百女人俱來須菩提白
佛見之世尊佛言是五百女人眷屬
圍繞行詣佛所時賢者須菩提從坐
起往迎其女叉手礼之女前礼佛足
右繞三匝却住一面時舍利弗問須
菩提仁者為獲何賢聖法而以身立
非賢聖義及迎女人行礼自靖於時
女人謂舍利弗於賢者意所趣去何
何世聖賢誰非聖賢而以如是興發
若斯無義之辭舍利弗曰婦復知之
世之聖賢不聖賢乎其女答曰我志
了之聖與不聖舍利弗曰何謂也其
女答曰唯舍利弗其不斷除聖賢訓
教其不違失佛法聖衆是謂賢聖仁
和慈心其非賢聖修行解脫是謂
賢聖

又舍利弗若有女人衆寶嚴身著淨
被服玳瑁飭體以香熏之雜香塗之
習是諸服以用五樂而自娛樂而不

違捨一切智心斯極賢聖過聲聞八
維務禪八寂之門勝諸羅漢常住寂
靜故舍利弗為仁引喻當解是義若
以水精著琉璃器復以明月珠著瓦
木器何所勝乎舍利弗答曰以明月
珠著瓦木器勝以水精著琉璃器其
女荅曰如是如是唯舍利弗若有女
人五樂自娛用一切寶莊嚴其身心
立一切智極為聖賢踰乎羅漢八維
務禪恬淡寂靜也舍利弗問女姊豈
不志立哉其女荅曰其大乘者無
所住立亦不退還又問假使大乘無
所住立亦不退還云何學乎其女荅
曰唯舍利弗其求大乘不盡無明乃
志求道所以者何大乘平等其無盡
者無明無盡及老病死法無所生亦
無所滅其有生者必歸滅盡其無所
生則不滅盡唯舍利弗如是了者十
二緣起無所復滅時舍利弗問女曰
諸天上世人皆應為姊稽首作礼何
況於今須菩提耶

時舍利弗前問佛言從今已往人不
可相所以者何今是女人以是莊嚴

瓔珞其身辯才聖遠巍巍如是其女
答曰唯舍利弗非是莊嚴瓔珞文飾
之辯才也又問何所辯才女答曰菩
薩有八莊嚴瓔珞以是瓔珞莊嚴其
身心淨如空菩薩由是成无罣碍真
辯才何謂為八修開士行不捨道心
菩薩莊嚴志懷大乘不存小節建立
莊嚴等心衆生無害莊嚴精進博聞
無厭莊嚴如所聞法輒能奉行乃是
菩薩身所莊嚴次深妙法了諸緣起
莊嚴其身曉衆生根菩薩莊嚴佛所
建立菩薩莊嚴菩薩開化此則莊嚴
行權方便是舍利弗菩薩所行八事
莊嚴菩薩住是逮得辯才無所罣碍
開化一切五趣閻蔽

時舍利弗前白佛言今此女人於何
佛土沒來生此國于時其女化一女
人端正姝妙住舍利弗前問舍利弗
吾故問仁今此女人於何所土沒而
至此土舍利弗曰今是現女為化像
耳其化自然斯化現者無沒無生其
女答曰如是舍利弗一切諸法化自
然相如來因是成最正覺若解諸法

一切如化自然相者則無有生亦無終沒斯等高士慧猶虛空不應問彼所從來生若以終沒彼時世尊告舍利弗斯則菩薩名曰轉女從阿閼佛所妙樂世界沒來生此欲以開化一切衆生順權方便現女人身是轉女菩薩前後勸導無央數不可計限衆生之類使發無上正真道意時轉女菩薩以女人像進前詣佛所稽首足下口宣此言唯然世尊礼佛足已不授我決不從地起當於將來逮無上正真之道使沒女身化成男子及五百女礼佛足下各自歎曰希反稽首唯然世尊不見授決終不從起使沒女像得成男子當逮無上正真道也尔時世尊便則忻笑諸佛本法自然瑞應無央數色從佛口出青黃白黑紅紫之色周照十方無量佛土還繞三匝從頂上入於時阿難即從坐起偏袒右臂右膝著地又手白佛言何因緣笑既笑當有意佛告阿難汝寧見此轉女菩薩與五百衆稽首佛足患狀女像不阿難白佛唯然見之佛言

此轉女菩薩已越諸劫數逮無上正
真之道成寂正覺号曰光明重王當以
成佛道五百女人變為男子成五百
菩薩常與五百菩薩衆俱逮得惣持
辯才無碍以若干變瓔珞嚴身亦當
效斯轉女菩薩化嚴飭身開化度衆
亦當法效光明重王如來光明重王
如來皆當受次當逮無上正真之道
光明重王如來佛土豐熾太平五穀
極賤安隱快樂人民滋茂天人充脩
居宅宮殿飲食自然化生猶兜術天
其佛國土無女人名况復有形乎諸
菩薩衆皆當化生七寶蓮華自然而
坐淨修梵行以是八法莊嚴其身時
轉女菩薩及五百女人聞佛授决因
得如是自然欣喜踊在虛空去地七
仞自然其年如十二童子無有女像
莫不見者從虛空下稽首佛足時佛
以手志摩其頭應時皆還普明三昧
尔時世尊告賢者阿難受是經典持
誦誦讀為他人說阿難曰諾請受宣
傳又是經法名為何等云何奉号佛
言名曰順權方便品轉女菩薩所問

授決當奉持之阿難復曰唯諾受命
佛說如是賢者阿難轉女菩薩五百
之衆一切衆會諸天人民捷沓起阿
湏輪聞佛所說莫不歡喜作禮而去

順權方便經卷下

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

順權方便經卷下

第三張

卷下

樂瓔珞莊嚴方便品經

亦名轉女身
菩薩問答經

卷六

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山與大比丘衆五百人俱菩薩八千
衆所知識皆得諸通諸陀羅尼得無
尋辯成就具足無生法忍得無所畏
無量佛所種諸善根進入大乘其名
曰促泐施羅菩薩摩訶薩持地菩薩
摩訶薩地主菩薩摩訶薩持衆生菩
薩摩訶薩持入會菩薩摩訶薩照意
菩薩摩訶薩過意菩薩摩訶薩增意
菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩增
益意菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩
善見菩薩摩訶薩見這意菩薩摩訶
薩見一切義菩薩摩訶薩一切吉利
菩薩摩訶薩賢劫諸菩薩摩訶薩彌
勒為首在衆而坐今時大德須菩提
於晨朝時執持衣鉢來詣佛所頂禮
佛足白佛言世尊我昨夜夢見有如
來坐於道場我時即禮是世尊足是
佛世尊以金色右手摩於我頂說如
是言須菩提汝於今日未曾聞法當

得聞之世尊是何先瑞佛言須菩提
是善男子善女人等得聞希有未曾
聞法是其先瑞須菩提白佛言世尊
我今欲往王舍大城次第乞食佛言
須菩提汝知是時世尊聽已時大德
須菩提即便入於王舍大城次第乞
食至異長者家到已在中門所默住
乞食是時家中有一女人從內而出
端正第一盛色美妙極為端嚴有大
威德以諸瓔珞而自嚴飾是諸珍寶
手相振觸有妙音聲既至外已語大
德須菩提大德何緣中門而立須菩
提言姊我乞食故在門而住女言大
德須菩提汝今故有乞食想耶大德
須菩提猶故未知於食想耶須菩提
言姊我知食想而是身者由父母不淨
之所聚集飲食長養是故不能離食
而住女言大德須菩提汝今不證於
無明滅乃至證生老死滅耶須菩提
言姊我證滅已女言大德須菩提滅
中有身食長養耶須菩提言姊滅更無
法女言大德若其滅已更無有法大
德須菩提云何而言身食長養須菩

提言姉入滅定者除諸受想起滅定
已身有長養女言大德須菩提而是
滅者有生滅耶須菩提言姉而是滅
者無生無滅是畢竟滅女言大德須
菩提若其是滅畢竟滅者云何養身
須菩提言姉世尊聲聞遊行之食長
養身故女言大德須菩提世尊說汝
行無諍第一須菩提言姉如汝所言
女言大德須菩提無諍者有行非行
耶須菩提言姉是無諍者無行非行
女言大德須菩提何故乞食須菩提
言姉我乞食者不為長身而行乞食
為羸命故除諸受故我行乞食女言
大德須菩提汝今故為諸受牽耶須
菩提言我今不為諸受所牽以除受
故我行乞食女言大德須菩提所行
無諍老幼不等何以故行於無諍無
有受苦而是無諍非身心相應而是
無諍不生樂非樂而是無諍不生諍
訟大德須菩提世尊說汝行無諍第
一何因緣故無諍說無諍須菩提言
姉無諍者無諸境界離於欲塵女言
大德須菩提而是無諍能離欲耶須

善提言姉是無諍者不能離欲女言
大德須善提何因緣故汝說無諍能
離欲塵須善提言姉以言說故名爲
無諍女言大德須善提夫無諍者寧
可說耶須善提言姉是無諍者不可
言說女言大德須善提若其無諍不
可言說以何等故說名無諍須善提
言姉如來世尊爲聲聞弟子假名字
說女言大德須善提若有假名即有
諍訟若有諍訟即有顛倒若有顛倒
非沙門法須善提言姉何等是沙門
法女言大德須善提無有文字無有
諍訟無有顛倒是沙門法亦不分別
是法非法是沙門法又不分別憶想
不憶想是沙門法離一切著是沙門
法非境界非不境界是沙門法非染
非縛非不染縛是沙門法無心離意
識是沙門法知足是沙門法少欲斷
貪是沙門法離諸惛望非動非發非
不動發是沙門法離一切境界無所
取故是沙門法離於陰魔無所染著
是沙門法斷結使魔更不生故是沙
門法遠離死魔無諸動搖是沙門法

思惟不親近於天魔是沙門法一切
法空無有汙染是沙門法無想離一
切想是沙門法無願無執著是沙門
法不行三界離一切想是沙門法守
護諸根是沙門法遠離諸入是沙門
法善自調伏離諸戲論是沙門法寂
靜無起是沙門法無所愛著亦無起
發是沙門法無我我所無高無下是
沙門法離觸無染是沙門法遠離世
法是沙門法善知於陰解趣法性是
沙門法諸界無界無所親近無所導
故是沙門法離有為法是沙門法諸
法如虛空是沙門法說是沙門法時
中門所集聽法諸天有三十天子遠
離塵垢得法眼淨復有五天子向甚
深法聞是女辯發於無上正真道心
亦時大德須菩提生希有心作如是
念而此女人其辯如是是如來化必
定無疑亦時是女知大德須菩提心
心所念說如是言大德須菩提汝作
是思惟而此女人是如來化必定無
疑大德如是如是如汝所思何以故
如來知如我亦知如以是義故如來

化我若如来覺如我亦覺如以是義
故如来化我若如来色如我亦色如
以是義故如来化我若如来受想行
識如我亦識如以是義故如来化我
若如来如一切衆生如若我如是如
一如以是義故如来化我若如来如
一切法如若我如是如一如以是義
故如来化我若如来如無不如我如
無不如是如常如無不如以是義故
如来化我是如来如無生無滅我如
亦尔無生無滅以是義故如来化我
若如来如若如来化如若我如若一
切衆生如若一切法如是如常真不
異不變不易中無所感是如如是住
一切法以是義故如来化我尔時大
德須菩提即復問言姊汝以佛力知
於我心為自力知女言大德須菩提
若聲聞緣覺若諸菩薩若五通仙知
衆生心知他人心皆以佛力知於他
心何以故是等所行皆由佛力能知
他心大德須菩提亦以佛力知於他
心大德須菩提喻因日月光光珍寶
電星等光明眼之人由之見色大德

須菩提世間如是無明所蔽有知他
心皆因如來知於他心尔時大德須
菩提言姊當為我說汝云何得如是
辯也女言大德須菩提若有人問如
來所化汝是誰耶而是所化當云何
答須菩提言姊無所答也女言大德
須菩提一切諸法亦復如是皆是化
相如是知已則無所答復次大德須
菩提若有問汝汝是凡夫為是學人
是阿羅漢如是問已汝云何答尔時
大德須菩提如是思惟我當云何答
此姊也即時須菩提聞空中聲曰大
德須菩提汝有所得所解趣證以是
義故名阿羅漢汝答是姊尔時大德
須菩提聞空中聲已即答女言姊我
非凡夫非是學人非阿羅漢女言大
德須菩提汝持何名須菩提言姊如
如來化持於假名我亦如是持於假
名女言大德須菩提汝非羅漢斷諸
漏耶如來說汝行無諍第一應受於
供須菩提言姊我非阿羅漢非盡諸
漏非行無諍為最第一亦非應供女
言大德須菩提何故妄語須菩提言

姉若我今者許阿羅漢諸漏已盡行
無諍第一應受供養即是妄語我無
所許是故我今非是妄語亦非實語
女言大德須菩提汝今不誑門中所
集見於聖諦諸天子耶須菩提言姉
若見聖諦無有能誑女言大德須菩
提汝見聖諦耶時須菩提荅言見已
女言大德若見聖諦不名聖諦何以
故無有能見諸聖諦者女言大德須
菩提非見聖諦耶須菩提言姉我不
說實亦不說虛姉我不見虛何況見
實今時大德須菩提復問女言姉見
聖諦者何所言說女言大德須菩提
見聖諦者不見一切諸法名字見聖
諦者見倒名字須菩提言姉汝何因
緣說如是事女言大德須菩提若有
顛倒起諸結使見聖諦已更不復起
以是故說見顛倒者見諸聖諦今時
諸天即現其身礼於大德須菩提已
說如是言大德須菩提大得利益汝
從是姉聞如是辯令諸衆生大得善
利聞法信解何以故非多解者無有
解脫非多解者有於繫縛是何所解

余時女語大德須菩提汝不乞食欲
不食耶須菩提言姉我於今日聞是
法足不欲於食姉貪於飲食則生憂
愁非是求法求利養讚歎非是求法
求安樂身非是求法護惜心身命非
是求法乃至受於讚歎善哉非是求
法須菩提言姉汝今復說云何善男
子善女人正求於法女言大德須菩
提若受惡欲非是求法若不求眼不
求於色是人求法不求耳聲不求鼻
香不求舌味不求身觸不求意法是
人求法復次大德須菩提若不求陰
不求入不求界是人求法不求欲界
色界無色界是人求法若不相求一
切境界是人求法余時大德須菩提
言姉汝可悔過我今欲去女言大德
須菩提猶如地界無有悔過大德須
菩提心亦如是同於地界不應悔過
猶如水界無有悔過心亦如是同於
水界不應悔過猶如火界風界空界
無有悔過心亦如是同於空界不應
悔過大德須菩提猶如橋船浮囊王
道無有悔過大德須菩提心亦如是

同於橋船浮囊王道不應悔過大德
須菩提凡夫悔過非諸聖耶若起瞋
恚則有悔過若無瞋無纏無忿無諍
不起結使如是等人不應悔過大德
須菩提猶如火熾是故有滅無熾則
無滅如是大德須菩提若結熾然則
有悔過若滅諸結則無悔過今時須
菩提復語女言姊汝何求趣能如是
吼師子吼也女言大德須菩提若有
所求則不能吼師子吼也大德須菩
提若無所求能師子吼何以故若有
所求即便是有若有所有無師子吼
有身見者則有所求有見作者無師
子吼大德須菩提汝向所言姊汝何
所趣大德須菩提若有問汝汝何所
趣漏盡無生心得解脫耶須菩提言
姊若有所求無有解脫女言大德須
菩提汝如是求則盡諸漏得無漏心
若如是趣是趣解脫是趣法性今時
大德須菩提言姊汝趣大乘無有疑
也如行相貌必定趣向無上大乘女
言大德須菩提汝知大乘耶說行相
貌須菩提言姊若諸聲聞不聞大乘

諸行相貌不能知說師我今請汝說
大乘行所有相貌女言大德須菩提
夫大乘者名無一異大德須菩提如
日月宮為速疾見天之所持故不住
於空速疾而去無有滯碍為諸衆生
而作光明大德須菩提向於大乘大
丈夫等亦復如是無碍無著行六波
羅蜜而無有住為諸衆生作法光明
大德須菩提如轉輪王寶輪若去四
兵亦從如轉輪王行四天下人見適
意生恭敬心是轉輪王無有惡心常
生慈心大德須菩提向於大乘大丈
夫等亦復如是隨有所行在在處處
若村邑聚落園城王宮於諸衆生起
平等心無有異行大德須菩提大乘
者名曰大智天龍夜叉乾闥婆智慧
大丈夫之所恭敬以是緣故名為大
乘是無盡智無生滅故是不断智不
斷佛種故是攝取智不斷法種故是
守護智不斷僧種故是廣博智教化
無量諸衆生故是善持智無斷絕故
是善作業智六波羅蜜故是善攝智
四攝法故是善相應智親近以聖道

故是善調智正念菩提心不忘失故
是善安止智大悲心故是善趣智一
切智故是離諸怖智降諸魔故是離
闇智大慧炬故是大財智成就一切
諸善根故是恭敬智諸天及世所恭
敬故是無降伏智一切外道故是難
解智一切聲聞緣覺人故是清淨智
不信人故是慈愍智瞋害人故是能
施智慳惜人故是持戒智破戒人故
是忍辱智瞋恚人故是精進智懈怠
人故是禪定智亂心人故是大慧智
無智人故是大富智貧窮人故是安
樂智苦惱人故是歡喜智聰慧人故
以是事故名曰大乘今時大德須菩
提言姉善說大乘諸行相貌女言大
德須菩提我若一切若過一切讚說
大乘不得邊際大德須菩提是大乘
無量諸行相貌亦復無量須菩提言
姉汝呵責我大德須菩提何故乞食
姉如來法王亦復乞食汝可呵責如
來乞食耶女言大德須菩提汝知如
來以何方便而行乞食汝不能說須
菩提言姉如來世尊以何方便而行

乞食女言大德須菩提佛見成就於二十事無過患故而行乞食何等二十亦現色身故如來乞食若有衆生見如來身具三十二相是諸衆生見此色相發於無上正真道心是名如來見成就初無過患故而行乞食復次大德須菩提如來入於村邑聚落國城王宮盲者見色聾者聞聲狂得正念裸者得衣飢者得食渴者得飲無有衆生為貪欲瞋恚愚癡所逼令時衆生各生慈心起父母想是諸衆生見於如來入村邑聚落國城王宮發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來入村邑聚落國城王宮天龍夜叉乾闥婆等釋梵護世欲供養故從如來行令時諸人以佛力故見諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世供養於佛是諸衆生見如來身有如是事生驚怖心歎未曾有發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩提無量衆生以封邑錢財國位自在而生放逸憍慢貢高見如來乞食生如是念捨轉

輪王位出家成道捨於憍慢從貧下
賤而行乞食我等亦應調伏憍慢貢
高之心如是見已發於無上正真道
心見是義故如來乞食復次大德須
菩提如來行乞威德威德諸天觀見
如來之身無飢渴逼亦非羸瘦唯為
憐愍諸衆生故而行乞食我等亦當
為衆生故而行乞食如是見已發於
無上正真道心見是義故如來乞食
復次大德須菩提有諸衆生懈怠懶
惰不往佛所然欲見如來右繞礼拜
是故如來入村邑聚落國城王宮是
等衆生自然得見於佛如來既得見
已心生喜悅是等衆生得喜悅已即
發無上正真道心見是義故如來乞
食復次大德須菩提若有衆生眼得
見佛即得無癡乃至一念見於如來
是諸衆生次第漸漸乃至淨眼為作
因緣以能發生是因緣故如來乞食
見是義故如來乞食復次大德須菩
提如來入於村邑聚落國城王宮閉
繫衆生即得解脫是諸衆生即生是
念以如來力故我得解脫是諸衆生

於如來所生知恩心發於無上正真
道心見是義故如來乞食復次大德
須菩提有善男子善女人聞讚歎如
來所有功德心生歡喜生如是念我
等云何當供佛食又家有女為父母
所護或為兄弟姊妹所護或為姑嫜
夫主守護是等不得奉施佛食是故
如來入村邑聚落國城王宮見如來
已心生歡喜踊躍悅豫受於安樂施
佛食已發於無上正真道心見是義
故如來乞食復次大德須菩提四護
世王奉如來鉢如來手持若貧衆生
欲少惠施見如來鉢滿有大富封邑
欲多惠施見佛鉢未滿如是等人欲
足滿佛鉢既奉施已發於無上正真
道心見是義故如來乞食復次大德
須菩提如來鉢食施一切僧而是鉢
食無增無減尔時多諸天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽見如來鉢有是神力發於無上正
真道心見是義故如來乞食復次大
德須菩提如來鉢盛正非正食百千
種味味各別不相和同如別異器

是一鉢盛亦復如是是時多諸天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽見於如來如是神力發於
無上正真道心見是義故如來乞食
復次大德須菩提如來身者是一合
體其內不空猶如金剛是如來身无
生熟藏無大小便亦行乞食見其食
食而食不入亦時威德威德釋梵護
世見如來身真實法性及神通力發
於無上正真道心見是義故如來乞
食復次大德須菩提若有衆生若多
若少若妙非妙施如來已福無邊際
乃至涅槃見是義故如來乞食復次
大德須菩提如來世尊常定不起亦
行乞食是時多諸威德威德釋梵護
世見於如來而行乞食於定不動是
等生念必定無疑為衆生故進行乞
食非為食也見是神力發於無上正
真道心見是義故如來乞食復次大
德須菩提如來若當不行乞食若當
不食或有諸人佛法出家生如是念
我等亦當不行乞食亦應不食是等
便當飢渴羸瘦不能得於過人智慧

見是義故如來乞食復次大德須菩提善攝聖種故如來乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提憐愍來世諸比丘故如來乞食後末世時諸不信敬婆羅門等及諸長者當說是言汝等世尊不行乞食何故汝等行乞食也若如來乞食是婆羅門諸長者等當作是念汝等世尊本行乞食何故汝等不行乞食我等應施又諸如來法應行乞讚歎乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提若長者長者子諸大豪貴於佛法出家生於慙耻不能乞食作是念言云何我等豪族大家既出家已當於家家而行乞食如是等人隨學大德威德如來而行乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提如來隨於一切世行何以故隨在在處處諸衆生熟是在在處處如來隨行如來亦無飢渴所逼無貪無著亦無戲弄亦無惡求無所聚集大德須菩提如向所說及餘諸事如來見是無量方便而行乞食大德須菩提見此二十無過患事如來

乞食女言大德須菩提能如是方便
行乞食耶如是大悲如是清淨應受
供耶須菩提言姊我無力也姊猶如
兔猶諸野干等不能莊嚴作師子默
王作師子行作師子吼姊諸聲聞緣
覺亦復如是不能示現如來威儀方
便大悲是女說此如來乞食方便之
時家內眷屬及諸餘家入聽法者二
百八十人發於無上正真道心尔時
大德須菩提又問女言姊汝之夫主
今何所在女言大德須菩提我之夫
主非止一耶何以故大德須菩提若
有衆生慧於樂欲莊嚴方便得調伏
者皆我夫主須菩提言姊樂莊嚴方
便者為何如也女言若有衆生須諸
樂欲我施衆生諸所樂欲然後勸發
無上道心須菩提言姊如來不聽樂
一切欲女言大德須菩提如佛所說
汝等比丘所有衣鉢飲食卧具病瘦
醫藥老親里家或所乞家所居住處
親友和上阿闍梨所親近供養增諸
善根滅諸惡法比丘是我所聽須菩
提言姊如是如是如汝所說女言大

德須菩提以是事故如來聽樂於一切欲須菩提言姉有幾衆生以此樂欲莊嚴方便之所調伏女言大德須菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際若數於我莊嚴方便已調衆生不得邊際須菩提言姉與樂欲衆生為何如也女言大德須菩提若有衆生樂向梵世我與是等一切衆生無量諸禪禪喜樂已然後勸發無上道心或有衆生樂趣向於釋提桓因與是衆生帝釋樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向護世我與衆生護世樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽樂我與天樂乃至摩睺羅伽樂已然後勸發無上道心若有衆生志意樂向轉輪王國我與轉輪王國樂已然後勸發無上道心若有衆生樂小國王我亦施與小國王樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向長者刹利婆羅門毗舍首陀我與長者刹利婆羅門毗舍首陀樂已然後勸發無上道心若有衆

生樂向色聲香味觸樂我與色聲香味觸樂然後勸發無上道心若有衆生樂向華香末香塗香幢幡寶蓋及諸衣服我與華香末香塗香幢幡寶蓋蓋衣服樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向金銀琉璃頗梨諸珍寶等我與金銀琉璃頗梨珍寶等樂然後勸發無上道心若有衆生樂向鼓貝篳篥箏簧吹簫笛歌儺音樂等樂大德須菩提我隨如是諸衆生等所有悌望所求所樂一切給與然後勸發無上道心須菩提言姉是五欲者障導聖道云何五欲調伏衆生今時門外二長者子已為此女樂莊嚴方便之所調伏是二長者子即語大德須菩提言大德汝今不應以自智慧分別選擇菩薩智慧大德猶如小燈一吹即滅大德須菩提學聲聞乘善男子善女人小智慧照亦復如是起一欲想尋即滅失大德須菩提於意云何若劫燒時大火炎聚若口一吹能令滅不須菩提言善男子善女人若以百千大海之水亦不能滅況一口

吹大德須菩提菩薩功德智慧照明
亦復如是恒沙等劫受五欲樂亦不
能滅菩薩功德智慧照明大德須菩
提如貧人病醫授湯藥苦澁甜酢賤
易得者是時病人身受苦故服是等
藥苦澁甜酢以貧窮故堪忍飢渴得
脫病患大德須菩提學聲聞乘諸
善男子善女人等亦復如是行於頭
陀功德威儀以正行故少欲知足清
苦行故住阿練處故好非好食故少
知識故受諸苦惱然後得於無取解
脫大德須菩提如是方便學聲聞乘
得解脫者亦復如是如貧治病大德
須菩提猶如剎利灌頂王病王諸良
醫授王所服好色香味藥入口腹身
受安樂亦獻妙味王所應食及奉一
切華香末香塗香散香又作伎樂歌
儔讚歎受於快樂為令大王無愁苦
故是諸良醫如是如是娛樂於王令
脫病患大德須菩提亦復如是多有
菩薩以樂莊嚴方便受於一切五欲
樂已然後得成無上正道大德須菩
提汝當知之以是方便治於剎利灌

頂王病菩薩智解亦復如是六德須
菩提五欲無根亦無住處是一切智
亦復如是無本住處是一切智自知
何者是所應作所不應作於五欲樂
非樂非不樂獨無侶故是一切智亦
無功德無所得故得是忍者是人自
知何等是道何等非道五欲德空二
切智空是得忍人不歷五欲是人自
見五欲過患而呵責之尔時大德須
菩提問長者子誰是汝親是時長者
子合十拍掌向女說偈

此是我父母 親友施我藥 是斷惡道生
是我無上尊 此是我大恩 是亦教化我
是勸喻我故 斷我一切苦 為我說妙法
解了一切理 我受快安樂 亦勸我无諍
如魚為食故 為釣所牽執 樂樂亦復尔
以攝取我等 如鳥為食故 為網羅所持
我方便亦尔 墮在於智慧 猶為地所整
以毒藏於毒 欲瞋亦復尔 亦以毒除毒
如人為火燒 還以火炙除 結燒亦復尔
還因結解脫 我已知正法 我不用姪欲
凡夫須欲故 不欲菩提道

尔時須菩提言師汝以樂莊嚴方便

為訓誰耶善男子耶善女人耶女言
大德須菩提若不以此樂莊嚴方便
不能教化一切衆生大德須菩提女
人之心多貪樂著非男子也大德我
以樂莊嚴方便多調伏女非男子也
須菩提言姊汝是女身云何調女尔
時是女神力化身如三十二威壯男
子端正妙色白淨鮮潔威德第一以
種種瓔珞自莊嚴已語大德須菩提
以如是色身調伏女人須菩提言汝
今是女為是男耶答言大德須菩提
汝是凡夫為是學耶須菩提言善男
子我非凡夫亦非是學即復答言我
亦如是非男非女須菩提言若非男
非女汝持何名答言大德須菩提汝
非凡夫亦非是學云何持名尔時大
德須菩提作如是念深智大菩薩我
應當答云是羅漢尔時是善男子知
大德須菩提心之所念語大德須菩
提言大德汝應勇進計是羅漢勿懼
詰問須菩提言善男子我是羅漢諸
漏已盡即復問言大德須菩提於去
來現在為盡何漏若過去盡過去無

盡若未來未至亦無有盡現在無住
亦無有盡須菩提言善男子我實不
能共相酬答我今時到欲乞食而食
勿令失時尔時是善男子入示現一
切佛刹三昧尔時大德須菩提即見
無量無邊阿僧祇諸佛刹土或見佛
土日初出時或見佛土日小食時或
見佛土日大食時或見佛土擊鍵椎
時或見僧坐或見僧食或見洗鉢或
見日中或見日晡或見過晡或見日
沒或見初夜或見中夜或見後夜或
見無日無月身光為照尔時是善男
子語大德須菩提言汝今觀之汝今
觀之欲何時食汝今觀之有幾時在
須菩提言善男子我今應以閻浮提
時不以他方佛刹時食尔時是善男
子以神力故令此日中如小食時語
須菩提言大德須菩提汝觀是日為
有幾時大德須菩提以親善故如是
問言善男子汝名字何今當說之答
言大德須菩提用我名為大德須菩
提汝問世尊當為汝說大德一切名
非名何以故一切妄想無有實故若

妄想無實假名相說有須菩提言男子
子一切智名亦是妄想不真實耶答
言大德須菩提亦是妄想無有實也
何以故一切智名無量無邊各各佛
刹各說異名須菩提言善男子是一
切智其名云何答言大德須菩提或
有佛土名一切智為分別光或名遍
照或復名曰亦一切智或名增勇或
名大光或名現在或名持地或名大
降伏或名大普大德須菩提如一切
智無量名字色亦如是無量名字受
想行識亦復如是無量名字諸界諸
入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸
道一切助道法各各佛土無量名字
大德名有何實大德須菩提以是方
便當知一切名字非名一切名字妄
想非實尔時大德須菩提歎王舍城
諸大長者婆羅門等大得善利有是
應供在此宿止復語大德須菩提言
汝今能知世應供耶須菩提言善男
子如我所知今當說之若有持戒修
行善法善入禪定其心不亂是等名
為世應供也答言大德須菩提所說

應供亦不具足須菩提言善男子汝
今當說云何應供答言大德須菩提
若於一切諸衆生等無大悲心不名
應供大德須菩提是應供名不斷佛
種法種僧種如是應供能斷一切衆
生結使如是應供智慧無盡功德無
盡諸辯無盡如是應供是凡夫侶非
聖伴侶是世應供衆生見者得法眼
淨尔時有天恒常隨後大德須菩提
未成正定聞說如是應供地時心得
歡喜發於無上正真道心既發心已
五體投地語大德須菩提言我今悔
過更不隨後大德行也尔時善男子
即問天言汝今何故向大德須菩提
而悔過也天女答言我十二年恒從
大德須菩提行未曾聞說是應供地
我今聞此應供地已發於無上正真
道心我作是念若存在在處處聞說如
是淨應供法我往其所若諸菩薩聚
會演說菩薩法處我往是處尔時大
德須菩提聞此天女發如是心即
勸諭言天女汝得善利於佛深法發
無上道心天女我今惱熱於一切智

法非其器故當何所為天女若我未
斷一切諸漏得心解脫我亦當發無
上道心天女汝常如是近善知識恭
敬讚歎右遠禮拜如是大善諸丈夫
尊亦能說於未曾聞法聞是法已而
不忘失大德須菩提語天女言我今
亦復向汝悔過我本不知汝之意故
勸聲聞法天女荅言我為大德須菩
提說於一衆生不觀其根不應勸於
聲聞乘也何以故大德須菩提求菩
提道者不願於聲聞乘也大德須菩
提雖為飢渴之所逼切終不食於雜
毒之食如是大德須菩提求菩薩者
願不聞於聲聞乘也今時是善男子
語天女言無上正道甚難成就若小
莊嚴難得正覺天女荅言善男子無
上正道雖難成就我如是行得不廢
進是善男子問天女言汝去何行天
女荅言於諸衆生行平等心解脫一
切諸衆生故堪任荷擔諸衆生故成
熟一切諸衆生故今一切衆生解苦
樂故善男子我行如是善男子言天
女有取相者於一切衆生無平等心

若為我結所繫縛者不能解脫一切
衆生依止陰者不能為於一切衆生
作於荷擔若有憶想諸善根者不能
成熟一切衆生若有我相及他相者
不能解了衆生苦樂是時天女隨所
教勅得順法忍尔時天女於中門外
散種種華以用供養是善男子尔時
是善男子現本女形衣服莊嚴語大
德須菩提大德小待我持食來尔時
是女即入家中持百味食來語大德
須菩提大德須菩提汝非離欲非不
離欲非離於瞋非不離瞋非離於癡
非不離癡非離結使非不離結使汝
受此食大德須菩提汝不知苦不斷
於集不證於滅不修道者受於此食
大德須菩提汝若不修於四念處不
修四正勤不修四如意足不修五根
不修五力不修七覺不修八聖道汝
受此食大德須菩提汝不起身見得
一道心受於此食大德須菩提汝滅
無明證明解脫進於諸行證於無為
不行於識更無有生得於解脫不增
長名色過於三界六入非入知空解

脫不受於觸修無相解脫不見受故
證無願解脫無有愛故知解於如取
不動故知於無生知有非集知生無
生知老死無去知十二緣元生無食
汝受此食大德須菩提汝不見佛不
聞於法不親近僧受於此食大德若
知五逆等同法性受於此食大德不
此命終非餘處生受於此食大德若
貪平等同無諍平等若瞋平等同无
諍平等若癡平等同無諍平等受於
此食大德汝不過凡夫地不成聖地
受於此食大德汝不從明入明不墮
生死亦不涅槃又不實語亦不妄語
受於此食大德汝盡無盡不分別无
盡於陰界入亦不動搖思無所依又
無諍訟於諸衆生而無所尋於一切
法心無繫縛受於此食大德汝所為
出家不得是法受於此食大德汝出
家願不是願入涅槃受於此食若大
德須菩提無諍地獄亦無諍大德須
菩提不取應供受於此食大德須菩
提若人於汝起應供想是人誹謗於
須菩提大德汝非應供亦不畢施不住

應供大德若成此法受於此食尔時
大德須菩提於中門外七過動身申
於右手語是女言姊為我善說成就
是法時女歎言善哉善哉大德須菩
提即授與食授與食已說如是言大
德須菩提如是應供平等受食世所
難遇若憍慢故許是平等清淨受供
墮於地獄尔時天女問大德須菩提
言大德須菩提此女何緣說如是法
汝何不答須菩提言天女汝意云何
幻人能說是因非因耶天女言不也
大德須菩提須菩提言如是如是如汝
所說諸法如幻我何言答天女若諸眾
生言說虛實同我平等何以故是諸
言說如幻平等說於如是受食法時
有百天子得法眼淨尔時是女向須
菩提悔過悔過已語大德須菩提隨
意善去汝持此食往至佛所我亦當
往詣於佛所尔時大德須菩提持所
乞食出王舍城聞是法故心生歡喜
不甘於食時大德須菩提心念此食
當施於誰隨施食處令不失果尔時
有菩薩名不汙一切法知大德須菩

提心所思念即誦大德須菩提所到
已語大德須菩提言此食施我不失
果報須菩提言善男子汝安住戒耶
答言大德須菩提不受諸法中無持
戒破戒大德須菩提我煞盜婬妄語
兩舌麤語綺語貪瞋邪見今時大德
須菩提思其所說如此善男子所
得言辯我今當問所說因緣須菩提
言善男子何因緣故說如是語今時
不汙一切法菩薩向大德須菩提而
說偈言

我道甚清淨 無上菩提道 百千億衆生
在於此道中 以此緣故說 我煞諸衆生
名為煞衆生 能淨是道者 菩提非天與
亦非釋梵與 無與自然得 以是緣我盜
大乘無與者 不依止下乘 我說是大乘
以是故我盜 知於邪婬故 智慧者求法
不用欲故欲 如是行邪行 如所有假名
為渴仰者說 一切諸妄語 以是故妄語
若有諸衆生 依止於下乘 破壞如是等
勸發於大乘 如是兩舌者 破壞諸外道
墮非道衆生 安止平坦地 若能呵責者
是無有愛語 說於麤惡語 降伏一切魔

說於虛惡語 心亦無瞋恚 健者見方便
教化衆生故 知說何因緣 隨因緣而說
是名為綺語 知億數衆生 或說於真實
或知於妄語 以是故綺語 演說於正法
若一切衆生 咸受人天樂 復求於出過
求望一衆生 若喜樂相應 調世者利益
智慧者施與 一切衆生樂 所演說貪者
所貪者如是 常作如是願 諸衆生作佛
正法欲滅時 勇健者攝持 捨失於身命
不捨佛正法 無所畏亦現 諸衆生諍訟
及一切外道 攝持正法故 若攝取一劫
若攝一億劫 不捨正法故 然後不妄語
勇健者取見 一切有為邪 亦知於邪見
進入於正見 有如是法者 是安住持戒
住於無住者 慧者覺菩提

今時大德須菩提以所乞食施善男
子說如是言是善丈夫應受信施不
失果報大德須菩提此日不食過於
晡時從三昧起往詣佛所到已頂禮
佛足先所聞法具向佛說佛告須菩
提汝今知是菩薩名不須菩提言不
知世尊佛言須菩提是菩薩名轉女
身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便教化

衆生如摩伽陀國十佉盧為一佉利千
佉利為一車凡有如是千車芥子有
人能數得其邊際不能數知此轉女
身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便於娑
婆世界所化衆生今諸人天發於無
上正真道心者尔時是女與五百女
人圍繞侍從出王舍城向耆闍崛山
往詣佛所尔時世尊遙見是女語大
德須菩提須菩提汝今見是五百女
來不須菩提言已見世尊佛言此諸
女等是轉女身菩薩摩訶薩以樂莊
嚴方便之所成熟皆已安住無上正
真道心尔時是女與五百女圍繞侍
從到佛所已頂礼佛足却住一面五
百女人亦頂礼佛足却住一面尔時
大德須菩提往詣女所合掌恭敬尔
時大德舍利弗語大德須菩提汝今
得於非聖法耶汝今住於非聖戒耶
恭敬女人尔時是女語大德舍利弗
大德汝今知世聖非聖耶若不能說
當默然住舍利弗言姊汝能知聖及
非聖耶女言大德舍利弗我能知之
舍利弗言姊云何知也女言大德若

不斷聖種是名為聖若不斷佛種法
種僧種是名為聖若行悲心欲令一切
非聖解脫是名為聖大德舍利弗寧
為女人種種瓔珞而自嚴飾著瞻蔔
花鬘受五欲樂不離無上正真道心
增長於聖勝阿羅漢修八解脫寂靜
諸漏大德舍利弗我今說喻以琉璃
瓶盛水精珠以無價寶置糞穢中含
利弗汝意云何舍利弗言姊寧無價
寶置糞穢中非琉璃瓶盛水精珠如
是大德舍利弗若有女人住於無上
正真道心出過諸聖非阿羅漢修八
解脫住於寂靜斷諸漏勝大德舍利
弗言姊汝向大乘耶女言是大乘無
無向無還舍利弗言姊若是大乘無
向無還向大乘者為何所趣女言大
德舍利弗是向大乘即是趣向無明
無盡乃至向於老死無盡何以故大
德舍利弗無明不可盡乃至老死亦
不可盡無盡即是無生法性若生是
盡則無生無盡大德舍利弗緣合生
法是法無諍今時大德舍利弗白佛
言世尊誰能選擇人世尊而此女人

以是瓔珞而自在嚴得成是辯女言
大德舍利弗此辯非是瓔珞莊嚴舍
利弗言姊是誰辯耶女言大德舍利
弗菩薩莊嚴八種瓔珞若莊嚴已得
於菩薩無尋之辯何等八不失菩提
心瓔珞莊嚴住於究竟大悲之心瓔
珞莊嚴一切衆生無有尋心瓔珞莊
嚴進求多聞無有厭足瓔珞莊嚴善
能觀察如所聞法瓔珞莊嚴化諸衆
生亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴善
知方便分別甚深緣合生法善知一
切衆生諸根瓔珞莊嚴諸佛受持善
知方便瓔珞莊嚴大德舍利弗是名
八種瓔珞莊嚴若有菩薩以是瓔珞
自在嚴已得無尋辯今時大德舍利
弗白佛言世尊而是女者於何命終
而來生此今時是女於舍利弗前化
一女身如已無異是女即語大德舍
利弗言汝問是女於何命終來生此
間舍利弗言姊此女是化化無生死
女言大德舍利弗如是如是如汝所
說如來正覺一切諸法皆如化相若
有知是一切諸法如化相者無有生

死。尔時佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩。名轉女身。從阿閼佛土來。至於此化。衆生故。舍利弗。是轉女身菩薩摩訶薩。此娑婆界成熟無量无边衆生。住於無上正真之道。尔時轉女身菩薩。以是色身五體投地。說如是言。世尊。若不說我無上道。記及轉女身成男子身。我今不起於佛足前。五百女人亦五體投地。發此誓願。世尊。我等今者於佛足前。亦皆不起。亦當說我無上道。記。尔時世尊即便微笑。佛世尊法若微笑時。如來口出无量種種妙色。光明青黃赤白紫頗梨色。出已普照無量无边諸佛世界。上至梵世。閻闍日月還繞佛三匝。入如來頂。尔時大德阿難以佛力故。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌。白佛言。世尊。諸佛微笑。非無因緣。今何緣笑。佛言。阿難。汝今見是轉女身菩薩。及五百女五體投地。礼我足。不見已。世尊。佛言。阿難。此轉女身菩薩摩訶薩。過无量劫。當成無上正真之道。号曰功德光三如來。出現於世。得佛道。已是五

百女作菩薩衆得陀羅尼得無尋辯
亦得如此轉女身菩薩所說八種瓔
珞莊嚴尔時是功德光王佛為是五
百菩薩說無上道記阿難功德光王
佛土豐饒安隱快樂其可愛樂人天
衆多故彼土衆生所受用物如兜率
天阿難尔時佛刹無女人名何以故
一切衆生皆志化生於蓮花藏加趺
而坐修淨梵行如上瓔珞而自在
嚴是時轉女身菩薩及五百女聞佛
說記歡喜踊躍受持快樂上昇虛空
高七多羅樹即成男子其狀猶如十
六童子從空而下合掌瞻佛尔時世
尊申金色右臂以摩其頂即得三昧
名曰遍照尔時佛告大德阿難阿難
汝受持此經讀誦通利為他廣說阿
難白佛言世尊我受持此經世尊此
經何名當受持之佛言阿難此經名
樂瓔珞莊嚴方便品汝受持之亦名
轉女身菩薩問答尔時世尊說是法
已轉女身菩薩摩訶薩及十方來集
菩薩摩訶薩大德須菩提大德舍利
弗大德阿難一切大衆天龍夜叉人

及非人間世尊說已歡喜信受轉女
身菩薩說樂瓔珞在嚴方便經具
足竟

自轉女身至具足竟
凡十七字余本所无

樂瓔珞在嚴方便經

己亥歲高麗國大藏都監奉

敕雕造

樂瓔珞方便品經 第三十八張 盡

六度集經卷第一

上

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章第一

此有二十章

聞如是一時佛在王舍國鷄山中時
與五百應儀菩薩十人共坐中有菩
薩名阿泥察佛說經道常靖心惻聽
寂然無念意定在經衆祐知之為說
菩薩六度無極難逮高行疾得為佛
何謂為六一曰布施二曰持戒三曰
忍辱四曰精進五曰禪定六曰明度
無極高行布施度無極者厥則去何
慈育人物悲愍群邪喜賢成度護濟
衆生跨天踰地潤弘河海布施衆生
飢者食之渴者飲之寒衣熱涼疾濟
以藥車馬舟輦衆寶名珍妻子國土
索即惠之猶太子湏大擎布施貧乏
若親育子父王屏逐愍而不怨昔者
菩薩其心通真觀世無常榮命難保
盡財布施天帝釋觀菩薩慈育群生
布施濟衆功勲巍巍德重十方懼奪
已位因化為地獄現于其前曰布施濟
衆命終魂靈入于太山地獄燒煮万毒

為施受害也。尔惠為乎？菩薩報曰：豈有施德而入太山地獄者乎？釋曰：尔其不信，可問辜者。菩薩問曰：尔以何緣處地獄乎？罪人曰：吾昔處世空家，濟窮拯拔衆厄，今受重辜，處太山獄。菩薩問曰：仁惠獲殃，受施者如之乎？釋曰：受惠者命終昇天，菩薩報曰：吾之拯濟，唯為衆生，假如子云誠，吾願矣。慈惠受罪，吾必為之。危已濟，衆苦薩上志也。釋曰：尔何志願尚斯高行？答曰：吾欲求佛，擢濟衆生，令得泥洹，不復生死。釋聞聖趣，因却叩頭曰：實無布施慈濟衆生，逮福受禍，入太山獄者也。子德動乾坤，懼奪吾位，故示地獄以惑子志耳。愚欺聖人，原其重尤，既悔過，畢稽首而退。菩薩慈惠度無極，行布施如是。

昔者菩薩為大國王，号薩波達，布施衆生，恣其所索，愍濟厄難，常有悲愴。天帝釋覩王慈惠德，被十方天神鬼龍僉然而曰：天帝尊位，初无常人戒具，行高慈惠，福隆命盡，神遷則為天帝，懼奪已位，欲往試之，以照真偽。帝

命邊王曰今被人王慈潤霽霈福德
魏魏恐于志求奪吾帝位尔化為鵠
疾之王所伴恐怖求哀彼王彼王仁
惠必受尔歸吾當尋後從王索尔王
終不還必當市肉以當其處吾詭不
止王意清真真許終不違會自割身肉
以當其重也若其秤肉隨而自重肉
盡身痛其必悔矣意有悔者所志不
成釋即化為鷹邊王化為鵠鵠疾飛
趣于王足下恐怖而去大王哀我吾
命窮矣王曰莫恐莫恐吾今活汝鷹
尋後至向王說曰吾鵠尔來鵠是吾
食願王相還王曰鵠來以命相歸已
受其歸吾言守信終始無違尔苟得
肉吾自足尔令重百倍鷹曰吾唯欲
鵠不用餘肉希王當相惠而奪吾食
乎王曰已受彼歸信重天地何心違
之乎當以何物令汝置鵠歡喜去矣
鷹曰若王慈惠必濟衆生者割王肌
肉令與鵠等吾欣而受之王曰大善
即自割髀肉秤之令與鵠重等鵠踰
自重自割如斯身肉都盡未與重等
身瘡之痛其為无量王以慈忍心願

鵠活又命近臣曰尔疾然我秤髓令與鵠重等吾奉諸佛受正真之重戒濟衆生之危厄雖有衆邪之惱猶若微風焉能動太山乎鷹照王懷守道不移慈惠難齊各復本身帝釋邊王稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若茲人王曰吾不志天帝釋及飛行皇帝之位吾觀衆生没于盲冥不覩三尊不聞佛教恣心于凶禍之行投身于無擇之獄觀斯愚惑為之惻愴誓願求佛拔濟衆生之困厄令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位故相擾耳將何勅誨王曰使吾身瘡愈復如舊令吾志尚布施濟衆行高踰今天帝即使天醫神藥傳身瘡愈色力踰前身瘡斯須豁然都愈釋却稽首遶王三帀歡喜而去自是之後布施踰前菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩貧窶尤困與諸商人俱之他國其衆皆有信佛之志布施窮乏濟度衆生等人僉曰衆皆慈惠尔將何施荅曰夫身假借之類靡不棄捐吾觀海魚巨細相吞心為愴愴吾當

以身代其小者令得須臾之命也即自投海海大魚飽小者得活魂靈化為鱣魚之王身有里數海邊有國其國枯旱黎庶飢饉更相吞噉魚為流淚曰衆生擾擾其苦痛哉吾身有里數之肉可供黎民旬月之乏即自盪身上于國渚舉國噉之以存生命輦肉數月而魚猶生天神下曰尔為忍苦其可堪哉何不放棄可離斯痛也魚曰吾自絕命神逝身腐民後飢饉將復相噉吾不忍覩心為其感矣天曰菩薩懷慈難齊天為傷心曰尔必得佛度吾衆生矣有人以斧斫取其首魚時死矣魂靈即感為王太子生有上聖之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齊肅退食絕獻頻首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾命惠民雨澤日日哀慟猶至孝之子遭聖父之喪矣精誠達速即有各佛五百人來之其國界王聞心喜悅若無身奉迎稽首請歸正殿皇后太子靡不肅虔竄味法服供足所乏五體投地稽首叩頭涕泣而

曰吾心穢行濁不合三尊四恩之教
苦酷人民罪當伐已流被下劣枯旱
累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民灾
以禍罪我諸各佛曰尔為仁君慈惻
仁惠德齊帝釋諸佛普知今授汝福
慎無感也便疾勅民皆令種穀王即
如命男女就業家无不修稻化為麻
農臣以聞王曰湏熟麻實覆國皆舍
稻糲中容數斛其味苾芬香聞一國
舉國欣懌歎詠王德四境饑國皆稱
臣妾黎民雲集國界日長率土持戒
歸命三尊王及臣民壽終之後皆生
天上佛言時貧人者吾身是也累劫
仁惠拯濟衆生切不徒朽今果得佛
号天中天為三界雄菩薩慈惠度无
極行布施如是

昔者菩薩時為逝心恒處山澤專精
念道不犯諸惡食果飲水不畜微餘
慈念衆生愚癡自衰每覩危厄没命
濟之行索果蔬道逢乳虎虎乳之
後疲困乏食飢饉心荒欲還食子菩
薩觀之愴然心悲哀念衆生處世憂
苦其為無量母子相吞其痛難言哽

咽流淚迴身四顧索可以食虎以濟子命都无所見内自惟曰夫虎肉食之類也深重思惟吾建志學道但為衆生没在重苦欲以濟之今得去禍身命永安耳吾後老死身會棄捐不如慈惠濟衆成德即自以首投虎口中以頭與者欲令疾死不覺其痛耳虎母子俱全諸佛歎德上聖齊功天龍善神有道志者靡不愴然進行或得溝港頻來不還應真緣一覺有發無上正真道意者以斯猛志跨諸菩薩九劫之前誓於五濁為天人師度諸逆惡令偽順道菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王國名乾夷王号偏悅内明外仁顏和正平民從其化獄無繫囚黎民貧乏恣所求索慈惠和潤恩如帝釋他國逝心服王仁施從衆所欲群邪妬嫉以偽毀真詣宮門曰吾聞明王濟黎民之困乏猶天潤之普覆告衛士曰尔可聞乎近臣以聞王即現矣逝心現曰明王仁澤被于四國有識之類靡不咨嗟敢執

所願欲以上聞王曰大善逝心曰天
王尚施求則無違時宜應用人首為
事願乞王首以副望矣王曰吾首何
好而欲得之乎吾有衆寶益以惠子逝
心不受又使工匠作七寶首各數百
枚以與逝心逝心曰唯欲王首耳王未
嘗逆人即自下殿以髮纏樹曰吾以
首惠子逝心拔刀疾步而進樹神覩
之念其無道以手搏其頰身即繚戾
面為反向手垂刀墮王得平康臣民
稱壽悲喜交集諸天歎德可謂內施
乎四王擁護衆毒消歇境界无病五
穀豐熟牢獄裂毀君民欣欣佛告諸
沙門時乾夷國王者即吾身也逝心
者調達是菩薩慈惠度無極行布施
如是

昔者菩薩為大國王理民以慈恕已度
彼月月巡行貧乏拔濟鰥寡疾藥藥粥
每出巡狩則命後車具載衆寶衣被
醫藥死者葬之每覩貧民輒自咎責
君貧德民窮矣君富德民家足今民
貧則吾貧矣天王慈若斯名被十方第
二帝釋坐為其熱釋心即懼曰彼德

巍巍必奪吾位吾壞其志行即畢乎
便自變化為老梵志從王乞銀錢一
千王即惠之曰吾西塞恐人盜之願
以寄王王曰吾國無盜重曰寄王王
即受之天又化為梵志詣宮門近臣
以聞王即現之梵志歎曰大王功名
流布八極德行希有今故遠來欲有
所乞王曰甚善曰吾宿薄祐生在凡
庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即
與妻子輾輕乘而去天帝復化為梵
志從王乞車以車馬惠之與妻子進
路依山止宿有五通道士與王為友悅
憶王德仰視其宿覩之失國靖心禪
息觀天帝釋貪嫉奪國委頓疲痼道
士以神足忽然之王所曰將欲何求
勞志若茲曰吾志所存子具知之道
士即化為一轅之車以送王還晨各
離矣天化為梵志復乞其車即復惠之
轉進未至彼國數十里天復化為前
梵志來索銀錢王曰吾以國惠人佻
志子錢梵志曰三日必還吾錢王即以
妻子各質一家得銀錢一千以還梵志
妻侍質家女女浴脫身珠璣衆寶以

懸著架天化為鷹撮衣寶去女去
婢盜錄之繫獄其兒與質家兒俱卧
天夜往煞質家兒矣死家取兒付獄
母子俱繫飢饉毀形呼嗟無救吟泣
終日罪成棄市王貨得銀錢一千行
贖妻子歷市觀之即存念十方諸佛
自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎靖心
入禪神通之明觀天所為空中有聲
曰何不怠煞之乎王曰吾聞帝釋普
濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之
類莫不蒙祐介為無惡緣獲帝位乎
釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人
龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子
之罪二王相見尋問其原具陳所由
國無巨細靡不墮淚地主之王分國
而治故國臣民尋王所在率土奉迎
二國君民一哀一喜時王者吾身是
妻者俱夷是子者羅去是天帝者調
達是山中梵志舍利弗是彼國王者
弥勒是菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者菩薩為大國王理民以正心無
偏頗然不遊觀國相啓曰願一出遊
王曰大善明日即出人民悅豫普得

其所觀國富姓居舍妙雅及以金銀服飾光道曰吾國豐哉心甚欣豫還宮憶之曰斯諸理家何益於國乎勅錄其財為軍儲矣有一理家其私財有三千万以疏現王王怒曰何敢面欺乎對曰少來治生凡有私財宅中之實五家之分非吾有也曰何謂私財對曰心念佛業口宣佛教身行佛事捐五家分與佛宗廟敬事賢衆供其衣食慈養蠅飛蠕動蚊行之類心所不安不以加之斯之福德隨我所之猶影隨形所謂私財也五家分者一水二火三賊四官五為命盡身逮家寶捐之於世已當獨逝殃福之門未知所之觀世如幻故不敢有之也計五家分可有十億斯為禍之窠藪常恐危已豈敢有之也願士衆輩之以除吾憂王曰誠哉斯言也即遣之去退入齋房靖心精思即醒寤曰身尚不保豈况國土妻子衆諸可得久長乎即撰錄佛經誦文釋義心垢照除進貞臣納忠諫大赦其國還民寶序群寮議寬正謂群臣曰夫不觀佛

經妙義重戒者其為聾盲矣彼理家
富唯我貧矣即勅國界散出財寶賑
給貧困恣民所欲立佛廟寺懸繒燒
香飯諸沙門身自六齋如斯三年四
境寧靖盜賊都息五穀熟成民無飢
寒王後壽終即上生第二天佛告諸沙
門時王者吾身是理家者秋鷺子是
勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度无
極行布施如是

昔者菩薩為大理家名曰仙歎財富
無數觀佛明典覺世无常榮命難保
財非已有唯有布施功德不朽今告黎
民若有貧乏恣願取之如斯數月時
政寬民富無財乏者仙歎念曰惟當
市藥供護衆疾耳即市良藥濟衆生
命慈育普至恩無不周累年之惠德
香遠熏四方病者馳來首尾歎其弘
潤以德配天財賄都盡身行採寶去
家百餘里於一水上逢數乘車載重
病者曰尔所之乎荅曰之仙歎所庶
全餘命仙歎即還從王貸金五百兩
市藥以療病者悉瘳自與商人入海
採寶所獲頗多還國置舟步行道乏

無水仙歎得一井水呼等人汲之却自取飲商人觀其所得白珠光耀絕衆貪為尤惡毀聖殘仁共排仙歎投之于井菩薩仁德感神動祇天神接承令不毀傷商人還國王曰仙歎何之對曰去國即別不知所之曰余乃然之乎曰不也仙歎於井觀空傍穴尋之而進出彼家井准七日行得其本國王曰何緣空還乎對曰不遇王靖思曰其必有以乎召商人問介誠首之即活歎者死矣即皆首之付獄定罪仙歎涕泣馳詣宮門叩頭請罪王曰違政也又重請曰愚者倒見未足明責原其无知也王嘉仙歎之仁覆原商人之凶罪勅令還物商人僉曰仙歎不奉佛者豈有斯仁乎各擇名寶以還之矣仙歎各受其半商人叩頭曰蒙祐命全願盡納焉於斯受之以還王金又大布施王逮臣民相率受戒子孝臣忠天神榮衛國豐民康四境服德靡不稱善佛言時仙歎者是我身也菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生
萬禍吾當濟焉不覩佛儀不聞明法
吾當開其耳目除其盲聾令之覩聞无
上正真衆聖之王明範之原也布施
誘進靡不服從矣九親驚曰古世之
來未聞幼孩而為斯士將是天龍鬼
神之靈乎當卜之焉即荅親曰吾為
上聖之所化懷普明之自然非彼衆
妖慎無疑矣言畢即默親曰兄有軋
坤弘潤之志將非凡夫乎名兄曰普
施年有十歲佛諸典籍流俗衆街靡
不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾
有寧福之上名也亦可恣意布施衆
貧矣對曰不足乞作沙門賜吾法服
應器策杖以斯濟衆即吾生願也親
憶兒始生之誓無辭禦焉即從其願
聽為沙門周旋教化經一大國國有
豪姓亦明衆書觀普施儀容堂堂光
華輝曄厥性恬怕淨若天金有上聖
之表將為世雄也謂普施曰有欲相
告願足聖人吾有陋女願給箕箒之
使荅曰大善須吾還也即進路之海
邊附載度海上岸入山到無人處遇

觀銀城宮殿明好時有毒虵遶城七
帀體大百圍見普施來仰然舉首普
施念曰斯舍毒類必有害心吾當興
無蓋之慈以消彼毒也夫兇即火也
慈即水矣以水滅火何嘗不滅即坐
興慈定願令衆生早離八難心去惡
念逢佛見法與沙門會得聞無上正
真明道心開垢滅如吾所見也興斯慈
定虵毒即滅垂首而眠普施登其首
入城城中有天神觀普施來欣豫而
曰久服聖德今來翔茲成吾本心也
願留一時九十日普施然許天王即
以正事委付近臣身自供饌朝夕肅
懷稟受諸佛非常苦空非身之高行濟
衆之明法時日食畢普施進路天王以
明月真珠一枚送之曰以珠自隨明四十
里志願發去衆寶滿足若後得佛願
為弟子親侍聖側普施曰可即復前
行觀黃金城嚴飾踰銀又有毒虵圍
城十四帀巨軀倍前舉首數丈普施
復思弘慈之定虵毒即消垂首而眠
登之入城中有天人觀普施歡喜曰
久服靈耀翔茲甚善願留二時百八

十日吾願盡養惟留威神即然許之
留為說法無上明行訖即辭退天人復
以神珠一枚送之明耀八十里志之
所願衆寶滿其里數若子得道願為
弟子神足無上受其神珠即復進路
觀琉璃城光耀踰前又有毒虵巨軀
甚大遶城二十一市仰首瞋目當彼
城門復坐深思普慈之定誓濟衆生
毒歇垂首登之而入城中有天人喜
辭猶前請留三時願供所志期竟辭
退又送神珠一枚明耀百六十里珠
之所在衆寶尋從滿其明內在志所
欲無求不獲子若得無上正真覺道
者吾願為弟子有軍明之智曰必獲
余願普施得珠曰斯足以濟衆生之
困乏返其舊居海諸龍神僉會議曰
吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士
志得吾等何榮寧都亡諸寶不失斯
珠海神化為凡人當普施前立曰吾
聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示
之神搏其首即取其珠普施惟曰吾歷
險阻經跨巨海乃獲斯寶欲以拯濟
衆生困乏反為斯神所見奪乎曰余

還吾珠不者吾竭尔海海神荅曰尔言何虚斯之巨海深廣難測孰能盡之天日可殞巨風可却海之難竭猶空難毀也普施曰昔吾錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須弥震動天地又移諸刹佛從吾志與吾願吾今得之今尔鬼魅系駿之邪力焉能遏吾正真之勢乎即說經曰吾自無數劫來飲母乳漣啼哭之淚身死血流海所不受恩愛難絕生死難止吾尚欲絕恩愛之本止生死之神今世杼之不盡世世杼之即住併兩足瓢杼海水投鐵圍外有天名遍淨遥聞之深自惟曰昔吾於錠光佛前聞斯人獲其志願必為世尊度吾衆生天即下助其杼水十分去八海神悔怖曰斯何人哉而有無極之靈乎斯水盡矣吾居壞也即出衆寶空其諸藏以與普施普施不受曰唯欲得吾珠耳諸神還其珠普施返其水旋其本土尋路布施所過之國國无貧民處處諸國無不政操五戒十善以為國政開獄大赦潤逮衆生遂至得佛佛告諸

沙門普施者我身是父者白淨王是母者即吾母舍妙是道士女者今俱夷是時銀城中天者今現阿難是金城中天者目連是琉璃城中天者舍利弗是菩薩累劫勤行四恩誓願求佛拯濟衆生菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王名曰長壽太子名長生其王仁惻恒懷悲心慈傷衆生誓願濟度精進不倦刀杖不行臣民無怨風雨時節寶穀豐沃隣國小王執操暴虐貪殘為法國荒民貧謂羣臣曰吾聞長壽其國豐富去斯不遠懷仁不煞无兵革之備吾欲奪之其可獲乎羣臣曰可則與戰士到大國界蕃屏之臣馳表其狀惟願備豫長壽則會羣臣議曰彼王來者惟貪吾國民衆寶多若與之戰必傷民命利已殘民貪而不仁吾不為也羣臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請自滅之無勞聖恩王曰勝則彼死弱則吾喪彼兵吾民皆天生育重身惜命誰不然哉全已害民賢者不為也羣臣出

曰斯天仁之君不可失也自相撿率以
兵拒賊長壽覺之謂太子曰彼貪吾
國懷毒而來羣臣以吾一人之身欲
殘民命今吾委國廢全天民其義可
乎太子曰諾父子踰城即改名族隱
於山草於是貪王遂入其國羣臣黎
庶失其舊君猶孝子喪其親哀慟躄
踊無門不然貪王募之黃金千斤錢
千萬長壽出於道邊樹下坐精思悲
愍衆生生死勤苦不覩非常苦空
非身為欲所惑其苦無數遠國梵
志聞王好施濟衆生之命遠來歸窮
於樹下息俱相問評各陳本末梵志
驚曰天王何緣若茲乎流淚自陳吾
餘年無幾故來乞匄庶存餘命大王
亡國吾命窮矣即為哀慟王曰子來歸
窮而正值吾失國无以濟子不亦痛
乎拭淚而曰吾聞新王募吾甚重子
取吾首可獲重賞荅曰不然遙服天
王仁濟衆生潤等天地故委本土庶
蒙自濟今勅斬首不敢承命矣王曰
身為朽器豈敢保哉夫生有死孰有
常存若子不取會為灰土矣梵志曰

天王布天仁之惠必欲殞命以濟下
劣者惟願散手相尋去耳王即尋從
之故城門令縛以聞國人覩王哀號
動國梵志獲賞貪王命於四衢生燒
煞之羣臣啓曰臣等舊君當就終沒
乞為微饌以贈死靈貪王曰可百官
黎民哀慟塞路蹕踊宛轉靡不呼天
太子長生亦佯賣樵當父前立父覩
之仰天曰違父遺誨含兒懷毒縊於
重怨連禍萬載非孝子矣諸佛四等
弘慈之潤德輶天地吾尋斯道煞身
濟衆猶懼不獲孝道微行而況為虐
報讎者乎不替吾言可謂孝矣子不
忍視父死還入深山王命殄矣太子
哀呼血流于口曰吾君雖有臨終盡
仁之誠吾必違之當誅毒鴆遂出傭
賃為臣種菜臣偶行園覩菜甚好問
其意狀園監對曰市賃一人妙于園
種自現問曰恚所能乎曰百工之巧
吾為其首臣請其王令為上饌有踰
太官王曰斯食誰為之乎臣以狀對王
即取之令為厨監每事可焉擢為近
臣告之曰長壽王子吾之重讎今以

汝為蕃屏即日唯然王曰好猶乎對
曰臣好之王即出猶馳馬逐獸與衆
相失唯與長生俱處山三日遂至飢
困解劍授長生枕其膝眠長生日今
得汝不乎拔劍欲斬之忽憶父命曰
違父之教為不孝矣復劍而止王寤
曰屬夢長生欲斬吾首將何以也對
曰山有強鬼喜為灼熱臣自侍衛將
何懼矣王復還卧如斯三者也遂投
劍曰吾為仁父原赦尔命王寤曰夢
見長生原吾命矣太子曰長生者吾
身是也念父追讎之于今矣吾父臨
沒口遺仁誠令吾遵諸佛忍辱惡來
善往之道而吾舍極愚之性欲以兩
毒相法三思父誠三釋劍矣願大王
疾相誅除重患也身死神遷惡意不
生王悔過曰吾為暴虐不別臧否子
之先君高行純備亡國不亡行可謂
上聖乎子存親全行可謂孝乎吾為
豺狼殘生苟飽今命在子赦而不戮
後豈違之乎今欲返國由何道也對
曰斯惑路者吾之為也將王出林與
羣寮會王曰諸君識長生不乎僉曰

不識王曰斯即長生矣今還其國吾
返本居自今為伯仲禍福同之立太
子之日率土悲喜交并莫不稱壽貪
王還其國更相貢獻遂致隆平佛告
諸沙門時長壽王者吾身是也太子
者阿難是貪王者調達是調達世世
毒意向我我輒濟之阿難與調達本
自無怨故不相害也吾世世忍不可
忍者制意立行故今得佛為三界
尊菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第二

山豈

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章

此有四章

波耶王經

昔者波羅捺國王名波耶治國以仁
于戈廢杖楚滅囹圄毀路无呼嗟群
生得所國豐民熾諸天歎仁王城廣
長四百里圍千六百里王日飯此中
人皆從其願隣國聞其國豐熟灾害
消滅與臣謀曰彼國豐熟兆民富樂
吾欲得之桂必剋矣日妾僉曰喜從
王願即興師之仁國仁國羣臣以聞
欲距之矣仁王慘然而日以吾一人
之身戮兆民身愛吾一人命枕兆民
之命一口再食一身數衣與時何諍
而去春天之德取材狼之殘乎吾寧
去一世之命不去大志恕已安羣生
蓋天之仁也權謂臣曰各退明日更
議夜則踰城遁遁入山坐一樹下有
梵志來其年六十問王曰彼仁國王
万福無恙乎荅曰彼王已喪命矣梵
志聞之頓地哀慟王問之曰汝哀何

甚重乎荅曰吾聞彼王仁逮羣生潤如帝釋故馳歸命而彼凋喪吾老窮矣王曰彼仁王者我則是也隣國王聞吾國豐熟民熾寶多命其武士曰得吾首者賞男女之使各千入馬千疋牛千頭金銀各千斤今子取吾首金冠及劍為明證之彼王所賞重多可為傳世之寶吾心欣然也荅曰不仁逆道寧死不為也王曰斯翁恃吾以活而令窮哉吾今以首惠汝令汝无罪起稽首十方流涕誓曰羣生危者吾當安之背真向邪者吾當令歸命三尊今以首拔子之窮令子无罪矣引劍自毀以濟彼難梵志以首冠劍詣彼王所王問舊臣仁王力當千人而為此子所獲乎舊臣頓首躄地哀慟痛莫能對更問梵志梵志本末陳之兆民路踊巷哭或吐血者或息絕而尸視者彼王建日武士巨細靡不噢咿王仰天長歎曰吾無道哉殘天仁子矣取仁王尸及首連之以金薄其身坐著殿上三十二年為天子後乃立其子為王隣國靡不子愛之也仁

王壽終即生天上佛告諸比丘仁王者我身是隣國王者目連是其國羣臣者今諸比丘是菩薩慈惠度无極行布施如是

波羅捺國王經

昔者波羅捺國王太子名迦蘭兄弟二人父王喪身以國相讓无適立者兄將妻適邁入山學道止臨江水時他國有犯罪者國政枕其手足截其鼻耳敗肛流之罪人呼天相屬道士聞之愴然悲楚曰彼何人哉厥困尤甚夫引慈恕已危命濟羣生之厄者斯大士之業矣投身于水盪波截流引舟著岸負之還居勤心養護瘡愈命全積年有四慈育无倦妻淫無避與罪人通謀煞其婿曰子煞之吾與子居罪人曰彼賢者矣奈何煞之妻辭如前罪人曰吾無手足不能煞也妻曰子坐吾自有計矣詐為首疾告其婿曰斯必山神所為也吾欲解之明日從君以求祈福婿曰大善明日遂行山岸高四十里三面壁立觀者皆懼妻曰術法子向日立吾自祭之婿即

向日妻佯遶之數周推落山下山半有樹樹葉綴厚而柔軟也道士攀枝得立樹菓甘美食之自全樹側有龜亦日食菓觀樹有人懼不敢往其飢五日冒昧趣菓兩俱无害遂相摩近道士超踊騎龜驚跳下地天神祐之兩俱無損因還故國弟以國讓兄兄以怒已引慈拯濟羣生王治其國日出布施四百里內人車馬衆寶飯食自由東西南北惠育如之王功名周著十方歎德妻以壻為死國人无識已者負杙壻入國自陳結駮室家遭世衰亂身更凋殘服天王慈惠故來乞白國人嘉其如斯教之曰天王普慈育逮羣生明日當出東門布施汝其逆之責汝善行賜汝必多明日從王乞白玉默識之具為羣臣說妻本末一臣曰當燒之一臣曰斬之執法大臣曰夫罪莫大于去正入邪為悖逆之行者夫當釘兇人著蠱女之背使長負焉羣臣僉曰善哉從其所好執持之明矣王以十善化民靡不欣戴王逮臣民終生天上罪人夫妻死入地

獄佛告諸比丘時王者我身是罪人者調達是妻者懷杆女子是菩薩慈惠度無極行布施如是

薩和檀王經

昔者國王号薩和檀解曰一切施也有所求索不逆人意布施如是其王名字流聞八方莫不聞知時文殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門語守門者我從遠來欲見大王時守門者即白如此王甚歡喜即出奉迎如子見父前為作礼便請令坐問評道人所從來耶冒涉塗路得无疲倦迹心言我在他國聞王功德故來相見今欲乞白王言大善所欲得者莫自疑難今我名為一切之施欲求何等婆羅門言我不用餘欲得王身與我作奴及王夫人為我作婢若能尔者便隨我去王甚歡悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言今有道人年少端正從遠方來欲乞我身持用作奴今復并欲索卿作婢當如之

何其夫人言王報云何王言我已許之作奴未許卿耳時夫人言王為相棄獨自得便不念度我是時夫人即隨王出白道人言願得以身供道人使時婆羅門復語王言審實尔不吾令欲去王白道人我生布施未曾有悔從道人耳迹心曰汝當隨我皆志徒跣不得著履當如奴法莫得不掩王與夫人皆言唯諾從大家教不敢違命時婆羅門便將奴婢涉道而去文殊師利即以化人代其王處及夫人身領理國事令其如故王夫人者本大國王女端正無雙手足柔軟生長深宮不更寒苦又復重身懷妊數月步隨大家舉身皆痛足底破傷不能復前疲極在後時婆羅門還顧罵言汝今作婢當如婢法不可以汝本時之態夫人長跣白言不敢但小疲極住止息耳喊言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋者令收其稅不得妄動是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初

不懈息其後數日時婢琬姬所生男
兒夫人恚言汝為婢使那得此兒促
取煞之隨大家教即煞其兒持行埋
之往到奴所得共相見言生一男兒
今日已死不持錢來今寧可得唐埋
之不其奴報曰大家甚急備聞此者
罪我不小卿促持去更索餘處不須
住此王與夫人雖得相見不說勤苦
各無怨心如是言語須臾之頃恍惚
如夢王及夫人自然還在本國中宮
正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮嫔
女皆恚如故所生太子亦自然活王
及夫人心內自疑何緣致此文殊師利
在虛空中坐七寶蓮華上現身色相
讚言善哉今汝布施至誠如是王與
夫人踊躍歡喜即前作礼文殊師利
為說經法三千剎土為大震動覆一
國人皆發無上正真道意王與夫人應
時即得不起法忍佛告阿難是時王者
即我身是時夫人者今俱夷是時太子
者今羅去是佛言阿難我宿命時布
施如是用一切人故不惜身命至無
數劫無有恨悔无所榮冀自致正覺

菩薩慈惠度無極行布施如是

須大拏經

昔者葉波國王号曰濕隨其名薩聞
治國以正黎庶無怨王有太子名須
大拏容儀光世慈孝難齊四等普護
言不傷人王有一子寶之無量太子
事親同之於天有知之未常願布施
拯濟羣生今吾後世受福無窮愚者
不覩非常之變謂之可保有智之士
照有五家乃尚布施之士十方諸佛
緣一覺無所著尊靡不歎施為世上
寶太子遂隆普施惠逮衆生欲得衣
食者應聲惠之金銀衆珍車馬田宅無
求不與光馨遠被四海咨嗟父王有
一白象威猛武勢躋六十象悉國來
戰象輒得勝諸王議曰太子賢聖无
求不惠遺梵志八人之太子所令乞
白象若能得之吾重謝子受命即行
著鹿皮衣服屐執瓶杖遠涉歷諸
郡縣千有餘里到葉波國俱拄杖翹一
脚向宮門立謂衛士曰吾聞太子布
施貧乏潤逮羣生故自遠涉乞吾所乏
衛士即入如事表聞太子聞之欣然

馳迎猶子覩親稽首接足慰勞之曰
所由來乎苦體如何欲所求索以一
脚住乎對曰大子德光周聞八方上
達蒼天下至黃泉魏魏如太山靡不
歎仰卿為天人之子吐言必信審尚
布施不違衆願者今欲乞行蓮華
上白象象名羅闍怒大檀太子曰大善
唯上諸君金銀雜寶恣心所求无以
自難即勅侍者疾被白象金銀鞍勒
牽之來矣左持象勒右持金甕澡梵
志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟
俱升騎象含笑而去相國百揆靡不
悵然僉曰斯象猛力之雄國恃以寧
敵仇交戰輒為震奔而今惠憐國將
何恃俱現陳曰夫白象者勢力能躡
六十象斯國却敵之寶而太子以惠
重怨中藏曰虛太子自恣布施不休
數年之間臣等懼舉國妻子必為施
惠之物矣王聞其言慘然久而曰太
子好喜佛道以賙窮濟之慈育群生
為行之尤首縱得禁止假使拘罰斯
為無道矣百揆僉曰切礎之教儀無
失矣拘罰為虐臣敢聞之遂令出國

置于田野十年之間令慙自悔臣等之願也王即遣使者就誥之曰象是國寶惠然胡為不忍加罰疾出國去使者奉命誥之如斯太子對曰不敢違天命願乞布施濟之七日出國無恨使者以聞王曰疾去不聽汝也使者反曰王命不從太子重曰不敢違天命吾有私財不敢侵國使者又聞王即聽之太子欣然勅侍者國中黎庶有窮乏者勸之疾來從其所欲恣之無違國上官爵田宅財寶幻夢之類靡不磨滅兆民巨細奔詣宮門太子以飲食衣被七寶諸珍恣民所欲布施訖竟貧者皆富妻名曷姪諸王之女顏華輝耀一國無雙自首至足皆以七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾耆檀特山十年為限汝知之乎妻驚而起視太子淚出且云將有何罪乃見迸逐捐國尊榮處深山乎答其妻曰以吾布施虛耗國內名象戰寶以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻即稱願使國豐熟王曰兆民富壽無極惟當建志於彼山澤成道弘

誓矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣又有毒虫魍魎鬼雷電霹靂風雨雲霧其甚可畏寒暑過度樹木難依荻藜礫石非卿所堪余王者之子生於榮樂長於中宮衣則細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願則恣心今處山澤卧則草蓐食則果蓏非人所忍何以堪之乎妻曰細靡衆實惟帳甘美何益於已而與太子生離居乎大王出時以幡為幟火以煙為幟婦人以夫為幟吾恃太子猶孩恃親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷嶮而猶留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩所天心之感絕必死無疑太子曰遠國之人來乞妻子吾无逆心尔為情戀儻違惠道都絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施觀世希有當卒弘誓慎无倦矣百千万世無人如卿逮佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰願捐重思保寧玉體國事鞅掌願數慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍含忍為寶母

聞訣辭顧謂侍曰吾身如石心猶剛
鐵今有一子而見進逐吾何心哉未
有子時結願求嗣懷妊之日如樹含
華日湏其成天不奪願令吾有子今
育成就而當生離乎夫人嬪妾嫉者
快喜不復相敬大子妻兒稽首拜退
宮內巨細靡不哽噎出與百揆吏民
哀訣俱出城去靡不竊去大子國之
聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎
大子坐城外謝諸送者遣之還居北
民拜伏僉然舉哀或有蹕踊呼天音響
振國與妻進道自知去本國遠坐一
樹下有梵志自遠來乞解身寶服妻
子珠璣盡以惠之令妻子昇車執轡
而去始欲就道又逢梵志來從乞馬
以馬惠之自於轅中挽車進道又逢
梵志來白其車即下妻子以車惠之
太子車馬衣裘身寶雜物都盡无餘
令妻嬰女已自抱男處國之時施彼
名象衆寶車馬至見毀逐未曾恚悔
和心相隨歡喜入山三七二十一日
乃到檀特山中太子觀山樹木茂盛
流泉美水甘果備焉鳬鴈鷺鷥遊戲

其間百鳥嚶嚶相和悲鳴太子觀之
謂其妻曰尔觀斯山樹木參天樹有
折傷群鳥悲鳴每處有果衆果甚多
以為飲食唯道是務无以違誓山中
道士皆守節好學有一道士名阿周
陀久處山間有玄妙之德即與妻子
詣之稽首却又手立向道士曰吾將
妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志
也道士誨之太子則焉柴草為屋結
疑葦服食果飲泉男名耶利衣小草
服從父出入女名劉拏廷著鹿皮衣
從母出入處山一宿天為增泉其味
重甘生藥樹木名果茂盛後有鳩留
縣老貧梵志其妻年豐顏華端正提
瓶行汲道逢年少遮要調曰尔居貧
乎無以自全貧彼老財庶以歸居彼
翁學道内否不通教化之紀希成一
人專愚慵悞尔將所貧乎顏狀醜黑鼻
正區區身體繚戾面破屑頰可言語蹇
吃兩目又青狀類若鬼舉身无好孰
不德憎尔為室家將無愧厭乎婦聞
調婿流淚而去吾觀彼翁鬚鬚正白
猶霜著樹朝夕希心欲其早喪未即

從願無如之何歸向其婿如事具云
日子有奴使妾不行汲若其如今吾
去子矣婿曰吾貧緣獲給使乎妻曰
吾聞布施上士名須大擎洪慈濟衆
虛耗其國王逮羣臣從者山中其有
兩兒乞則惠卿妻數有言愛婦難違
即用其言到葉波國詣宮門曰太子
安之乎衛士上聞王聞斯言心結內
塞涕泣交流有頃而曰太子見逐惟
為斯輩而今復來乎請現勞休問其所
以對曰太子潤馨遐迹詠歌故遠歸
命庶自穌息王曰太子衆寶布施都
盡今處深山衣食不充何以惠子對
曰德微魏魏遠自竭慕貴覩光顏沒
齒無恨也王使人示其徑路道逢獵
士曰子經歷諸山寧覩太子不獵士
素知太子迸逐所由勃然罵曰吾斬
尔首問太子為乎梵志恧然而懼曰
吾必為子所煞矣當權而詭之耳日
王逮羣臣令呼太子還國為王荅曰
大善喜亦其處還見小屋太子亦覩
其來兩兒覩之中心恒懼兄弟俱曰
吾父尚施而斯子來財盡無副必以

吾兄弟惠與之勢手俱逃母故掘陰其塹容人二兒入中以柴覆上自相誠曰父呼無應也太子仰問請其前坐果漿置前食果飲畢慰勞之曰歷遠疲倦矣對曰吾自彼來舉身慙痛又大飢渴太子光馨八方歎懿巍巍遠照有如太山天神地祇孰不甚善今故遠歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣荅曰子遠來求兒吾無違心太子呼焉兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠鬼也違命无應太子隱其在塹發柴覩之兒出抱父戰慄涕泣呼號且言彼是鬼也非梵志矣吾數覩梵志頗類未有若茲無以吾等為鬼作食吾母採果來歸何遲今日定死為鬼所取母歸索吾當如牛母索其犢子狂走哀慟父必悔矣太子曰自生布施未嘗微悔吾以許焉今無違矣梵志曰子以普慈相惠兒母歸者即敗子洪潤違吾本願不如早去太子曰卿願求兒故自遠來終不敢違便可速邁太子右手沃澡左手

持兒授彼梵志梵志曰吾老氣微兒
捨遁邁之其母所吾緣獲之乎太子引
惠縛以相付太子持兒令梵志縛自
手執繩端兩兒躡身宛轉父前哀號
呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告
吾母意云兩兒以惠人宜急捨彼菓
可一相見哀感二儀山神愴然為作大
響有若雷震母時採果心為忪忪仰看
蒼天不覩雲雨右目睜左腋痒兩乳
湮流出相屬母惟之曰斯恠甚大吾
用菓為急歸視兒將有他乎委菓旋
歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲
成其弘誓之重任妻到壞其高志也
化為師子當道而蹲婦曰卿是獸中
之王吾亦人中王子俱止斯山吾有
兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳
師子避之婦得進路迴復於前化作
白狼婦辭如前狼又避焉又化為虎
適梵志遠乃遂退矣婦還覩太子獨
坐慘然怖曰吾兒如之而今獨坐兒
常望覩吾以菓歸奔走趣吾躡地復
起跳踉喜笑曰母歸矣飢兒飽矣今
不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在

左右覩身有塵竟共拂拭今兒不來
又不覩處卿以惠誰可早相語禱祀
乾坤情實難云乃致良嗣今兒戲具
泥象泥牛泥馬泥猪雜巧諸物縱橫
于地覩之心感吾且發狂將為虎狼
鬼魅盜賊吞乎疾釋斯結吾必死矣
太子久而乃言有一梵志來索兩兒云
年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞
斯言感踊躄地宛轉哀慟流淚且云
審如所夢一夜之中夢覩老窶貧窶
梵志割吾兩乳執之疾馳正為今也
哀慟呼天動一山間云吾子如之當
如行求乎太子覩妻哀慟尤甚而謂
之曰吾本盟尔隆孝奉遵吾志大道
尚濟衆生无求不惠言誓甚明而今
哀慟以亂我心妻曰太子求道厭勞
何甚夫士家尊在于妻子之間靡不
自由豈况人尊乎願曰所索必獲如
一切智帝釋諸天僉然議曰太子弘
道普施無蓋試之以妻觀心如何釋
化為梵志來之其前曰吾聞子懷以
乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來
歸情子妻賢貞德馨遠聞故來乞句

儻肯相惠乎荅曰大善以右手持水
澡覺志左手提妻適欲授之諸天
稱壽莫不歎善天地卒然大動人鬼
靡不驚焉梵志曰止吾不取也荅曰
斯婦豈有惡耶婦人之惡斯都无有婦
人之礼斯為備首矣然其父王唯有斯
女盡礼事婿不避塗炭衣食趣可不
求細甘勤力精健顏華踰輩卿取吾
喜除患寧善梵志曰婦之賢快誠如
子言敬諾受之吾以寄子無以惠人
又曰吾是天帝釋非世庸人也故來
試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何
願恣求必從太子曰願獲大富常好
布施無貪踰今令吾父王及國臣民
思得相見天帝釋曰善應時不現梵
志喜獲其志行不覺疲連牽兩兒欲
得望使兒王者之孫榮樂自由去其
二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母
鞭而走之梵志晝寢二兒迸逃自沉
池中荷翦覆上水虫編身寤行尋求
又得兒矣捶杖縱橫血流丹地天神
愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟
兄弟摘果更相投取曰斯果之甘猶

苑中果斯地柔軟如王邊縕縕矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身梵志所行其地岑巖礫石荆棘身及足蹠其瘡毒痛若覩樹果或苦且辛梵志皮骨相連兩兒肌膚光澤顏色復故歸到其家喜笑且去吾為尔得奴婢二人自從所使妻覩兒曰奴婢不尔斯兒端正手足悅澤不任作勞乎行街賣更買所使又為妻使欲之異國天惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯太子兒也大王孫矣哽噎詣門上聞王呼梵志將兒入宮宮人巨細靡不嗟唏王呼欲抱兩兒不就王曰何以兒曰昔為王孫今為奴婢奴婢之賤緣坐王膝乎問梵志曰緣得斯兒對之如事曰賣兒幾錢梵志未荅男孫勦曰男直銀錢一千特牛百頭女直金錢二千特牛二百頭王曰男長而賤女幼而貴其有緣乎對曰太子旣聖且仁潤濟二儀天下喜附猶孩依親斯獲天下之明面而見遠遂捐處山澤虎狼毒虫與之為隣食菓衣草雷雨震人夫財幣草芥之類耳坐見逆

棄故知男賤也黎庶之女苟以華色
處在深宮卧即縕縕蓋以寶帳衣天
下之名服食天下之貢獻故女貴也王
日年八孩童有高士之論豈况其父
乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀梵
志曰直銀錢一千特牛犢牛各百頭惠
尔者善不者自己王曰諾即雇如數梵
志退矣王抱兩孫坐之于膝王曰屬
不就抱今來何疾乎對曰屬是奴嬖
今為王孫曰汝父處山何食自供兩兒
俱曰薇菜樹果以自給耳日與禽獸百
鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者
就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之
礼百鳥悲鳴哀音感情太子曰斯者
何瑞妻卧地曰父意解釋使者來迎
神祇助喜故興此瑞妻自亡兒卧地
使者到乃起拜王命矣使者曰王逮
皇后捐食銜泣身命日襄思覩太子
太子左右顧望戀慕山中樹木流泉
收淚昇車自使者發舉國歡喜治道
掃除豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋
舉國趨蹌稱壽無量太子入城頻首
謝過退勞起居王復以國藏珍寶都

付太子勸令布施隣國困民歸化首
尾猶衆川之歸海宿怨都然拜表稱
臣貢獻相銜賊寇尚仁偷賊竟施干
戈戢藏囹圄毀矣羣生永康十方稱
善積德不休遂獲如來無所著正真
道寂正覺道法御天人師獨步三界
為衆聖王矣佛告諸比丘吾受諸佛
重任誓濟羣生雖嬰極苦今為无蓋
尊矣太子後終生兜術天自天來下
由白淨王生今吾身是也父王者阿
難是妻者俱夷是子男羅玄是女者
羅漢朱遲母是天帝釋者弥勒是射
獵者優陀耶是阿周陀者大迦葉是
賣兒梵志者調達是妻者今調達妻
旃遮是吾宿命來勤苦無數終不恐
懼而違弘誓矣以布施法為弟子說
之菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第三

豈

布施度無極經

此有十一章

吳康居國沙門康僧會譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔者有國王号和默王行仁平愛民若子正法治國民无愁心其國廣大郡縣甚多境界熾盛五穀豐熟國無灾毒壽八万歲和默聖王明令宮中皇后貴人百官侍者執經維臣教以正法各理所部王常慈心愍念衆生悲其愚惑狂悖自墜尋存道原喜无不加哀護衆生如天帝釋然盜淫泆兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡如此之凶無餘在心孝順父母敬愛九親尋追賢者尊戴聖人信佛信法信沙門言信善有福為惡有殃以斯忠政十善明法自身執持重勅后妃下逮賤妾皆令尊奉相率為善布告四鎮臣民巨細皆令帶誦心執修行國有貧者不任窮困失計行盜財主得之將以啓聞王曰尔盜乎盜者曰實盜王曰尔何緣盜乎盜者曰實貧困无以自活違聖明法

蹈火行盜王悵愍之嘉其至誠惡然
內愧長歎而公民之飢者即吾餓之
民之寒者即吾裸之重曰吾勢能令
國无貧者民之苦樂在我而已即大
赦其國出藏珍寶布施困乏飢渴之
人即飲食之寒者衣之病者給藥田
園舍宅金銀珠璣車馬牛錢恣意所
索飛鳥走獸都及衆虫五穀芻草亦
從所好自王布施之後國豐民富相
率以道民无煞者盜人財物姪人婦
女兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡兇
愚之心寂而消滅皆信佛信法信沙
門信為善有福作惡有殃舉國和樂
鞭杖不行仇敵稱臣戰器朽于藏牢
獄無繫囚人民稱善我生遇哉天龍鬼
神无不助喜祐護其國毒害消竭五
穀豐熟家有餘財王內獨喜即得五
福一者長壽二者顏華日更好色三
者德勲八方上下四者無病氣力日增
五者四境安隱心常歡喜王後壽終如
强健人飽食使卧忽然上生忉利天
上其國人民奉王十戒無入地獄餓
鬼畜生道中者壽終魂靈皆得上天

佛告諸沙門時和默王者吾身是也諸沙門聞經皆大歡喜為佛作禮而去佛說四姓經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時四姓家遭宿命殃貧窶尤困衣草草席菜糜自供雖為極困足不蹈無道之宅手不執无道之惠志行清淨衆邪不能染其心朝稟暮講經戒不釋於口世尊所歎衆智所敬雖衣食不供於身口奉養聖衆隨家所有菜糜草席不忽一日諸沙門曰四姓貧困常有飢色吾等不可受彼常食經說沙門一心守真戒具行高志如天金不珎財色唯經是寶絕滅六飢故誓除饑何耻分衛而不行乎共詣佛所本末陳之世尊默然後曰四姓身詣精舍稽首畢一面坐佛念諸沙門前所啓事問四姓曰寧日慈施供養比丘不對曰唯然舉門日供但恨居貧菜糜草席枉屈聖賢以為默默衆祐日布施之行惟在四意慈心向彼悲心追愍喜彼成度護濟衆生雖施微薄其後所生天上人中二道

為常所願自然眼色耳聽鼻香口味
身服上衣心皆欣懌不懼之无也若
施茲薄心又不悅後得其福福中之
薄官位七寶得不足榮處在薄中心
又慳儉不敢衣食惴惴恰恰未嘗歡
喜腹飢身寒有似乞人徒生徒死无
善以自祐也若施以好心不懇誠憍
傲自恃身不供恪綺求華名欲遠揚
已後有少財世人空稱以為巨億内
懼劫奪衣常茲薄食未嘗甘亦為空
生空死比丘未嘗履其門遠離三尊
恒近惡道惠以好物四等敬奉手自
斟酌存意三尊誓令衆生逢佛昇天
苦毒消滅後世所生願無不得值佛
生天必如志願也

此章別本在在
和極王經後

昔有梵志名曰維藍榮尊位高為飛
行皇帝財難籌算體好布施名女上色
服飾光世以施與人金鈔盛銀粟銀鈔
盛金粟澡甕盥槃四寶交錯金銀食
鼎中有百味秦水名牛皆以黃金韜
衣其角一牛者日出四外漣皆從犢
子織成寶服明珠綻綴牀榻幃帳寶
絡光目名象良馬金銀鞍勒絡以衆

寶諸車華蓋虎皮為座彫文刻鏤无
好不有自名女以下至于寶車事事
各有千八十四枚以施與人維藍慈
惠八方上下天龍善神无不助喜如
維藍惠以濟凡庶畢其壽命无日疲
懈不如一日飯一清信具戒之女其
福倍彼不可籌筭又為前施并清信
女百不如清信具戒男一飯具戒男
百不如具戒女除饑一飯女除饑百
不如高行沙弥一人飯沙弥百不如
沙門一人具戒行者心無穢濁内外
清潔凡人猶瓦石具戒高行者若明
月珠也瓦石滿四天下猶不如真珠
一矣又如維藍布施之多逮于具戒
衆多之施不如飯溝港一溝港百不
如頻來一頻來百不如不還一不還
百不如飯應真一人又如維藍前施
及飯諸賢聖不如孝事其親孝者盡其
心無外私百世孝親不如飯一辟支
佛辟支佛百不如飯一佛佛百不如
立一刹守三自歸歸佛歸法歸比丘
僧盡仁不煞守清不盜執真不犯他
妻奉信不欺孝順不醉持五戒月六

齋其福魏魏勝維藍布施萬種名物
及飯賢聖甚為難筭矣持戒不如等
心慈育衆生其福無盡也雖為菜糜
草席執三自歸懷四等心具持五戒
山海可秤量斯福難籌筭也佛告四
姓欲知維藍者我身是四姓聞經心
大歡喜作禮而去

昔者菩薩身為鹿王厥體高大身毛
五色蹄角奇雅衆鹿伏從數千為群
國王出獵群鹿分散投巖墮坑盪樹
貫棘摧破死傷所煞不少鹿王觀之
喟噓曰吾為衆長宜當明慮擇地而
遊苟為美草而翔於斯凋殘羣小罪
在我也徑自入國國人觀之僉曰吾
王有至仁之德神鹿來翔以為國瑞莫
敢干之乃到殿前跪而去曰小畜貪
生寄命國界今逢獵者至類奔迸或
生相失或死狼藉天仁愛物實為可
哀願自相選日供太官乞知其數不
敢欺王王甚奇曰太官所用日不過一
獾鹿王退還恚命羣鹿具以斯意示
其禍福群鹿伏聽自相差次應先行

者每當就死過辭其王王為泣涕喻之曰觀世皆死孰有免之尋路念佛仁教慈心向彼人王慎無怨矣日若茲中有應行者而身重胎曰死不敢避乞須琬姬更取其次欲以代之其次頓首泣涕而曰必當就死尚有一日一夜之生斯須之命時至不恨庶王不忍枉其生命明日適衆身詣太官厨人識之即以上聞王問其故辭答如上王愴然為之流淚曰豈有畜獸懷天地之仁煞身濟衆履古人弘慈之行哉吾為人君日煞衆生之命肥澤已體吾好覓虐尚豺狼之行乎獸為斯仁有奉天之德矣王遣庶去還其本居勅一國界若有犯庶者與人同罰自斯之後王及群寮率化黎民遵仁不煞潤逮草木國遂太平菩薩世世危命濟物功成德隆遂為尊雄佛告諸比丘時庶王者是吾身也國王者舍利弗是菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩身為鵠鳥生子有三時國大旱無以食之裂腋下肉以濟其命

三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似
无異得無吾母以身肉飡吾等乎三
子愴然有悲傷之情又曰寧殞吾命
不損母體也於是閉口不食母親不
食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻
子孝希有也諸天祐之願即從心佛
告諸比丘鵠母者吾身是也三子者
舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度
無極行布施如是

此章別本在
維摩經後

昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其
舊匹欲青雀妻青雀唯食甘露好菓孔
雀為妻日行取之其國王夫人有疾夢
覩孔雀云其肉可為藥寤以啓聞王
命獵士疾行索之夫人曰誰能得之
嬖以季女賜金百斤國之獵士分布
行索覩孔雀王從一青雀在常食處
即以蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其
妻射師以麩塗身尸踞孔雀取麩人
應獲焉孔雀曰子之勤身必為利也
吾亦子金山可為無盡之寶子原吾
命矣人曰大王賜吾金百斤妻以季
女豈信汝言乎即以獻王孔雀曰大
王懷仁潤無不同願納微言乞得少

水吾以慈呪服之疾即愈矣若其无効受罪不脫王順其意夫人服之衆疾皆愈華色煒曄宮人皆然舉國歎王弘慈全孔雀之命獲延一國之壽雀曰願得投身于彼大湖并呪其水率土黎民衆疾可愈若有疑望願以杖捶吾足王曰可雀即呪之國人飲水聾聽盲視瘡語癰申衆疾皆然夫人疾除國人並得無病无有言孔雀之心雀具知之向王陳曰受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三一者吾癡二者獵士癡三者大王癡王曰願釋之雀曰諸佛重戒以色為火燒身危命之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使為獵網所得殆危身命斯吾癡也獵士癡者吾至誠之言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪偽之欺望季女之妻覩世狂愚皆斯類矣捐佛至誠之戒信鬼魅之欺酒樂婬亂或致破門之禍或死入太山其苦無數思還為人猶无羽之鳥欲飛

昇天豈不難一。婦之妖喻彼魑魅
亡國危身靡不一之而愚夫尊之万
言無一誠也而射一信之斯謂獵者
愚矣王得天醫一國疾諸毒都滅
顏如盛華巨細一而王放之斯謂
王愚矣佛告舍利一孔雀王自是之後
周旋八方輒以袖一慈心布施愈衆
生病孔雀王者吾身是國王者舍利
弗是獵士者調達是夫人者調達妻
是也菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者梵志年百二十執貞不娶嫠
泣窮盡靖處山澤不樂世榮以茅草為
廬蓬蒿為席泉水山果趣以支命志
弘行高天下歎德王嬖為相志道不
仕處于山澤數十餘載仁逮衆生禽
獸附恃時有四獸狐獼猴兔斯四獸
曰供養道士靖心聽經積年之久山
菓都盡道士欲徙尋果所感四獸憂
曰雖有一國榮華之士猶濁水滿海不
如甘露之斗升也道士去者不聞聖
典吾為衰乎各隨所宜求索飲食以
供道士請留此山庶聞大法僉然曰
可一獼猴索果狐化為人得一囊麅獼

得大魚各曰可供一月之糧鬼深自
惟吾當以何供道士乎曰夫生有死身
為朽器猶當棄捐食凡夫万不如道
士一即行取樵然之為炭向道士曰
吾身雖小可供一日之糧言畢即自
投火火為不然道士覩之感其若斯
諸佛歎德天神慈育道士遂留日說
妙經四獸稟誨佛告諸沙門梵志者
錠光佛是也鬼者吾身是也獼猴者
秋鷺子是也狐者阿難是也獼者目
連是也菩薩慈惠度无極行布施如
昔者菩薩為大理家積寶齊國常好
濟貧惠逮衆生受一切歸猶海含流
時有友子以佚蕩之行家賄消盡理
家愍焉教之曰治生以道福利無盡
以金千兩給子為本對曰敬諾不敢
違明誨即以行賈性邪行嬖好事鬼
妖姪蕩酒樂財盡復窮如斯五行斲
盡其財窮還守之時理家門外糞上
有死鼠理家示之曰夫聰明之善士者
可以彼死鼠治生成居也有金千兩而
窮困乎今復以金千兩給汝時有乞
兒遥聞斯誨愴然而感進猶乞食還

取鼠去循彼妙教具乞諸味調和炙之賣得兩錢轉以販菜致有百餘以微致著遂成富姓閑居憶曰吾本乞兒緣致斯賄乎寤曰由賢理家訓彼兒頑吾致斯實受恩不報謂之背明作一銀案又為金鼠以衆名珍滿其腹內羅著案上又以衆寶瓔珞其邊具以衆甘禮彼理家陳其所以今答天潤理家曰賢哉丈夫可為教訓矣即以女妻之居處衆諸都以付焉曰汝為吾後當奉佛三寶以四等心救濟衆生對曰必修佛教矣後為理家之嗣一國稱孝佛告諸沙門理家者吾身是也彼蕩子者調達是以鼠致富者槃特比丘是調達懷吾六億品經言順行逆死入太山地獄槃特比丘懷吾一句乃致度世夫有言無行猶膏以明自賊斯小人之智也言行相扶明猶日月含懷衆生成濟萬物斯大人之明也行者是地萬物所由生矣菩薩慈惠度无極行布施如是昔有獨母為理家賃守視田園主人有惶餉過食時時至欲食沙門從乞

心存斯人絕欲棄邪厥行清真濟四海餓人不加少惠淨戒真賢者以所食分盡著鉢中蓮華一枚著上貢焉道人現神足放光明母喜歎曰真所謂神聖者乎願我後生百子若茲母終神遷應為梵志嗣矣其靈集梵志小便之處庶提小便即感之生時滿生女梵志育焉年有十餘光儀庠步守居護火女與庶戲不覺火滅父還恚之令行索火女至人聚一踏步處一蓮華生火主曰尔遠吾居三市以火與尔女即順命華生陸地圍屋三重行者住足靡不雅竒斯須宣聲聞其國王王命二相相其貴賤師曰必有聖嗣傳祚无窮王命賢臣娉迎礼備容華冉冉宮人莫如懷妊時滿生卯百枚后妃逮妾靡不嫉焉豫刻芭蕉為鬼形像臨座以綏被覆其面惡露塗芭蕉以之亦王衆妖弊明王惑信矣羣邪以壺盛卵密覆其口投江流矣天帝釋下以印封口諸天翼衛順流停止猶柱植地下流之國其王於臺遙覩水中有壺流下熒輝光耀

似有軋靈取之觀焉觀帝印文發得
百卯令百婦人懷育溫煖時滿體成
產為百男生有上聖之智不啓而自明
顏景跨世相好希有力幹勢援兼人
百倍言音之響有若師子之吼王即
具白象百頭七寶鞍勒以供聖嗣令
征隣國四隣降伏咸稱臣妾又伐所
生之國國人巨細靡不悚慄王曰孰
有能却斯敵者乎夫人曰大王无懼
視敵所由攻城何方臨之興觀為王
降之王即視敵所由而立觀矣母登
觀揚聲曰夫逆之大其有三矣不遠羣
邪招二世各斯一也生不識親而逆
孝行斯二也恃勢無親毒向三尊斯
三也懷斯三逆其惡無盖尔等張口
信現于今母捉其乳天令漣射遍百子
口精誠之感飲乳情哀僉然俱曰斯則
吾親泣涕交頤又手步進叩頭悔過
親嗣始會靡不哀慟二國和睦情過
伯姒異方欣然靡不稱善諸子覩世
無常如幻辭親學道遠世穢垢九十
九子皆得緣一覺一子理國父王崩
為王大赦衆罪壞牢獄裂池塞免奴

使慰孝悌養孤獨開帑藏大布施隨
民之願給以十善為國法人人帶誦
家有孝子興立塔寺供養沙門誦經
論道口無四惡諸毒歇盡壽命益長
天帝養護猶親育子佛告諸沙門留
為王者吾身是也又王者今白淨王
是母者舍妙是菩薩慈惠度无極行
布施如是

昔者菩薩時為梵志經學明達國人
師焉弟子五百皆有儒德體好布施
猶自護身時世有佛号唵如來無所
著正真尊寂正覺將導三界還神本
無菩薩觀佛欣然自歸請佛及僧七
日留家以禮供養梵志弟子各諍所
主一人年稚師使之行還請事作師
曰有事無作者尔攝之焉童子對曰
唯燈无主者也師曰善哉弟子以坩
盛麻油膏淨自洗浴白氎纏頭自手
然之天人龍鬼覩其猛力靡不拊手
驚愕而歎世未曾有斯必為佛矣佛
嘉之焉令明徹夜而頭不損心定在經
霍然無想七日若茲都無懈倦念矣
佛則授决却无數劫汝當為佛号曰

錠光頂中肩上有光明教授拯濟衆生獲度其為无量天人鬼龍聞當為佛靡不嘉豫稽首拜賀梵志念曰彼其得佛吾必得也須當受決而佛去焉前稽首曰今設微供誠吾盡心願授吾決佛告梵志童子作佛之時當授尔決梵志聞當得佛喜忘有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給醫藥病飛致行蠕動之類隨其所食以時濟之八方諸國稱為仁父也佛告舍利弗童子者錠光佛是梵志者吾身是也菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市觀鬻心悼之焉問價貴賤鬻主知菩薩有普慈之德尚濟衆生財富難數貴賤无違答曰百万能取者善不者吾當集之菩薩答曰大善即雇如直持鬻歸家澡護其傷臨水放之觀其遊去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當

為天為地為旱作潤為漂作筏飢食
渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光
若有濁世顛倒之時吾當於中作佛
度彼衆生矣十方諸佛皆善其並讚
曰善哉必獲令志鼈後夜來齧其門
恠門有聲使出覩鼈還如事云菩薩
視之鼈人語曰吾受重潤身體獲全
無以荅潤虫水居物知水盈虛洪水
將至必為巨害矣願速嚴舟臨時相
迎荅曰大善明晨詣門如事啓王王
以菩薩宿有善名信用其言遷下處
高時至鼈來曰洪水至可速下載尋
吾所之可獲無患舡尋其後有蛇趣
舡菩薩曰取之鼈云大善又覩漂狐
曰取之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼
天哀濟吾命曰取之鼈曰慎无取也
凡人心偽豈有終信背恩追勢好為
兇逆菩薩曰虫類亦濟人類吾賤豈
是仁哉吾不忍也於是取之鼈曰悔
哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退荅曰
吾獲如來無所著至真正覺者必當
相度鼈曰大善鼈退地狐各去狐以
穴為居獲古人伏藏紫磨名金百斤

喜曰當以報彼恩矣馳還曰小虫受潤獲濟微命重穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非塚非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒捐無益於貧民取以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰尔掘塚劫金罪福應奈何不半分之吾必告有司荅曰貧民困乏吾欲等施尔欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘无所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如吾今也虵狐會曰奈斯事何虵曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自聞傳則愈矣菩薩默然虵如所去太子命將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與衆治菩薩上聞傳之即愈王喜問所由囚人本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人大赦其國封為國相執手入宮並坐而曰賢者說何書懷

何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對
曰說佛經懷佛道也王曰佛有要決
曰有之佛說四非常在之者衆禍殲
景祐昌王曰善哉願獲其實曰軋坤
終訖之時七日並列巨海都索天地
炯然須弥崩壞天人鬼龍衆生身命
霍然燋盡前盛今衰所謂非常矣明
士守無常之念曰天地尚然官爵國
土焉得久存得斯念者乃有普慈之
志矣王曰天地尚然豈况國土佛說
非常我心信哉理家又曰苦之尤苦
者王且知之王曰願聞明誠曰衆生
識靈微妙難知覩之無形聽之無聲
引也天下高也元蓋汪洋無表輪轉
无際然飢渴于六欲猶海不足于衆
流以斯數更太山燒煮諸毒衆苦或
為餓鬼洋銅沃口役作太山或為畜
生屠割剥裂死轉更刃苦痛无量若
獲為人處胎十月臨生急竿猶索絞
身墮地之痛猶高墮下為風所吹若
火燒已溫湯洗之甚沸銅自沃手毒
摩身猶刃自剥如斯諸痛甚苦難陳
年長之後諸根並熟首白齒墮內外

虛耗存之心悲轉成重病四大欲離
節節皆痛坐卧須人醫來加惱命將
欲終諸風並興截筋碎骨孔竅都塞
息絕神逝尋行所之若其昇天天亦
有貧富貴賤延筭之壽福盡罪來下
入太山餓鬼畜生斯謂之苦王曰善
哉佛說苦要我心信哉理家又曰夫
有必空猶若兩木相鑽生火火還燒
木火木俱盡二事皆空徃古先王宮
殿臣民今者磨滅不覩所之斯亦空
也王曰善哉佛說空要我心信哉理
家又曰夫身地水火風矣強為地軟
為水熱為火息為風命盡神去四大
各離無能保全故云非身矣王曰善
哉佛說非身吾心信哉身且不保豈
況國上乎痛夫我先王不聞無上正
真寂正覺非常苦空非身之教矣理
家曰天地無常誰能保國者乎胡不
空藏布施貧飢之人乎王曰善哉明
師之教快哉即空諸藏而布施貧乏
鰥寡孤兒令之為親為子民服炷煌
貧富齊同舉國欣欣含笑且行仰天
歎曰菩薩神化乃至於茲乎四方歎

德遂致太平佛告諸沙門理家者是
吾身也國王者弥勒是鼈者阿難是
狐者鷲鷲子是鮪者目連是漂人者調
達是菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者菩薩為沙門行恒處山林慈心
悲愍衆生長苦輪轉三界何以濟
之靖心思惟索道弘原當以拯衆
而衣有虱身痒心擾道志不立手探
尋之即獲虱矣中心愴然求以安之
正有獸骨徐以置中矣虱得七日之
食盡乃捨邁展轉生死菩薩得佛經
縛教化時天大雪絕行路人國有理
家請佛并數千比丘供養七日厭心
肅穆宗室僉然而雪未晞佛告阿難
勅諸沙門皆還精舍阿難言主人恭
肅厭心未墮雪威未息分衛無處世
尊曰主人意訖不復供惠也佛即引
邁沙門翼從還于精舍明日世尊告
阿難汝從主人分衛阿難奉教而行
造主人門門人覩之無問其所以也
有頃迴還稽首長跪如事啓焉又質
其原被意無恒何其疾乎佛即為具
說如上又曰阿難吾以慈心濟虱微

命惠之朽骨七日之食今獲供養盡
世上獻宿命施恩恩齊七日故其意止
不復如前也豈况慈心向佛逮沙門
衆持戒清淨无欲高行內端已心表
以慈化恭惠高行比丘一人踰施凡
庶累劫盡情也所以然者比丘擁懷
佛經有戒有定有慧解脫度知見種
以斯五德慈導衆生令遠三界万苦
之禍矣阿難曰遇哉斯理家面獲慈
養如來無所著正真道寔正覺道法
御天人師并諸沙門或有溝港頻來
不還應真或有開士建大弘慈將導
衆生者乎斯福難量其若海矣難稱
其猶地也佛言善哉阿難真如所云佛
時難遇經法難聞比丘僧難得供養如
溫曇華時一有耳佛說如是比丘歡
喜稽首承行菩薩慈惠度无極行布
施如是

六度集經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第四

山豈

吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極章第二

此有十五章

戒度無極者厥則云何狂愚兒虐好殘生命貪餘盜竊姪妹穢濁兩舌惡罵妄言綺語嫉恚癡心危親殺聖謗佛亂賢取宗廟物懷兇逆毀三尊如斯无惡寧就脯割菹醢市朝終而不為信佛三寶四恩普濟矣昔者菩薩為清信士所處之國其王行真勸導臣民令知三尊執戒奉齋者捐賦除役黎庶巨細見王尚賢多偽善而潛行邪王以佛戒觀察民操有外善內穢違佛清化即擢令而勅曰敢有奉佛道者罪至棄市訛善之徒靡不釋真恣心從其本邪菩薩年耆懷正真弘影之明聞令驚曰釋真從邪獲為帝王壽齊二儀富貴无外六樂由心吾終不為也雖一食之命得覩三尊至真之化吾欣奉之懷俗記籍万億之卷身處天宮極天之壽而聞於三尊不聞佛經吾不願也稟佛之言即有

戮死之患吾甘心焉經云衆生自投
三塗獲入道難處中國難六情完具
難生有道國難與菩薩親難覩經信
之難貫與解微難值高行沙門清心
供養難值佛受決難吾宿功著今覩
佛經獲奉三寶若值無道菹醢之酷
湯火之戾終不釋正從彼妖蠱也王
命有司廉察違命者戮之市朝廉人
見菩薩志固不轉奉事三尊至意不
虧即執之以聞王曰戮之於市陰使
人尋聽察其云菩薩就死誠其子曰
乾坤始興有人之來衆生處世以六
情亂行甚於狂醉甚覩三尊導清明
化也余幸知法慎無釋之夫捨佛法
之行而為鬼妖之偽者國喪必矣吾
寧捨身不去真也王今悖誤余无從
焉廉者以聞王知行真即欣而請之
執手昇殿曰卿真可謂佛弟子者矣
拜為國相委任治政捨佛清化之疇
者復其賦役於是國境莫尚為善佛
告諸沙門時國王者弥勒是也清信
士者吾身是也菩薩執志度无極行
持戒如是

昔者菩薩身為象王其心弘遠照知有佛有法有比丘僧常三自歸每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆煞汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明時威衰王聞若茲娉為夫人至即陳治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以為珮凡王不致之吾即死矣王曰無妖言也人聞笑介夫人言相属心生憂結王請議臣四人自去已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在弥遠一臣曰若能致之帝釋今朝於茲矣四臣即召四方射師問之南方師曰吾亡父常去有之然遠難致臣上聞去斯人知之王即現之夫人曰汝直南行三十里得山入山行二日許即至象所在

也道邊作坑除介鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二牙來師如命行之象遊處先射象著法服持鉢於坑中止住象王見沙門即佯頭言和南道士將以何事賊吾軀命曰欲得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者死入太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之上行也正使俎骨脯肉終不違斯行也修斯行者死輒上天疾得滅度矣人即截牙象曰道士當却行无令羣象尋足跡也象適人去遠其痛難忍躡地大呼奄忽而死即生天上羣象四來咸曰何人煞吾王者行索不得還守王哀號師以牙還王觀象牙心即慟怖夫人以牙著手中適欲覘之雷電之靈推之吐血死入地獄佛告諸沙門介時象王者我身是也大婦者求夷是獵者調達是小夫人者好首是菩薩執志度元極行持戒如是

昔者菩薩為鸚鵡王常奉佛教歸命三尊時當死死不犯十惡慈心教化

六度為首。尔時國王好食鸚鵡。獵士
覓索觀鸚鵡。羣以網收之。盡獲其衆。
貢于太官。宰夫收焉。肥即烹之。為肴。
鸚鵡王深惟衆生擾擾。赴獄喪身。迴
流三界。靡不由食。告從者曰。除貪捐
食。體與小苦。命可冀矣。愚者饕餮。心
無遠慮。猶若慳子。貪刀刃之甚。蜜不
知有截。古之患吾。今裁食尔等。則焉
鸚鵡王曰。瘦由其籠。目勢踊得出。立
籠上曰。夫貪惡之大。無欲善之景矣。
重曰。諸佛以貪為獄。為網。為毒。為刃。
尔等損食。可如余焉。菩薩自斯。若為
凡人。虛食供命。弊衣蓋形。以貪戒心。
無日不存。福為帝王。輒以佛智。觀國
之累。福高。弘多。其為難。等矣。非常无
牢。唯苦無樂。夫有輒滅身。為偽幻。難
保。猶外難養。若狼有眼。覩焉。靡不寒
慄。菩薩世世。以戒為行。遂成如來。无
所著。正真道。寂正覺。為天人師。佛告
諸比丘。時鸚鵡王。者吾身是也。人王
者。調達是也。菩薩執志度。無極行持
戒如是。

昔者菩薩為王太子。名曰法施。內清

外淨常以履邪之禍自戒其心尊聖
孝親慈濟衆生太子朝覲輒須相國
進退如礼未嘗失儀王之幸妾內懷
邪淫出援太子太子力爭而獲免焉
拍相首日去矣其冠墮地相首无駭
內妾笑之耻而懷忿妾向王泣曰妾
雖微賤猶是王妻太子不遜有欲干
妾王曰太子履操非佛志不念非佛
教不言非佛道不行八方歎德諸國
莫如其豈有非乎讒言綴數以惑王
心王曰骨肉相殘謂之亂賊吾不為
也拜為邊王去國八千里曰余鎮境
外則天行仁無殘民命无苟貪因黎
庶尊老若親愛民若子慎修佛戒守
道以死世多奸偽齒印之教尔乃信
矣太子稽首泣涕曰不敢替尊誨即
就錄土五戒十德慈化國民虜位一
年遠民慕潤歸化雲集墻戶方餘以
狀上聞歎王德潤遠照使然王逮后
妃喜而歎之妾殊懷怨與相為奸謀
除太子伺王卧出以蠟抑印詐為書
余有慢上之罪不忍面誅書到疾脫
眼童子付使還國使往至羣臣僉曰

斯狀亂之使非自大王也太子曰大王前齒今者信現愛身違親謂之大逆矣即與羣臣相樂三日遍行國界賙窮濟乏以佛影摸慈心訓民募能脫眼者賣鬻兒即為出眼以付使者函之馳還本土相國以付嬖妾嬖妾懸著牀前罵曰不從吾欲鑿眼快乎大王夢虵蜂螫太子目寤即哽噎曰吾子將有異乎嬖妾曰王存之至聊有斯夢必無異也太子以琴樂索食濟命展轉諸國至妃父王之國王有妙琴呼而聽之其音咨嗟已先王之德未為孤兒無親之哀音其妃解音哽噎曰吾君子窮哉王曰何謂妃具陳之辭親曰斯自妾命女二其姓非貞也請翼從至孝之君子二親舉哀妃將太子還其本國王聞有妙琴者呼而作之形容憔悴唯識其聲王曰汝是吾子法施者乎太子伏地哽噎王后宮人舉國臣細莫不哀慟妃本末陳之王曰嗚呼女人不仁猶糲飯之糲毒佛教遠之不亦宜乎即收相國及嬖妾以棘笞之煬膠滯其瘡中

燒即裂之為坑生埋矣佛告諸比丘
太子宿命嘗賣白珠彼妾時為富姓
女乘車行路相國時為御者呼賣珠
童曰視汝珠來持珠而不買淫視言
調童子志曰不還吾珠而為淫視吾
鑿汝目女及御者俱曰棘苔膠滯裂
肉生埋汝可乎夫善惡已施禍福自
隨猶影之繫形惡熟罪成如響之應
聲為惡欲其无殃猶下種今不生矣
菩薩受佛淨戒寧脫眼而死不起淫
生也尔時太子法施者我身是也相
國者調達是嬖妾者調達妻是也菩
薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩兄弟三人遭世枯旱黎民
相取俱行索食以濟微命經歷山嶮
乏食有日兩兄各云以婦濟命可乎
大兄先煞其妻分為五分小弟仁惻
哀而不食中兄復殺弟珠噉噎兩兄欲
煞弟妻弟曰煞彼全已非佛仁道吾
不為也將妻入山採果自供處山歷
年山中有一跛人婦與私通謀煞其
婿詭曰妾義當勞養而君為之明日
翼從願俱歷苦曰山甚險阻尔無行

也三辭不從遂便俱行婦觀山高谷
深排壻落之水邊有神神接令安婦
喜得所還跛共居胥尋水行覩商人
焉本末自陳商人愍之載至豐國其
國王崩又無太子羣臣相讓適无立
者令梵志占行路之人有應相者立
之為王梵志覩菩薩即曰善哉斯有
道之君可為兆民天仁之覆矣羣僚
黎庶揮淚歎善莫不稱壽奉載入宮
授以帝位即以四等養民衆邪之術
都廢之矣授以五戒宣布十善率土
持戒於是天帝祐護其國鬼妖奔遁
毒氣消歇穀菓豐熟隣國化正仇憾
更親極貢雲集婦嬰其跛胥入國乞
自陳昔將胥避世之難今來歸仁國
人巨細莫不雅竒僉曰賢婦可書矣
夫人曰可重賜也王即見婦問曰識
天子不婦怖叩頭王為宮人本末陳
之執正臣曰斯可哉矣王曰諸佛以
仁為三界上寶吾寧殞軀命不去仁
道也夫人使人駟之出國掃其足迹
佛告鷲鷲子王者吾身是跛人者調
達是婦者好首是也菩薩執志度无

極行持戒如是

昔者菩薩時為凡夫博學佛經深解
罪福衆道醫術禽獸鳴啼靡不具照
觀世憤濁隱而不仕尊尚佛戒唯正
是從處貧窮因為商賃擔過水邊飯
羣鳥衆噪商人心懼森然毛豎菩薩
笑之飯已即去還其本土雇其賃直
曰烏鳴余笑將有以乎荅曰烏云彼
有白珠其價甚重汝煞取其珠吾欲
食其肉故笑之耳曰余不煞為乎荅
曰夫不觀佛經者為滔天之惡而謂
之無殃斯為自欺矣吾觀無上正真
之典籍觀菩薩之清仁蛸飛蚊行蠕
動之類愛而不煞草芥非己有即不取
夫好煞者不仁好取者不清吾前世
為好取之穢今獲其殃處困陋之貧
為子賃客今又犯之種無量之罪非
佛弟子矣吾寧守道貧賤而死不為
無道富貴而生也貨主曰善哉唯佛
教真菩薩執態度无極行持戒如是
昔者菩薩處世貧困為商人賃入海
採利船住不行商人巨細靡不恐懼
請禱神祇上下調拯貧人唯三自歸

守戒不犯悔過自責日夜各三慈心
誓願十方衆生莫有恐怖如吾今日
也吾後得佛當度斯類矣乃至七日
船不移邁海神訛與貨主夢曰汝棄
貧人吾與汝去貨主得夢愴然悼之
秘密言議貧人微察具照所以曰無
以吾一人之體喪衆命也貨主作鉢
給其糒糧下著鉢上推鉢遠之大魚
覆船盡吞商人貧人隨風得岸還其
本土九族欣懌貧人以三自歸五戒
卅善奉齋懺悔慈向衆生故得是福
貧人者我身是也菩薩執志度无極
行持戒如是

昔者菩薩守戒隱居不慕時榮依蔭
四姓為其守墓若有喪葬輒展力助
喪主感焉以寶惠之所獲多少輒還
四姓四姓曰子展力致此寶胡為相
還道士曰吾守君野彼葬君地大義
論之寶即君有也四姓歎曰善哉古
之賢者豈能踰子乎即擇青衣中有
賢行兼華色者給之為妻分家財以
成其居道士曰進其行高其德尔時
貧道士者吾身是也妻者裘夷是菩

薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩身為凡人婦命三尊守戒不虧與舅俱行街賣自濟之彼異國舅先渡水止獨母家家有幼女女啓母曰後有澡盤可從商人易白珠也母順女意以示商人以刀刮視照其真實佯投地曰汙吾手矣即出進路母子耻焉童子後至女重請珠母曰前事之耻可為今戒也女曰觀此童儒有仁人之相非前貪殘矣又以示之童儒曰斯紫磨金也盡吾貨易之可乎母曰諾童子曰白吾金錢二枚以雇渡耶舅尋還曰今以少珠惠汝取屬盤來母曰有良童子盡以名珠雇吾金盤猶謝其賤矣尔不急去且加尔杖舅至水邊踰地呼曰還吾寶來性急椎胸吐血而死甥還其金已覩殞矣哽噎曰貪乃至於喪身乎菩薩守信以獲寶調達貪欺以喪身童子者吾身也舅者調達是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩無數劫時兄弟資貨求利養親之于異國令弟以珠現其國王

王觀弟顏華欣然可之以女許焉求珠千萬弟還告兄兄追之王所王又觀兄容貌堂堂言輒聖典雅相難齊王重嘉焉轉女許之女情決豫兄心存曰婿伯即父叔妻即子斯有父子之親豈有嫁娶之道乎斯王處人君之尊而為禽獸之行即引弟退女登臺望曰吾為魑魅食兄肝可乎展轉生死兄為獼猴女與弟俱為鼈鼈妻有疾思食獼猴肝雄行求焉觀獼猴下飲鼈曰尔嘗觀樂乎荅曰未也曰吾舍有妙樂尔欲觀乎曰然鼈曰尔昇吾背將尔觀矣昇背隨焉半谿鼈曰吾妻思食尔肝水中何樂之有乎獼猴心忽然曰夫戒守善之常也權濟難之大矣曰尔不早去吾以肝懸彼樹上鼈信而還獼猴上岸曰死鼈豈有腹中肝而當懸樹者乎佛告諸比丘兄者即吾身是也常執貞淨終不犯淫亂畢宿餘殃墮獼猴中弟及王女俱受鼈身雄者調達是雌者調達妻是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩乘船渡海採寶濟之海邊
有城苑園備有華女臨渚要其輩曰
斯國豐沃珍寶恣求可屈入城觀民
有無商人信從鬼魅厭惑遂留與居
積年有五菩薩感恩二親本土出城
登山四顧遠望觀一鐵城中有丈夫
首戴天冠儼然恭坐謂菩薩曰尔等
惑乎以鬼魅為妻捐尔二親九族之
厚為鬼所吞豈不惑哉尔等无寐察
其真贗矣方有神馬翔茲濟眾可附
旋居全尔身命若戀蠱妻死入斯城
眾毒普加悔將無救菩薩承命訛寐
察之觀真如去厥心懼焉明日密相
告等人僉然各伺觀妻變為狐體竟
爭食入靡不憮然曰吾等死矣相驚
備豫懈即喪矣焉王臻曰孰有離居
心懷所親疾來赴茲吾將濟尔商人
喜曰斯必天也群馳歸命妻即抱子
尋跡哀慟其辭曰怨呼皇天為妻累
載今以為鬼哀聲傷情辭詣王所厥
去如上今者惶惶無由自恃惟願大
王哀理妾情王召菩薩問其所由即
以所觀本末陳之王觀色美疾遣督

去內之後宮為其淫荒國正紛亂鬼
化為狐日行食人為害茲甚王不覺
矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂
得為佛狐鬼魂靈化生梵志家有絕
妙之色佛時於作法縣求食食畢出
城坐樹下梵志覩佛相好容色紫金
項有日光若星中月覩佛若此其喜
無量歸白兒母吾女獲婿其為世雄
疾以名服具世諸好梵志家室勢女
貢之道覩足跡妻曰斯無欲之神雄
豈以淫邪亂其志乎父曰吾女國之
上華胡高德而不迴耶妻即頌其義曰
姪者曳足行 多悲斂指步 愚者足築地
斯跡天人尊

無自辱也父曰尔薄智也戾而行矣
以文獻焉世尊告曰第六魔天獻吾
三女變為**窣**鬼今尔屎囊又來何為
梵志恣然妻重耻之時有除饑進稽
首曰願以惠余世尊戒曰尔昔為王
女時為鬼以色誑尔吞盡尔民尔不
厭乎除饑耻焉退禪獲定得溝港道
佛告鷲鷲子菩薩自受城中人戒已
旋家歸命三尊自誓辭云時當死死

不復犯如來應儀正真覺清淨重戒
積戒引多佛道遂成今時長者吾身
是也王者今比丘是鬼者梵志女是
城中天人者鷲鷲子是菩薩執志度
無極行持戒如是

太子墓魄經

聞如是一時佛在閼物國祇樹給孤
獨園是時佛告諸沙門往昔有國名
波羅柰王有太子名曰墓魄生有无
窮之明過去現在未來衆事其智无
礙端正暉光猶星中月王唯有一子
國無不愛而年十三閉口不言有若
瘖人王后憂焉呼諸梵志問其所由
對曰斯為不祥也端正不言何益大
王後宮無嗣豈非被害哉法宜生理
之必有貴嗣王即恧然入與后議后
逮宮人靡不哀慟嗟曰奈何太子祿
薄生獲斯殃哀者塞路猶有大喪具
著寶服以付喪夫喪夫奪其名服觀
共為塚墓魄惟曰王逮國人信吾真
瘖即默敔衣入水淨浴以香塗身具
著寶服臨壙呼曰尔等胡為荅曰太
子瘖聾為國無嗣王命生理真生賢

嗣曰吾即墓魄矣喪夫覩車霍然空
虛觀其形容曜曜有光草野遐迩猶
日之明聖靈巨勢神動靈祇喪夫巨
細靡不懾驚兩兩相覩顏貌黃青言
成文章靡不畏焉仰天而曰太子靈
德乃之于斯即叩頭陳曰願旋寧王
令衆不嗟太子曰尔疾啓王云吾能
言人即馳聞王后兆民甚恠所以心
懼稱善靡不悅豫車馳人奔殷填塞
路墓魄曰吾獲為沙門虛靖之行不
亦善乎意始如之帝釋即化為苑池
樹木非世所覩即去衆寶衣化為袈
裟王到已太子五體投地稽首如礼
王即就坐聞其言聲光影威靈三儀
為動王喜喻曰吾有尔來舉國敬愛
當嗣天位為民父母對曰惟願大王
哀採微言吾昔嘗為斯國王名曰須
念處國臨民二十五年身奉十善育
民以慈鞭杖衆兵都息不行圉圉無
繫囚路无怨嗟聲惠施流布潤无不
周但以出遊翼從甚衆導臣馳除黎
庶惶懼終人太山燒煮剖裂積六萬
年求死不得呼嗟無救當尔之時内

有九親表有臣民資財億載衆樂无
極寧知吾入太山地獄燒煮衆痛無
極之苦乎生存之榮妻子臣民孰能
分取諸苦去乎惟彼諸毒其為无量
每壹憶之心怛骨楚身為虛汗毛為
寒豎言往禍來殃追影尋雖欲發言
懼復獲咎太山之苦難可畢更是以
縮舌都欲無言始十三年而殃導師
令王生理吾懼大王獲太山之咎勢
復一言耳今欲為沙門守無欲之行
覩衆禍之門不復為王矣願无恠焉
王曰介為令君行高德尊率民以道
過猶絲駿非人所憶以之獲罪酷裂
乃如之耶如吾今為人主從心所欲
不奉正法終當何之乎即聽學道王
還治國以正不邪遂致豐樂墓魄即
自練情絕欲志進道真遂至得佛廣
說景摸拯濟衆生以至滅度佛告諸
比丘時墓魄者吾身是也父王者今
白淨王是也母者吾母今舍妙是也
夫榮色邪樂者燒身之鑪矣清淨澹
泊無患之家矣若欲免難離罪者无
失佛教也為道雖苦猶勝處夫三塗

為人即遠貧窶不處八難矣學道之
志當如佛行也欲獲緣一覺應真滅
度者取之可得佛說經竟諸沙門莫
不歡喜稽首作礼

彌蘭經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時諸沙門閑居深惟世人習邪
樂欲自始至終無厭五樂者何謂五
樂眼色耳聲鼻香口味身細滑夫斯
五欲至其命終豈有厭者乎日中之
後俱詣佛所稽首佛足退立白言吾
等世尊惟世愚者惑于五欲至厥命
終豈有厭者不佛告之日覩世無足
於彼五樂矣昔有五百商人入海採
利中有智者名曰彌蘭為衆師御海
有神魚其名摩竭觸敗其船衆皆喪
身彌蘭騎板僅而獲免風漂附岸地
名鼻摩登岸周旋度自蘇息覩一小
徑尋之而進遇見銀城樹木茂盛間
有浴池周旋四表甘水遠之有四美
人容齊天女奉迎之日經涉巨海厭
勞多矣善賀吉臻今斯銀城其中衆
寶黃金白銀水精琉璃珊瑚琥珀車

渠為殿妾等四女給仁使役晚息夙
興惟命所之願無他遊弥蘭入城昇
七寶殿懽娛從欲願无不有處中千
餘年弥蘭惟曰斯諸玉女不令吾邁
其有緣乎伺四女寢寤疾亡去遙覩
金城有八玉女迎辭如上玉女華容
又踰四人城中寶殿名曰屑末明月
真珠諸寶踰前壽數千万歲又疑八
女不令吾邁其有由乎伺其卧出竊
疾亡去又覩水精城有十六玉女出
迎之矣其辭如上要將入城昇七寶
殿城殿衆寶玉女光華踰前居中歲
數又數千万意不厭足又伺諸女卧
出亡去復覩琉璃寶城光曜弈弈有
三十二女出迎跪拜虔辭如上要請
入城昇七寶殿殿名鬱單其中衆寶
伎樂甘食女色踰前處中久長年數
如上又伺諸女卧出亡去還覩鐵城
莫無迎者弥蘭惟曰銀城四女金城
有八水精十六琉璃三十二玉女光
世修虔相迎今不迎者將以貴故乎
周城一市有鬼開門弥蘭入城即見
其鬼鬼名俱引鐵輪炯然走其頭上

守罪人鬼取彼頭輪著弥蘭頭上
流身焦弥蘭流淚曰自四之八自八
之十六自十六之三十二處榮屑末
殿鬱單殿吾以无足之行故獲斯矣
何當離斯患乎守鬼答曰其年之數
如子來文子免斯殃矣火輪處弥蘭
頭上六億歲乃免之矣佛語諸沙門
弥蘭者吾身是也所以然者未奉三
尊時愚惑信邪母沐浴著新衣卧吾
蹈母首故太山以火輪轆其首耳又
嘗以四月八日持八關齋中心歡喜
故獲寶城壽命巨億所願從心无求
不獲覩世無足唯得道乃止耳佛告
諸沙門弥蘭出太山獄開心三惡絕
口四刀檢身三尤孝順父母親奉三
尊戴戒為冠服戒為衣懷戒為糧味
戒為肴食息坐行不忘佛戒踏步之
間以戒德成自致為佛凡人之行不
孝於親不尊奉師吾覩其後自招重
罪弥蘭其類乎夫為惡禍追猶影尋
身絕邪崇真衆禍自滅矣佛說經竟
諸沙門歡喜作礼

頂生聖王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園是時阿難閑居深惟衆生自始
至終厭五欲者尠過日中後至向佛
所稽首畢退白言唯世尊吾閑坐深
惟衆生知足者尠不厭五欲者衆世
尊歎曰善哉善哉如尔之云所以然
者往古有王名曰頂生東西南北靡
不臣屬王有七寶飛金輪力白象
紺色馬明月珠玉女妻聖輔臣典兵
臣王斯七寶觀世希有又有千子端
正妍雅聰明博智天下稱聖猛力伏
衆有如師子也王既聖且仁普天樂
屬壽有億數王意存曰吾有拘耶尼
一天下地縱廣三十二万里黎庶熾
盛五穀豐沃比門巨富世所希有吾
國兼焉雖其然者願彼皇軋雨金銀
錢七日七夜惠吾若茲不亦善乎天
從其願下二寶錢滿其境界天寶之
明冉冉曜國王喜無量天下拜賀日
與羣臣歡喜相樂民皆稱善獲无極
樂數千万歲王又念曰吾有西土三
十二万里七寶之榮千子光國天雨
寶錢世未嘗有雖其然者吾聞南方

有閭浮提地廣長二十八万里黎庶衆多靡求不獲吾得彼土不亦快乎王意始存金輪南向七寶四兵輕舉飛行俱到其土彼王臣民靡不喜從其土君民終日欣欣王止教化年數如上王又念曰吾有西土今獲南土天人衆寶何求不有今聞東方弗于逮土三十六万里其土君民寶穀諸珍無願不有吾獲其土不亦快乎口始云尔金輪東向七寶四兵飛行俱至君臣黎庶靡不樂属又以正法仁化君民年數如上比門懷德王又念曰吾有西土南土東土天人衆寶无珍不有今聞北方鬱單曰土吾獲王之不亦善乎開口言願金輪北向七寶四兵俱飛如前始入其界遥覩地青如翠羽色王曰尔等覩青地乎對曰見之曰斯鬱單曰地又覩白地曰覩之曰斯成耨耨米尔等食之又覩諸寶樹衆軟妙衣臂釧拍環瓔珞衆奇皆懸著樹曰覩之乎對曰唯然曰尔等服之王治以仁化民以恕居彼年久其數如上又生意曰吾有三

下今獲北方四十万里意欲昇忉利天之帝釋所王意始然金輪上向七寶四兵飛行昇天入帝釋宮釋觀王來欣迎之日數服高名久欲相見翔茲悚乎執手共坐以半座坐之王左右顧視觀天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠真珠以為宮殿觀之心欣即又念曰吾有四國寶錢無數斯榮難云令天帝殞吾處其位不亦上願乎惡念興而神足滅釋還之故宮即獲重病輔臣問曰天王疾篤若在不諱將有遺命乎王曰如有問王何以喪身答如所觀以貪獲病遂致喪身夫貪殘命之刃亡國之基也去三尊處三塗靡不由之戒後來嗣以貪癡火燒身之本也慎无貪矣夫榮尊者其禍高矣寶多者其惑衆矣王終後嗣誦其貪戒傳世為寶四天下民尊其仁化奉三尊行十善以為治法遂致永福世尊曰觀世眇能去榮貴捐五欲者惟獲滿港頻來不還應儀緣一覺無上正真道寔正覺道法御天人師能絕之耳飛行皇帝所

以存即獲願不違心者宿命布施持戒忍辱精進禪定智慧之所致不空獲也頂生王者吾身是也佛說經竟阿難歡喜為佛作礼

普明王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔者菩薩為大國王名曰普明慈惠光被十方歌懿民賴其休猶慈子之寧親也隣國有王治法以正力如師子走攫飛鳥宰人亡肉晨犇市索路觀新屍取之為肴味兼畜肉後日為饌甘不如焉王責太官宰人婦誠叩頭首之王心忽然曰人肉甘乎默勅宰人以斯為常世尊曰夫厚於味者即仁道薄仁道薄者豺狼心興夫為狼苟貪肉味而賊物命故天下饑焉宰人承命默行煞人以供王欲臣民嗷嗷求聞尋賊王曰宜然密告宰人曰慎之哉有司獲之賊曰王命介矣羣臣諫曰臣聞王者為德仁法帝精明則日月濟等后土潤齊乾坤含懷衆生則若虛空介乃可為天下王耳若違仁從殘即豺

狼之類矣去明就闇瞽者之疇矣替
濟自沒即坏舟之等矣釋潤崇枯即
火旱之喪矣背空向窒即石人之心
也矣夫狼殘瞽闇坏沒火燒石人之
操不可為宰人之監豈可為天下王
耶若崇上德即昌好殘賊則亡二義
歟否惟王何之王曰孩童絕漣其可
乎曰不可王曰余如之矣羣臣僉曰
豺狼不可育無道不可君臣民齊心
同聲逐焉王奔入山覩見神樹稽首
辭曰令余反國貢神百王誓畢即行
伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之掠鷩
雀執九十九王樹神人現顏華非凡
謂阿羣曰尔為無道以喪王榮今復
為元酷將欲何望乎阿羣前趣之忽
然不現時普明王出察民苦樂道逢
梵志梵志曰大王還宮吾欲有言王
曰昨命當出信言難違道士進坐吾
旋在今遂出為阿羣所獲投之樹下
王曰不懼喪身恨毀吾信耳阿羣曰
何謂耶王具說道士見已之誓願一
覩之受其重戒甚寶貢焉旋死不恨
阿羣放之還觀道士躬敷高座道士

昇座即說偈言

劫數終訖 乾坤炯然 須弥巨海
都為灰燭 天龍福盡 于中凋喪
二儀尚殞 國有何常 生老病死
輪轉无際 事與願違 憂悲為害
欲深禍高 瘡疣無外 三界都苦
國有何賴 有本自无 因緣成諸
盛者必衰 實者必虛 衆生蠢蠢
都緣幻居 聲響俱空 國土亦如
識神無形 駕乘四地 無明寶養
以為樂事 形無常主 神无常家
三界皆幻 豈有國耶
受偈畢即貢金錢万二千梵志重誠
之曰尔存四非常其禍必滅矣王曰
敬諾不敢替明誠即至樹所含笑且
行阿羣曰命危在今何欣且笑荅曰
世尊之言三界希聞吾今懷之何國
命之可惜乎阿羣媚曰願聞尊教王
即以四偈授之驚喜歎曰魏魏世尊
陳四非常夫不聞觀所謂悖狂即解
百王各令還國阿羣悔過自新依樹
為居日存四偈命終神遷為王太子
納妻不男王重憂之因募國女化之

令男後遂殊蕩不從真道王恚之焉
磔著四衢命行人日以拍確首苟辱
之矣適九十九人而太子薨魂靈變
化輪轉無已值佛在世生舍衛國早
喪其父孤與母居事梵志道性薦言
信勇力擘象師愛友敬遐迹稱賢師
每周旋轉變以居師妻懷嬖援其手
姪辭誘之阿羣辭曰凡世耆友男吾
父之女吾母焉豈況師之所敬乎燒
身可從斯亂不敢順矣師妻恧然退
思為變壻婦曰子歎彼賢足照子
否矣具為其過女妖似真梵志信矣
師告阿羣尔欲仙乎對曰唯然曰尔
煞百人斬取其指今獲神仙奉命携
劍逢人輒煞獲九十九人指衆犇國
震觀母欣曰母至數足吾今仙矣佛
念邪道惑衆普天斯疇也化為沙門
在其前步曰人數足矣追後不属曰
沙門可止荅曰吾止久矣惟尔不焉
曰止義云何荅曰吾惡都止尔惡熾
矣阿羣心開霍如雲除五體投地頓
首悔過叉手尋從將還精舍即為沙
門佛為說宿行現四非常得溝港道

退于樹下閉目叉手練去餘垢進取
無著王召軍帥戰士數万尋捕妖賊
未知所之道過佛所曰王自何來身
蒙塵土對曰國有妖賊煞無過民今
尋捕之世尊告曰夫民先修德而退
崇邪治國之政其法何之對曰先貴
後賤正法治之若夫先戴畜心退懷
聖德正法何之對曰先賤後貴正法
賞之曰賊已釋邪崇真今為沙門矣
王歎曰善哉如來無所著正真道寂
正覺道法御天人師神妙上化乃至
于茲乎始為豺狼今為天仁稽首足
下又重歎曰斯化奇矣願一覩之世
尊曰可王逮官屬造之而曰上德賢
者可一開眼相面乎如斯三矣荅曰
吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日
設微饌願一顧眄荅曰於廁吾往於
殿則不主曰唯命還則裂廁掘其地則
新之樟梓栴材為之柱梁香湯沃地
栴檀蘇合鬱金諸香和之為泥旃罽
雜繒以為座席彫文刻鏤衆寶為好
燁燁煌煌有踰殿堂明日王身捧香
鑪迎之阿羣就座王褰衣膝行供養

訖畢即說經曰廁前日之汙豈可於飯乎對曰不可曰今可乎曰可矣阿羣曰吾未覩佛時事彼妖蠱心存口言身行諸邪邪道穢化其為臭汙甚彼溷矣屎汙可洗穢染難除賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去臭懷香內外清淨猶天真珠夫不覩佛不知四非常者觀其志趣猶狂者醉之以酒矣不親賢衆而依十惡者其與豺狼共檻乎王曰善哉竒乎佛之至化乃令廁臭化為栴檀矣說經竟即邁歷市間有婦人逆產者命在呼吸還如事啓佛言尔往為其產阿羣慙然世尊曰尔望產云吾自生來慈向衆生潤濟乾坤者尔母子俱全矣受教而往至宣佛恩母子俱生退還尋塗疑已有煞人之酷而去普慈稽首質焉佛告阿羣凡人心開受道之曰可謂始生者也不覩三尊未受重戒猶兒處胎雖其有目將亦何覩有耳何聞故曰未生也阿羣心開即得應真道佛告諸比丘昔時普明者吾身是也吾前世授之四偈一活百王今令得

道不受重罪矣阿羣宿命嘗為比丘
負米一斛送著寺中上作刀一枚歡
喜歎尊稽首而去負米獲多力上刀
獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作
礼故為國人所拜九十九人確其首
遂至喪身故歎前然而斬其指後人
欲確見其已喪又覩沙門更有慈心
後人即其母始有惡意故阿羣始意
亦惡覩沙門更慈故見佛即孝種淳
得淳種雜得雜善惡已施禍福尋之
影追響應皆有所由非徒自然也比
丘願言令汝逢佛得道如願獲焉供
養三尊有若絲髮沙門以慈呪願施
者言如其言得万無一失菩薩執志
度無極行持戒如是

六度集經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第五

四

吳康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三

此有十三章

忍辱度無極者厥則云何菩薩深惟
衆生識神以癡自墮貢高自大常欲
勝彼官爵國土六情之好已欲專焉
若覩彼有愚即貪嫉貪嫉處內瞋恚
處外施不覺止其為狂醉長處盲冥
矣展轉五道太山燒煮餓鬼畜生積苦
無量菩薩觀之即覺悵然而歎衆生
所以有亡國破家危身滅族生有斯
患死有三道之辜皆由不能懷忍行
慈使其然矣菩薩覺之即自誓曰吾
寧就湯火之酷殖醢之患終不恚毒
加於衆生也夫忍不可忍者乃福之
原矣自覺之後世世行慈衆生加已
罵詈捶杖奪其財寶妻子國土危身
害命菩薩輒以諸佛忍力之福逆滅
毒恚慈悲愍之追而濟護若其免咎
為之歡喜昔者菩薩觀世穢濁君臣
無道背真向邪難以導化故隱明藏
影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

子常取其屎尿以為飲食連其軀命
暴露精思顏貌醜黑人皆惡焉國人覩
之更相告曰斯土有鬼見者靡不唾
罵土石撲之菩薩无絲髮之恚慈心
愍曰痛夫斯人不覩佛經而為斯惡
誓曰吾為如來無所著正真覺道者
必度茲焉菩薩法忍度无極行忍辱如
是昔者菩薩厥名曰睽常懷普慈潤
逮衆生悲愍羣愚不覩三尊將其二
親虜于山澤父母年耆兩目失明睽
為悲楚言之泣涕夜常三興消息寒
溫至孝之行德香熏乳地祇海龍國
人並知奉佛十善不殺衆生道不捨
遺守貞不要身禍都息兩舌惡罵妄
言綺語諧謗邪偽口過都絕中心衆
穢嫉恚貪饕心垢都寂信善有福為
惡有殃以草茅為床蘆蓬蒿為席清淨
無欲志若天金山有流泉中生蓮華衆
果甘美周旋其邊夙興採果未嘗先
甘其仁遠照禽獸附恃二親時渴睽
行汲水迦夷國王入山田獵彎弓發矢
射山麋鹿誤中睽臂矢毒流行其痛
難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

然三道士者乎吾親年耆又俱失明
一朝无我普當殞命抗聲哀曰象以其
牙犀以其角翠以其毛吾無牙角光
目之毛將以何死乎王聞哀聲下馬
問曰尔為深山乎荅曰吾將二親處
斯山中除世衆穢學進道志王聞睽
言哽噎流淚甚痛悼之曰吾為不仁殘
矣物命又然至孝舉哀去奈此何羣
臣巨細莫不哽咽王重曰吾以一國教
子之命願亦親所在吾欲首過曰便
向小徑去斯不遠有小蓬盧吾親在
中為吾啓親自斯長別幸卒餘年慎
無追戀也勢復舉哀奄忽而絕王逮
士衆重複哀慟尋所亦路到厥親所
王從衆多草木肅肅有聲二親聞之
疑其異人曰行者何人王曰吾是迦夷
國王親曰王翔茲甚善斯有草席可
以息涼甘果可食吾子汲水令者且
還王覩其親以慈待子重為哽噎王
謂親曰吾覩兩道士以慈待子吾心切
悼甚痛無量道士子睽者吾射然之
親驚懼曰吾子何罪而然之乎子操
仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王

煞之王曰至孝之子實為上賢吾射
麋鹿誤中之耳日子已死將何恃哉
吾今死矣惟願大王牽吾二老著子
屍處必見窮沒庶同灰土王聞親辭
又重哀慟自牽其親將至屍所父以
首著膝上母抱其足嗚口吮足各以一手
捫其箭瘡椎胸搏頰仰首呼曰天神
地神樹神水神吾子睽者奉佛信法尊
賢孝親懷無外之弘仁潤遠草木又曰
若子審奉佛至孝之誠上聞天者箭
當拔出重毒消滅子獲生存卒其至
孝之行子行不然吾言不誠遂當終
沒俱為灰土天帝釋四天大王地祇
海龍聞親哀聲信如其言靡不擾動
帝釋身下謂其親曰斯至孝之子吾
能活之以天神藥灌睽口中忽然得
蘇父母及睽王逮目從悲樂交集普
復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於
斯遂命羣目自今之後率土人民皆
奉佛十德之善修睽至孝之行一國則
焉然後國豐民康遂致太平佛告諸
比丘吾世世奉諸佛至孝之行德高
福咸遂成天中之天三界獨步時睽

者吾身是國王者阿難是睽父者今
吾父是母者吾母舍妙是天帝釋者弥
勒是也菩薩法忍度无極行忍辱如是
昔者菩薩時為梵志名羣提和處在
山澤樹下精思以果泉水而為飲食
內垢消盡處在空寂弘明六通得盡
知之智名香熏聞八方上下十方諸
佛緣一覺道應儀聖眾靡不咨嗟釋
梵四王海龍地祇朝夕肅虔叉手稽
首稟化承風擁護其國風雨順時五
穀豐熟毒消災滅君臣熾盛其王名
迦梨入山畋獵馳逐麋鹿尋其足跡
歷菩薩前王問道士獸跡歷茲其為
如行乎菩薩默惟眾生擾擾唯為身
命畏死貪生吾心何異哉吾儻語王
虐煞不仁罪與王同儻云不見吾為
欺矣中心忽然但首不去王即怒曰
當死七人吾現帝王一國之尊問不
時對而佯佞頭乎其國名掃手介曰
不善薩惆悵掃手介曰不乎示王以
為不見曰獸跡歷茲而去不見王勢
自在為不能戮余乎菩薩曰吾聽王
耳王曰介為誰耶曰吾忍辱人王怒

拔劍截其右臂菩薩念曰吾志上道
與時無諍斯王尚加吾刃豈況黎庶
乎願吾得佛必先度之無令衆生效
其為惡也王曰若為誰乎曰吾忍辱
人又截其左手一問一截截其脚截
其耳截其鼻血若流泉其痛无量天
地為震動曰即無明四大王僉然
俱臻同聲志曰斯王酷烈其為難齊
謂道士曰無以汙心吾等誅王及其
妻子并滅一國以彰其惡道士荅曰
斯何言乎此殃由吾前世不奉佛教
加毒于彼為惡禍追猶影之繫形矣
昔種之少而今獲多吾若順命禍若
天地累劫受咎豈可畢哉黎民覩變
馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐
潤國攘災滅疫而斯極愚之君不知
臧否不明去就惡加尤聖惟願聖人
無以吾等報上帝也菩薩荅曰王以
無辜之惡痛加吾身吾心愍之猶慈母
之哀其赤子也黎庶何過而怨之乎假
有疑望今捉吾斷臂以來民即捉之乳
漣交流曰吾有慈母之哀今其信現
於茲民覩躬信靡不稟化欣懌而退

菩薩有弟亦覩道光處在異山以天眼徹視觀天神鬼龍會議王惡靡不懷念懼兄有損德之心以神足之兄所曰有所中傷乎荅曰不也尔欲照吾信取斷手足耳鼻著其故處復者即吾信矣弟續之即復兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導進志高行受戒而退自斯之後日月無光五星失度妖佐相屬枯旱穀貴民困悉其王也佛告諸比丘時羣提和者即吾身是弟者弥勒是王者釋漢拘隣是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩生於貧家貧家不育以糲糲之夜無人時默置四街并錢一千送著其道國俗以斯日為吉祥之日率土野會君子小人各以其類咸饌快樂梵志觀戲讚會者曰嗟于今日會者別有如粳米純白无糲厭香苾芴若夫今日產生男女貴而且賢坐中有一理家獨而无嗣聞之默喜令人四布索棄子者使問路人曰覩有棄子者乎路人曰有獨母取焉使人

尋之得其在曰吾四姓富而無嗣
余以兒貢可獲衆寶母曰可留錢送
兒從欲索貨母獲如志育兒數月而
婦姓身曰吾以無嗣故育異姓天授
余祚今以子為以襲襲之夜著洪中
家羊日就而乳牧人尋察覩兒即歎
曰上帝何緣落其子於茲乎取婦育
之以羊漣乳四姓覺知誥曰緣竊漣
乎對曰吾獲天之遺子以漣育之四
姓悵悔還育數月婦遂產男惡念更
生又復如前以襲襲之著車轍中兒
心存佛三寶慈向其親最有商人數
百乘車徑路由茲牛蹟不進商人察
其所以覩兒驚曰天帝之子何緣在
茲乎抱著車中牛進若流前二十里
息牛亭側有獨母白商人乞曰以兒
相惠濟吾老窮即惠之矣母育未幾
四姓又聞愴然而曰吾之不仁殘天
德乎又以衆寶請兒歸家哽噎自責
等育一兒數年之間覩兒之智奇變
縱橫惡念又生日斯明溢度吾兒否
哉必虜之矣襲襲入山棄著竹中絕
食必殞兒興慈念曰吾後得佛必濟

衆苦矣山近谿水兒自力搖從竹墮
地展轉至其水側去水二十里有擔死
人隙隙有人行取撫遙見小兒就視
歎曰上帝落其子乎抱歸育焉四姓又
聞厥恨如前以衆名實請婦悲泣并
教書數仰觀俯占衆道之術過目即
能稟性仁孝言輒導化國人稱聖儒
士雲集父兒念生厭性惡重前家有
治師去城七里欲畱然兒書勅治師
曰昔育此兒兒入吾家疾疫相仍財
耗畜死太卜占去兒致此灾書到極
攝投之火中訛命兒曰吾年酉夕加
有重疾尔到治師所諦計錢實是尔
終年之財兒受命行於城門內觀弟
與輦彈胡桃戲弟曰兄來吾之幸矣
為吾復折兄曰父命當行弟曰吾請
行矣奪書之治師所治師承書投弟
于火父心忪忪而怖遣使索兒使覩
兄曰弟如之乎兄如林對兄婦陳之
父驛馬追兒已為灰矣父投躬呼天
結氣內塞遂成廢疾又生毒念曰吾
無嗣已不以斯子為必欲煞之父有
邳閭去國千里仍遣斯兒曰彼散吾

財亦往計校今與邳閣書囊藏蠟封
亦急以行書陰勅曰此兒到急以石
縛腰沉之深淵兒受命稽首輕騎進
半道有梵志與父遙相被服常相問
遺書數往來梵志有女女既賢明深
知吉凶天文占候兒行到梵志所居
曰吾父所親梵志正在斯止謂從者
曰今欲過修禮之可乎從者曰善即
過覲禮梵志喜曰吾兒子來使命四
隣學士儒生耆德雲集娛宴歡樂并
諮衆疑靡不欣懌終日極夜各疲眠
寐女竊覩男見其腰帶佩囊封之書
默解取還省讀其辭悵然而歎曰斯
何妖屬賊害仁子乃至斯乎裂書更
之其辭曰吾年西垂重疾日困被梵
志吾之親友也厥女既賢且明古今
任為兒匹極具寶帛娉禮務好小禮
大娉納妻之日案斯勅矣為書畢開
開復之明晨進路梵志衆儒靡不尋
歎邳閣得書承命具禮詣梵志家梵
志夫妻議曰夫婿姻之儀始之於擇
行問各占兆彼善禮備即吾許焉今
現男不媒禮娉便臻彼豈將慢乎又

退譙息曰男女為偶自古然矣男賢女貞誠亦難值遂納礼會宗九族歎曰斯榮傳世納妻礼成邳閭馳啓四姓聞之結疾殊篤兒聞親疾哽咽而言夫命難保猶幻非真梵志欲擇良日遣還菩薩內痛不從其去室家馳歸外堂稽首妻尋再拜垂泣而進三步又拜稱名曰妾是子男某妻親古妾為某當奉宗嗣箕箒之使盡礼修孝惟願大人疾瘳福臻永保無終之壽令其展情獲孝婦之德四姓結念內塞而殞菩薩殯送慈惻哀慕一國稱孝喪畢修行誓熏十方佛告諸比丘童子者吾身是也妻者俱夷是四姓者調達是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩為大國王常以四等育護衆生聲動遐迹靡不歎懿舅亦為王處在異國性貪無耻以兒為健開士林歎菩薩懷二儀之仁惠虛誣謗訕為造訛端興兵欲奪菩薩國菩薩群僚僉曰寧為天仁賤不為豺狼貴也民曰寧為有道之畜不為无道民矣料

選武士陳軍振旅國王登臺觀軍情猥
流淚涕泣交頸曰以吾一躬毀兆民
之命國亡難復人身難獲吾之遁邁
國境咸康將誰有患乎王與元后俱
委國亡舅入虜國以貪殘為政戮忠
貞進倭蠱政苛民困怨泣相屬思詠
舊君猶孝子之存慈親也王與元妃
處于山林海有邪龍好妃光顏化為
梵志訛又手箕坐垂首靖思有似道
士惟禪定時王覩欣然曰採果供養
龍伺王行盜挾妃去將還海居路由
兩山夾道之徑山有巨鳥張翼塞徑
與龍一戰焉龍為震電擊鳥墮其右
翼遂獲還海王採果還不見其妃悵
然而曰吾宿行違殃咎隣臻乎乃執
弓持矢經歷諸山尋求元妃覩有榮
流尋極其原見巨狝猴而致哀慟王
愴然曰尔復何哀乎狝猴曰吾與舅
氏併肩為王舅以勢強奪吾衆矣嗟
乎無訴子今何緣翔茲山岨乎菩薩
答曰吾與尔其憂齊矣吾又亡妃未
知所之猴曰子助吾戰復吾士衆為
子尋之終必獲矣王然之曰可明日

猴與舅戰王乃彎弓擣矢股肢勢張
舅遙悚懼播徊迸馳猴王衆反遂命
衆曰人王无妃迷在斯山尔等布索
猴衆各行見鳥病翼鳥曰尔等奚求
乎曰人王亡其正妃吾等尋之鳥曰
龍盜之矣吾勢无如今在海中大洲
之上言畢鳥絕猴王率衆由徑臨海
憂無以渡天帝釋即化為狝猴身病
疥癢來進曰今士衆之多其踰海沙
何憂不達於彼洲乎今各復負石杜
海可以為高山何但通洲而已猴王
即封之為監衆從其謀負石踰成衆
得濟度圍洲累沓龍作毒霧猴衆都
病無不仆地二王悵怨小猴重曰今
衆病瘵无勞聖念即以天藥傳衆鼻
中衆則奮鼻而興力勢踰前龍即興
風雲以擁天日電耀光海勃怒霹靂
震輒動地小猴曰人王妙射夫電耀
者即龍矣發矢除凶為民招福衆聖
無怨矣霆耀電光王乃放箭正破龍
背龍被射死猴衆稱善小猴拔龍門
鑰開門出妃天鬼咸喜二王俱還本
山更相辭謝謙光崇讓會舅王死无

有嗣子。臣民奔馳尋求舊君於彼山阻。君臣相見。哀泣俱還。并獲舅國北民歡喜。稱壽萬歲。大赦寬政。民心欣欣含笑。且行。至日。婦離所。天隻行一宿。衆有疑望。豈況旬朔乎。還于介宗事。合古儀。妃曰。吾雖在穢重之窟。猶蓮華居于汙泥。吾言有信。地其圻矣。言畢。地裂。曰。吾信現矣。王曰。善哉。夫貞潔者。沙門之行。自斯國內。商人讓利士者。辭位。豪能忍賤。強不陵弱。王之化也。經緯改操。危命守貞。欺者尚信。巧偽守真。元妃之化也。佛告諸比丘。時國王。若我身是也。妃者俱夷是。曷者調達是。天帝釋者。弥勒是也。菩薩法。悉度無極。行忍辱如是。

昔者菩薩身為獼猴。力幹勤葦。明哲踰人。常懷普慈。拯濟衆生。處在深山。登樹採果。觀山谷中有窮陷。人不能自出。數日哀號。呼天乞活。獼猴聞哀。愴為流淚。曰。吾誓求佛。唯為斯類耳。今不出此。人其必窮死。吾當尋岸下谷。負出之也。遂入幽谷。使人負已。攀草上山。置之平地。示其徑路。曰。在介

所之別去之後慎無為惡也出人疲
極就閑卧息人曰處谷飢饉今出亦
然將何異哉心念當熟猕猴敢之以
濟吾命不亦可乎以石椎首血流丹
地猴卧驚起眩倒緣樹心无恚意慈
哀愍傷悲其懷惡自念曰吾勢所不
能度者願其來世常逢諸佛信受道教
行之得度世世莫有念惡如斯人也
佛告諸比丘猕猴者吾身是也谷中
人者調達是菩薩法忍度无極行忍
辱如是

昔者菩薩與阿難俱畢罪為龍其一
龍曰惟吾與卿共在海中靡所不觀
寧可俱上陸地遊戲乎荅曰陸地人
惡起逢非常不可出也一龍重曰化
為小蛇耳若路無人尋大道戲逢人
則隱何所憂乎於是相可俱升遊觀
出水未久道逢含毒虺虺觀兩蛇厭
兒念生志往犯害則吐毒煦沫兩蛇
一蛇起意將欲以威神煞斯毒虺一
蛇慈心忍而諫止曰夫為高士當赦
衆愚忍不可忍者是乃為佛正真之
大戒也即說偈曰

貪欲為狂夫 靡有仁義心 嫉妬欲害聖
唯默忍為安 非法不軌者 內無惻隱心
慳惡害布施 唯默忍為安 放逸無戒人
酷害懷賊心 不承順道德 唯默忍為安
背恩無反復 虛飾行詭偽 是為愚癡極
唯默忍為安

一蛇遂稱頌忍德說偈陳義一蛇敬
受遂不害蛇一蛇曰吾等還海中可
乎相然俱去奮其威神震天動地興
雲降雨變化龍耀人鬼咸驚蛇乃惶
怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘
今時欲害蛇龍者阿難是也說忍法
龍者吾身是也舍毒蛇者調達是也
菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘
其行也菩薩法忍度無極行忍辱如是
昔者有國名摩天羅王名難學通神
明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽
為世糞壤何國之可保捐榮棄樂服
大士之法服一鉢食為足稟沙門戒
山林為居積三十年樹邊有坑坑深
三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑
中時有鳥蛇各一亦驚俱墮焉體皆
毀傷俱亦困矣仰天悲號有孤窮之

音道士愴然火照見之涕泣交頸臨坑告曰汝等无憂吾拔汝重難即作長繩懸以登之三物或銜或持遂獲全命俱叩頭謝曰吾等命在轉燭道士仁惠弘普无量令吾等得覩天日願終斯身給衆所乏以微報重万不賽一道士曰吾為國王國大民多宮實姪女諸國為上願即響應何求不得吾以國為怨窟以色聲香味華服邪念為六劍截吾身六箭射吾體由斯六邪輪轉受苦三塗酷烈難忍難堪吾甚厭之捐國為沙門願獲如來無所著正真道寂正覺道法御天人師開化羣生今還本元豈但汝等三人而已乎各還舊居見汝所親令三自歸無違佛教矣獵者曰處世有年雖覩儒士積德為善豈有若佛弟子恕己濟衆隱處而不揚名者乎若道士有之願至吾家乞微供養焉曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣地曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遥見其來告妻曰彼不祥

之人來吾勅汝為饌徐徐設之彼過日中即不食矣妻覩道士勃然作色訛留設食虛談過中道士退矣還山覩烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶曰獵者所來烏曰已食乎曰彼設未辦而日過中時不應食故吾退耳烏曰凶咎之鬼難以慈濟達仁背恩凶逆之大也吾無飲食无以供養留心坐斯吾須臾還飛之殷遮國入三後宮覩王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜馳還以奉道士夫人寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各半斤牛馬各千首得不貢者罪重滅宗道士惠獵者獵者縛而白之王曰汝從何得斯寶乎道士深惟以狀言之即一國烏皆死矣云盜得之斯非佛弟子也默然受拷杖楚千數不怨王不讎彼弘慈誓曰令吾得佛度衆生諸苦矣王曰取道士埋之唯出其頭明日戮焉道士乃呼地曰長地曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士若茲叩頭問曰何由致此道士具陳厥所由

然地流淚曰道士仁如天地尚與禍
會豈况無道誰將祐之乎天仁無怨
斯王唯有太子一人無他儲副我將入
宮咋煞太子以吾神藥傳之即愈地
夜入宮咋之即絕停屍三日令曰有能
活太子者分國而治載之山間當火
葬之行徑歷道士邊道士曰太子何
疾而致喪身乎且無葬矣吾能活之
從者聞說馳以上聞王心悲喜重更
哀慟曰吾赦尔罪分國為王道士以
藥傳身太子忽然興曰吾何緣在斯
乎從者具陳所以太子還宮巨細喜
舞分國惠之一無所受王寤曰分國
不受豈當盜哉問子何國人以何見
為沙門乎何從獲珠行高乃然忽羅
斯患將以何由道士本末陳焉王為
愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勲
於國恚呼九親來吾欲重賜之親無
巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之
尤首盡煞之矣道士入山學道精進
不倦命終生天上佛告諸比丘時道
士者吾身是也烏者鷲鷲子是也地
者阿難是獵者調達是其妻者懷槃

女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱如是

昔者拘深國王名抑迦達其國廣大人民熾盛治國以正不枉兆民王有子二人一男一女男名須達女名安閻難執行清淨王甚重之為作金池二兒入池浴池中有龜龜名金瞽一眼亦於水戲觸二兒身兒驚大呼王則問其所以去池中有物觸怖我等王怒曰池為兒設何物處之而恐吾兒令施眾取之鬼龍竒恠趣使得之罟師得龜王曰當作何煞之羣臣或言斬首或言生燒或言剉之作羹美一日斯煞不酷唯以投大海中斯所謂酷者也龜笑曰唯斯酷矣王使投之江中龜得免喜馳詣龍王所自陳曰人王抑迦達有女端正光華天女為雙人王乃心區區大王欲以女結為媛親龍曰汝誠乎龜曰唯然為龜具設盛饌皆以寶器龜曰早遣賢臣相尋吾王欲得其決龍遣賢臣十六從龜至人王城下塹中龜曰汝等止此吾徃上聞龜遂遁邁不復來還十六

臣侑悒俱入城見王王曰龍等來為
對曰天王仁惠接臣等王欲以貴女為
吾王妃故遣臣等來迎王怒曰豈有
人王之女與地龍為偶乎龍對曰大
王故遣神龜宣命臣等不虛來王不
許之諸龍變化令宮中衆物皆為龍
耀遶王前後王懼叫呼羣臣驚愕皆
詣殿下質問所以王具說其狀衆臣
僉曰豈可以一女之故而亡國乎王
及羣臣臨水送女遂為龍妃生男女
二人男名槃達龍王死男襲位為王
欲捨世榮之穢學高行之志其妻有
萬數皆尋從之逃避幽隱猶不免焉
登陸地於松梨樹下隱形變為虵身
槃屈而卧夜則有燈火之明在彼樹
下數十枚矣日雨若干種華色曜香
美非世所覩國人有能厭龍者名陂
圖入山求龍欲以行乞覩牧牛兒問
其有無兒曰吾見一虵槃屈而卧於
斯樹下夜樹上有數十燈火光明耀
畢華下若雪色耀香美其為難喻吾
以身附之亦無賊害之心術士曰善
哉獲吾願矣則以毒藥塗龍牙齒牙

齒皆落以杖捶之皮傷骨折術士自
首至尾以手持之其痛無量亦无怨
心自多宿行不朽乃致斯禍誓願曰
令吾得佛拯濟羣生都使安隱莫如
我今也術士取龍著小篋中荷負以
行乞旬每所至國輒令龍舞諸國群
目兆民靡不懼之術士曰乞金銀各
千斤奴婢各千人象馬牛車衆畜事
各千數每至諸國所獲皆然轉入龍
王祖父之國其母及龍兄弟皆於陸
地求之化為飛鳥依惶王宮術士至
龍王化為五頭適欲出舞而見其母
兄妹著鄙述縮不復出舞術士呼之
五六龍遂頓伏母復為人形與王相
見陳其本末王及臣民莫不興哀王
欲煞術士龍請之日吾宿行所種今
當受報无宜煞之以益後德從其所
求以施與之弘慈如斯佛道可得也
王即以異國為例具其所好悉以賜
之術士得斯重寶喜以出國於他國
界逢賊身見殖醢財物索盡龍母子
與王訣別若大王念我呼名吾則來
無憊悴矣王遂召民臨渚送之一國

哀慟靡不躄踊者也佛告諸比丘繁
達龍王者吾身是也却迦達國王者
阿難是也母者今吾母是也男弟者
鶖鷲子是也女妹者青蓮華除饑女
是也時酷龍人者調達是也菩薩引
慈度無極行忍辱如是

雀王經

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆有尚
慈母悲彼艱苦情等親離覲衆稟道
喜若己寧愛育衆生猶護身瘡有虎
食獸骨柱其齒病因將終雀覲其然
心為悲楚曰諸佛以食為禍其果然
矣入口啄骨日日若茲雀口生瘡身
為瘦瘠骨出虎鮪雀飛登樹說佛經
曰然為兇虐其惡莫大若彼然已豈
悅之乎當恕已度彼即有春天之仁
仁者普慈祐報響應兇虐殘衆禍尋
影逮尔思吾言矣虎聞雀誠勃然恚
曰尔始離吾口而敢多言乎雀覲其
不可化愴然愍之即速飛去佛告諸
比丘雀王者吾身是也虎者調達是
也開士世世慈心濟衆以為惶務猶自
憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

之裸國經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之
裸鄉叔曰夫福厚者衣食自然薄祐
者展乎筋力今彼裸鄉無佛无法無
沙門衆可謂无人之土矣而吾等往
俯仰取其意豈不難哉入國隨俗進
退尋儀柔心言遜匿明揚愚大士之
慮也伯曰礼不可虧德不可退豈可
裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖影則隕
身不隕行戒之常也內金表銅釋儀
從時初譏後歎摧道之大矣遂俱之
彼伯曰今今先入觀其得失遣使告
誠叔曰敬諾旬日之間使返告伯曰
必從俗儀伯勃然曰釋人從畜豈君
子行乎叔為吾不也其國俗以月晦
十五日夜常為樂以麻油膏膏首白
土畫身雜骨瑣頸兩石相叩男女携手
逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王愛民
敬賓候相屬王悉取貨十倍產之伯
車乘入國言以嚴法輒違民心王忿
民慢奪財搃捶叔請乃釋俱還本國
送叔者被路罵伯者聒耳伯耻怒曰
彼與余何親與吾何讎余惠吾奪豈

非讒言乎結叔帶曰自今之後世世相酷終不赦尔菩薩愴然流淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓也自此之後伯輒剋叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者吾身是也伯者調達是也菩薩慈柔度無極行忍辱如是六年守飢畢罪經

昔者菩薩為大國王婦命三尊具奉十善德被遐迩靡不承風兵力不施牢獄無有風雨時節國豐民富四表康休路无怨嗟華僞小書舉國絕口六度真化靡人不誦時有梵志執操清淨閑居山林不豫流俗唯德是務夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意悟曰彼買此池以華奉佛廟水果自供吾飲其水不告其主斯即盜矣夫盜之為禍先入太山次為畜生屠賣于市以償宿債若獲為人當為奴婢吾不如早畢於今無遺後患矣詣闕自告去其犯盜唯願大王以法相罪畢之於今乞後無尤王告曰斯自然之水不實之物何罪之有乎

對曰夫買其宅即有其井占其田則惜其草汲并刈菊非告不取吾不告而飲豈非盜耶願王處之王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑內王事撙猥忘之六日忽然悟曰梵志故在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日之王前立厥體瘦瘠起而踰地王覩流淚曰吾過重矣王后笑之王遣人深浴梵志具設饕餮自身供養叩頭悔過曰吾為人君民飢者吾自飢寒者即衣單豈况懷道施德之士乎一國善士之福不如高行賢者一人之德國寧民安四時順穀豐穰非戒之德其誰致之乎謂道士曰飲水不告罪乃若此豈况真盜不有重咎乎以斯赦子必無後患也梵志曰大善受王洪潤矣自斯之後生死輪轉无際至臨得佛不食六年罪畢道成以但夷自解羅衣乃坐太子棄國勤于山林邪見之徒咸謂狂惑謗聲非一太子聞焉忍斯辱謗追以慈濟福隆道成諸天雲集稽首承風帝王臣民靡不歸命佛告諸比丘時王者則吾身

是也夫人者俱夷是太子者羅云是
夫崇惡禍追施德福歸可不慎哉王
忘道士令餓六日受罪六年飢饉纔
息六日之後王身供養故今六年殃
畢道成俱夷笑之今懷羅云六年重
病太子以梵志深著梵內故六年處
于幽冥愚夫重闇不明去就以惡心
向佛沙門梵志截舌拔舌者斯一世
之苦妄以手捶虛以口謗死入太山
太山之鬼拔出其舌者於熱沙以牛
耕上又以然釘釘其五體求死不得
殃惡若此順行無邪菩薩法忍度无
極行忍辱如是

釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨積功累德遂獲
如來無所著正真道寧正覺遊處舍
衛國天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗
蠱道邪術值佛影隆猶日明威螢火
隱退貪嫉之興不覩亡身之火邪黨
構謀勸女弟子名曰好首以毀天尊
國人未獲真諦者有沈吟之疑心疑
諸沙門王亦恠焉蠱道貪濁諍財相
訐濁現禍歸即時見廢貞真照現天

人歎善王詣精舍頓首悔過由斯王
有慙心因媒啓問求佛女妹結誓姻
之固以絕釋家之怨衆祐曰吾去家
為沙門不豫世業嫁娶之事一由父
王於是遣使者致敬宣結親之辭諸
釋不許王曰佛處其國今由往來明
者無怨愚夫有讎女吾賤妾之子何
足以致恨乎王許曰可遂成誓姻有
男嗣一請見諸舅即之釋國時佛當
還開化諸釋諸釋欣欣興佛精舍掘
土三尺以旃檀香填之撿國衆實為
佛精舍煨煨弈弈有若天宮聲聞降
國靡不躍逸佛未坐之而彼庶子入
觀曰斯精舍之巧衆珍之妙唯天帝
宮可為匹矣曰佛未翔茲吾一坐
座沒命不恨也庶子嬖友名曰頭佉
摩對曰夫亦何失即升坐矣釋氏雄
士壯聲呵曰衆祐尊座天帝不臨何
婢之子敢升座乎裂坐更興庶子出
謂其友曰斯辱無外矣吾若為王介
無忘茲友曰俱然旋守其母欲為太
子母以妖蠱請如子願王曰古來未
聞無諛狂言自招耻也妖蠱處內倭

臣巧辭遂立二嫡分民正治大王崩
位立兩國民隨所悅一因分流仁即
奉兄兒馳詣叔友為相國修治干戈
軍用衆備以舊事問王曰可即寵雄
將武士就路覩佛道邊坐乎半枯之
樹王進稽首曰佛不坐純生而處半
枯將有由乎衆祐曰斯樹名釋吾愛
其名以仁道濟其難潤其枯惠其生
也王悵然內耻曰佛仁弘普惠逮草
木豈況人乎於是旋軍相國仰察天
文覩釋氏宿福索禍興復以聞之軍
又出未至釋氏城有數里城中弓弩
矢聲猶風雨幢幡傘蓋斷竿截斗裂
鎧斬控士馬震奔靡不失魄王又奔
崑釋人啓佛當那賊何曰牢關門廢
塹橋王又出軍目連啓言吾欲以羅
漢威神化為天網覆城面四十里王
奈釋人何衆祐曰無奈罪何又言跳
署他方刹土曰无奈罪何目連言吾
能攘有形無奈无形罪何衆祐曰種
惡禍生孰能攘之取釋氏一子置吾
鉢下以效其實目連如命釋諸耆舊
承教守門魔化為舊德呵諸釋曰王

假塗有所之介其絕彼將益後尤佛
弟子行可得介乎魔奮勢拔鎗排門
兵入猶塘決水翻釋摩南為大將軍
與王先王同師而學有死友之誓謂
王曰住介兒士一食之須令城中人
獲出全命王曰可大將軍臨水向佛
叩頭流淚而日以吾微命請彼少人
願令十方羣生皆奉佛教恕已濟衆
潤合二儀無為狼飢之毒殘賊衆生
若斯无道之王矣入水以髮纏樹根
有頃命終王遣使者覘之還如事云
兵入掘地半埋釋人橫材象牽繫煞
之矣或馬蹟或兵刃佛時首疾其痛
難言梵王帝釋四大天王皆叉手侍
為之痛心釋人有自歸命三尊者誦
經者起慈心者釋有三城征事未畢
王憶釋摩南煞身請衆命為之愴然
旋師罷軍遣使者致敬曰士衆疲勞
還國息師異日東修稽首足下佛教
謝王自愛使者退佛覘之矣阿難整
法服稽首日佛不虛覘其必有緣衆
祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日
太山鬼以火燒王及其臣民王罪難

救猶釋禍難攘矣佛使阿難舉鉢鉢下人亦終佛將詣沙門至梵志講堂道經諸釋死地或有已死或折臂髀脛者覩佛來或搏頰呻吟云歸命佛歸命法歸命聖衆願十方群生皆獲永康莫如我等也時自然牀從地出其地無間諸沙門皆坐佛言斯王勃逆興罪弘廣矣又問沙門若見屠獵魚網者獲為飛行皇帝乎對曰不見佛言善哉吾亦不見以其無四等心惠彼羣生故也王行湖邊衆入水浴神化為毒虫螫其士衆毒行身黑或於水中死者或百步一里死者且半入國兇鬼雲集宮中夜時人聲物鳴衆居相持湏臾為命日月薄蝕星宿失度恠異首尾靡不怨王也王聞佛戒火變之異內如湯灼遣使者叅其事佛說如上使返具聞國振瓦崩王會羣臣議言或於山或於水遂乘舩入海強富得從貧羸留國王內宮人登舩上服望火解衣脫陽燄珠著服上其日雲興壅壅曠曠風雨淩淩竿絕舟漂目民僉曰弊王行凶乃致兇禍

向中之時日出炙陽燄陽燄化為火
始自王舟大山鬼神雲集磬礮率土
生入太山地獄留在岸者微怖而全
佛於是日興慈心定諸沙門問阿難
佛不出乎答曰一國大喪佛興慈定
故為不出也佛明晨出諸沙門稽首
于地釋梵四王諸龍鬼神帝王臣民
稽首就座阿難整服問二國禍變之元
願釋衆疑令羣生照禍福所由佛告阿
難昔有三國比隣而王時佛去世久遠
經典不修菩薩所處之國致有湖池獲
魚無數近國聞喜資財來買魚盡慘
還遠國不知亦無買心漁獵國者今
釋三億人死者是也其一國喜欲買
魚者今一城人恐徒亡財者是也遠
國不聞得魚者今一城中人不知王
來者是也我時見破魚首失言可之
今已得佛為三界尊尚不免首疾之
殃豈况凡庶乎諸弟子端尔心興德
惠安羣生怨已濟彼愼无煞生盜人
財物姪彼非妻兩古惡罵妄言綺語
嫉妬恚癡誹謗三尊禍之大莫尚十
惡福榮之尊夫唯十善矣煞物者為

自然活物者為自活策心念惡口言
惡身行惡莫若勞心念道口言道身
行道施善福追為惡禍尋猶響之應
聲影之追形也觀斯變者慎勿違春
天之仁而尚豺狼之兇也佛說經竟
四輩弟子天龍鬼神皆大歡喜稽首
而去

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第六

六

吳康居國沙門康僧會記

精進度無極章第四

此有十九章

精進度無極者厥則云何精存道與進之無怠卧坐行步喘息不替其目翳瞽恒覩諸佛靈像變化立已前矣厥耳聽聲恒聞正真垂誨德音鼻為道香口為道言手供道事足蹈道堂不替斯志呼吸之間矣憂慙衆生長夜沸海洄流輪轉毒加無救菩薩憂之猶至孝之喪親矣若夫濟衆生之路前有湯火之難刃毒之害投躬危命喜濟衆難志踰六冥之徒獲榮華矣昔者菩薩時為凡人聞佛名号相好道力功德巍巍諸天共宗則高行者衆苦都滅矣菩薩存想吟泣无寧曰吾從得天師經典說誦執行以致為佛愈衆生病今還本淨平時佛去世無除饑衆莫由受聞隣有凡夫其性貪殘覩菩薩精進志銳曰吾知佛三戒一章亦欲稟乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰

斯為無上正真寔正覺道法御天人
師之要教也子欲徒聞之豈其然乎
答曰請問法儀厭義何之日尔審懇
誠者身毛一孔一針刺之血流身痛
心不悔者尊教可聞矣答曰聞佛則
殞吾欣為之豈况刺身而生存者乎即
布針以刺身血若流泉菩薩喜於聞
法得无痛之定天帝釋觀菩薩志銳
為其愴然化令舉身一毛孔者有一
針矣其人覩之照厭志高即授之曰
守口攝意身无犯惡除是三行得賢徑
度是諸如來無所著正真尊寔正覺
戒真說也菩薩聞戒歡喜稽首願親
身針霍然不現顏景冉冉氣力踰前
天人鬼龍靡不歎懿志進行高蹕指
相尋遂致得佛拯濟衆生佛告諸比
丘授菩薩偈者今調達是調達雖先
知佛偈猶盲執燭炤彼不自明何益
於已菩薩銳志度无極精進如是
昔者菩薩為獼猴王常從五百獼猴
遊戲時世枯旱衆果不豐其國王城
去山不遠隔以小水猴王將其衆入苑
食果苑司以聞王曰密守无令得去

猴王知之愴然而曰吾為衆長禍福
所由貪果濟命而更誤衆勅其衆曰
布行求騰衆還騰至覓各連續以其
一端縛大樹枝猴王自繫腰登樹投
身攀彼樹枝騰短身垂勅其衆曰疾
緣騰度衆以過畢兩掖俱絕墮不邊
岸絕而復蘇國王晨往案行獲大猕猴
能為人語叩頭自陳云野獸貪生恃
澤附國時旱果乏干犯天苑咎過在
我原赦其餘虫身朽肉可供太官一
朝之饔也王仰歎曰虫獸之長然身
如乎為之揮涕命解其縛扶著安土
勅一國中恣猴所食有犯之者罪與
賊同還向皇后陳其仁澤古賢之行
未等於茲吾仁系駿彼踰崑崙矣后
曰善哉奇矣斯虫也王當恣其所食
無令衆害王曰吾已命矣佛告諸比
丘猕猴王者吾身是也國王者阿難
是也五百猕猴者今五百比丘是菩
薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為鹿王力勢踰衆仁愛
普覆群鹿慕從所遊近苑牧人以聞

王率士衆合圍逼之鹿王乃知垂泣而曰尔等斯厄厥尤由我也吾將沒命濟尔群小鹿王就索下前兩足曰登吾踊出尔等可全矣群鹿如之咸獲免矣身肉皮裂血若流泉躡地纔息其痛難言群鹿啼呼徘徊不去人王覩其體殘血流丹地不見鹿衆曰斯者何以鹿王對曰執操不泐稟命為獸尋求美草以全微命干犯國境罪應尤重身肉雖盡兩脾五藏完具尚存惟願太官給一朝膳王曰尔何緣若茲乎鹿王本末陳其所以其王惻然為之流淚曰尔為畜生含乾坤之弘仁毀命以濟衆吾為人君苟貪好煞殘天所生即布重命勅國黎庶自今絕獵無貪鹿肉裂索舉鹿安厝平地群鹿覩其王仰天悲號各前舐瘡分布採藥咀咋傳之人王覩焉重為拉淚曰君以子愛育其衆衆以親恩慕其君為君之道可不仁乎自斯絕煞尚仁天即祐之國豐民熙遐迩稱仁民歸若流佛告鷲鷲子鹿王者吾身是也五百鹿者今五百比丘是

也人王者阿難是菩薩銳志度無極
精進如是

昔者菩薩身為鹿王名曰修凡體毛
九色觀世希有江邊遊戲覩有溺人
呼天求哀鹿愍之曰人命難得而當
殞乎吾寧投危以濟彼矣即因趣之
曰尔勿恐也援吾角騎吾背今自相
濟人即如之鹿出人畢息微殆絕人
活甚喜遶鹿三匝叩頭陳曰人道難
遇厥命惟重大夫投危濟吾重命恩
踰二儀終始弗忘願為奴使供給所
乏鹿曰尔去以吾軀命累汝終身夫
有索我無去覩之溺人敬諾沒命不
違時國王名摩因光稟操淳和慈育
黎庶王之元后厥名和致夢見鹿王
身毛九色其角踰犀寐寤以聞欲以
鹿之皮角為衣為珥若不獲之妾必
死矣王重曰可晨向群臣說鹿體狀
布命募求獲者封之一縣金鉢滿之
銀粟銀鉢滿之金粟募之若斯溺人
悅焉曰吾獲一縣金銀滿鉢終身之
樂庶自殞命余何豫哉即馳詣宮如
事陳聞啓之斯須面即生癩口為朽

臭重曰斯鹿有靈王當率衆乃獲之
耳王即興兵渡江尋之鹿時與烏素
結厚友然其卧睡不知王來烏曰友
乎王來捕子鹿疲不聞啄耳重云王
來然尔鹿驚覩王彎弓向已疾馳造
前跪膝叩頭曰天王假吾漏刻之命
欲陳愚情王覩鹿然即命息矢鹿曰
王重元后勞躬副之吾終不免矣天
王處深宮之內焉知微虫之虞斯乎
王手指玄纈人啓之鹿曰吾尋美草食
之遙覩溺人呼天求哀吾慙于窮投
危濟之其人上岸喜叩頭曰吾命且
喪而君濟之願給水草為終身奴吾
答之曰尔去自在所之慎無向人云
吾在斯鹿王又曰寧出水中浮草木
上著陸地不出無反復人也刼財煞
主其惡可原受恩圖逆斯酷難陳王
驚曰斯何畜生而懷弘慈沒命濟物
不以為艱斯必天也王善鹿之言喜
而進德命國內曰自今日後恣鹿所
食敢有犯者罪皆直死王還元后問
王放之恚威心碎死入太山天帝釋
聞王建志崇仁嘉其若茲化為鹿類

盈國食穀諸穀苗稼掃土皆盡以觀其志黎庶訟之王曰凶訛保國不若守信之喪矣釋曰王真信矣遣厥各去穀豐十倍毒害消歇諸患自滅佛告諸比丘時庶王者吾身是也烏者阿難是也王者鰲鷲子是也溺人者調達是也王妻者今調達妻是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為馬王名曰駟耶常處海邊渡漂流人時海彼岸有姪女鬼其數甚多若覩商人即化為城郭居處田園伎樂飲食變為美人顏華晬晬要請商人酒樂娛之鬼魅惑人皆留匹偶一年之閨姪鬼厭故以鐵錘刺其咽飲其血食其肉吮其髓馬王遙覩姪鬼瞰人為之流淚因飛渡海之海彼岸獲成擣粳米馬王食飲畢登山呼曰誰欲度者如此三矣商人聞之喜曰常聞神馬哀度危難今其臻乎喜而趣之曰哀度吾等馬曰尔等去者姪鬼必當提子尔尔號呼而追有顧戀之心者吾去後鬼必復以鐵錘錘尔咽飲尔血吞尔肉正心存

善可得全命矣夫欲歸者騎吾背援
吾龜尾捉頭頸自由所執更相攀援必
活覩親也商人信用其言者皆獲全
命歸覩六親姪感之徒信鬼妖蠱靡
不見噉夫信正去邪現世永康矣佛
告諸比丘時馬王者吾身是也菩薩
銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為魚王有左右臣皆懷
高行常存佛教食息不替食水生菜
苟以全命慈育群小猶護自身尋潮
遊戲誨以佛戒不覺漁人以網挾之
群魚巨細靡不惶灼魚王愍曰慎无
恐矣一心念佛願衆生安普慈弘誓
天祐猶響疾來相尋吾濟尔等魚王
以首倒殖泥土住尾舉網衆皆馳出
群魚得活靡不附親佛告諸比丘時
魚王者吾身是也左右臣者鷺鷥子
大目捷連是菩薩銳志度无極精進
如是

昔者菩薩身為龜王晝夜精進思善
方便令衆生神得還本无又有龜王共
處深山俱覩螭蛇登樹自投如斯无
寧菩薩占曰斯危身之象矣吾等宜

早避之為善其一龜王專愚自由不從
真言菩薩盡心濟其從者令得免難
十日之後象王徒眾就樹燕息蠕蠕
自投墮象耳中則驚啼呼群象奔赴
其來縱橫踐煞諸龜龜王恚曰知事
若茲而不拍云吾死尔生於心善乎
累劫尋尔逢必殘戮佛告諸比丘善
占龜者吾身是也自專不去者調達
是也菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩為鸚鵡王徒眾三千有兩
鸚鵡力幹踰眾口銜竹莖以為車乘王
乘其上飛止遊戲常乘莖車上下前後
左右鸚鵡各五百眾六面輔翼合有
三千貢獻所珍娛樂隨時王深自惟
眾謹亂德無由獲定吾將權焉託病
不食佯死棄眾其諸眾者以簞覆之
各捐而去王興求食諸鸚鵡眾詣他
山鸚鵡王所曰吾王喪矣願為臣僕
曰尔王死者以屍相示若其真喪吾
將納尔眾還取屍霍然不見四布行
索獲其王矣僉然為礼復故供養王
曰吾尚未喪尔等妄捐諸佛明訓觀
世無親唯道可宗沙門以鬚髮為亂志

之穢故捐棄之常無欲行令等謹開
邪聲亂志獨而無偶上聖齊德言畢
翻飛閑處窈寂棄欲无為思惟定行
諸穢都滅心如天金佛告諸比丘時
鸚鵡王者吾身是菩薩銳志度無極
精進如是

昔者菩薩身為鵠王徒衆五百於國
王苑翱翔索食國王觀之勅令牧夫
率網張捕其衆巨細無有子遺籠而閉
之食以粳米肥肉太官以供肴膳鵠
王見拘一心念佛悔過興慈願令衆
生拘者得解疾離八難無如我也謂
諸鵠曰佛經衆戒貪為元首貪以致
榮者猶餓夫獲毒飲矣得志之樂其
久若電衆苦困已其有億載今等捐
食身命可全矣衆對之曰見拘處籠
將欲何異乎王曰違替佛教縱情貪
欲靡不喪身者也已自捐食肥體日
耗閭閻得出願謂餘曰除貪捐食可
如我也言畢飛去佛告諸比丘鵠王
者吾身是也菩薩銳志度无極精進
如是

佛說蜜峰王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子當勤精進聽聞誦誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王如來無所著取正覺時為一切諸天人民不可計數而說經法是時衆中有兩比丘其一比丘名精進辯一比丘名德樂正共聽經法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂正者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂正言佛者難值億百千世時乃一出耳當易精進為衆作本如何睡眠夫睡眠者陰蓋之罪當自勗勉有覺寤心時德樂正聞其教詔便即經行於祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉水側坐欲思惟復坐睡眠時精進辯便以善權往而度之化作蜜蜂王飛趣其眼如欲螫之時德樂正驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹德樂正驚心中懷怖不敢復睡時泉水中有雜色花蔓曇拘文種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味

時德樂正端坐視之畏復飛來不敢復睡思惟蜂王觀其根本蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汗泥中身體沐浴已復還飛住其華上時德樂正向蜜蜂王說此偈言

是食甘露者 其身得安隱 不當復持婦
遍及其妻子 如何墮泥中 自汙其身體
如是為無點 敗其甘露味 又如此華者
不宜久住中 日沒華還合 求出則不能
當須日光明 今乃復得出 長夜之疲冥
如是甚勤苦

時蜜蜂王向德樂正說偈報言

佛者譬甘露 聽聞無厭足 不當有懈怠
無益於一切 五道生死海 譬如墮汙泥
愛欲所纏裹 無智為甚迷 日出衆華開
譬佛之色身 日沒華還合 世尊般泥曰
值見如來世 當易精進受 除去睡陰蓋
莫呼佛常在 深法之要慧 不以色因緣
其現有智者 當知為善權 善權之所度
有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故
時德樂正聽聞其說即得不起法
忍解諸法本逮陀隣尼乃知精進辯
善權方便常獨經行不復懈怠應時

亦得不退轉地佛告阿難今時精進
辯者今我身是也德樂正者弥勒是
也佛語阿難我今時俱與弥勒共聽
經法弥勒時睡眠獨無所得設我今
時不行善權而救度者弥勒于今在
生死中未得度脫聞是法者常當精
進廣勸一切皆令除去睡眠之蓋當
造光明智慧之本說是事時无央數
人皆發無上平等度意菩薩銳志度
無極精進如是

佛以三事笑經

昔者菩薩為清信士歸命三尊慈弘
仁普恕濟群生守清不盜布施等至
貞淨不妖觀捐內姪信同四時重如
須弥絕酒不飲尊孝喻親以正月奉
六齋精進無倦所生遇佛德行日隆
遂成如來无所著正真覺道法御天
人師教化周旋時行歷市觀一老翁
斗量賣魚哀慟嘆曰怨乎皇天吾子
何咎而早喪身子存賣魚吾豈勞乎
佛觀其然笑之口光五色度市斯須
又觀大猪浴屎行路佛復笑焉阿難
整服稽首而白屬笑人多莫由敬質

而今重笑必有教詔願釋衆疑為後
景摸世尊告曰阿難吾笑有三因緣
一日觀彼老翁之愚其為弘普矣日
以罽網殘群生命蓋無系駿之惻隱
禍子自喪而怨諸天呼嗥驚怖斯下
愚之行非二儀之仁賢聖之恕也以
是笑耳昔者飛行皇帝植福巍巍志
憐行逸今為斗量魚斯二矣不想人
天壽八十億四千万劫意專著空不
能空空還于本無福盡受罪今在斗
中斯三矣阿難質曰飛行皇帝逮彼
尊天其德巍巍何故不免於罪乎世
尊曰禍福非真當有何常夫處尊榮施
四等恩覺四非常可免彼禍矣若因
貴自遂快心從邪福盡受罪自古來
然殃福追已猶影尋形響之應聲豈
有貴賤哉惟吾前世為清信士時有
隣人好奉鬼蠱姦孽為群不信作惡
重禍響應每至齋日吾要入佛正真
之廟聽沙門衆散說淨法以為德本
防絕凶禍而子姪荒訛云有務吾詣
佛廟子往乱道自斯之後吾之所生
逢佛聞法與沙門齋志德行日隆遂

成如來無所著正真道取正覺道法
御天人師為三界尊号曰法王隣人
好事鬼術殘賊群生洸蕩女色酒乱
不孝自謂得志輪轉三道苦毒無量
吾已為佛子續為臭虫是以笑之佛
告阿難吾累劫稟經採義親樂沙門
獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進
如是

小兒聞法即解經

昔有比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯常守梵行在精舍止所可諷誦
是般若波羅蜜說經聲妙无能及者
其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一
小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘
誦說經聲即尋音往詣精舍中礼比
丘已却坐一面聽其經言時說色本聞
之即解兒大歡喜經句絕已便問比丘
比丘應答不可兒意是時小兒反為解
說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歡喜
甚悅恠此小兒乃有智慧非是凡人
時兒即去還至牛所所牧牛犢散走
入山兒尋其迹追逐求索尔時值虎
害此小兒小兒命終鬼神即轉生長

者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不知法恠此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問譴崇无所不至無能知者長者甚愁不知夫人那得此病家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅往門有頃主人偶出見此比丘亦不作礼比丘恠之此賢者家內說經聲妙乃介乎今此長者不與我語即問長者內中誰有說深經者音聲微妙乃如是耶長者報言我內中婦聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘介乃知長者家為不解法比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即將比丘入至婦所婦見比丘即為作礼比丘呪願言得佛疾便與比丘相難說經法反覆披解比丘甚喜長者問言此何等病比丘報言無有病也但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食飲食畢訖比丘便退精舍展轉相

謂有一長者夫人懷妊甚可奇恠口
誦尊經所說如流其音妙好解釋經
理甚深後日長者復請比丘普及衆
僧悉令詣舍辦飲食具時至皆到坐
定行水飲食已呪願違觀時夫人出礼
衆比丘却坐一面復為比丘快說經
法諸有疑難不能及者盡為比丘具
足解說衆僧踴躍歡喜而退日月滿
足夫人在產挽娠得男又无惡露其
兒適生叉手長跪誦般若波羅蜜夫
人產已還如平時無所復知如夢寤
已了無所識長者即復呼衆僧比丘
都集徃觀小兒說經故事初無躡尋
是時衆僧各各一心觀此小兒本皆
不能知長者問言此為何等比丘答
曰真佛弟子慎莫驚疑好養護之此
兒後大當為一切衆人作師吾等悉
當從其啓受時兒長大至年七歲悉
知微妙道俗皆備與衆超絕智度無
極諸比丘等皆從受學經中誤脫有
所短少皆為刪定足其所乏兒每入出
家室內外大小五百人衆皆從兒學

發摩訶衍意慈行佛事兒所教授城
郭市里所開發者八万四千人皆發
無上正真道意弟子乘者五百人諸
比丘聞兒所說本漏意解志求大乘
者皆得法眼淨佛告阿難是時小兒
者吾身是也時比丘者迦葉佛是也
如是阿難我往昔時一從比丘聞摩
訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精
進不忘深識宿命自致无上平等正
覺一聞之德乃尚如是何況終日遵
修道者菩薩銳志度无極精進如是
殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百商人俱入巨海欲
採衆寶入海數月其所獲寶重載盈
舟將旋本土道逢飄風雷電震地水
神雲集四周若城眼中出火波涌灌
山衆人嗷啼曰吾等死矣恐怖易色
仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之
求佛但為衆生耳海神所惡死屍為
甚危命濟衆斯乃開士之尚業矣吾
不以身血注海海神惡之意者船人
終不渡岸謂衆人曰尔等屬手相持
并援吾身衆人承命菩薩即引刀自

刻海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船
人抱屍號天而哭曰斯必菩薩非凡
庸之徒踴踊呼天寧令吾等命殞
于茲無喪上德之士矣其言真誠上感
諸天天帝釋觀菩薩之弘慈觀世希有
帝釋身下曰斯至德菩薩將為聖雄今
自活之以天神藥灌其口中并通塗
屍菩薩即蘇忽然起坐與衆相勞帝
釋以名寶滿其舟中千倍于前即還
本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏
惠逮衆生敷宣佛經開化愚冥其國王
服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土
持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣
壽終生天長離衆苦菩薩累劫精進
不休遂至得佛佛告諸比丘然身濟
衆者吾身是也天帝釋者弥勒是五
百商人者今坐中五百應真是也菩
薩說志度無極精進如是

昔者菩薩為獨母子朝詣佛廟捐邪
崇真稽首沙門稟佛神化朝益暮誦
景明日昇採識衆經古賢孝行精誠
仰慕猶餓夢食所處之國其王無道
貪財重色薄賢賤民王念无常自惟

曰吾為不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是殷民金設重令曰若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王訛募曰有獲少金以貢王者妻以李女賜之上爵童子啓母曰昔以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山王今必存矣可取以獻王也母曰可兒取獻焉王令錄問所由獲金對曰父喪亡時以金著口中欲賂太山實聞大王設爵求金始者掘塚發木取金王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰介父不賂太山王耶對曰衆聖之書唯佛教真佛經曰為善福追作惡禍隨禍之與福猶影響焉走身以避影撫山以閑響其可獲乎王曰不可曰夫身即四大也命終四大離靈逝變化隨行所之何賂之有大王前世布施為德今獲為王又崇仁愛澤及遐迩雖未得道後世必復為王王心歡喜大赦獄囚還所奪金佛告諸比丘時王欲以民間餘金殘戮害无罪者菩薩觀民哀號為之揮淚投身命乎厲政濟民難於塗

炭民感其潤奉佛至戒國遂豐沃時
童子者吾身是也菩薩銳志度無極
精進如是

調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王精存微行志進
若流每到齋日乘于馬車巡四天下
宣佛奧典開化衆生消其瑕穢令崇
如來應儀正真覺天中之天衆聖中
王道教之尊可離三塗衆苦之原調
達亦為魔天王行四天下教人為惡
從心所欲無有太山殃禍之報行逢
菩薩問日子何行乎荅曰教民奉佛
修上聖德調達曰吾教民恣欲二世
無禍為善勞志无益於已菩薩曰
尔避吾道荅日子為善猶金銀吾尚
惡猶剛鐵剛鐵能截金銀金銀不能
截剛鐵子不下道吾斬子矣調達惡
威禍成生入太山夫人為惡皆死入
三塗三塗執善靡不昇天雖處尊榮
而懷元惡不如三塗懷佛一言也佛
告諸比丘教人行善天王者吾身是
也導人為惡魔天者調達是菩薩銳
志度無極精進如是

然龍濟一國經

昔者菩薩伯叔齊志俱行學道仰慕
諸佛難逮之行誦經釋義開導六冥
練棄內垢止觀寂定每聞諸國闇於
三尊輒往導化令奉六度正真妙行
時有大國其王樂道衆妖誘之授其邪
偽率土承風皆事蠱道風雨不時妖
怙首尾菩薩伯叔自相謂曰吾之本
土三尊化行人懷十善君仁臣忠父
義子孝夫信婦貞比門有賢吾等將
復誰化乎彼彼國信妖蛟龍處之吞
其黎庶哀嗟無救夫建志求佛唯為
斯類矣可以道化喻之以仁龍舍凶
毒吾等摧焉叔曰佛戒以煞為凶虐
之大活生仁道之首也將如彼何伯
曰夫殘一人者其罪百劫龍吞一國
吾懼恒沙劫畢厥殃未除矣苟貪甚
味斯須之利不覩太山燒煮之咎吾
心愍然人道難獲佛法難聞除龍濟
國導以三尊六度高行禍若絲髮
福喻二儀尔化為象吾為師子二
命不殞斯國不濟也稽首十方誓曰
衆生不寧余之咎矣吾後得佛當度

一切象造龍所師子登之龍即奮勢
霆耀雷震師子踊吼龍之威靈師子
赫勢普地為震三命絕矣諸天稱善
靡不歎仁兩菩薩終生第四天上一
國全命抱屍哀號曰斯必神矣孰仁
若茲門徒尋之覩師普慈然身濟衆
哀慟稱德各又進行宣師道化王逮
臣民始知有佛率土僉曰佛之仁化
乃至於茲乎殯葬二屍舉國哀慟王
即命曰有不奉佛六度十善而事妖
鬼者罪舉眷屬同自斯之後刹有千
數沙門比肩而行國內士女皆為清
信高行四境寧靖遂致太平佛告諸
比丘時兄者吾身是也弟者弥勒是
也毒龍者調達是菩薩銳志度無極
精進如是

舉卷第四
本與經同

弥勒為女人身經

昔者菩薩為天帝釋位尊榮高其志
恒存非常苦空非身之想坐則思惟
遊則教化愍愚愛智誨以智慧精進
無休觀其宿友受婦人身為富姓妻
惑乎財色不覺無常居市坐肆釋化
為商人佯有所市至婦人前住婦人

喜悅令兒馳歸取獨坐牀欲以坐之
商人乃熟視婦人而笑婦執高操意
恠商人住笑非宜兒取牀遲還即搏
之商人又住笑側有一兒播鼗踊戲
商人復笑之有父病者子以牛祠鬼
商人亦笑之有一婦人抱兒仿佯行
過市中兒刮面頰血流交頸商人復
笑之於是富姓妻問曰君住吾前舍
笑不止吾屬搏兒意興由子子何以
笑商人曰卿吾良友今相忘乎婦人
悵然意益不悅恠商人言商人又曰
吾所以笑搏兒者兒是卿父魂靈旋
感為卿作子一世之間有父不識何
況長久乎播鼗兒者本是牛牛死靈
魄還為主作子家以牛皮用貫此鼗
兒今播拊踊躍戲舞不識此皮是其
故體故笑之耳煞牛祭者父病請活
求生以煞不祥之甚猶服鴆毒以救
病也斯父方終終則為牛累世屠戮
受禍無已今此祭牛命終靈還當受
人體免脫憂苦故復笑之刮母面兒
本小妻母是嫡妻女情專姪心懷嫉妒
常加酷暴妾含怨恨壽終則生為嫡

妻子今來報讎攪面傷體故不敢怨
耳是以笑之夫衆生之心其為無恒
古憎今愛何常之有斯皆一世見而
不知豈况累劫經曰以色自墮者盲
於大道專聽邪聲者不聞佛音之
響也吾是以笑之耳世榮若電恍惚
即滅當覺非常莫與愚並崇修德操
六度妙行吾今反居後日必造子門
言竟忽然不現婦悵然而歸齊肅望
慕一國咸聞王逮群寮靡不欽延商
人後果在門狀醜衣弊曰吾友在內
尔呼之來門人入告具以狀言婦出
曰尔非吾友矣釋笑而亡變形易眼
子尚不識豈况異世捨斯受彼乎重
曰尔勤奉佛佛時難值高行比丘難
得供事命在呼吸無隨世惑言畢不
現舉國歡嘆矣各執六度高妙之行
佛告鷲鷲子尔時婦人者弥勒是也
天帝釋者吾身是也菩薩銳志度无
極精進如是

女人求願經

昔者菩薩身為女人厭翫稟氣兇愚
妬忌每出商行以妻孥隣獨母母奉

佛戒為清信行時佛入國王逮臣民
靡不受戒獨母聞經還為婦說之婦
喜歎曰斯即无上正真道寂正覺者也
從母聞佛即遙稽首齋日母曰可往
聽化乎婦喜曰可尋之城外忽存墻
妬悵然不悅旋居自鄙吾殃重乎母
還為陳天龍鬼神帝王臣民聽經或
得沙門四道者或受菩薩史者佛時
難值經法難聞今還為平婦聞佛德
流淚具陳墻妬之意母曰可試一行
婦曰敬諾明日即隨母行覩佛五體
投地却立靜心覩佛相好念佛清淨
真是天尊佛問女今來何願即稽首
而對我聞佛為無上正真道寂正覺
道法御天人師德如恒沙智若虛空
六通四達得一切智勢來請尊願佛
哀我世尊告曰佛為一切護恣汝所
願女人稽首曰夫人處世未獲太无
者皆以欲故為匹偶居令我世世與
至德偶居同志無嫉妬行二日身口
意行端正絕世三日世世虔奉三尊
心垢日消進道無倦諸佛祐助衆邪
不能遏必獲一切智濟衆生難衆祐

歎曰善哉善哉今汝得之婦大歡喜稽首退歸本居厭壻賈還乘舟水行當以斯日至天帝覩婦高行發願無雙助喜歎善為興風雨住其舟行明日乃臻婦後壽終神生有道之家客華光世年長出嫡為國儒士之妻國稱高賢時壻入海採寶欲濟窮民婦居家以礼自衛猶城衛殺國王后妃大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦德儀婦夜寐覺憶世無常榮富猶幻孰獲長存躬為坏舟我神載之猶獲月影望天寶者也勞心苦身何益於已夢幻皆空天神世榮其歸若茲矣明晨當索無上正真天中之天為吾師焉晨興即覩石塔在庭佛像金耀珍壁書經歎佛為衆聖之師三界獨步婦喜歎曰是則如來應儀正真道寔正覺者乎即五體投地遶廟三匝散花燒香然燈懸繒晨夜肅虔稽首恭礼王后國婦請凜清風退邪崇真隣有兇夫賈逢婦壻曰子妻造妖虛立鬼廟朝暮香熏呪咀妖蠱願令介喪不祥之甚壻歸婦啓曰妾前一夜覺

世無常晨觀宗靈無上正真絕妙之
像來在中庭妄今供事燒香然燈懸
繒奉華朝夕礼拜稽首自歸子當事
之必合聖則督大歡喜一心肅虔國
人巨細僉然承風如是八万四千餘
歲佛告鷲鷲子尔時婦人者吾身是
也時婿者弥勒是也獨母者鷲鷲子
是也隣里大者調達是也菩薩銳志
度無極精進如是

然燈授決經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命
三尊虔貧樂道精進不倦蠲除凶利
賣膏為業時有沙門年在西夕志存
高行不違文學内否之類謂之無明
矣礼敬有偏終始無就分衛麻油以
供佛前獨母照然貢不缺日有一除
饑稽首佛足叉手實曰斯老除饑其
雖勤明戒具行高然燈供養後獲何
福世尊歎曰善哉問也是老除饑却
無數劫當為如來無所著正真道家
正覺項有重光將導三界衆生得度
其為無數獨母聞之馳詣佛所稽首
陳曰除饑然燈膏即吾所貢云其當

獲為無上正真道將導衆生還神本元
天人鬼龍靡不逸豫唯願加哀復授
吾史佛告女人女身不得為佛緣一
覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍
非女人身所得作也夫欲獲彼當捐
穢體受清淨身女稽首曰今當捐之
還居淨浴遙拜而曰夫身者四大之
有非吾長保也登樓願曰以今穢身
惠衆生之飢渴者乞獲男躬受史為
佛若有濁世衆生盲冥背正向邪無
知佛者吾當於彼世拯濟之也自高
投下觀者寒慄佛知至意化令地軟
猶天統縱觀身無害即化為男欣喜
無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩
已獲淨身唯願加哀授吾尊史佛歎
之曰余之勇猛世所希有必得為佛
無懷疑望然燈除鯁其得佛時當授
汝号天人鬼龍聞當為佛皆向拜賀
還居咨歎各加精進今時勸發群生
不可計數佛告鷲路鷲子時老比丘者
錠光佛是也獨母者吾身是菩薩銳
志度無極精進如是

六度集經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第六

共三張

五

六度集經卷第七

豈

吳康居國沙門康僧會譯

禪度無極章第五

此有九章

禪度無極者云何端其心壹其意合會衆善內著心中意諸穢惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪愛五妖邪事眼覩華色心為淫狂去耳聲鼻香口味身好道行之志必當遠彼又有五蓋貪財蓋恚怒蓋睡眠蓋淫樂蓋悔疑蓋有道無道有佛無佛有經無經心意識念清淨无垢心明覩真得無不知天龍鬼妖所不能惑猶人有十怨脫身離之獨處山間衆所不知無所復畏人遠情慾內淨心寂斯謂一禪心獲一禪進向二禪第二之禪如人避怨雖處深山懼怨尋之逾自深藏行家雖遠十情慾怨猶恐慾賊來壞道志得第二禪情慾稍遠不能汙已第一之禪善心諍已以善消惡惡退善進第二之禪喜心寂止不復以善住消彼惡也喜善二意怨自消滅十惡煙絕外無因緣來入心者

譬如高山其頂有泉無流入者亦非
龍雨水自內出水淨泉滿善內心出
惡不復由耳目鼻口入御心如是便
向三禪第三之禪守意牢固善惡不
入心安如須弥諸善不出外事善惡
寂滅不入心猶蓮華根莖在水華合
未發為水所覆三禪之行其淨猶華
去離衆惡身意俱安御心如是便向
四禪善惡皆棄心不念善亦不存惡
心中明淨猶琉璃珠又如士女淨自
沐浴名香塗身内外衣新鮮明上服
表裏香淨菩薩心端獲彼四禪群邪
衆垢無能蔽其心猶若淨繒在作何
色又如陶家埏埴為器泥無沙礫在
作何器又猶鍛師熟煉名金百奇千
巧從心所欲菩薩心淨得彼四禪在
意所由輕舉騰飛履水而行分身散
體變化万端出入無間存亡自由摸
日月動天地洞視徹聽靡不聞見心
淨觀明得一切智未有天地衆生所
更十方現在衆心所念未萌之事衆
生魂靈為天為人入太山餓鬼畜生
道中福盡受罪殃訖受福無遠不知

夫得四禪欲得溝港頻來不還應儀
各佛如來至真平等正覺無上之明
求之即得猶若万物皆因地生自五
通智至于世尊皆四禪成猶衆生所
作非地不立衆祐又曰群生處世正
使天帝仙聖巧黠之智不覩斯經不
獲四棄之定者猶為愚矇也既有智
慧而復一心即近度世此為菩薩禪
度無極一心如是

昔者比丘飯畢澡漱入深山丘墓間
樹下坐叉手伛頭一心滅念內意心
中消去五蓋五蓋滅後其心熒然冥
退明存顧愍天人蛸飛蚊行蠕動之
類傷其愚惑懷斯五蓋遇絕明善之
心消去五蓋諸善即強猶若貧人舉
債治生獲利還彼餘財修居日有利
入其人心喜又如奴使免為良民困
病獲療九族日興牢獄重罪逢赦得
出又如重寶渡海歷險還家見親其
喜無量心懷五蓋猶斯五苦比丘見
諦去離五蓋猶彼凡人免上五患蓋
退明進衆惡悉滅道志強盛即獲一
禪自一禪之二禪凡有三行一日勤

仍二日數念三日思惟自斯三事得
成四禪以一禪至二禪以二禪之三
禪以三禪之四禪四禪勝三禪三禪
勝二禪二勝一第一之禪十惡退五
善進何謂十惡眼樂色耳音鼻香舌
味身好并上五蓋謂之十惡何謂五
善一計二念三愛四樂五日一心斯五
善處內第二之禪不計不念制心內
觀善行在內不復由耳目鼻口出入
善惡二行不復相干心處在內唯有
歡喜也三禪之行除去歡喜心尚清
淨怕然寂寞衆祐各佛應儀曰諸能
滅欲淨其心者身終始安第四之禪
喜心去得寂定一禪耳為聲亂二禪
心為念亂三禪心歡喜亂四禪心為
喘息亂一禪耳聲止進至二禪二禪
念滅進至三禪三禪歡喜滅進至四
禪四禪喘息滅得空定菩薩禪度无
極一心如是

菩薩志道凡以幾事能令內淨心一
得禪或見老者頭白齒落形體變異
觀之意悟曰吾後必然一心得禪或
觀病者身心困痛猶被杖楚悵然悟

曰吾後必然一心得禪或觀衆生壽命終訖息絕煨逝神遷身冷九族捐之遠著外野旬日之間脬脹爛臭或為狐犬衆鳥所噉肌肉生蛆蛆還食身膿血惡露滂沲流地骸骨解散節節異處足趺脛髀尻脊脇臂頭齒腦髓各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會即有離神逝體散吾豈得止獨不如彼乎觀之愴然一心得禪或見文死體骨消滅泥土同塵深自惟曰吾體方介一心得禪或以聞太山湯火之毒酷裂之痛饑鬼飢饉積年之勞畜生屠剥割截之苦存之悞然一心得禪或見窮凍餓死或見履非之人為王法所戮道人念曰斯人遭患由無道志吾不精進必復如彼也一其心得禪深惟內觀下即為屎尿所迫上即為寒熱所憎覺身可惡一心得禪或見惡歲五穀不豐民窮為亂更相格戰死屍縱橫觀之愴然吾不為道必復如一其心得禪觀盛有衰榮財難保少壯有老病壽猶電光憶之愕然一其心得禪念佛巍巍

相難雙矣皆由清淨致為衆祐存之
欣然一其心得禪念經深義沙門高
行一其心得禪惟身行善前後積德
一其心得禪惟愚所求連佛明法勞
而益罪諸天處世守戒奉齋自致升
天榮壽無量一其心得禪受佛深經
反覆思之為衆訓導中心歡喜一其
心得禪存憶衆生有成輒壞壞皆苦
痛惟之愴然一其心得禪衆生之性
莫能自保來始之變道人自懼命盡
卒至或墮惡道覩世榮樂真偽如夢
志重醒悟一其心得禪諸食入口與
涕唾澆灌外好內臭化成屎尿憶之
可惡一其心得禪兒在母腹初如凝
粥以漸長大三十八日身體皆成
臨生之難多危少安既生之後諸病
並進或一或十或五十至百年皆當
老死無免斯患惟已亦然一其心得
禪有存即滅尋之無處三界皆空志
無貪慕悲念衆生不覩佛經邪欲所
蔽無知非常誓願拯濟一其心得禪
志成行高懷四等心愍育衆生猶若
慈母哀護幼兒兒隨輩熙戲母以慈

心行索覩兒為泥塵肝汙飢渴啼呼
覩兒若茲悲淚抱歸洗浴衣食身康
心悅慈母歡喜愛攝徘徊不捨如前
道人慈悲愛護衆生踰彼慈母教天
下人蚰飛蚊行蠕動之類奉佛覩經
親沙門衆採執佛戒懷而行之遠離
三惡心念善口言善身行善抑上三
惡永興三善長不令更太山地獄餓
鬼畜生窮苦險處安以無極之福堂
尋復追誨懼其處福為之憍蕩恣縱
惡心還處三塗亦榮祿之禍非常苦
空之變以誠之也勸取無為如彼慈
母攝護之意也思十六事一其心得
禪何謂十六喘息長短即自知喘息
動身即自知喘息微著即自知喘息
使不使即自知喘息止走即自知喘
息歡感即自知自惟万物無常喘息
自知万物過去不可追得喘息自知
內無所思棄捐所惟喘息自知放棄
軀命不棄軀命喘息自知道人深思
有是即得是無是不得是夫生必有
老死之患魂靈不滅即更受身不生
即無老不老即無死念是一其心得

禪道人以眼觀世生死但以十二因緣念此一其心得禪道人以五事自觀形體一日自觀面類數變二日苦樂數移三日志意數轉四日形體數異五日善惡數改是謂五事數有變異猶如流水前後相及念此一其心得禪道人念禪當云何目見死人自頭至足諦思熟視存想着心行坐卧起飯飲万役常念着心以固其志得禪自在所念譬如人炊數斛米飯欲知熟未直取一米捻變視之一米熟者明餘者皆熟道志若茲心之迴走猶水之流道人直念一事心停意淨應儀真道滅度可得第一之禪欲得應儀可得不得日中有得者有不得者何行能得何行不得於一禪中有念有愛道則不成天地無常虛空難保盡內穢垢無貪愛念志淨如斯應真可得二三至四執心當如一禪志存一禪未得應儀命終可趣即上七天受壽一劫在二禪終上十一天受壽二劫處三禪終上十五天受壽八劫處四禪終上十九天壽十六劫道人

自觀內體惡露都為不淨髮膚髑髏
皮肌眼瞬涕唾筋脉肉髓肝肺腸胃
心膽脾腎屎尿膿血衆穢共合乃成
為人猶若以囊盛五穀也有目瀉囊
分別視之種種各異明人如此內觀
其身四大種數各自有名都為無人
以無欲觀乃觀本空一其心得禪道
人深觀別身四大地水火風髮毛骨
齒皮肉五藏斯即地也目淚涕唾膿
血汗肪髓腦小便斯即水也內身溫
熱主消食者斯即火也喘息呼吸斯
即風也譬如屠兒煞畜剝解別作四
分具知委曲道人內觀分別四大此
地彼水火風俱然都為無人念之志
寂一其心得禪道人自覺喘息長短
遲疾巨細皆別知之猶人削物自知
深淺念息如此一其心得禪菩薩禪
度無極一心如是

太子出遊王勅國內無令衆穢當彼
王道太子出城第二天帝化為老人
當其車前頭白背偻倚杖羸步太子
曰斯人何乎御使對曰老人矣何謂
為老曰四大根熟餘命無幾太子曰

吾後亦當老乎對曰自古有老無聖
免茲太子曰吾謂尊榮與凡有異而
俱不免榮何益已還宮存之一心得
禪王問僕曰太子出遊觀國喜乎對
曰道觀老安存世非常心不為欣王
懼去國重益樂人惑之以榮華乱之
以衆音欲壞其道意令守尊位也後
復出遊王重勅曰無令羸老在道側
也前釋復化為病人體疲氣微肉盡
骨立惡露塗身倚在門側曰斯復何
人對曰病人也曰何謂為病飲食不
節卧起無常故獲斯病或愈或死曰
吾亦飲食不節卧起無常當更病乎
對曰有身即病無免斯患太子曰吾
不免患後必如之還宮存之一心入
禪後出帝釋復化為死人昇擔建旌
哀慟塞路曰斯復何人對曰死人何
謂為死命終神遷形骸分散長與親
離痛夫難處太子曰吾亦然乎對曰上
聖之純德無免斯患迴車還宮一心
入禪後復出遊之王田廬坐樹下觀
耕犁者反土虫出或傷或死鳥追食
之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛

焉難處念之悵如一心入禪時日盛
出照太子身樹為伍枝不令日炙三
尋所之遙覩無上聖德之靈悲喜交
集不識投身稽首為礼太子亦俱稽
首于地父子辭畢王還于宮太子一
心入禪菩薩禪度無極一心如是

太子初生王令師相師曰處國必為
飛行皇帝捐國作沙門者當為天人師
也王興三時殿春夏冬各自異殿殿
有五百妓人不肥不瘦長短無訶顏
華鮮明皆齊桃李各兼數伎姿態傾
賢以樂太子殿前列種甘果華香芬
芬清淨浴池中有雜華異類之鳥鳴
聲相和宮門開閉聞四十里忠臣衛
士徼循不懈警備之鳥鵲鶯鶯鶯鶯
鳴相屬太子年十七無經不通師更
拜受王為納妃妃名婁夷容色之華
天女為雙力勢類却六十巨象至年
十九太子都合諸妓凡千五百人共
處一殿極其伎樂欲令疲卧可得捨
去天令樂人皆卧無知太子靖思視
諸伎人猶木梗人百節皆空中如竹
節手足垂地涕淚流出口唾汗頰伏

鼓亂頭樂人皆著名璫垂懸步搖華
光珠璣瓊珞琅環雜巧羅縠文繡上
服御衣琴瑟箏笛簫樂器縱橫著
地警備之鳥及守衛者頃瞬無識太
子以無蔽之眼遍觀衆身還觀其妃
頭髮髑髏骨齒爪指皮膚肌穴膿血
髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸胃眼窵
屎尿涕唾內視猶枯骨外視猶肉囊
無一可貴不淨臭處觀之存憶令人
吐逆猶藍假面文綵衣之熏香其表
以屎尿膿血滿著其內愚者信其表
明者觀其內遠之万里猶復閉目也
太子觀之若幻難可久保處世假借
必當還主卧者縱橫猶如死屍愈不
樂焉一心得禪從禪覺仰視沸星夜
已向半諸天側塞叉手作礼華香衆
樂舉頭無量太子觀諸天稽首即說
經曰淫佚軍惡令人狂醉謗正歎邪
以瞋為明是故諸佛辟支佛阿羅漢
不與言為善當疾遠之反覆思惟呼車
匿曰疾被鞭陟重自惟曰城門開開
閤四十里云如之何諸天僉曰敬諾
世尊吾等御門令其無聲宮人無知

馬蹄寂然不聞微聲太子上馬百億
帝釋四百億四大天王天龍鬼神翼
從導引平治塗路天樂詠謠無上魏
巍吾生遇哉得覩靈輝消心塵勞永
世不衰痛夫八難遠尊可哀重曰遇
哉吾等偶諧馬始出門門即有聲馬
哽咽悲鳴淚流交頰諸天穢王一國
無知所以然者欲令太子早得佛道
太子棄金輪王七寶之位忍衆苦度
衆生菩薩禪度無極一心如是

太子未得道時取地橐草於樹下叉
手正坐棄衆垢念清其心一其志自
念曰今日為始肌肉枯腐於此不得
佛者吾終不起菩薩即得一禪二三
至四禪即於一夜得一術闇知無數
劫父母兄弟妻子九族二夜之中得
二術闇自知無數劫貧富貴賤長短
白黑衆生心中有念無念得無不知
三夜之中得三術闇三毒都滅夜向
明時佛道成矣深深自思曰吾今得佛
甚深甚深難知難了微中之微妙中
之妙也今佛道成得無不知起至龍
水所龍名文隣文隣所處水邊有樹

佛坐樹下日昔者錠光佛授吾尊皮
當為釋迦文佛真如所聞吾今得佛
矣自無數劫來布施持戒忍辱精進
禪定明度積功之願始今得極尊作
善福歸不亡我功佛適念之便入禪
度無極佛在水邊光明徹照龍所居
處龍覩光影鱗甲皆起龍嘗見三佛拘
婁秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛三佛
得道皆在此坐明悉照龍所居龍覩
光明念曰斯光與前三佛光影齊同
世間得無復有佛乎龍大歡喜出水
左右顧視覩佛坐樹下身有三十二相
紫磨金色光明弈弈過月踰日相好
端正如樹有華龍前趣佛頭面著地
遶佛七匝身去佛四十里以七頭覆
佛上龍喜作風雨七日七夕佛端坐
不動不搖不喘不息七日不食得佛
心喜都無有想龍大歡喜亦七日不
食無飢渴念七日畢風雨止佛禪覺
悟龍化為梵志年少鮮服長跪叉手
稽首問曰得無寒無熱無飢無渴功
福會聚衆毒不加處世為佛三界特
尊豈不快哉佛告龍曰過去諸佛經

說衆生離三惡道得為人快處世閑
居守道志快昔者所聞今皆獲快處
世懷慈不害衆生快天魔重毒皆歇
快快怕無欲不慕榮快於世得道為
天人師志空不願無相之定衆欲之
有身還神於本無長存之家永與苦
絕斯無上之快矣龍稽首言自今以
後自歸佛歸法佛告龍方有衆聖其
誓應儀欲除饑苦亦當豫自歸之龍
曰諾自歸除饑衆畜生之中歸佛先
化斯龍為首菩薩禪度無極一心
如是

佛行得小徑其邊有樹佛坐其下與
千二百五十比丘俱一心入定有五
百乘車過佛時咸渴告阿難曰尔取
水吾欲飲之曰属有五百乘車過其
水咸濁不可飲又重勅曰吾渴尤甚
尔駛取水来至再三阿難曰有溪名
鳩對清澄且美可浴可飲佛與阿難
說斯未竟時有一人名胞剎師事逝
心逝心名羅迦藍胞剎觀佛靈輝身
色紫金相好甚奇古聖希有心喜踰
盜拱手直進稽首而曰属有五百乘

[illegible]

人三無有痛而不聞乎忘道其深言
今之後願師事世尊奉五淨戒為清
信士終身守真胞朋聞之心開結解
其善無量願勅從者曰內藏金鐵成
衣有千領得取妙者來吾欲上佛從
吾家命歸來取來賜與吾子及被佛
令上還然言曰自今願持淨戒之靈
之吾鄉諸清信士所共願之吾家宗
門祖師各當起身供養於彼早天地
之靈必至來之必壽數必延鬼神助
護其千福無之疑言其曰一曰欲一
心而食足者上曰欲食而無心者
欲食無心者心不食心不食者無福
受無福者必死矣

衆皆曰然也佛言時各曰可樂言哉
佛言時各曰自今持淨戒無違
違者親之殺之殺之親之親佛親
經言持世戒經言正信耶華持經
持戒之樂之四樂之樂之樂之樂
而世尊佛斯法就被色渴以自破破
也故然然荒哀慟且行往昔有佛也
時公持戒知失三戒度來之經法都
盡之為善謹夢見其佛為其說云

眞無貢高學士之行去心恩愛之垢
無著六情之塵勞無遺衆愛毛髮之
大截尔心內諸念寂滅是為無為菩薩
從佛聞斯法猶餓夫得甘食其喜無量
心垢除入淨定即棄家捐妻子入深
山處閑寂以山水果蔬自供處山舉
手推心哀號而去吾生惑乎不值佛
世不聞佛經十方現在至真世尊洞
視微聽皆一切知恍惚歸歸暉靡不
之願現尊靈今吾覩佛得聞弘摸大
道遙遊哀聲遍訖天神下曰明士乃
今莫憂哀號端有大法名明度無極
之明過去諸佛今現在未來皆由
斯成尔必索之誦習其文懷識其義
奉而行之尔必得四無所畏十種力
十八不共身色紫金瑱光無際十方
經道尔為明主衆聖之尊天人之師
應儀各佛所無有也常悲苦薩仰根
報曰當由誰聞斯尊法乎以何方便
之何國土厥師族名天人報曰尔自
斯王東行無念色痛想行識无念苦
樂善惡耳目鼻口身心吾我及人往
世所更來世之事無念地水火風空

青黃白黑都及衆色貪淫瞋恚癡
嫉妬男女九族左右前後高下遠疾
無念有佛无佛有經道無經道有賢
聖無賢聖空尔意絕衆願尔之執心
無違吾教今覩明度无極聖典常悲
菩薩仰日敬諾終始哉之天人重日
精進存之言竟忽然不現菩薩受教
端心内淨衆行索之數日即止深自
思曰吾宿薄祐生不值佛世無沙門
君臣憤憤無知佛者明度無極除冥
尊師去斯幾里未覩之頃心中悲猛
舉哀而行積誠之至感於諸佛上方
佛亦飛在其前身見此金相好絕聖
面若滿月頃有日光諸天翼從寶帳
華蓋作樂散華又手垂首佛歎菩薩
曰善哉善哉尔之快健覩世希有菩
薩見佛且喜且悲稽首而日願佛哀
我斷我繫解吾結開吾盲愈吾病為
吾說經佛告之曰三界皆空夫有恙
無万物若幻一生一滅猶若水泡觀
世皆然尔其思之吾為尔說經端心
諦聽慎無忘也自是東行二万里有
國名捷陀越諸菩薩城也一國之内

皆是上士無凡庸人欲為說諸菩薩
之德却歎已盡其德有餘至尊上德
菩薩名法來於彼諸聖猶星有月懷
諸經典其明無限敷演明度無極之
經反覆教人諸菩薩有受經者誦者
書者定經原者介往見焉必為介師
勸介索佛疾馳就之自當為介說內
外明度無極景德常悲菩薩聞佛歎
彼菩薩名德心入法喜得現在定衆
想都寂志觀諸佛為已說明度無極
之德歎已精進索佛之勲命曰善哉
求佛之志余為得之吾於往昔始發
意時亦皆然也三述自來現在諸佛
皆如余索矣余必得佛濟一切生也
常悲菩薩從定寤左右顧視不復觀
諸佛即復心悲流淚且云諸佛靈耀
自何所來今迹焉如菩薩禪度无極
一心如是

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表
如天金去穢濁之群處山澤鑿石為
室閑居靖志管衣草席食果飲泉清
淨無為忘若虛空四禪備忘得五通
智一能徹視無遐不觀二能洞聽無

微不聞三能騰飛出入無間四能通
知十方衆生心中所念五能自知無
數劫來宿命所更梵釋仙聖諸天龍
鬼神靡不稽首處山澤六十餘年悲念
衆生展轉愚冥不覩為惡後有重殃
約情棄欲敬奉三尊福至響應必獲
其榮二梵志者一名題耆羅二名都
賴題耆夜興誦經疲極卧出都賴時
亦誦經誤蹈題耆羅首題耆即興而
曰誰蹈吾首者明旦日出一竿破尔
之首為七分善乎都賴曰誤蹈尔耳
祝誓何重凡器不行之類尚有相觸
豈况於人共處終年而不誤失乎尔
言常誠明旦日出吾首必為七分矣
吾當制日不令其出遂尔不出五日
之閒舉國幽冥炬燭相尋衆官不修
君民惶惑會群索讀道士王日日之
不出其咎安在道士之中有五通者
曰山中道士爾有微諍故制日令不
出耳王曰其諍有緣乎道士具以本
末為王說之王曰奈之何荅曰王率
群寮民無巨細馳詣于彼稽首和解
彼必慈和王即有詔如道士令詣于

山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而
今不和率土失所其咎在我黎民无過
願赦之邾賴曰王勤曉彼意彼意解
者吾放曰矣王之題耆羅所宣邾賴
言王即曰令彼以泥塗其首放曰泥
首即破為七分邾賴無為王臣黎民
靡不欣懌兩道士為王廣陳治國當
以四等無蓋之慈勸奉五戒載十善
而行王及日民僉然受戒王還國有
詔曰人無尊卑帶五戒十善經以為
國政自斯之後王潤逮草木忠臣誠
且清讓父法母儀室家各尚守道貞
信家有孝子衆祐曰兩菩薩觀其國
主不知三尊日民憤憤邪見自蔽猶
冥中閉目行愆其徒死不覩佛經故
為斯變欲其觀明也佛告諸比丘邾
賴者吾身是題耆羅者弥勒是菩薩
禪度無極一心如是

六度集經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第八

豈

吳東居國沙門康僧會譯

明度無極章第六

此有九章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩萬人共坐第一弟子鵞鷲子前稽首長跪白言車匿宿命有何功德菩薩處家當為飛行皇帝而勸棄國入山學道自致為佛拯濟衆生功勲巍巍乃至滅度唯願世尊為現其原佛歎曰善哉善哉鵞鷲子所問甚善車匿累世功勲無量尔等諦聽吾將說之對曰唯然佛言吾昔為菩薩在尼呵遍國其王聞人或為道昇天或為神祠昇天者王自童鴉來常願昇天未知所由國有梵志四萬餘人王現之曰吾欲昇天將以何方者艾對曰善哉問也王將欲以斯身昇天耶以鬼靈乎王曰如斯坐欲昇天也曰當興大祀可獲之矣王喜無量以金銀二千斤賜之梵志獲寶歸快相娛樂寶盡議曰令王取童男童女光華踰衆者

各百人象馬雜畜事各百頭先飯吾等
却煞人畜以其骨肉為陛昇天以事
上聞王曰甚善王即命外臣疾具如之
恙閑著獄哭者塞路國人僉曰夫為
王者背佛真化而興妖蠱喪國之基
也梵志又曰儻煞斯生王不獲昇天
吾等戮尸于市朝其必也重謀曰香
山之中有天王妓女名似人形神神
聖難獲令王求之若其不致衆事都
息吾等可無尤矣又之王所曰香山
之中有天樂女當得其血合于人畜
以為階陛尔乃昇天王重喜曰不早
陳之今已四月始有云乎對曰吾術
本末王令國內黎庶並會使大賞賜
酒樂備恙今日孰能獲神女乎民有
知者曰第七山中有兩道士一名閻
黎一日優特知斯神女之所處也王
曰呼來使者奉命數日即將道士還
王喜設酒為樂七日曰尔等為吾獲
神女來吾其昇天以國惠尔對曰必
自勉勵退坐尋求二月有餘經七重
山乃之香山觀大池水縱廣三十里
池邊平地有大寶城縱廣起高各八十

里寶樹周城曜曜光國池中蓮華華
有千葉其有五色光光相照異類之
鳥唱和而鳴城門七重樓閣宮殿更
相因仍幢幡輝曄鍾鈴五音天帝處
中倡人相娛七日之後釋出遊戲於
池沐浴快樂已畢當還昇天池邊樹
下有聖梵志内外無垢獲五通之明
兩道士進稽首曰斯音絕世將為誰
樂荅曰頭魔王女等千餘人于斯遊
戲方來修虔尔等早退受命退隱議
曰斯梵志道德之靈吾等當以何方
致天女乎唯當以蠱道結草祝禱投
之于水令梵志體重天女靈歇耳即
結草投水以蠱道祝帝釋旋邁諸天
都然唯斯天女不獲翻飛兩道士入
水解其上衣以縛之女曰尔等將以
吾為荅如上說以竹為算行道七日
乃之王國詣宮自懼王喜現女為之
設食慰勞道士曰吾獲昇天斯國惠
尔王之九子名難羅尸為異國王厥
太子名須羅先內慈仁和明照大初
見世衆生未然之事無窮不覩无微
不達六度高行不釋于心自誓求如

來無所著正真覺道法御天人師善
逝世間逮於今無王曰吾當昇天呼
皇孫辭孫至稽首受辭畢退就座王
曰今親逮民安乎對曰蒙潤普寧孫
曰吾不求天女為妃者王必煞其儻
因人以聞王曰吾當以其血為陞昇
天孫即絕食退寢不悅王懼其喪即
以妃焉內外欣懌所患都歇四月之
後梵志復聞曰當為埴煞諸畜生以
填埴中取神女血以塗其上擇吉日
祠天王曰善哉命諸國老羣僚黎庶
當興斯祀皇孫聞之撫然不悅難梵
志曰斯祀之術出何聖典乎荅曰夫
為斯祀祚應昇天皇孫難曰夫煞者
害衆生之命害衆生之命者逆惡之
元首其禍無際魂靈轉化更相慊恚
刃毒相殘世世無休死入太山燒煮
脯割諸毒備畢出或作畜生死輒更
刃若後為人有戮尸之各者殘煞之
所由也豈有行虐而昇天者乎梵志
荅曰余年東始智將何逮而難吾等
皇孫曰吾宿命時生梵志家連五百
世散尔道書清真為首尔等巧偽豈

合經旨乎梵志曰子知吾道矣不陳
之皇孫吳說梵志景則聖趣至清而
尔等穢濁殘酷貪饕虛以邪祀煞人
衆畜飲酒婬乱欺上窮民令民背佛
違法遠賢不宗盡財供鬼而親飢寒
豈合聖趣沙門之高行乎梵志等惡
慙稽首而退孫即為祖王陳無上正真
軍正覺至誠之信言夫欲昇天者當
歸命三尊覺四非常都絕慳貪殖志
清淨損已濟衆潤逮衆生斯一也慈
愍生命恕已濟彼志恒止足非有不
取守貞不失信而不欺酒為乱毒孝
道枯朽遵奉十德導親以正斯二矣
忍衆生辱悲傷狂醉毒來哀往濟而
不害喻以三尊解即助喜慈育等護
恩齊二儀斯三矣銳志精進仰登高
行斯四矣棄邪除垢志寂若空斯五
矣博學無蓋求一切智斯六矣懷斯
弘德終始無尤索為三界法王可得
昇天何難若違佛慈教崇彼凶酷殘
衆生命婬樂邪祀生即天棄死入三
塗更相彫戮受禍無窮以斯尤惡庶
望昇天譬違王命者莫獲高位也王

曰善哉信矣開獄大赦却絕諸妖即舉國寶命孫興德皇孫獲寶都料窮民布施七日無乏不足布施之後勸民持戒率土感潤靡不遵承天龍鬼神僉然歎善為雨名寶衆綵諸穀隣國慕德歸化猶衆流之歸海也皇孫將妃辭親而退還國閉閣廢事相樂衆臣以間曰不除其妃國事將朽矣父王曰祖王妻之焉得除乎召而問之妃聞而然飛還本居之第七山覩優犇等告之曰吾將來者為吾送之留金指鐸為信父聞妃去遣子返國不覩其妃悵然流淚護宮神曰尔無悼焉吾亦尔路妃在第七山疾尋可及皇孫聞之即服珠衣帶劍執弓衣光曜四十里明日至七山覩妃折樹枝投地為識前見兩道士問曰吾妃歷茲乎曰然以環付之翼徙俱行以木為橋度彼小水之八山上覩四禪梵志五體投地稽首為礼曰覩妃經斯乎荅曰經茲矣且坐須臾吾亦尔處時天王釋化為狻猊威靈震山皇孫大懼梵志曰尔無懼也被來供養狻

猴觀三道士疑住不前梵志曰進猴
猴即進以果供養梵志受之四人共
享謂猕猴曰將斯三人至似人形神
所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國
王太子開士之元首者方為如來無
所著正真道取正覺道法御天人師
衆生當蒙其澤得還本无猕猴歎曰
善哉開士得佛吾乞為馬優犍二人
一願為奴一願為應真開士曰大善
即俱昇天道有緣一覺五百人俱過
稽首遣猕猴還取華散諸佛上願曰
令吾疾獲為正覺將導衆生滅生死
神還于本无三人又如前願俱為諸
佛稽首而去到似人形神城門之外
猕猴稽首而退三人俱坐時有青衣
出汲水開士問曰尔以水為答曰給
王女浴開士脫指環投其水中天女
觀環即止不浴啓其親曰吾夫相尋
今來在茲親名頭摩喜而疾出與之
相見開士稽首為壻之礼兩道士稽
首而退王請入内手以女授侍女千
餘天樂相娛留彼七年存親生養言之
哽咽辭退歸國天王曰斯國衆諸今

以付子而去何為開士又辭如前王
日且留七日盡樂相娛七日之後有
大神王詣天王所賀曰亡女既歸又
致聖壻天王曰吾女微賤獲聖雄之
壻思歸養親煩為送之鬼王敬諾即
以天寶為殿七層之觀衆寶天樂世
所希覩鬼王掌奉送着本土稽首而
退開士覩親虔辭備悉祖王喜而禪
位焉天女鬼龍靡不稱善大赦衆罪
空國布施四耒黎庶下逮衆生濟其
窮乏從心所欲衆生踊躍靡不咨嗟
歎佛仁化潤過天地八方慕澤入國
若幼孩之依慈母祖王壽終即生天
上佛告鷲鷲子皇孫者我身是四禪
梵志者鷲鷲子是優犇者今日連是
閻梨者今車匿是天帝釋者捷德是
父王者迦葉是祖王者今白淨王是
母者吾母舍妙是妃者俱夷是菩薩
累載以四等引慈六度無極拯濟衆
生難為籌筭佛說經竟諸菩薩四輩
弟子天龍鬼神及質諒神靡不歡喜
作禮而去

遮羅國王經

昔者遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉
命曰尔歸女宗以求有嗣之術還吾
不尤也后泣辭退誓命自捐投隕山
險遂之林藪天帝釋感曰斯王无后
故世吾姉也今以無嗣捐軀山險愴
然愍之忽尔降焉以器盛果授之曰
姉尔吞斯果必有聖嗣將為世雄若
王有疑以器示之斯天王神器明證
之上者后仰天吞果忽然不覩天帝
所之應則身重還宮覩王具以誠聞時
滿生男取狀甚陋覩世希有年在齠
齔聰明博暢智策無儔力能辟象走
擢飛鷹舒聲響震若師子吼名流遐
迩八方咨嗟王為納隣國之女厥名
月光端正妍雅世好備足次有七弟
又亦姝好后懼月光惡太子狀訛曰
吾國舊儀家室无白日相見礼之重
也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊
教自斯之後太子出入未嘗別色深
惟本國與七國為敵力詎无寧兆民
呼嗟吾將擁而安之心自惟曰吾體
至陋妃覩必邁邁則天下康兆民休
矣欣而啓后欲一覩妃觀厥儀容后

曰介狀醜矣妃容華豔厥齊天女覺
即捨邁介終為鰥矣太子重辭后愍
之即順其願將妃觀馬太子佯為牧
人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王
牧夫矣後將觀象妃又覩焉疑之曰
吾之所遊輒觀斯人將是太子乎妃
日願見太子之光容后即權之令其
兄弟出遊行國太子官僚翼徙侍衛
后妃觀之厥心微喜後又入苑太子
登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣
夜伺其眠默以火照覩其姿狀懼而
奔歸后忿曰焉使妃還乎對曰妃邁
天下泰平之基民終寧其親矣拜辭
尋之至妃國佯為陶家賃作瓦器器
妙絕國陶主覩妙賣以獻王王獲器
喜以賜小女傳現諸姊月光知壻之
所為投地壞焉又入城賃染衆綵結
其一疋為衆奇巧雜伎充滿覩世希
見染家欣異又以獻王王重悅之以
示八女月光識焉捐而不覩又為大
臣賃養馬馬肥又調曰介悉有何伎乎
對曰太官衆味余其備矣臣令為饌
以獻大王王曰孰為斯食臣如實對

王命為太官監典諸餽膳以羹入內
供王八女欲致擁道佯覆沃身諸女
驚懼月光不眄天帝釋喜歎曰菩薩
憂濟衆生乃至于是乎吾將權而助
之焉挑七敵國使會女都尔乃兆民
无禍息矣化為月光父王手書以月光
妻之七國興礼造國親迎俱會相勞
翔茲何為各去娉娶女名月光訟之
紛紛各出手書厥怨齊聲當滅尔嗣
其為不惑遣使還書僉然詰日以尔
一女拊吾七國怨齊兵威尔國喪在
乎今矣父王懼曰斯禍引矣將宿行所
招乎謂月光曰尔為人妃若昏明愚
吉凶好醜厥由宿命孰能禳之而不
貞一盡孝奉尊尊薄婿還國禍至于茲
吾今當七分尔尸以謝七王耳月光
泣曰願假吾命漏刻之期募求智士
必有能却七國之患者也王即募曰
孰能禳斯禍者妻以月光育以原福
太子曰疾作高觀吾其禳之觀成太
子權病踏步倒地頃月光荷負尔乃
却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶膈登
觀僅能立焉太子高聲謂七國王厥音

遠震若師子吼喻以佛教為天牧民
當以仁道而今興怒怒威即禍著禍
著即身喪夫喪身失國其由名色乎七
國師雄靡不尸蹠者斯須而穌欲旋
本土太子啓王督姻之道莫若諸王
矣何不以七女嫡彼七王子胥蕃屏
王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰
善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之
八婿札豐君民欣欣于斯王逮臣民
始知太子月光之舊婿即選良輔武士
翼從各令還國九國和寧兆民抃舞
僉然讚歎曰天降吾父夫聖人權術
非凡所照德聚功成今乃晃然元復
譏謗還國有年大王崩殂太子代位
太赦衆罪以五戒六度八齋十善教
化兆民災孽都息國豐衆安大化流
行皆奉三尊德威福歸衆病消滅顏
影輝輝踰彼桃華所以然者菩薩宿
命室家俱耕令妻取食望覩妻還與
一辟支佛俱行隱山岸久久而不至
疑心生焉興忿執鋤欲往搗之至見
其妻以所食分供養沙門退叉手立
沙門食竟拋鉢虛空光明時時飛行

而退墮心悔愧念妻有德乃致斯尊
吾有重恩將受其殃即謂妻曰尔供
養福吾當共之餘飯俱食尔無訖也
至其命終各生王家妻有淳慈之惠
生而端正婿先志而後慈故初醜而
後好也佛告諸比丘夫人作行先惠
而後奪後世初生豪富長即貧困初
奪後惠後世受之先貧賤而後長富
貴太子者是我身也妻者俱夷是父
王者白淨王是母者吾母舍妙是天
帝釋者弥勒是開士世世憂念衆生
拯濟塗炭菩薩普智度無極行明施
如是

菩薩以明離鬼妻經

昔者菩薩時為凡人年十有六志性
開達學博觀弘無經不貫練精深思
衆經道術何經取真何道取安思已
喟然而歎曰唯佛經取真無為寂安
重曰吾當懷其真處其安矣親欲為
納妻悵然而曰妖禍之威莫大于色
若妖蠱臻道德喪矣吾不遁邁將為
狼吞乎於是遂之異國力賃自供時
有田翁老而無嗣草行獲一女焉顏

華絕國欣育為嗣求男為偶遍國無
可翁賃苦薩積有五年觀其操行自
微至著中心嘉焉曰童子吾居有足
以女妻介為吾嗣矣女有神德感菩
薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛
明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色
身見燒煮斯翁以色火燒吾躬財餌
釣吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行
百餘里依空亭宿宿亭人曰子何人乎
曰吾寄宿亭人將入觀妙牀蓐衆珍
光目有婦人顏似已妻感苦薩心令
與之居積有五年明心覺焉曰姪為
蠅虫殘身危命者也吾故馳隱表又
逢焉默而疾邁又觀宮寶婦人如前
復感厥心與居十年明心覺焉曰吾
殃重矣奔而不免深自誓曰終不寄
宿又復遁逃遙覩大屋避之草行守
門者曰何人夜行荅曰趣及前隙曰
有禁無行內人呼前所覩如上婦曰
自無數劫誓為室家介走安之苦薩
念曰欲根難拔乃如之乎即興四非
常之念曰吾欲以非常苦空非身之
定滅三界諸穢何但介垢而不能殒

乎興斯四念鬼妻即滅中心是如便
觀諸佛處已前立釋空不願無想之
定受沙門戒為無勝師菩薩普智度
無極行明施如是

儒童受決經

昔者菩薩生鉢摩國時為梵志名曰
儒童白師學問仰觀天文圖讖衆書
聞見即貫守真崇孝國儒嘉焉師曰
余道備藝足何不遊志教化始萌乎
對曰宿貧乏貨无以報潤故不敢退
也母病尤困無以醫療乞行傭賃以
供藥直師曰大善稽首而退周旋迹
國觀梵志五百人會講堂施高座華
女一人銀錢五百昇坐高座衆儒共
難觀博道淵者女錢貢之菩薩臨觀
覩其智薄難即辭窮謂衆儒曰吾亦
梵志之子可豫議乎僉然曰可即昇高
座衆儒難浚而荅道引問狹而釋義
廣諸儒曰道高明遐者可師焉僉降
稽首菩薩辭退諸儒俱曰斯雖高智
然異國之士不應納吾國之女也益
以錢贈焉菩薩荅曰道高者厥德淵
吾欲無欲之道厥欲玆矣以道傳神

以德授聖神聖相傳影化不朽可謂
良嗣者乎汝欲填道之原伐德之根
可謂無後者乎說畢即退衆儒慙然
而有耻焉女曰彼高士者即吾之君
子矣褰衣徒步尋厥跡涉諸國力疲足
瘡頓息道側到鉢摩國王号制勝行
國嚴界覩女疲息問尔何人為道側
乎女具陳其所由王喜其志甚悼之
焉王命女曰尋吾還宮以尔為女女
曰異姓之食可徒食乎願有守職即
從大王王曰尔採名華供吾飾也女
即敬諾從王歸宮曰採名華以供王
用儒童還國覩路人擾擾平填墟掃
地穢問行人曰黎庶欣欣將有慶乎
荅曰定光如來無所著正真道寧正
覺道法御天人師將來教化故衆為
欣欣也儒童心喜寂而入定心淨無
垢覩佛將來道逢前女採華挾瓶從
請華焉得華五枚王后庶人皆身治
道菩薩請地少分躬自治之民曰有
餘小溪而水湍疾土石不立菩薩曰
吾以禪力下彼小星填之可乎又念
日供養之儀以四大力苦躬為善即

置星羣石以身力填之禪力住焉餘
微淹塹而佛至矣解身鹿皮衣著其
濕地以五華散佛上華羅空中若手
布種根著地生也佛告之曰後九十
一劫尔當為佛号曰能仁如來無所
著正真道軍正覺道法御天人師其
世顛倒父子為讎王政傷民猶雨衆
刃民雖避之難免其患矣尔當於彼
拯濟衆生時獲度者難為籌算儒童
心喜踊在虛空去地七仞自空來下
以髮布地令佛蹈之世尊跨畢告諸
比丘無蹈斯土所以然者受皮之處
厥尊無上有智之士時刹于茲與受
皮同諸天僉然齊聲而去吾當作刹
時有長者子名曰賢軋以微糞擲其地曰
吾刹已立矣諸天顧相謂曰凡庶堅子
而有上聖之智乎即輦衆寶於上立
刹稽首白言願我得佛教化若今今
所立刹其福云何世尊曰儒童作佛
之時尔當受皮矣佛告鷲鷲子儒童
者我身是賣華女者今俱夷是長者子
者今座中非羅余是非羅余即稽首佛
足佛授其决後當為佛号曰使是佛

說經竟諸四輩弟子天人龍鬼靡不
歡喜稽首而去菩薩普智度無極行
明施如是

摩調王經

聞如是一時衆祐在無夷國坐于樹
下顏華輝煒有踰紫金欣然而笑口
光五色當時見者靡不踊豫咸共歎
曰真所謂天中天者也阿難整服稽
首而曰衆祐之笑必欲濟度衆生之
冥也衆祐曰善哉實如尔云吾不虛
笑即興法也尔欲知笑意不乎阿難
對曰飢渴聖典誠無飽足也衆祐曰
昔有聖王名曰摩調時為飛行皇帝
典四天下心正行平民無竊怨慈悲
喜護意如帝釋時民之壽八万歲也
帝有七寶紫金轉輪飛行白象紺色
神馬明月神珠玉女聖妻主寶聖臣
典兵聖臣帝有千子端正仁靖明於
往古預知未然有識之類靡不敬慕
帝欲遊觀東西南北意適存念金輪
處前隨意所之七寶皆然飛導聖王
天龍善神靡不防衛散衆寶華稱壽
無量帝勅近臣主巾櫛者尔其見吾

頭髮生白即當以聞夫髮白色毀死
之明證吾欲捐穢世流俗之役就清
淨淡泊之行近臣如命後見髮白即
以上聞帝心欣然召太子曰吾頭生
白白者無常之證信矣不宜散念於
無益之世今立尔為帝典四天下臣
民繫命于尔尔其愍之法若吾行可
免惡道髮白棄國必作沙門立子之
教四等五戒十善為先明教適畢即
捐國土於此廬地樹下除鬚髮著法
服作沙門羣臣黎庶哀慕踴踊悲哭
感結摩調法王子孫相繼千八十四
世聖皇正法末後欲虧摩調聖王復
捨天上以魂神下徙末世王生亦為飛
行皇帝号名南正法更興明勅宮中
皇后貴人令奉八戒月六齋一當慈
惻愛活衆生二慎無盜富者濟貧三
當執貞清淨守真四當守信言以佛
教五當盡孝酒無歷口六者無卧高
牀繡帳七者晡冥食無歷口八者香
華脂澤慎無近身姪歌邪樂無以
穢行心無念之口無言矣身無行焉
勅諸聖臣導行英士下逮黎民人无尊

卑令奉六齋翫讀八戒帶之者身曰
三諷誦孝順父母敬奉耆年尊戴息
心令詣受經鰥寡幼弱乞兒給救疾
病醫藥衣食相濟苦乏無者令詣宮
門求所不足有不順化者重徭役之
以其一家處于賢者五家之間令五
化一家先順者賞輔臣以賢不以貴
族自王明法施行之後四天下民慈
和相向煞心滅矣應得常讓夜不開
門貞潔清淨非妻不欲一不言二出
教仁惻覩不常誠辭不華綺見彼吉
利心喜言助大道化行凶毒消滅信
佛信法信沙門言無復疑結南王慈
潤澤無不至八方上下靡不歎德第
二天帝及四天王日月星辰海龍地
祇日共講議世間人王四等慈惠恩
之所至過於諸天天帝釋告諸天曰
寧欲見南王不乎諸天曰積年之願
實如明教帝釋即如伸臂之頃至南
王慈惠殿上見南王曰聖王威德諸
天飢渴思欲相見無日不願聖王豈
欲見忉利天其上自然無願不有南
王曰善思欲遊戲帝釋還彼呼御者

名曰摩婁以吾所乘千馬寶車迎南
王來御者承命以天車迎南王車至
止于闕下群臣黎庶靡不愕然斯聖
王瑞歎未曾有更相宣稱率土咸歡
我王普慈潤逮衆生月六齋八戒自
修又以教民斯德重矣故令天帝敬
愛來迎也南王昇車車馬俱飛徐徐
徘徊欲民具見王告御者且將吾觀
惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其
宿罪之虐御者如命畢乃上天帝釋
歡喜下牀出迎曰勞心經緯憂濟衆
生四等六度菩薩印業諸天思欲
相見帝釋自前把臂共坐南王容體
更變香潔顏光端正與釋無異即作
名樂其音無量散寶華香非世所覩
帝釋重曰懷无戀慕世間故居天上
衆歡聖王之有也南王志在教化愚
冥滅衆邪心今知三尊答帝釋曰如
借人物會當還主今斯天座非吾常
居豈還世間教吾子孫以佛明法正
心治國令孝順相承戒具行高放捨
人身上生天上與釋相樂佛告阿難
南王耆吾身是也子孫相傳千八十

四世立子為王父行作沙門阿難歡
喜稽首而曰衆祐慈愍衆生恩潤乃
余功德不朽今果得佛為三界中尊
諸天仙聖靡不宗敬諸比丘歡喜作
礼而去

阿難念彌經

聞如是一時佛在舍衛國優梨聚中
時諸比丘中飯之後坐於講堂私共
講議人命致短身安无幾當就後世
天人衆物無生不死愚闇之人慳貪
不施不奉經道謂善無福惡无重殃
恣心快志惡無不至違於佛教後悔
何益佛以天耳遙聞諸比丘講議非
常無上之談世尊即起至比丘所就
座而坐曰屬者何議長跪對曰屬飯
之後共議人命恍惚不久當就後世
對如上說世尊歎曰善哉善哉甚快
當余棄家學道志當清潔唯善可念
耳比丘坐起當念二事一當說經二
當禪息欲聞經不對曰唯然願樂聞
之世尊即曰昔有國王名曰拘獵其
國有樹名瀨波桓樹圍五百六十里
下根四被八百四十里高四千里其

枝四布二千里樹有五面一面王及
宮人共食之二面百官食之三面衆
民食之四面沙門道人食之五面鳥
獸食之其樹果大如二斗瓶味甘如
蜜無守護者亦不相侵時人皆壽八
萬四千歲都有九種病寒熱飢渴大
小便利愛欲食多年老體羸有斯九
病女人年五百歲乃行出嫁時有長
者名阿離念彌財賄無數念彌自惟
壽命甚促無生不死寶非已有數致
灾患不如布施以濟貧乏世榮雖樂
無久存者不如棄家捐穢濁執清潔
被袈裟作沙門即詣賢衆受沙門戒
凡人見念彌作沙門數千餘人聞其
聖化皆覺無常有感即棄无存不亡
唯道可貴皆作沙門隨其教化念彌
為諸弟子說經曰人命致短恍惚无
常當棄此身就於後世無生不死焉
得久長是故當絕慳貪之心布施貧乏
檢情攝欲無犯諸惡人之處世命流
甚迅人命譬若朝草上露須臾即落
人命如此焉得久長人命譬若天雨
墮水泡起即滅命之流疾有甚於泡

人命譬若雷電恍惚須臾即滅命之
流疾有甚雷電人命譬若以杖撻水
杖去水合命之流疾有甚於此人命
譬若熾火上炒少膏著中須臾燒盡
命之流去疾於少膏人命譬若織機
經緯稍就減盡天命日夜耗損若茲
憂多苦重焉得久長人命譬若牽牛
市屠牛一遷步一坵死地人得一日
猶牛一步命之流去又促於此人命
譬若水從山下晝夜進疾无須臾止人
命過去有疾於此晝夜趣死進疾无
住人處世間甚勤苦多憂念人命難
得以斯之故當奉正道守行經戒无
得毀傷布施窮乏人生於世無不死
者念弥教諸弟子如斯又曰吾棄貪
婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之
心就清淨心遠離愛欲捐諸惡行內
洗心垢滅諸外念觀善不喜逢惡不
憂苦樂無二清淨其行一心不動得
第四禪吾以慈心教化人物令知善
道昇生天上悲憐傷愍恐其墮惡吾
見四禪及諸空定靡不照達其心歡
喜以其所見教化万物令見深法禪

定佛事若有得者亦助之喜養護萬物如自護身行此四事其心正等眼所受見色好諸色其耳所聞歎音罵聲香熏臭穢美味苦辛細滑麁惡可意之願違心之惱好不欣豫惡不然志守斯六行以致無上正真之道若曹亦當行斯六行以獲應真之道念彌者三界衆聖之尊師也智慧妙達无窮不明矣其諸弟子雖未即得應真道者要其壽終皆生天上心寂志冥尚禪定者皆生梵天次生化應聲天次生不橋樂天次生兜術天次生炎天次生忉利天次生第一天上次生世間王侯之家行高得其高行下得其下貧富貴賤延壽夭逝皆由宿命奉念彌戒無唐苦者念彌者是我身諸沙門伽行精進可脫於生老病死憂惱之苦得應真滅度大道不能恚行可得還類來溝港之道也明者深惟人命無常恍惚不久纔壽百歲或得不得百歲之中九更三百時春夏冬月各更其百也更千二百月春夏冬節各更四百月更三万六千日春

更万二千日夏暑冬寒各万二千日
百歲之中一日每飯凡更七万二千
飯春夏冬日各更一万四千飯也并
除其為嬰兒乳哺未能飯時儻懷不
飯或疾病或瞋恚或禪或齋或貧困
乏食之時皆在七万二千飯中百歲
之中夜卧除五十歲為嬰兒時除十
歲病時除十歲營憂家事及餘事除
二十歲人壽百歲纔得十歲樂耳佛
告諸比丘吾已說人命說年說月說
日飯食壽命吾所當為諸比丘說者
皆已說之吾志所求皆已成也汝諸
比丘志願所求亦當卒之當於山澤
若於宗廟講經念道無得懈惰欸心
之士後無不悔矣佛說經已諸比丘
無不歡喜為佛作礼而去

鏡面王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園衆比丘以食時持應器入城求
食而日未中心俱念言入城甚早我
曹寧可俱到異學梵志講堂坐須臾
乎僉然曰可耶俱之彼與諸梵志更
相勞來便就座坐是時梵志自共爭

經生結不解轉相謗怨我知是法汝知何法我所知合於道汝所知不合道我道法可施行汝道法難可親當前說說者後當後說反前說多法說非與重擔不能舉為汝說義不能解汝空知汝極無所有汝迫復何對以舌戟轉相中害被一毒報以三諸比丘聞子曹惡言如是亦不善子曹言不證子曹正各起坐到舍衛求食食竟藏應器還到祇樹為佛作礼悉坐一面如事說之念是曹梵志其學自苦何時當解佛告比丘言是曹異學非一世癡冥比丘過去久遠是閻浮提地有王名曰鏡面諷佛要經智如恒沙臣民多不誦帶鎖小書信瑩灼之明疑日月之遠見目瞽人以為喻欲使彼捨行潦遊巨海矣勅使者令行國界取生盲者皆將詣宮門臣受命行悉將國界無眼人到宮所自言已得諸無眼者今在殿下王曰將去以象示之臣奉王命引彼瞽人將之象所牽手亦之中有持象足者持尾者持尾本者持腹者持脅者持背者持耳者持

頭者持牙者持鼻者瞽人於象所
爭之紛紛各謂已真彼非使者牽還
將詣王所王問之曰汝曹見象乎對
言我曹俱見王曰象何類乎持足者
對言明王象如漆簡持尾者言如掃
箒持尾本者言如杖持腹者言如鼓
持脅者言如壁持背者言如高机持
耳者言如簸箕持頭者言如魁持牙
者言如角持鼻者對言明王象如
大索復於王前共訟言大王象真如
我言鏡面王大笑之曰瞽乎瞽乎尔
猶不見佛經者矣便說得言

今為無眼曹 空諍自謂諦 覩一云餘非
坐一象相怨

又曰夫專小書不覩佛經汪洋無外
巍巍无盖之真正者其猶無眼乎於
是尊卑並誦佛經佛告比丘鏡面王
者即吾身是無眼人者即講堂梵志
是是時子曹无智坐盲致諍今諍亦
冥坐諍無益佛是時具檢此卷令弟
子解為後作明令我經道文住說是
義足經

自冥言是彼不及 著癡日漏何時明

自無道謂學悉尔 倒乱无行何時解
常自覺行尊行 自聞見行無比
已墮繫世五宅 自可綺行勝彼
抱癡住望致善 以邪學蒙得度
所見聞諦受思 雖持戒莫謂可
見世行莫恚隨 雖黠念亦彼行
興行等亦敬持 莫生想不及過
是以斷後亦盡 亦棄想獨行得
莫自知以致黠 雖見聞但行觀
恚無願於兩面 胎亦胎合遠離
亦兩處無所住 恚觀法得正止
意受行所見聞 所邪念小不想
慧觀法意見意 從是得捨世空
自無有何所待 本行法求義諦
但守戒未為慧 度無極終不還
察微王經

昔者菩薩為大國王名曰察微志清
行淨唯歸三尊稟說佛經靖心存義深
觀人原始自本無生元氣强者為地軟
者為水煖者為火動者為風四者和焉
識神生焉上明能覺止欲空心還神
本無因誓曰覺不寤之疇神依四立大
仁為天小仁為人衆穢雜行為蚘飛

歧行蠕動之類由行受身厥形万端識
與元氣微妙難覩形無系騖孰能獲
把然其釋故稟新終始无窮矣王以靈
元化無常體輪轉五塗綿綿不絕釋
群日意衆闇難寤猶有疑焉曰身死
神生更受異體臣等衆矣孰識往世
王曰論未志端焉能識歷世之事乎
覩不覩孰能見魂靈之變化乎王
以閑日由私門出庶衣自行就補履
翁戲曰率土之人孰者樂乎翁曰唯
王者樂耳曰厥樂云何翁曰百官虔奉
兆民貢獻願即從心斯非樂乎王曰
審如尔云矣即飲之以葡萄酒厥醉
無知抗著宮中謂元妃曰斯躋翁云
王者樂矣吾今戲之衣以王服令聽
國政衆無駭焉妃曰敬諾其醒之日
侍妾佯曰大王頃醉衆事猥積宜在
平省將出臨御百揆催其平事矇矓
曹曹東西不照國史記過公臣切磔
處座終日身都痠痛食不為甘日有
瘦瘵宮女訛曰大王光華有損何為
荅曰吾夢為補躋翁勞躬求食甚為
難云故為痠耳衆靡不竊笑之也從寢

不寐展轉反側曰吾是補蹠翁耶直天子乎若是天子肌膚何處本補蹠翁緣處王宮余心荒矣目睛乱乎二處之身不照孰真之妃伴曰大王不悅具奉伎樂飲以葡萄酒重醉無知復其舊服送著廕牀酒醒即寤覩其陋室賤衣如舊百節皆痛猶被杖楚數日之後王又就之翁曰前飲尔酒湏眩無知今始寤耳夢處王位平省衆官國史記過羣僚切磋內懷惶灼百節之痛被笞不踰也夢尚若斯况真為王乎往日之論定為不然王還宮內與羣臣講論斯事笑者聒耳王謂羣臣曰斯一身所更覩聽始今尚不自知豈况異世捨故受新更乎衆艱魑魅之拂乖忤之困而亡欲知靈化所往受身之土豈不難哉經曰愚懷衆邪欲覩魂靈猶矇晦行仰視星月勞躬沒齒何時能覩於是羣臣率土黎庶始照魂靈與元氣相合終而復始輪轉無際信有生死殃福所趣佛告諸比丘時王者是我身也菩薩普智度無極行明施如是

梵摩皇經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘汝等修德奉行衆善必獲景福譬如農夫宿有良田耕犁調熟雨潤和適下種以時應節而生芸除草穢又无灾害何懼不獲昔我前世未為佛時心弘普愛愍濟衆生猶若慈母育其赤子如斯七年仁功勲著壽終魂靈上為梵皇号曰梵摩處彼天位更歷天地七成七敗當欲敗時吾輒上昇第十五約淨天其後更始復還梵天清淨无欲在所自然後下為忉利天帝三十六返七寶宮闕飲食被服音樂自然然後復還世間作飛行皇帝七寶導從一者紫金轉輪二者明月神珠三者飛行白象四者紺馬朱驪五者玉女妻六者典寶臣七者聖輔臣事事八万四千王有千子皆端正皎潔仁慈勇武一人當千王尔時以五教治政不枉人民一者慈仁不煞恩及羣生二者清讓不盜捐已濟衆三者貞潔不婬不犯諸欲四者誠信不欺言無華飾五者奉

孝不醉行無沾汙當此之時牢獄下
設鞭杖不加風雨調適五穀豐熟灾
害不起其世太平四天下民相率以
道信善得福惡有重殃死皆昇天无
入三惡道者佛告諸比丘昔我前世
行四等心七年之功上為梵皇下為
帝釋復還世間作飛行皇帝典四天
下數千百世功積德滿諸惡寂滅衆
善普會處世為佛獨言隻步三界特
尊諸比丘聞經歡喜為佛作礼而去
菩薩普智度無極行明施如是

六度集經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

太子須大拏經

西秦沙門聖堅奉

詔譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難
邠垣阿藍時與無央數比丘比丘尼
優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央
坐時佛笑口中五色光出阿難從坐
起整衣服叉手長跪白佛言我侍佛
以來二十餘年未嘗見佛笑如今日
也今佛為念過去當來現在佛乎獨
當有意願欲聞之佛語阿難我亦不
念去來今佛也我自念過去無央數
阿僧祇劫時行檀波羅蜜事耳阿難
問佛言何等為行檀波羅蜜事佛言
往昔過去不可計劫時有大國名為
葉波其王号濕波以下法治國不枉人
民王有四千大臣主六十小國八百
聚落有大白象五百頭王有二万夫
人了無有子王自禱祠諸神及山川
夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧
飲食皆令細軟至滿十月便生太子
宮中二万夫人聞太子生悉皆歡喜
踊躍乳湏自然而出以是之故便字太

子為須大擎有四乳母養護太子中有乳太子者中有抱太子者中有洗浴太子者中有將太子行遊戲者太子至年十六書計射御及諸禮樂皆悉備足太子承事父母如事天神王為太子別立宮室太子少小以來常好布施天下人民及飛鳥走獸願令衆生常得其福愚人慳貪不肯布施愚惑自欺無益於己智者居世則知布施為德布施之士皆為過去當來今現在佛辟支佛阿羅漢所共稱譽太子年遂長大王為納妃妃名曼埵國王女也端正無雙以妙琉璃金銀雜寶瓔珞其身太子有一男一女太子自思惟欲作檀波羅蜜事太子白王欲出遊觀王即聽之太子便出城天王釋下化作貧窮瞽盲瘖瘂人志在道邊太子見之即迴車還宮大愁憂不樂王問太子出遊來還何故不樂太子白言我適出遊見諸貧窮瞽盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞求一願不審大王當見聽不王荅太子欲願何等在於汝所索耳不違汝意太子言

我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輦取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所欲不逆人意八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者万里外來者人欲得食者飼之欲得衣者與之欲得金銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及衆道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延多力健闢每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資糧王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宫門俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士悉皆拄杖俱翹一脚住白說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大

歡喜便出迎之前為作札如子見父
因相勞問何所從來行道得无勤苦
欲何所求索用一脚為翹乎道士八人
言我聞太子好喜布施在所求索不
逆人意太子名字流聞八方上徹蒼
天下至黃泉布施之德功不可量遠
近歌頌莫不聞知人說太子實不虛
也今為天人之子天人所言終不欺
也如今太子審能布施不逆人意者欲
從太子乞白行蓮花上白象太子即
將至象廐中令取一象去道士八人
言我正欲得行蓮華上白象名須檀
延者太子言此大白象是我父王之
所愛重王親白象如視我無異不可
與卿若與卿者我即失父王意或能
坐此象遂我今出國太子即自惟念
我前有要願在所布施不逆人意今
不與者違我本心若不以此象施者何
從當得無上平等度意聽當與之以
成我无上平等度意太子言諾大善願
以相與即勅左右被象金鞍疾牽來
出太子左手持水澡道士右手牽
象以授與之八人得象即呪願太子

呪願畢已累騎白象歡喜而去

太子語道士言卿速疾去王若知者便能追逐奪卿時道士八人即便疾去國中諸臣聞太子以白象布施怨家皆大驚怖從牀而墜愁憂不樂念言國家但怙此象以却敵國耳諸臣皆往白王太子以國中却敵之寶象布施怨家王聞愕然曰復白王今王所以得天下者有此象故此象勝於六十象力而太子用與怨家恐將失國當如之何太子如是自恣布施中藏曰空臣恐舉國及其妻子皆以與入王聞是語益大不樂王呼一臣而問之曰太子審持白象與怨家不臣荅王言實以與之王聞臣言乃更大驚從牀而墜問不知人以冷水灑之良久乃蘇二万夫人亦皆不樂王與諸臣共議言當奈太子何中有一臣言以脚入象廐中者當截其脚手牽象者當截其手眼覩象者當挑其眼或言當斷其頭諸臣共議各言如是王聞此語甚大愁憂語諸臣言兒大好道意布施人奈何禁止拘閑之也

中有一大白獐諸臣議不當尔也王
唯有一子耳甚愛重之云何欲刑
殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不
敢使大王禁止拘閉太子也但逐令
出國置野田山中十二年許當使慙
愧王即隨此大臣所言即遣使者召
問太子汝持白象與怨家不太子白
王實以與之王問太子汝今何故持我
白象以與怨家而太白我太子白言
前已與王自有要令諸所布施不逆
人意是以太白王耳王言前所要者
自謂珍寶白象何預太子報言此皆是
王之所有物何得獨不在中耶王語
太子速出國去徙汝著檀特山中十
二年太子白王言不敢違戾大王教
令願復布施七日展我微心乃出國
去王言正坐汝布施太劇空我國藏
失我却敵之寶故逐汝耳不得復住
布施七日速疾出去不聽汝也太子
白王言不敢違戾大王教令今我自
有私財願得布施盡之乃去不敢復
煩國家財寶二万夫人共詣王所請
留太子布施七日乃令出國王即聽

之太子便使左右普告四遠其有欲得財物者悉詣宮門隨所欲得人有財物不可常保會當壞散四方人民皆來詣門太子為設飯食施與珍寶恣意而去七日財盡貧者得富萬民歡樂

太子語其妻疾起聽我言大王今逐我著檀特山中十二年妃聞太子言愕然驚起白太子有何過咎而王乃當至是乎太子報言用我布施太劇空虛國藏以健白象施與恣家王及傍日用是之故恚共逐我耳舅堽言使國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大小富樂天極但當努力共於山中勤求道耳太子言人在山中恐怖之虞致難為心虎狼猛獸大可畏也汝慣憍樂何能忍是汝在宮中衣即細軟止則幃帳飲食甘美恣口所欲今在山中卧則草蓐食則果蔬汝何能樂是又多風雨雷電霧露使人毛豎寒則大寒熱則大熱樹木之間不可依止如地有蒺藜礫石毒虫汝何能忍是舅堽言我當用是細軟幃帳甘美

飲食為而與太子別乎我終不能相遠
離也會當與太子相隨去耳王者以
幡為懺火者以烟為懺婦人者以夫
為懺我但怙太子耳太子者我之所
天太子在國時布施四遠人我常與
太子共之今太子速去若有人來乞
者我當應之云何我聞人來求太子
時我當感死何疑太子言我好布施
不逆人意有人從我乞兒索女者我
則不能不與之汝若不順我言則亂
我善心可不湏去曷垣言聽隨太子
在所布施莫懈世間布施未有如太
子者也太子言汝能令者甚大善
太子與妃及其二子共至母所辭別
欲去白其母言願數諫大王以正法
治國莫邪狂人民母聞太子辭別如
是即感慼悲哀語傍人言我身如石
心如剛鐵奉事大王未嘗有過今唯
有一子而捨我去我心何能不破裂
而死耶兒在腹中如樹木葉日夜長
大養子適大而捨我去諸夫人皆當
使我王不復敬我天不違我願者使
我子速來還國耳太子與妃及其二

子俱為父母作礼於是而去

二万夫人以真珠各一貫以與太子
四千大臣作七寶華奉上太子太子
從中宮北出城門悉以七寶珠華布
施四遠人民即時皆盡吏民大小數
十万人共送太子者皆竊議言太子
善人是國之神父母何能逐是珍寶
之子乎觀者皆共惜之太子於城外
樹下坐辭謝來送者可從此而還吏
民大小垂淚而歸太子與妃二子共
載自御而去前行已遠止息樹下有
婆羅門來乞馬太子即却車以馬與
之以二子著車上妃於後推自入轅
中步挽而去適復前行復逢婆羅門
來乞車太子即以車與之適復前行
復逢婆羅門來乞太子言我不與卿
有所愛惜也我財物皆盡婆羅門言
無財物者與我身上衣太子即解寶
衣與之更著一故衣適復前行復逢
婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉
復前行復逢婆羅門來乞太子以兩
兒衣服與之太子布施車馬錢財衣
被了盡初無悔心大如毛駿太子自

負其男妃負其女步行而去太子與妃及其二子和顏歡喜相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在空澤中大苦飢渴忉利天王釋即於壙澤中化作城郭市里街巷伎樂衣服飲食城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不太子言父王從我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧覩其城忽然不見轉復前行到檀特山山下有大水深不可度妃語太子且當住此須水減乃渡太子言父王從我著檀特山中於此住者違父王教非孝子也太子即入慈心三昧水中便有大山以堰斷水太子即與妃褰裳而渡渡已太子即心念言便尔去者水當澆灌煞諸人民蚰飛蠕動太子即還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令得渡太子適語已水即復流如故前到檀特山中太子見山嶽峯巉峨樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果鳬鴈鳩鵲翡翠鴛

驚異類甚衆太子語妃觀是山中樹木衆天無折傷者飲此美泉嗽是甘果而此山中亦有學道者太子入山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人名阿州随年五百歲有絕妙之德太子作礼却住白言今在山中何所有好甘果泉水可止處耶阿州随言是山中者普是福地所在可止耳道人即言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未荅舅丘即問道人言在此學道為幾何歲道人荅言止此山中四五百歲舅丘謂言計有吾我人者何時當得道耶雖久在山中亦如樹木無異不計吾我人者乃可得道道人言我實不知此事也

太子即問道人言汝頗聞葉波國王太子湏大拏不道人言我數聞之但未曾見耳太子言我正是太子湏大拏也道人問太子所求何等太子荅言欲求摩訶行道道人言太子功德乃尔今得摩訶行道不久也太子得無上正真道時我當作第一神

足弟子道人即指語太子所止處太子則法道人結頭編髮以泉水果蔬為飲食即取柴薪作小草屋并為舅垣及二小兒各作一草屋凡作三草屋男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名剝拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸悉皆歡喜依附太子太子適住一宿山中空池皆出泉水枯木諸樹皆生華菜諸毒虫獸皆為消滅相食獸者皆自食草諸雜果樹自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴易垣主行採果以飼太子及其男女二兒亦復捨父母行在於水邊與禽獸戲或有宿時時男耶利騎師子上戲師子跳跟耶利墮地傷面血出獼猴便取樹葉拭其面血將至水邊以水洗之大子在坐亦遙見之曰禽獸乃有介心時鳩留國有一貧窮婆羅門年四十乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜身體黑如漆面上三顙鼻正匾兩目復青面皺膚哆語言寒吃大腹凸臃脚復繚戾頭復頽禿狀類似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水逢諸年

少嗤說其壻形調笑之問言汝絕端
正何能為是人作婦耶婦語年少言
是老翁頭白如霜著樹朝暮欲令其死
但無鄰其不肯死何婦便持水啼泣且
歸語其壻言我適取水年少曹輩共
形調我當為我索奴婢我有奴婢者
便不復自行汲水人亦不復笑我壻
言我極貧窮當於何所得奴婢耶婦
言若不為我索奴婢者我便當去不
復共居婦言我常聞太子湏大擎坐
布施太劇故父王徙著檀特山中有
一男一女可往乞之壻言檀特山去
此六千餘里初不山行當於何所而
求之乎婦言不為我求奴婢者我當
自剄死耳壻言寧煞我身不欲令汝
死也壻言汝欲令我行者當給我資
糧婦言便去無有資糧婆羅門自辦
資糧涉道而去

於是婆羅門徑詣葉波國至王宮門
外問守門者太子湏大擎今為所在
時守門者即入白王外有婆羅門來
問求太子王聞人求太子心感且恚
言但坐是輦故逐我太子今此人復

來耶王便自說喻言如火自熾復益其薪今我愁憂譬如火熾人來問太子如益其薪婆羅門言我從遠方來聞太子名上徹蒼天下至黃泉太子布施不逆人意故從遠來欲有所得王言太子獨處深山甚大貧窮當何以與卿耶婆羅門言太子雖無所有貴欲相見耳王即使人指亦道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一獵師問言汝在山中頗見太子須大擎不獵者素知太子坐布施請婆羅門故徒在山中獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉破罵言我欲射汝腹取汝肉用問太子為婆羅門自念今當為子所煞耶當作一詭語耳便言汝不當問我耶獵者問言汝欲何說婆羅門言父王思見太子故遣我來追呼太子令還國耳獵者便即解放逆辭謝之實不相知即指亦其處婆羅門即到太子所太子遙見婆羅門來甚大歡喜迎為作礼因相勞問何所從來行道得無疲極何

所索乎婆羅門言我從遠方來舉身
皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入
坐出果藏水漿著其前婆羅門飲水
食果竟便語太子言我是鳩留國人
也久聞太子好意布施名聞十方我
大貧窮欲從太子有所乞白太子言
我不與卿有所愛也我所有盡賜无
以相與婆羅門言若無物者與我兩兒
以為給使可養老者如是至三太子
言卿故遠來欲得我男女奈何不相
與時兩兒行戲太子呼兩兒言婆羅
門遠來乞汝我上許之汝便隨去兩
兒走入父腋下淚出且言我數見婆
羅門未嘗見是輩此非婆羅門為是
鬼耳今我母行採果未還而父持我
與鬼作食定死無疑今我母來索我
不得當如犢牛不見其犢子便啼哭號泣
愁憂太子言我已許之何從得止是
婆羅門耳非是鬼也終不敢汝汝便
逐去婆羅門言我欲發去恐其母來
便不復得去卿持善心與我母來即
敗卿善意太子報言我從生已來布
施未嘗有悔也

太子即以水漂婆羅門手牽兩兒授與之地為震動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂父言我宿命有何罪今復遭值此苦乃以國王種為人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得无上平等道時自當度汝兩兒語父言為我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我走至其母所我奈何得之當縛付我耳太子即反持兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連捻持繩頭兩兒不肯隨去以捶鞭之血出流地太子見之淚下墮地地為之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子還至兒戲處呼哭宛轉而自撲地婆羅門徑將兩兒去兒於道中以繩繞樹不肯隨去冀其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復撻我我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我今當遠去為人作奴婢不見母別可語我母

棄果疾來與我相見母於山中左足
下痒右目復睜兩乳汁出母便自思
惟未嘗有是恠當用此果為宜歸覩
我子得無有他故便棄果而歸時
第二忉利天王釋知太子以兒與人
恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲
妃語師子卿是獸中王我亦是人中
王子共在山中願小相避使得過去
我有二子皆尚幼小朝來无所食但
望待我耳師子知婆羅門去遠乃起
避道令妃得過妃還見太子獨坐不
見兩兒自至其草屋中索之不見復
至兒屋中覓之不見至兒常所戲水
邊亦復不見但見與所戲禽獸麋鹿
師子獼猴皆在舅垵前自撲號呼所
戲池水為之空竭舅垵便還至太子
所問太子兩兒為何所在太子不應
舅垵復言兒遙見我持果走來趣我
躡地復起跳踉呼言阿母來歸見我
坐時皆在左右見我身上有塵土即
為我拂去之今亦不見兒兒亦不來
附我為持與誰乎今不見之我心摧
裂早語我處莫令我發狂如是至二

太子不應舅姪益更愁毒言不見兩
兒尚復可耳太子不應益令我迷荒
太子語言鳩留國有一婆羅門來從我
乞兩兒便以與之妃聞太子語便感激
躡地如太山崩宛轉啼哭而不可止
太子言且止汝識過去提和竭羅佛
時本要不耶我今時作婆羅門子字
鞞多衛汝作婆羅門女字須陀羅汝
持華七莖我持銀錢五百從汝買華
欲以散佛汝以二莖華寄我上佛而求
願言願我後生常為卿妻好醜不離我
今時與汝要言欲為我妻者當隨我意
在所布施不逆人心唯不以父母施耳
其餘施者皆隨我意汝今時答我言可
今以兒布施而反亂我善心耶妃聞太
子言心意開解便識宿命聽隨太子
布施疾得心所欲天王釋見太子布
施如此即下試太子知欲何求化作
婆羅門亦有十二醜到太子前而自
說言常聞太子好喜布施在所求索
不逆人意故來到此願乞我妃太子
言善妃可得耳妃言今以我與人誰
當供養太子者也太子言今不以汝

施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手牽妃與之釋知太子了無悔心諸天讚善天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何為不取豈有惡乎諸人婦中是婦為善現國王子其父唯有是一女耳是婦用我故自投湯火飲食麤惡而常不避所為精勤面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正殊妙妃即作礼從索三願一者令婆羅門將我兩兒還賣本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子昇得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫无復生老病死之苦天王釋言大哉所願巍巍無上若欲生天作日月中王世間帝主注延壽命我能相與如卿所說三界特尊非我所及也太子言今且願我令得太富常好布施又勝於前願令父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願須臾之

聞忽然不見

鳩留國婆羅門得兒歸家婦逆罵之何忍持此面來還此兒國王種而無慈仁心槌打令生瘡身體皆膿血速將街賣之更求可使者壻隨婦言即行賣之天王釋主行壞其市井言此兒實無能買者兒適飢渴天以自然氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉波國國中諸臣人民識是太子兒大王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即用問我為諸日言卿來入我國我亦應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門兒中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之不當固違太子本意耶不如白王王若知者自當贖之於是乃止諸臣白王言大王兩孫今為婆羅門之所街賣王聞之大驚即呼婆羅門使將兒入宮王與夫人及諸傍臣後宮妹女遙見兩兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此兒婆羅門荅言我從太子乞得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就

抱王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門
未及得對男兒便言男直銀錢一千
特牛一百頭女直金錢二千特牛二
百頭王言男兒人之所珍何故男賤
而女貴耶兒言後宮嫔女與王無親
或出微賤或但婢使王意所幸便得
尊貴被服珍寶飲食百味王獨有一
子而逐之於深山日日自與宮中嫔
女共相娛樂了無念子之意是以明
知男賤而女貴也王聞是語感慙悲
哀涕泣交迸言我貧汝汝何故不就
我抱恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢
恚大王亦不畏婆羅門古是大王孫
今為人奴婢何有人奴婢而就國王
抱是故不敢耳王聞兒語倍增悲愴
即如其言雇婆羅門直更呼兩兒抱
兩兒便就王抱兩孫摩捫其身問兩
兒言汝父在山中何所飲食被服何
等兩兒荅言食果蔬菜茹被褐為服
飾百鳥相娛樂亦無愁憂心王即遣
婆羅門去男兒白王此婆羅門大苦
飢渴願賜一食王言汝不念恚之耶
何故復為索食耶兒言我父好道无

復財物可用布施以我乞之則是我
大家我尚未得為其使令以副我父道
意今何忍見其飢渴而無慈仁心我
父乃以兒施婆羅門大王豈惜一食
耶王即賜婆羅門食婆羅門食竟歡
喜而還

王遣使者速迎太子還使者受教往
迎太子礙水不得渡但念太子所即
得過去以王命而告太子宜速還國
王思見太子太子答言王徙我著山中
十二年為期尚有一年在年滿自當歸
使者還白王如是王更作手書以與
太子汝是智慧之人去亦當忍來亦
當忍去何志不還須汝乃飲食耳使者
復賣書往太子得書頭面著地作礼
却遶七匝便發覘之山中諸禽獸聞
太子當還跳踉宛轉自撲而號呼泉
水為之空竭禽獸為不乳百鳥皆悲
鳴用矢太子故太子即著衣與妃俱
還敵國恣家聞太子當還即遣使者
裝被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟
銀鉢盛金粟逆於道中以還太子辭
謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我

之故遠徙太子今聞來還內懷歡喜
今以白象奉還太子及上金銀之粟
願垂納受以除罪咎太子荅言譬如
有人設百味食特有所上其人食已
嘔吐於地豈復香潔可更食不令我
布施譬亦若吐終不還受速乘象還
去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於
是使者即乘象還白王如是因此象
故敵國怨家化為慈仁國王及衆志
發無上平等度意父王乘象出迎太
子太子便前頭面作禮徙王而歸國
中人民莫不歡喜散華燒香懸繒幡
蓋香汁灑地以待太子太子入宮即
到母前頭面作禮而問起居王以寶
藏以付太子恣意布施轉勝於前布
施不休自致得佛

佛告阿難我宿命時所行布施如是
太子湏大擎者我身是也時父王者
今現我父閼頭檀是時母者今摩耶
是也時妃者今瞿夷是也時山中道
人阿州陀者摩訶目犍連是時天王
釋者舍利弗是時獵師者阿難是也
時男兒耶利者今現我子羅云是也

時女剎拏延者今現羅漢末利母是
時乞兒婆羅門者今調達是婆羅門
婦者梅遮摩那斯是勤苦如是無央數
劫作善亦無央數劫當持是經典為
諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜
布施如是

太子須大拏經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說菩薩睽子經

安公錄中關譯今附西晉錄

聞如是一時佛在比羅勒國與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣人民長者居士清信士女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆患寂靜定意聽我前世初求得菩薩道時戒行普具精進一心修集智慧行於善權功德累積不可稱說諸天釋梵天龍鬼神帝王人民無能行者阿難聞佛言更整衣服長跪叉手白佛言願欲聞之

佛告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙仁慈惠施救濟羣生常行四等心度世危厄愍育苦人時於兜術天上教授天人常以晝夜各三時定意思惟三界照觀十方天下人民善惡之道知有孝順父母奉敬三尊恭順師長修諸功德者常以天眼遍察五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫妻兩目皆盲心願入山求无上慧修清淨志信樂空閑善

薩念言此人發意所學微妙而兩目無所見若入山中者或墮溝坑或逢毒虫所見枉害若我壽終為其作子供養父母終其年壽

於是菩薩壽盡即下生為盲父母家作子父母歡喜甚愛重之本發大意欲行入山以生子故便留樂世間子年七歲号字曰睽睽至孝仁慈奉行十善不殺不盜不婬不欺誑不飲酒不妄言不綺語不嫉妬不咒詛信道不疑晝夜精進奉事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法不妄傾邪父母喜悅无復憂愁年過十歲睽長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願人在世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及上時入山清淨我自尋隨與父母俱供養隨意不失時節父母報睽言子之孝順天自知之不違本誓便共入山睽即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睽至山中以蒲草為父母作屋施作牀蓐不寒不

熱恒得時宜適入山中一年衆果豐
茂食之香甘泉水涌出清而且涼池
中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐
茂倍於常時風雨時節不寒不熱
樹葉相接以障雨露蔭覆日光其下
常涼飛鳥翔集奇妙異類皆作音樂
之聲以娛樂盲父母師子熊羆虎狼
毒獸皆自慈心相向無復相害之意
皆食敗草果无恐懼之心麀鹿熊羆
雜類之獸皆來附近唼音聲相和皆
作娛樂之音唼至孝慈心履地常恐
地痛天神山神皆作人形晝夜慰勞
三道人三道人一心定意無復憂愁
唼常與父母取百種果蔬以食父母
恒有盈餘渴飲泉水无所乏短父母
時渴欲飲唼著鹿皮之衣提瓶行取
水麀鹿衆鳥亦復往飲水不相畏難
時有迦夷國王入山射獵王遙見水
邊有麀鹿引弓射鹿箭誤中唼臂唼
被毒箭舉身皆痛便大呼言誰持一
毒箭射殺三道人者王聞人聲即便
下馬往到唼前唼謂王言象坐牙死
犀坐其角翠為毛故麀鹿為皮肉故

今我無角无牙無毛皮肉不可殺我
今坐何等罪死耶王問談言卿是俗
等人被鹿皮衣與禽獸無異談言我
是王國中人与盲父母俱來入山中
坐道三十餘年未曾為虎狼毒虫所
害今便為王所射殺登今之時山
中人民暴起砍樹木百鳥悲鳴即
子熊羆走獸之輩皆大號呼動一山中
日無精光流泉為竭衆華萎死雷電
動地時盲父母驚起自相謂言談言
取水經久不還將無為虎狼毒虫所
害禽獸悲鳴音聲號呼不如常時風
走四面樹木摧折必有灾異王時憐
懷大白悔責我所作無狀殺本射鹿
箭誤相中耳射殺道人其罪甚重坐
食小肉重受其殃我今以一國珍寶
庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以及
子今時王便前以手挽我談言箭
深不可得出飛鳥走獸四面雲集號
哭一山中王益惶怖三日不敢
動談語王言非王之過言我
等死我不惜身命但憐念我
母年既衰老兩目無所見一旦無我

亦當於沒無所依仰以是之故用自
憊憊醢毒耳登尔之時諸天龍神山
神水神樹神皆為肅動王復重言我
寧入泥犁中百劫受罪使朕身活長
與向朕悔通言老子命終我當不復
返國便住山中供養卿父母如卿在
時勿以為念諸天龍神皆當證知不
妄此誓朕聞王此誓言雖被毒箭心
喜意悅雖死不恨以我盲父母累王
供養道人現世界滅得禍無量王言
解語我父母處及子未死語我知之
朕即指亦語從此步徑去是不遠自
當見一草屋我父母在其中王徐
徐往勿令我父母怖懷以善權方便
解語其意為我上謝父母無常今至
當就後世入道我命但念父母年老
兩目復盲一上無我无所依仰以此
與我自心毒耳死自當分宿罪所致
無有得脫者今自懺悔於父母彼無
欺切以來所行衆惡加此罪滅福生
願我與父母世世相值不相遠離願
八子終保年壽父母有慶無災龍鬼神
常隨護助災害消滅所欲應意悉為

自然王便將數人徑詣父母許王去
之後睽便奄然而死飛鳥禽獸皆大
號哭遙睽尸上以舌舐睽身血盲父母聞
此音聲益用怖懼徬徨而住王行馳駛
觸動草木肅有人聲父母驚言此是
何人非我子行王言我是迦夷國王
聞道人在山中學道故來供養道人
父母言大王來大善勞屈威尊遠臨
草野王體中安隱不宮殿夫人太子
官屬人民皆安善不風雨和調五穀
豐足不隣國不相侵害不王荅道人
言蒙道人恩皆自平安王問評盲父
母來在山中勞心勤苦樹木之間飛
鳥走獸無有侵害道人者不在山中
寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙
大王厚恩常自安隱我有孝子名睽
常為我取百種果蔬泉水恒自豐饒
山中風雨和調無所乏短我有草席
可坐果蔬可食睽行取水且欲來還
二間盲父母言又大傷心淚出而言
我罪惡無狀入山射獵見水邊有羣
鹿引弓射之箭誤中道人子睽身被
毒箭其痛故來語二道人父母聞之

舉身自撲如太山崩地為震動王便自
往前扶牽父母仰天號哭自訴言我子
睽天下至孝仁慈無有過者踐地常恐
地痛今有何罪而王射殺之向者大
風立起吹折樹木百鳥悲鳴號哭動
一山中我在山中二十餘年未曾有
此災異疑我子取水經久不還必當
有故諸神皆驚肅肅而動母啼號不
可復止父言且止人生無有不死者無
常自然不可得却且問王言睽為射
何許今為死活王具以睽口中所言
向盲父母說之聞王此言又大感絕
我一旦無子俱亦當死願王牽我二
人往臨睽尸上王即牽盲父母往到
尸上父抱其兩脚母抱其頭著膝上各
以一手捫摸其胸臂仰天大喚言諸
天及龍神山神樹神水神我子仁慈
至孝諸神所知何能不一哀我子是
善子母便以舌舐睽胸瘡願毒入我
口我年已老目無所見以身代子之命
睽活我死死不恨也於是盲父母言
若睽有至誠至孝者天地所知箭當
拔出毒藥當除睽當更生於是第二

忉利天王釋座即為大動以天眼見
二道人抱子號哭乃聞第四兜術天
諸天官龍宮皆儼儼而為動釋梵四
天王即從第四天上来如人伸臂須
来下住睽前以神藥灌睽口中藥入
睽口箭自拔出便活如故父母驚喜
見睽已死更活兩目皆開飛鳥禽獸
皆作歡樂之音風息雲消日為重光
泉水涌出衆華五色樹色光榮倍於
常時王大歡喜不能自勝礼天帝釋
還礼父母及子睽願我國財以上道
人身自留住供養現世罪滅宿怨得
除睽答王言欲報恩者王且還國安
慰國人皆令奉持五戒王勿復射獵
矢傷虫獸現世身不安隱壽盡當入
泥犁中人居世間恩愛慙有別離久
長不得常在王宿有功德今得為王
莫以得自在故而自放恣於時國王
大自悔責自今以後當如睽教勅不
敢有廢諸隨王射獵者數百人見睽
已死神人持藥来下入口即活父母
眼開皆踊躍發意奉持五戒終身不
犯王還國已宣令國中諸有貧窮盲

父母如睽比者皆當供養不得捐捨
犯者令有重罪於是國中人民以睽
活故上下相教奉修五戒修行十善
死得昇天無入三惡道者佛告阿難
諸來會者宿命睽身我身是也

時盲父者今現父王閼頭檀是也時
盲母者今現我母王夫人摩耶是也
迦夷國王者阿難是也時天帝釋者
彌勒是也使我疾成無上正真之道
史皆是我父母育養慈恩從死得生
感動天龍鬼神父母恩重孝子所致
今得為佛并度國人皆由孝順之德
佛告阿難汝廣為一切人民說之人
有父母不可不孝道不可不學濟神
離苦後得無為皆由慈孝學道所致
佛說經已諸菩薩比丘比丘尼優婆
塞優婆塞夷國王大臣人民長者居士
莫不加敬稽首佛足作禮而去

佛說菩薩睽子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說睽子經

豈

西秦沙門聖堅奉

詔譯

聞如是一時佛在比羅勒國與千二百五十比丘俱及衆菩薩國王大臣人民長者居士清信士女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆志寂靜定意聽我念前世初求得菩薩道時戒行普慈精進一心智慧善權方便不可稱說諸天龍神帝王人民無能行者阿難聞佛所言更整衣服長跪白佛願欲聞之佛告阿難乃往過去无央數世時有一菩薩名曰慈慧救濟群生常行四等心度世危厄愍育苦人於是處在兜率天上教授天人常以晝夜各三時三昧定意思惟三界照觀十方天下人民善惡之道孝養父母敬奉三尊供侍師長修諸功德皆悉明見五道分明時迦夷國中有一長者孤無兒子夫妻兩目皆盲心願入山求無上慧修清淨志信樂虛閑菩薩念言此人發意欲學妙道而兩目盲無所覩見若入山者或墮溝坑

或逢毒虫所見危害若我壽終當為
作子供養父母終其年壽即便往生
盲父母家為其作子父母歡喜愛之
甚重本發道意欲行入山以生子故
便樂世間子年七歲号字曰睽睽至
孝仁慈奉行十善不煞不盜不淫不
欺誑不飲酒不妄語不嫉妬信道不
疑晝夜精進奉侍父母如人侍天言
常含笑不傷人意行則應法不妄傾
邪於是父母即大歡悅無復憂愁睽
年過十歲睽自長跪白父母言本發
大意欲入深山求志虛寂无上之道
豈以子故而絕本願人居世間無常
百變命非金石對至无期願如本意
宜本先志自隨父母俱共入山侍養
之宜不失時節父母報睽子之孝順
天自知之不違本誓便即入山睽以
家中所有財寶皆大布施諸貧窮者
便與父母俱共入山
睽到山中以紫草作屋施置牀蓐不
寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐
實食之甘美泉水涌出清而且涼池
中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐

盛香氣倍常飛鳥常集奇妙異類皆
作種種音樂之聲娛樂父母師子熊
羆虎狼毒蛇慈心相向無相傷害食
草飲水無復恐懼麀鹿衆鳥皆來附
近與睽音聲共相哀和娛樂之音睽
至孝慈蹈地常恐地痛天神人鬼皆
來擁護此三道人三道人者一心定
意無復憂愁睽常與父母取百種果
以食父母泉水無乏時父母渴欲得
飲水睽被鹿皮衣提瓶行汲水麀鹿
衆鳥亦往飲水不相畏難時有迦夷
國王入山射獵王見水邊有諸群鹿
放弓射之箭誤中睽正射其臂被毒
箭已舉身皆痛便大呼言誰持一箭
然三道人王聞人聲即便下馬往到
睽前睽謂王言象坐牙死犀坐其角
死翠坐其毛麀鹿坐皮肉我無牙角
無毛无皮肉不可取今有何罪橫見
射然王問睽言卿是何人被鹿皮衣
與禽獸無異睽言我是王國中人与
盲父母俱來學道二十餘年未曾而
為虎狼毒蛇所見枉害今我便為王
所射然當尔之時大風暴起吹折樹

木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆
大號呼動一山中日無精光流泉為
竭衆華萎死雷電動地時盲父母即
自驚起曰是何變異睽行取水經久
不還將無為毒虫之所害耶禽獸悲
鳴音聲號呼不如常時風起四面樹
木摧折必有災異時王怖懾大自悔
責本射衆庶誤相中傷射熊道人其
罪甚重坐貪少肉而受此殃願以珍
寶以救子命

時王便前欲拔出箭箭深不出百鳥
禽獸四面雲集皆大號呼動一山中
王益怖懾支節皆動睽語王言非王
之過自我宿罪緣對所致我不惜身
但念我盲父母耳年既衰老兩目復
盲一旦無我亦當終沒無瞻覩者以
是之故自懊惱耳當尔之時諸天龍
神皆為肅動王又重言我寧自入地
獄之中自受此罪使睽身活長跪向
睽悔過陳言若子終沒我不還國便
住山中供養卿盲父母如卿在時勿
以為憂諸天龍神皆當證知不負此誓
睽聞王誓雖被毒箭心喜意悅雖死

不恨以我父母累王供養王當罪滅
得福無量王曰卿當語我父母之處
及子未死吾欲知之睽即指亦從是
徑去去此不遠當見草屋我之父母
在其中止王徐徐往勿令父母驚動
怖懷以善方便解語其意王當為我
上白父母無常今至當就後世我不
惜命念盲父母年既衰老兩目復盲
一旦無我无所依仰以是懊惱自酷
毒耳我死自分宿罪所致无可得脫
今自懺悔從無數劫有身以來所行
衆惡於此罪滅願與父母世世相值
不相遠離當令父母終保年壽勿有
憂患天龍鬼神常隨護助灾害消滅
所欲應意無為自然王將數人詣父
母所王去之後睽奄死矣百鳥禽獸
四面雲集皆大號呼遶睽尸上舐是
臂血盲父母聞此音聲益怖彷徨而
住王行駛疾觸動草木蕭蕭有聲父
母驚言此是何人非我子行王言我
是迦夷國王聞盲道人在山學道故
來供養盲父母言枉屈大王來相慰
勞遠臨草野王當疲極體安隱不宮

殿夫人太子官屬皆安善不風雨和
調五穀豐不隣國人民不相侵害耶王
荅道人得蒙尊恩常自平安又更問評
甚難為止自安隱不言父母言蒙大
王恩常自安隱我有孝子字名曰睽
常取果蓏泉水無乏我有草席王可
就坐果蓏可食睽行取水正尔来還
王聞盲父母言又大傷心涕泣其言
我罪實重入山射獵遙見水邊有諸
羣鹿引弓射之箭誤中睽道人子睽
已被毒箭其痛甚酷今故自來語道
人耳父母聞之舉身自撲如太山崩
地為大動號哭仰天自陳訴言我子
睽者天下至孝无有能過蹈地常恐
地痛有何罪故而射煞之向者大風
卒起吹折樹木百鳥悲鳴皆大號呼
動一山中我在山中二十餘年未曾
有此灾異之變而我子睽取水不還
恐當有故諸神皆驚肅肅而動母便
涕哭不肯復止父言且止人生世間
無有不死无常對至不可得却但問
王睽為射何許今為死活王以睽語

向父母說其盲父母聞王此語又大感絕一旦無子俱亦當死

大王今者牽我二人往子尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其頭母抱兩脚著其膝上各以兩手捫摸睽箭仰天呼言諸天龍神山神樹神我子睽者天下至孝是諸天龍鬼神所知我年已老目無所見身代子死睽活不恨於是父母俱共誓言若睽至孝天地所知箭當拔出毒痛當除睽應更生

於是第二忉利天帝座即為動以眼見此二盲道人抱子號呼乃聞第四兜率天上釋梵四王從天上来如人屈伸之頃來住睽前以神妙藥灌睽口中藥入睽口箭拔毒出更生如故父母聞睽以死更生兩目皆開飛鳥走獸皆大歡樂之音風息雲消日為重光流泉涌出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀雜香樹木光榮香倍於常時王歡喜不能自勝礼天帝釋還礼父母及子睽者願以一國所有財寶俱上道人自相供養令我罪滅

永無有餘

睽語王言欲興福者王但還國安慰
人民當令奉戒王勿射獵橫煞無辜
身不安隱壽終當入泥犁之中人居
世間恩愛豈有別離久長不得常在
王宿有福今得為王莫憍自在以自
在故造無量惡後入惡道悔之何益
王荅如教隨王獵者見睽死已得天
神藥死而更生父母眼開神變如是
志奉五戒修行十善死得生天無入
惡道

佛告阿難諸來會者宿命睽者吾身
是耶盲父者閼頭檀王是盲母者今
王夫人摩耶是也迦夷國王者阿難
是天帝釋者弥勒佛是佛告阿難吾
前世時為子仁孝為君慈育為民奉
敬自致得成為三界尊佛說經已時
諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
莫不歡喜作禮而去

佛說睽子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說太子墓魄經

開元錄云沐
魄或慕魄

豈

西晉月氏三藏生法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園告諸比丘昔者有王名波
羅捺王有一太子字名墓魄生有
無窮之明端正妙潔无有雙比父母
奇之供養瞻視須其長大當為立字
然太子結舌不語十有三歲恬惓質
朴志若死灰意如枯木目不覩色耳
不聽音狀類瘖瘡聾盲之人於是父
母患而厭之王語夫人當奈之何此子
將為他國所笑夫人語王當召相師
相之知當語不王即召婆羅門師使
相太子婆羅門言此子非是世間
人為是熒惑耳外為端正內懷不祥
危國滅宗將至不久不可畜養宜當
生埋誅而煞之不除此子則絕國嗣
王語夫人當如之何今若不除此子
恐後無復立太子於是夫人隨王所為
王即召國中大臣共議之一臣言當
遠徙深山無人之處一臣言當沒深
水中一臣言但當隨師所語掘作深
坑而生埋之王即隨是一臣所語即召
外陣兵三千餘人使掘地作藏給世

資糧侍以五僕太子衣服瓔珞珠寶
盡還太子於是夫人心欲傷絕我獨
無相生子薄命乃值此殃事不得止
涕淚哽咽不能自勝於是復送太子
着正殿上五百夫人見太子端正姝
好無有雙比皆言太子何以不語而
當生理五百姝女見太子端正姝好
皆為太子作礼而言何以不語而當
生理各為太子作其伎樂太子默然
不觀不聽復送太子着外殿上五百
大臣見太子端正姝好無有雙比前
白大王太子非是不語之人且復宿
留語在不久婆羅門言不可審信王
語大臣此是國事非卿所知作藏已
訖來迎太子王語其僕使太子載我四
望象車令國中人民就觀太子當語
若語者便載來還於是太子乘車尋
路國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
太子要當一語若不語者便以車輓
我上過去遮羣虎貴扶避使過遂侍
太子遂到藏所時有數千万人皆隨
太子往到藏所皆塞藏戶太子復不
得前遮羣虎貴麾人便却太子適前

飛鳥走獸復驚來前逮藏三帀復塞
藏戶太子復不得前於是太子舉右
手住而言我正不語而當生埋我適
欲語恐入地獄我所以不語者欲安
身避害濟神離苦是以不語而信誑
詐之言謂我龍耳盲為實瘖瘡是時人
民間太子語有絕妙之音世所希聞
行者為止坐者為之起皆言太子神
聖乃尔皆前叩頭求恩悔過原赦我
罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太
子已語上徹蒼天下徹黃泉飛鳥走
獸皆來伏聽於太子前王聞太子語
歡欣踊躍即與夫人駕四望象車往
迎太子太子顧視父王下車避道四
拜而起而言勞屈父王速來見迎今
日父子已生相棄捐恩愛已乖骨肉
以離其義甚慙不可聽觀王語太子
不可不可汝為智者當原不及共還
入國舉位與汝我自避退太子荅言
我曾為國王用行有缺漏故下入地
獄六萬餘歲蒸煮剥裂其痛難忍當
此之時父母寧能知我地獄苦痛劇
不寧能分取我身上痛不我厭畏地

獄苦是以結舌不語十有三歲冀得
免瑕除去垢穢出於塵埃之外不與
罪會除憂去累念生若寄不可選軟
去道日遠高翔遠逝自濟於世世間
無常恍惚如夢室家歡娛湏臾間耳
歡樂暫有憂苦延長王知太子意堅
志固遂聽學道於是太子棄國捐王
入山求道思惟禪定壽終即生梵術
天上畢天之壽下生世間為迦維羅衛
王作太子自致得佛佛告阿難尔
時太子墓魄者我身是也是時父王
者今闍頭檀是也是時母者今摩耶
是也是時侍我五僕者阿若拘隣等是
也是時婆羅門欲生埋我者今調達
是也我與調達世世有怨佛說經訖
諸弟子諸天龍鬼神帝王人民皆大
歡喜為佛作礼

佛說太子墓魄經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說九色鹿經一卷

豈

吳月氏優婆塞支謙譯

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不憐傷於我鹿聞人聲走到水中語溺人言汝莫恐怖汝可騎我背上捉我兩角我當相負出水既得著岸鹿大疲極溺人下地遶鹿三匝向鹿叩頭乞與大家作奴供給使令採取水草鹿言不用汝也且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來煞我於是溺人受教而去是時國王夫人夜於卧中夢見九色鹿其毛九種色其角白如雪即託病不起王問夫人何故不起荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思得其皮作坐褥欲得其角作拂柄王當為我覓之王若不得者我便死矣王告夫人汝可且起我為一國之主何所不

行王即募於國中若有能得九色鹿者吾當與其分國而治即賜金鉢盛滿銀粟又賜銀鉢盛滿金粟於是溺人聞王募重心生惡念我說此鹿可得富貴鹿是畜生死活何在於是溺人即便語募人言我知九色鹿處募人即將溺人至大王所而白王言此人知九色鹿處王聞此言即大歡喜便語溺人汝若能得九色鹿者我當與汝半國此言不虛溺人答王我能得之於是溺人面上即生癰瘡溺人白王此鹿雖是畜生太有威神王宜多出人衆乃可得耳王即大出軍衆往至恒水邊時烏在樹頭見王軍來疑當煞鹿即呼鹿曰知識且起王來取汝鹿故不覺烏便下樹踞其頭上啄其耳言知識且起王軍至矣鹿大驚起便四向顧視見王軍衆已遶百匝無復走地即趣王車前時王軍人即便挽弓欲射鹿語王人且莫射我自至王所欲有所說王便勅諸臣莫射此鹿此是非常之鹿或是天神鹿

重語大王言且莫煞我我有大恩在
於王國王語鹿言汝有何恩鹿言我
前活王國中一人鹿即長跪重問王
言誰道我在此耶王便指示車邊癩
面人是鹿聞王言眼中淚出不能自
止鹿言大王此人前日溺深水中隨
流來下或出或沒得著樹木仰頭呼
天山神樹神諸天龍神何不憐傷於
我我於今時不惜身命自投水中負
此人出本要不相道人無反復不如
負水中浮木王聞鹿言甚大慙愧責
數其民語言汝受人重恩云何反欲
煞之於是大王即下令於國中自今
已往若駭逐此鹿者吾當誅其五族
於是衆鹿數千為群皆來依附飲食
水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟
人无疾病灾害不生其世太平運命
化去

佛言今時九色鹿者我身是也今時
烏者今阿難是時國王者今悅頭檀
是時王夫人者今先陀利是時溺人
者今調達是調達與我世世有怨我

雖有善意向之而故欲害我阿難有
至意得成無上道菩薩行羣提波羅
蜜忍辱如是

佛說九色鹿經一卷

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說太子慕魄經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難
邠垣阿藍時佛語諸比丘我身宿命
為波羅捺國王作太子名曰慕魄始
生有異顏貌端正絕無雙比自識宿
命無數劫事所更善惡罪福受報壽
夭好醜沒此生彼所從來生皆悉知
見年十三歲閉口不言王唯有此一
子耳舉國人民皆重愛之當繼後嗣
襲續王位然以追識宿命億載存亡
禍福故實不語至十三歲捐棄形骸
志存虛無漂漂不說飢寒恬淡質朴
意如枯木雖有耳目不存視聽智慮
雖遠如无心志不畏汙辱亦無憎愛
若盲若聾不說西東狀如矇瞶不與
人同父王憂慮甚用患苦深耻隣國
恐見陵嗤因呼國中諸婆羅門問之
此子何故不能言語乎婆羅門相視
言此子惡人也雖面目端正殊好內
懷不親觀相默默欲害父母危國滅
宗將至不久不可畜養旣不能語當

何益王耶今王了不復生子者皆是
惡子所防固也是使大王不復生子
耳王宜棄捐當生理之介乃王身可
全保國安宗然後更得生貴子耳不
者甚危王信狂愚謂為審然即用愁
憂坐起不寧伎樂不御服美不甘則
與長者大臣共議之云如之何或有
臣言遠棄深山無人之處或有臣言
投沉深水有一臣言當如師語但作
深坑傍入如室給與資糧侍以五僕
生置其中從命所如空刳絕之為王
即隨此臣所言即晨遣僕故出埋之
太子心內悲感傷其愚惑矜慙元量
其母憐哀心為傷絕言我無相生子
薄命乃值此殃痛斷我腸哽噎涕泣
悲懷唧唧感感靡逮事不得已俛仰
放捨遣人載出當埋棄之志取太子
所有衣被瓔珞珠寶皆用送之復使
於外盡脫取其衣被珠寶持著一面
因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上
深自思惟心與口語今王以下及人
民皆共謂我為審聾癡症不能語也
吾所以不語者正欲捨世緣安身避

惱濟神離苦耳今反當為誑詐所危
既沒身命陷墮彼人便默自取衣被
珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物
去時慕魄則到水邊淨自洗浴以香
塗身悉取衣被瓔珞著之到坑問曰
作坑何施其僕對曰國王有子名曰
慕魄瘖瘡聾癡年十三歲不能言語
王問婆羅門婆羅門師自言當生埋
之尔乃安吉全國榮宗利後子孫以
用是故我等作坑欲埋慕魄慕魄即
曰我則是太子慕魄也人即驚悚衣
毛為豎馳走往趣覘其車上不見慕
魄還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕
有異聲光景如月世所希聞動其左
右行者為止坐者為起飛鳥走獸皆
來會聚伏太子前聽太子語慕魄又
曰觀我手足察我形容去何羣迷誑
詐所惑以謬為諦生相捐棄發意所
陳言成文章左右惶敬已咸惶露上
合下同靡不順從其儀大惶征營悚
慄兩兩相視面目並青咸曰太子甚
神乃如是也皆前作礼叩頭求哀願
赦我罪共還入宮到父王所慕魄曰

今已見棄不宜復還也汝徑自往白王今知僕即奔馳白王如是其母哀傷使人問狀僕曰太子甚神開口一言真驚恐人間者皆擾行者滿道王則愕然且喜且悲深恠所以王與夫人便共駟駕往迎太子國民大小莫不馳動觀瞻滿道咸曰太子類如欲見神形王未到頃慕魄心即自念當學道耳適發此意天帝釋即為化作園觀浴池衆果樹木伎樂無比慕魄即便脫去著身好衣珠寶轉作道人被服儼然王前欲到逢見慕魄在樹下坐慕魄見王來到即起迎逆王為作礼慕魄則曰大王就坐王聞慕魄語言音聲威神光景震動天地絕无雙比即大歡喜便曉慕魄共還入國居任理政吾請避退慕魄曰不可不可我以畏厭地獄勤苦愁毒万端吾昔曾更作此國王名曰須念以正法治國奉行諸善二十五年杖不行刀兵不設牢獄無繫者志施仁愛恩流德布救濟窮乏无所貪惜雖有此行猶犯微闕終墮地獄六万餘歲蒸爇

剥裂痛酷難忍求死不得欲生不得
當尔之時父母在處雖有資財億載
無數富而且貴快樂無極寧能知我
在彼地獄拷治劇乎豈復能來分取
我身苦痛不也我所以墮罪者何往
昔作此大國王時小國王附庸諸域
皆悉統屬王性慈仁其德至淳法令
不嚴諸小國王皆輕慢易咸共謀議
今此大王謹善軟弱威禁不攝德不
堪任統御大國當共攻伐廢退之耳
即舉兵衆來攻大國時王須念逆以
珍奇財寶皆賜遺之復以重官厚祿
撫順慰喻誘而安之即皆止息各還
本國如是未久復來攻伐數數非一
日國愚戇无義不慮罪罍數為慢突
造成悖逆觸犯尊上令民馳擾警備
不息當應誅討以除寇害王曰為民
父母當務仁化恕已育物危命濟衆
彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍
加害也王懷弘慈普哀物命永无誅
伐之心羣臣不忍數為屬城小國所
見陵易忿不顧難竊私舉丘討伐諸

國即大殘然人民大王聞之甚用悲
痛為之雨淚皆為諸國死亡人民持
服猶喪其子矜愍无極諸小國王見
大國王慈心矜念人民乃令即皆降
伏來歸附之其來歸附者大王則為
施設厨饌大官設饌皆須烹熬牛羊
六畜以具衆味烹宰之時輒當先白
王心雖慈事不獲已領頭可之緣是
得罪勤苦如是每一念之心甚懷寒
衣毛為豎身體則為虛冷汗出我所
以不語者追憶過世所更吉凶安危
成敗恐復與會故結舌不語至十三
歲莫以靜默免瑕脫穢出度塵勞永
辭於俗不與厄會適復念欲閉口不
語而當為王所見生埋恐王後時復
得是殃一入地獄無有出期我意不
欲令王得罪故復語耳徒欲為道守
意無為不樂為王也人居世間恍惚
若夢室家歡娛須臾間耳計命无幾
憂畏延長樂少苦多衆惱万端是以
智者以國財寶恩愛為累衆欲為塵
使我為王當復憍汰貪求快意令民
憂煩為天下之大患也故欲除憂棄

離塵累反流索源拯濟未度生世如
寄無一可怙年衰歲移老命促疾不
可遽歸去道日遠不貪富貴不重珍
寶棄捐世榮思想大道高翔遠逝自
濟於世父王曰當卿可尔汝為智者
當原不及不可便尔故棄我去王心
悲喜深悔所為太子復曰何聞父子
生而相棄恩愛已乖骨肉已離為行
已愆不可聽觀屈苦相迎徒益勞煩
父聞子語見其志固罔然失厝慙愧
忸怩無辭可對王曰如汝前世作國
王時奉行諸善纔有小失非所憶知
而尚受罪勤苦乃尔今我治國不奉
正法既無微善反是逐非僑貴自恣
純行危殆罪當何貲耶便放太子聽
行學道太子於是棄國捐王不慕人
物一心專精念道修德功勲累積遂
至成佛佛已得道復度十方諸天人
民不可稱計無央數劫不以為勞菩
薩所更勤苦如是佛言尔時太子者
我身是也父王者今現我父閱頭檀
是母者摩耶是尔時相師婆羅門者
調達是時僕者阿若拘隣五人是也

諸欲為道者皆當承順佛教无犯經
戒為道雖苦勝在三惡道八難處也
違戒犯禁後墮惡道得脫為人當生
貧苦或作奴婢願不自由奉戒行善
三尊可得佛說如是諸比丘衆諸天
人民莫不歡喜為佛作礼

佛說太子慕魄經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無字寶篋經

敢

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城
耆闍崛山中時有無量百千萬億大
菩薩衆圍遶如來皆是大智善權方
便勇猛精進善能通達无字法門善
能清淨是處非處慚愧解脫羅網所
覆調伏諸根以慈悲牙以慚愧牙愍
念衆生得大三昧以智為首善敬智
母猶如寶洲大寶之藏皆悉善知善
不善法覺三世事一切成就無字辯
才善達二空得勝妙地善學諸諦通
達實際无邊勇健無所執著悉能通
達自性上法能善思惟實以不實二
種法門胎藏示生永離生死善覺秘
密善知諸相應護諸國得大名稱為
悉復得勝名勝藏得無言藏永安隱
眠諸所施為皆悉善樂姓名普聞離
於三界能救三界所住衆生善覺真
如普示普賢遍示其身諸根清淨善
能覺達自身他身皆得成就明利智
慧所謂

勝響菩薩法響菩薩勝諸分菩薩法
眼菩薩千相菩薩辯聚菩薩勝思惟
菩薩治地菩薩治地際菩薩深入地
際響菩薩地響菩薩具辯菩薩上積
菩薩華目菩薩優鉢羅目菩薩頂髻
菩薩文殊響菩薩如是等菩薩摩訶
薩不可算數皆是童子皆從他方不
可觀察恒河沙等世界來集一切皆
住受法王臧太子位處勝思惟菩薩
無量釋梵之所圍遶普賢菩薩虛空
藏等四大神王及有無量轉輪聖王
之所圍遶得大勢至觀世自在菩薩
無量梵衆之所圍遶不空見菩薩多
有無量毗沙門王之所圍遶星宿王
菩薩無量星宿及餘護世之所圍遶
復有破疑菩薩滅一切障菩薩自身
示現如來之身無量諸佛之所圍遶
及舍利弗大目犍連大迦葉等一切
悉是大阿羅漢真練菩薩勝思惟菩
薩無量天女之所圍遶藥王菩薩藥
上菩薩無量眷屬之所圍遶所有十
方恒河沙等世界之中諸有日月自
恃威德生我慢者一切皆悉來向佛

所到佛所已於如來前却住一面即見自身無有光明猶如聚墨在於閻浮那提金邊此諸日月住如來前不自顯現亦復如是无心欲住亦不欲說無有威德不能顯現那羅延等无量諸天之所圍遶大神龍神得义迦阿那婆達多等諸大龍王無量諸龍之所圍遶善音軋闍婆王有无量億軋闍婆衆之所圍遶無狀足迦樓羅王亦有七億迦樓羅衆之所圍遶來至佛所時此三千大千世界恒河沙等諸世界中所有諸菩薩各於彼處啓請其佛既請佛已四衆圍遶來至娑婆持出世間諸供養具來至佛所彼諸菩薩供養佛已各各自坐蓮華座上

尔時有菩薩摩訶薩名勝思惟來至佛所即白佛言世尊世尊若為聽許我者我乃敢問如來二字

尔時佛告勝思惟菩薩言聽汝所問隨汝意問如來不為一衆生故此處成道乃為汝等諸大龍爲我出於此尔時勝思惟菩薩白佛言世尊何者

一法而是菩薩所除滅者何者一法而是如來所證覺者

今時世尊讚勝思惟菩薩摩訶薩言善哉善哉梵天汝已淳熟無量善根諸佛加持問此句義善男子汝今諦聽善思念之我為汝說

今時勝思惟菩薩禮如來足頂戴而受佛言善男子有一種法菩薩應滅所謂貪法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂瞋法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂癡法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂我見善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂睡眠善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂貪愛善男子此是一法應當永滅善男子菩薩復應除滅一法所謂無明善男子此是一法應當永滅今時勝思惟梵天白佛言世尊何者

是一法而諸菩薩日夜防護今時世
尊語勝思惟菩薩言善男子所謂菩
薩已所不欲勿勸他人善男子若有
善男子善女人護持此法彼善男子
善女人護持如來一切戒藏何以故
善男子愛自命者則不煞生愛自財
者不盜他物愛自妻者不侵他妻善
男子是等衆生發如是意言我敬順
如來正教彼善男子常當勤心防護
此法以何義故善男子若有善男子
善女人欲求無上正真等覺大菩提
者彼人志是為樂故求而无有求自
身苦者世間惟有樂受樂者以是義
故我說此言汝等當知已所不欲勿
勸他人善男子此是一法菩薩常當
日夜護之

善男子如汝所問何者一法而是如
來所證覺者善男子無有一法如來
所覺善男子於法无覺是如來覺善
男子一切法不生而如來證覺一切
法不滅而如來證覺

復次善男子法性離二邊而如來證
覺一切法不實而如來證覺善男子

如來善說業因緣如來善證業因緣
一切法因緣所縛而如來善覺善男
子彼因緣者猶如電光而如來所覺
離因離緣如來說言无有業報既成
正覺而受之也一切法廣博嚴藏是
如來所證善男子以何義故說廣博
嚴藏善男子所有世間出世間智等
彼從何生若彼智以真實觀正觀察
時般若波羅蜜轉為甚深彼法尔時
得名為藏

善男子我亦復說一切諸法如幻如
焰是佛所覺性相一味解脫之法是
佛所覺所有性相一味解脫是一切
法廣博嚴藏

善男子若善男子善女人復有一法
是佛所覺善男子所謂諸法不去不
來無因无緣無生无滅無思不思无
增無減善男子若法畢竟自性法性
非是自性若法譬喻所不可說若以
名字亦不可說此是一法如來所覺
說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門
時乃至得住十地菩薩有微塵數眼
不覩者如是等衆皆得阿耨多羅三

賴三菩提心如如是等衆生證阿羅漢
果復過此數衆生捨地獄苦生於天
中元量諸菩薩現百千万諸三昧門
何況多說而無利益

尔時佛告羅睺羅言汝能受持我此
所說正法義不說此語時以佛神力
恒河沙等諸世界中九億菩薩從坐
而起即白佛言世尊我等皆能持此
法門今於此間娑婆世界未來世中
為諸衆生流通不絕知是菩薩是智
器者

尔時四大神王白佛言世尊我等亦
能受持如來所說法義今彼菩薩所
求滿足若於是中是智器者

尔時世尊周遍觀察一切衆已作如
是言善男子我非惟修微少善根而
成正覺彼諸衆生若有能聞此正法
者彼亦非修微少善根若能受持此
廣博嚴上王無字寶篋法門若能聞
者彼人則為已恭敬我尊重讚嘆善
男子是善男子善女人則為兩肩荷
擔菩提彼人則得不斷辯才得善清
淨諸佛世界命終之時則得現見阿

彌陀佛聲聞菩薩大衆圍遶住其人
前亦見我身於此耆闍崛山王頂及
見此等諸菩薩衆善男子彼善男子
善女人則為已得大法庫藏而不可
盡得宿命智不生惡道

善男子我今說此一切世間所未曾
有難信法門善男子若彼善男子善
女人設有逆罪以其善能讀誦受持
此勝法門若自書寫若勸人書若自
讀誦勸人讀誦若能自持若勸人持
善男子我說彼人不見惡道則為一
切諸佛所記彼諸菩薩皆得五眼諸
根具足一切諸佛之所護念一切菩
薩之所攝受令滅无量煩惱業障即
得清淨

善男子我此所說最後言說自我得
道成正覺來未說此言

佛說此經已勝思惟等諸大菩薩帝釋
王等諸天及四大王人天阿修羅迦
樓羅緊那羅乾闥婆等一切世間聞
佛所說皆大歡喜

無字寶篋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘離文字普光明藏經序

敢

御製

朕聞真空無象非象教无以譯其真
實際無言非言緒无以筌其實是以
龍宮法鏡圓照而於三千驚嶺玄門
方廣周於百億師無師之智必藉修
多學无學之宗終資祇夜自金人感
夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾
遠貫花微旨西秦之譯更新大乘小
乘逗根機而演教半字滿字逐權實
而相曉

觀唐之御寓載叶昌期代傳

三聖年將七十舜河與定水俱清堯
燭共慈燈並照緇衣西上寧惟法顯
之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘
釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼
岸務廣三明之路思崇八正之門往
者夙邁閑凶遽違 嚴陰近以孝誠
無感復背 慈顏露草之恨日深風
樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩
京之所舊居莫不摠結招提之宇咸
充無盡之藏仍集京城大德凡有十

人共中天竺國三藏法師於西太原
寺同譯經論法師等並業隣初地道
架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟
楫前後翻譯凡有十部以垂拱元年
歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹
畢叨甘露之旨既深大雲之喻方遠
庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自
明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承
願託常願紹隆三寶安大寶之鴻基
發揮八聖固

先聖之丕業所以四句微言極提河
之深致一音妙義盡菴園之奧旨擊
大法鼓響震於無間吹大法螺聲通
於有頂為暗室之明炬實昏衢之慧
月菩提了義其在茲乎部帙條流例
之於後

大乘離文字普光明藏經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山中與大菩薩无量百千億那由他
數皆是大智精進善巧證無言法獲
妙辯才是處非處不相違反善調身
心具諸解脫常遊三昧不捨大悲慚

愧為身智慧為首多所饒益如大寶
洲了知諸法善不善相不著文字而
有言說於真俗門洞達無碍深明實
際不住其中善能分別而无所受雖
獸生死常護世間周遍十方有大名
稱於真妙藏寂然宴息雖現受身永
出三界而行諸有勉濟衆生平等教
誨志常賢善平等憐愍心无染著能
令自他莫不清淨成就如是無量功
德其名曰勝思惟菩薩法震音菩薩
妙身菩薩法輞菩薩辯積菩薩持地
菩薩持世菩薩大名稱為菩薩具諸辯
菩薩千容相菩薩功德山菩薩蓮華
眼菩薩蓮華面菩薩珠鬘菩薩妙音
菩薩如是等菩薩摩訶薩皆如童子
色相端嚴於此衆中而為上首
今時觀自在菩薩與恒河沙等紹尊
位者諸菩薩俱殊勝見菩薩與無央
數天帝釋俱虛空藏菩薩與无量菩
薩及無量四天王衆俱大勢至菩薩
與无量億梵天衆俱遍吉祥菩薩與
无量姊妹俱普賢菩薩不空見菩薩
星宿王菩薩離疑菩薩息諸蓋菩薩

藥王菩薩藥上菩薩各與無量菩薩
衆俱其中亦有无量諸佛自變其身
作菩薩像尊者舍利弗摩訶目軋連
摩訶迦葉如是等大阿羅漢各與無
量聲聞衆俱那羅延等无量天衆乃
至恒沙國土日月諸天威光照耀悉
來佛所至佛所已彼天威光不能復
現猶如聚墨對閻浮金婆樓那龍王
德叉迦龍王阿那婆達多龍王美音
軋闍婆王无擾濁迦樓羅王各與無
量諸眷屬俱來入此會十方世界如
恒河沙所有菩薩咸於本土啓請如
來與諸四衆同時到此各持種種出
過世間殊好供養奉上於佛諸菩薩
已即於會中坐蓮華座

尔時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作
是言世尊我今欲請二字之義惟願
如來垂哀見許

佛告勝思惟菩薩言善男子欲有問
者隨汝意問如來不為一衆生故出
現世間為欲利益無量衆生而出現耳
於是勝思惟菩薩即白佛言世尊何

者一法是諸菩薩所應永離何者一法是諸菩薩應常護持何者一法是諸如來現所覺了佛言善哉善哉善男子汝以如來威神之力乃能問我如是深義諦聽諦聽善思念之當為汝說

善男子有一種法菩薩應離所謂欲貪善男子如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂瞋怒如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂我取善男子復有一法菩薩應離所謂疑惑善男子復有一法菩薩應離所謂憍慢善男子復有一法菩薩應離所謂懈怠善男子復有一法菩薩應離所謂惛眠善男子復有一法菩薩應離所謂愛著善男子如是一法是諸菩薩所應永離

善男子汝復問我何者一法是諸菩薩應常護持善男子謂諸菩薩非已所安不加於物若諸菩薩守護此法

即是能持諸佛如來一切禁戒何以故自愛身命不應煞生自重資財不應偷盜自護妻室不應侵他如是等行皆名一法善男子若有敬順如來語者於此一法常當憶念何以故無有衆生愛樂於苦凡有所作悉求安樂乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦為自他皆得樂故善男子以如是義我說此言非已所安不加於物如是一法是諸菩薩應常護持

善男子如汝所問何者一法是諸如來現所覺了善男子无有少法是如來覺何以故如來覺者無所覺故善男子一切法无生是如來覺一切法無滅是如來覺一切法離二邊是如來覺一切法不實是如來覺善男子諸業自性是如來覺一切法從因緣生是如來覺因緣之法猶如電光是如來覺以因緣故而有諸業是如來覺善男子一切法性普光明藏是如來覺善男子何故法性名普光明藏善男子世出世智依之以生如母懷子故名為藏若智生時及照其本如

是法性為般若波羅蜜之所攝藏是故名為普光明藏善男子一切法如幻如焰是如來覺善男子諸法實性一味解脫是如來覺一味解脫是即名為普光明藏善男子一相法是如來覺云何一相所謂諸法不來不去非因非緣不生不滅无取無捨不增不減善男子諸法自性本无所有不可為喻非是文詞之所辯說如是一法是諸如來現所覺了當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時有十地菩薩所見微塵數衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心復有如是微塵數衆生皆發聲聞辟支佛心復有如是微塵數衆生在地獄者皆得離苦生人天中無量菩薩得入初地无量菩薩得百千三昧無量衆生悉蒙利益无空過者

尔時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持說是語時會中有九十億菩薩摩訶薩承佛威神即皆避座白佛言世尊我等誓當受持如來所說法要於此娑婆國土寂後時中見

有其人流通為說

大無離經 卷第八 光明藏經 第八卷 敢

尔時四天王白佛言世尊若有能持此經典者我當擁護令其志願皆得滿足所以者何能持此經是法器故尔時世尊普觀衆會而作是言諸仁者我此所說甚深方廣希有法門非諸衆生有少善根而能聽受能聽受者即為承事供養於我亦為荷擔无上菩提是人當得辯才無罣決定生於清淨佛土是人臨終定得親見阿彌陀佛菩薩大衆而現在前我今在此耆闍崛山諸菩薩衆所共圍繞彼臨終時亦如是見當知是人即為已知是人不得墮惡道善男子我今說此一切世間難信之法設有衆生作五逆罪聞是經已書持讀誦為人解說所有業障咸得消除終不受於惡趣之苦斯人即為諸佛菩薩之所護念在在所生諸根具足蒙佛灌頂五眼清淨善男子取要言之我見是人已成佛道

佛說此經已勝思惟等一切菩薩及

諸聲聞天龍八部皆大歡喜信受奉行

大乘離文字普光明藏經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘遍照光明藏無字法門經

敢

大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他衆俱其諸菩薩一切皆得大智善權悉能通達无字法藏具樂說辯不違真俗勇猛精進永離蓋纏調伏諸根無所執著憐愍衆生如視一子愛重寶智如大寶洲慚愧為身定慧為首以大慈悲而為體性知善不善實不實法照了二空住勝妙地得大名稱永安隱眠決定修行取上之法永離胎藏下劣之身示現受生守護國土諸所施為普遍賢善離於三界能救三界其行清淨善達自他皆得具足如是功德其名曰勝思惟菩薩勝趣行菩薩妙音菩薩美音菩薩辯具菩薩辯聚菩薩珠璣菩薩千輻菩薩法輞菩薩法響菩薩蓮花面菩薩蓮華眼菩薩持地菩薩持世菩薩聲遍大地菩薩如是等菩薩摩訶薩一切皆是童子像類於此衆中而為

上首各各與已眷屬等俱

今時觀世音菩薩與無量無數灌頂
受職諸菩薩衆之所圍繞得大勢菩
薩與无量億大梵天衆之所圍繞勝
思惟菩薩與無量菩薩及天主帝釋
之所圍繞虛空藏菩薩與无量四天
王衆之所圍繞衆所知識菩薩與無
量姊妹女之所圍繞普賢菩薩離疑菩
薩不空見菩薩止諸蓋菩薩无量善
巧藥王菩薩藥上菩薩等各與無量
菩薩大衆之所圍繞長老舍利弗摩
訶目軋連摩訶迦葉等各與一切大
阿羅漢之所圍繞乃至十方恒河沙
等一切世界所有日月諸天子等各
以威光來至佛所以佛神力彼彼威
光不能照耀猶如聚墨比閻浮金又
有無量卍羅延天及以水天德叉迦
龍王阿那婆達多龍王等亦與眷屬
之所圍繞美音軋闍婆王亦與無量
軋闍婆衆之所圍繞无濁迦婁羅王
與七億迦婁羅王眷屬圍繞乃至十
方恒沙世界一切菩薩各請已佛與
眷屬俱來至此閻娑婆世界持諸上

妙出世供具供養於佛及菩薩已各
禮佛足却住一面坐蓮華座瞻仰世尊
今時勝思惟菩薩摩訶薩即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作
是言世尊我為四衆欲問如來二字
之義惟願如來為我解說今我等輩
咸得利益

今時世尊告勝思惟菩薩言善男子
如來豈為一衆生故出現於世乃為
利益無量衆生出現於世善男子汝
今乃能為四衆故請問於我二字之
義隨汝所問當為汝說

於是勝思惟菩薩蒙佛聽許白佛言
世尊有何等法菩薩摩訶薩應當除
滅及以守護復有何法如來克證及
以覺知如是二義惟願為說

今時佛讚勝思惟言善哉善哉善男
子汝已成就無量福慧復為如來加
威神力乃能問我如是之義諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說
善男子有一種法菩薩摩訶薩應當
除滅何等一法所謂欲貪如是一法
菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有

一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一
法所謂瞋恚如是一法菩薩摩訶薩
應當除滅善男子復有一法菩薩摩
訶薩應當除滅何等一法所謂愚癡
如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善
男子復有一法菩薩摩訶薩應當除
滅何等一法所謂我執如是一法菩
薩摩訶薩應當除滅善男子復有一
法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法
所謂懈怠如是一法菩薩摩訶薩應
當除滅善男子復有一法菩薩摩訶
薩應當除滅何等一法所謂睡眠如
是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男
子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅
何等一法所謂涂受如是一法菩薩
摩訶薩應當除滅善男子復有一法
菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所
謂疑惑如是一法菩薩摩訶薩應當
除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩
應當除滅何等一法所謂無明如是
如上所說如是等法菩薩摩訶薩應
當除滅善男子汝問於我復有何法

菩薩摩訶薩應守護者今為汝說善男子有一種法菩薩摩訶薩常當守護何等一法所謂已所不欲勿勸他人如是一法菩薩摩訶薩常應守護何以故若菩薩摩訶薩守護此法即是守護諸佛如來一切戒藏如諸菩薩自愛命者則不應殺自愛財者則不應盜自愛妻者不應侵他自愛實語不應誑彼自愛和合不應間他自愛正直不應邪綺自愛柔軟不應惡罵自愛止足終不於他而生貪欲自愛仁恕終不於他而生瞋恚自愛正見終不教他令生邪見善男子如是菩薩發意說言我今敬順如來正教應當勤心守護此法是名菩薩摩訶薩守護一法善男子我見如是諸菩薩等欲求無上大菩提者悉為樂故而求菩提无有為苦求之者也善男子是故我說已所不欲勿勸他人如是等法菩薩摩訶薩應當守護

尔時勝思惟菩薩復白佛言世尊何等之法如來克證及以覺知惟願為我開演其義佛言善男子無有一法

而是如來所覺所證何以故於諸法中無覺无證此是如來所證所覺善男子一切諸法本無有法如來覺證一切諸法本无有實如來覺證

復次善男子一切諸法皆從自業因緣力故而得生起而是因緣念念不住猶如電光如是業緣如來覺證是故我說以因緣故而諸法生以因緣故而諸法滅若離因緣則無業報如是等事如來覺知善男子如是所覺一切法性是名遍照光明之藏善男子何故法性名之為藏以諸衆生世出世智皆依此藏而得生故如以實智觀彼法性智依彼生故名為藏復次善男子我亦復說一切諸法如幻如焰如水中月如是等事如來覺證又善男子諸法性相一味解脫如是等事如來覺證善男子如是解脫一味法性是名遍照光明之藏復次善男子又有一法如來覺證何等一法所謂諸法不生不滅不增不

減不來不去不取不捨非因非緣如是等法如來覺證

復次善男子如來了知一切諸法無有自性不可為喻无有文字之所辯說如是之法如來覺證善男子如上所說如是之法悉是如來所覺所證當佛說此遍照光明藏無字法時有微塵數諸菩薩等得住十地又有無量諸菩薩等住於諸地又有无量諸菩薩等證得百千諸大三昧又有無量塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心又有无量無邊衆生得阿羅漢果又有无量無邊衆生得脫地獄餓鬼畜生種種諸苦生人天中受勝妙樂諸在會衆悉不唐捐无有一人而空過者

尔時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已承佛神力白佛言世尊我等誓於娑婆世界後時後分見有堪能為法器者我當為彼宣說是經惟願世尊不以為慮尔時四天王復白佛言世尊若當來世有善

男子及善女人能有受持此經典者
我當擁護諸有願求皆令滿足何以
故此善男子及善女人能持此經是
法器故

尔時世尊見九十億諸菩薩等及四
天王如是請已便作是言善男子我
此所說遍照光明藏无字法門我得
佛來未曾演說今為汝等而演說之
善男子彼未來世諸衆生等若得聞
此希有法門當知是人久已成就無
量福慧當知是人則為承事供養於
我當知是人則為荷擔佛大菩提當
知是人決定當得成就辯才當知是
人決定當得清淨佛土當知是人臨
命終時定當得見阿彌陀佛菩薩大
衆之所圍繞當知是人常見我身在
靈鷲山及見此等諸菩薩衆當知是
人則為已得無盡法藏當知是人得
宿命智當知是人不得墮惡道
復次善男子今我說是未曾有法若
當來世有善男子及善女人設有已
作五逆等罪聞此法門若能書持讀
誦解說或勸他人書持讀誦及以解

說我見是人墮惡道其人所有諸
煩惱障業障報障皆得清淨其人來
世具得五眼其人則為一切諸佛所
共灌頂其人則為諸佛世尊及諸菩
薩之所護念其人來世在在所生具
足諸根無有缺減

佛說是經已勝思惟菩薩摩訶薩等
及諸比丘天龍八部聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

大乘遍照光明藏無字法門經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說老女人經

敢

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在墮舍羅所止處名樂音時有八百比丘菩薩万人俱時有貧窮老女人來到佛所以頭面著地為佛作禮白佛言願欲有所問佛言善哉當問老女人言生從何所來去至何所老從何所來去至何所病從何所來去至何所死從何所來去至何所色痛痒思想生死識從何所來去至何所眼耳鼻口身心從何所來去至何所地水火風空從何所來去至何所佛言善哉問是大快生無所從來去亦无所至老無所從來去亦无所至病無所從來去亦无所至死無所從來去亦无所至色痛痒思想生死識無所從來去亦无所至眼耳鼻口身心無所從來去亦无所至地水火風空無所從來去亦无所至諸法皆如是

譬如雨木相揩火出還燒木木盡火便滅佛問老女人是火從何所來去

至何所老女人言因緣合便得火因緣離散火便滅佛言諸法亦如是因緣合乃成因緣離散即滅法亦無所從來去亦无所至目見色即是意意即是色二者俱空無所有成滅亦如是譬如鼓不用一事成有皮有棘有人持桴打鼓鼓便有聲是聲亦空當來聲亦空過去聲亦空是聲亦不從皮亦不從棘亦不從桴從人手出合會諸物乃成鼓聲聲從空盡空万物亦尔本淨无所有因作法法亦無所有譬如雲起陰霧便雨不從龍身出亦不從龍心出皆龍因緣所作乃致此雨諸法亦無所從來去亦无所至譬如畫師先治壁板素便和調諸彩自在所作是畫不從壁板素出亦不從人手出隨意所作各各恙成生死亦如是各自隨所作行譬如生泥犂天上人間亦尔有餘是者不著著便有老女人聞之大歡喜言蒙佛恩得法眼雖身羸老今得開解阿難政衣服長跪白佛言是老女人何以智慧乃尔聞佛言即開解佛告阿難是老女

人者是我前世發意學道時母也阿
難問佛言是母何以貧窮困苦乃今
佛言往昔拘留秦佛時我欲作沙門
是母慈愛不肯聽我去我憂愁不食
一日因是故五百世來生世間輒貧
窮今壽盡當生阿彌陀佛國供養諸
佛却後六十八億劫當作佛号波捷
其國名化華作佛時人所有被服飲
食如忉利天上其國中人民皆壽一
劫佛說經已老女人及阿難諸菩薩
比丘僧諸鬼神龍天人阿須倫皆大
歡喜前為佛作礼而去

佛說老女人經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說老母經

耶

僧祐錄云闍譯人名今附宋錄

聞如是一時佛在維耶羅國所止處
名曰樂音時與八百比丘僧菩薩萬
人俱時有貧窮老母來到佛所以頭
面著地為佛作札白佛言願欲有所
問佛言善哉善哉當問老母言人生
老病死從何所來去至何所色痛痒
思想行識從何所來去至何所眼耳
鼻舌身心從何所來去至何所地水
火風空從何所來去至何所佛言人
生老病死無所從來去亦无所至色
痛想行識無所從來去亦无所至眼
耳鼻舌身心無所從來去亦无所至
地水火風空無所從來去亦无所至
佛言諸法亦如是譬如兩木相鑽出
火火還燒木木盡火便滅佛問老母
言是火本從何所來滅去至何所老
母報佛言因緣合會便得火因緣離
散火即滅佛言諸法亦如是因緣合
會乃成因緣離散即滅諸法亦無所
從來去亦無所至眼見好色即是意

意即是色是二者俱空无所有成滅
亦如是諸法譬如鼓不用一事成有
人持桴撾鼓鼓便有聲是鼓聲亦空
當來聲亦空過去聲亦空是聲亦不從
木革桴人手出合會諸物乃成鼓聲聲
從空盡空諸所有万物一切亦如是我
人壽命亦如是本際皆淨無所有從
无所有因作法法亦無所有譬如雲
起陰冥便雨雨亦不從龍身出亦不
從龍心出皆龍因緣所作乃致是雨
諸法无所從來去亦無所至譬如畫
師先治板素却後調和衆彩便在所
作是畫亦不從板素彩出隨其意所
為悉成生死亦如是各各異類地獄
禽獸餓鬼天上世間亦尔有解是慧
者不著著便有老母聞佛言大歡喜
即自說言蒙天中天恩得法眼雖身
老羸今得安隱阿難正衣服前長跪
白佛言是老母聞佛言即解何因緣
智慧乃尔佛言大德巍巍以是故而
即解是老母者是我前世發菩薩意
時母阿難白佛言佛前世時母何因
困苦貧窮如是佛言乃昔拘樓秦佛

時我為菩薩道意欲作沙門母以恩
愛故不聽我作沙門我憂愁不食一
日以是故前後來生世間五百世遭
厄如是佛語阿難是老母壽終當生
阿彌陀佛國中供養諸佛却後六十
八億劫當得作佛字狀波健其國名
化作所有被服飲食如忉利天上其
國中人民皆壽一劫佛說經已老母
及阿難等菩薩比丘僧諸天龍鬼神
阿須倫皆大歡喜前以頭面著地為
佛作禮而去
佛說老母經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說老母女六英經

敢

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛為天尊功德巍巍愍念衆生為之
傷悲時與弟子大士相追止處樂音
廣有所開有一母人貧老偃僂長跪
問佛五陰六衰會合我身悉為是誰
來何所從去何所歸惟願世尊為我
思惟佛言善哉宜識其幾諸法因緣
識之者希譬如鑽火兩木相揩火不
從鑽亦不從燧火出其間赫赫甚暉
還燒其木木盡消微亦如捉鼓其音
哀摧聲不從革亦不從捉諸法如是
因緣相推亦如天雨風雲雷電合會
作雨不獨龍威諸法如是文亦如是
譬如畫師調和彩色因素加畫无形
不即皆湏緣合非獨一力母人聞經
歡喜傾側即得法忍身不疲極阿難
啓陳此何母人問佛諸法生死所從
心開意解即得道真

佛語阿難聽我所言前過去佛名曰
拘樓秦尔時此母是我之親我行學
道戀閑我身憂思不食一日之間緣

此恩愛五百世貧今我得佛，万福皆臻衆生無量清淨佛前過六十億劫，當得作佛号薩婆國名多華劫名梵，禪時人衣食如忉利天各壽一劫无，有苦勤余時母人天龍夜叉聞佛說，法皆大歡喜八万七千人皆得正真，道意礼佛而去。

佛說老母女六英經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說月光童子經

敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
大比丘衆千人俱聖通無尋悉皆應
真漏結已解生死已斷微冥已索慧
明獨存菩薩二万神通聖達統都三
界惣攝諸法權慧无方逮佛神德住
無所住尔時世尊遊於王舍大城之
中廣演道義開化群生天神地神海
靈鬼神帝王臣民三界衆生皆來稽
首供養神化世無佛時外道興隆猶
如冥夜炬燭為明天下有佛群邪盡
歇譬如日出火无復光國中本事外
道邪見不蘭迦葉等六師佛以正真
之道訓誨天下是時六師盡廢不見
信奉諸異道等心懷嫉妬謀欲毀佛
還望敬事於是六師召其門徒合衆
弟子會於一處共集論議吾等道德高
遠名著四海衆儒共宗國主所奉人
民男女莫不信仰於十六大國盡世
供養吾德如風民應如草靡不稽首
各等足下者今佛出世現神道化吾

等便為人弃不見信奉乃令我等飲
食不甘卧起不安出入行步恒懷愁
憤心中鬱毒恚欲發狂當作何計以
毀辱之遂使出國令人不見余乃還復
吾供養耳共議此已各相謂言羅閱
大城之中有勢強長者國相大臣名
為申日信奉吾等執心不二恒毀佛
道以為虛偽惟有此人勢力威強能
助我等毀辱除去於是六師即從坐
起將五百弟子到王舍大城詣申日
家申日見諸師來即下正殿迎為作
礼施好榻机飯食畢盥拱手對坐諸
師告曰吾等故與大眾來造長者欲
議一事願垂聽省申日白言惟蒙訓
誨願樂欲聞六師俱曰吾等此國之
師功名勲著群儒稽首國主致敬大
臣所奉於十六大國獨言隻步長者
所知佛出於世自稱聖智幻術欺巧
倒正反說欲與吾等列聖併智齊威
等神幻惑人民國人愚冥信奉其道
疑惑天下沮敗善心更謂吾等無有
道德不見信奉長者豪強帝王所欽
國民伏信威振四海天下望風深惟

師徒終始義重記

卷之三

勲傳之來世

附

願為吾等毀辱除之令滅不見復吾

供養豈不快哉長者啓白敬承來告

憶昔往日我之愚兄奉佛之故毀辱

諸師從此以來實懷忿恚每欲規畷

執事靡由今被聖教合我本心當展

力効命盡節於師諸梵志曰吾向共

議欲令長者當於門中鑿作五丈六

尺深坑以炭火適半細鐵為椽土薄

覆上設衆飲食以毒著中若火坑不

焚毒飯足害便往請佛佛常自云有

三達之智神通無尋照見未然明禍

福之原吉凶所趣實无此分而但誑

惑万姓審有此智當不受請若無此

智必自受之今欲以此規畷於佛申

日間之欣然大悅讚言善哉誠如大

師之所教勅此謀深密高妙實為奇

異以此畷之何憂不獲輒如聖教作

火坑毒飯嚴以待之今時不蘭迦葉

五百弟子見申日計共謀同歡喜

踊躍不能自勝咸共起住同聲舉手

稱讚申曰善哉真是聖明第一弟子

申曰重啓今自憂之必自嚴辦比令

明日諸師當見長者禮已諸師各還於是申日勅外嚴駕導從前後便詣佛所下車却蓋解劒脫履拱手直進稽首足畢長跪白佛唯然世尊飢渴神化樂仰清風世事多緣奉敬靡由今故請現稽首白累化佛告賢者明日至心向於如來申日啓言明日欲設微飯惟願世尊與諸聖衆降德屈神是時世尊愍其狂愚欲濟脫之默然受請申日內喜心自念言果如規計礼畢辭退過六師所諸師迎問為受請不申日啓白承諸師威力已受我請果如所旨諸師及五百弟子皆大歡喜不能自勝諸梵志等普喜並言長者速還作火坑毒飯嚴以待之長者還家勅外密令中門外掘作火坑毒飯嚴以待之長者有子名曰月光厥年十六天姿挺特儀容端正博通群籍貫綜神摸天文地理靡不照焉高名動世群儒師仰慈悲愍世生死之苦降德普入欲度衆生諫父申日佛為大聖三界之尊道德清淨言教真正三達之聖慈悲喜護心過

慈母當蒙得度更興逆惡怖望天福
豈不感哉昔者世尊求道之日坐於
道場九吉樹下第六天魔見佛高遠
三毒已滅穢冥以索慧明獨存神聖
無上諸天所宗上帝親下万神侍衛
內懷嫉妬心中煩毒念其道成當必
勝我飲食不甘伎樂不御即昇正殿
召博聞巨議設方計毀敗其道群臣
啓曰菩薩神聖道力無上威震三界
德伏十方非是臣等所可謀向於時
魔王赫威奮發震曜天地召諸鬼兵
興軍聚衆帶甲億万旌旗曠日光曜
蔽天宣勅士衆皆使變化奇形異類
數百千種垂頭人軀鬼魅可畏擔山
負石口眼吐火圍遶菩薩齊聲踰地
牛吼唱嗽震動八荒山崩地裂樹木
摧折海水波蕩踊沸六原溢流浩汗
高波滔天百姓驚怖巢木栖山潛龍
妄踊驚鳥驚翔師子惛寃金翅鳥王
魔竭大魚順流佞仰群神怖悸逃走
遁藏千變万化群凶相將毒惡逆類
弥湯縱橫一時集惡向於世尊佛直
以放慈心之力舉手指之群惡鬼兵

一時伏擗齊心

起 集 卷 之 十

又手頭面自歸當

于今時如來即便降伏弥天之惡化

為弟子雖獲得勝无憂喜想以是方

之火坑毒飯何足言乎須弥之毒大

千刹火刀劍牟刃亦不能動佛一毛也

今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊虻

之勢欲墜大山蠅蟻之翅欲障日月

徒自毀碎不如早悔首過免罪天龍

鬼神世間人民梵釋魔王莫不稽顙

受佛化者如來之身金剛德體衆惡

盡滅万善積著相好光明神器无喻

永除五道之大真獲無上正真之獨明

處衆聖之上猶星中之月如日初出

照於朝陽廣陳道化導世凶惡懷慈

四等愍傷衆生施恩濟苦心過慈母

佛之道德神化如此願父改悔歸命

三尊今時長者申日罪盖所蔽心不

開解告子月光假使如來之德如子

所嘆佛有神通照見未然者當豫知

我作火坑毒飯今何以故受吾之請

以此推之知無遠慮月光復言佛實

有三達之智六通之明大慈四等靡

不貫綜常度愚闇不逆人意申口心

迷執愚不捨明且遣人請佛使者受
教詣世尊所長跪白佛言長者申口啓
言日時已至飯食以具惟願舉衆降
德自屈尔時世尊心自念言今受申
日之請不與常同當放威神感動十
方令子心伏必就大道廣化無涯并
化六師及九十六種外道於時世尊放
大光明上照三十三天下徹十八地
獄極佛境界皆大光明神通菩薩羅
漢緣覺梵釋天王海靈地祇及諸鬼
兵冬將部黨億萬無數聞度申日皆
來詣佛稽首足畢翼從左右佛告諸
比丘執持應器當就長者申日請諸
比丘咸曰受教肅然嚴持地即金色
當佛頂上有七步香雲紅黃青紺紫白
蓮華自然涌出俠道兩邊佛甫出門
告空無吉祥菩薩等六十万人在前
導從或行虛空或現於地佛處中央其
餘无限之衆皆隨佛後光明赫奕過
日絕月晃照一切天施寶蓋華下如
雪天龍飛鳥不敢歷上三界衆生無
見頂者天樂皆下同時俱作毒重隱
伏吉鳥翔鳴佛不蹈地相輪印成光

明晃耀七日熾盛寶樹藥樹諸衆果
樹睥睨距蹠佝仰如人跪礼之形閱
叉金翅厭鬼魅鬼各將營從莊嚴分
部千百為衆手執伎樂或持香華七
寶瓔珞天繒幡蓋十方來會天人亦
下樂器亦鳴盲視聾聽症言蹙行怨
憎和慈迷寤醉醒婦女釵釧相振作
聲飛鳥走獸皆作人形百歲枯木自
然華生餓鬼飽滿地獄安寧琵琶箏
笛擊鼓乱鳴佛以神德變化大坑即
成七寶紫紺浴池八味之水底有金
沙邊有蓮華魚鰲龜鼉池中喜踊飛
鳥走獸音聲相和池邊行列絲竹衣
樹樹間皆懸羅縠綵繡珊瑚寶樹水精
琉璃黃金白銀為枝葉紫磨黃金為
繩連綿交錯樹間垂天瓔珞牙相連
結風起吹之轉相振觸妙音百種自
然宣出嘆佛神德至未曾有皆說无
常苦空非身之聲使悲者更喜喜者
更悲其七寶樹上則有群鳥孔雀鸚
鵡金翅鳥王赤鬘神鳥鳳皇吉鳥拘
耆那羅吉祥鳥比數百千種光色顯
赫群飛樹間哀鸞百種感動人情咸

來集聽走獸息食飛禽止聽形異心
同歸命世尊當于今時海靈地祇三
界衆生其來從者見火坑變為浴池
地震動神變若此道德殊絕皆者
申日申日見之心動神驚衣毛起豎悼
惶怖悸精神失守心自念言咄哉迷惑
我之逆惡所為無邊顧謂六師坐汝
畜類沉吾湯火我今如何六師恐怖
慙耻无言懼獲重罪即各逃竄於是
申日與子月光夫人嫁女眷屬男女
外道伴黨俱出迎佛還觀世尊洪焰
暉赫晃若寶山天姿紫金巨容丈六
神顏從容諸根寂定相三十二好八
十種天中之天道德堂堂十力世尊
天人中王佛以神德照愚冥心中日
意解如迷得正狂病療除五情內發
悲喜交集即前首罪五體投地稽首
作礼唯然世尊恕我盲冥不識正真
用信惡言興毒害意欲危天尊幸賴
慈化乞原罪各垂哀接濟得免大罪
願前就坐即時如來升于正殿衆坐
已定申日慙怖心不自安前白佛言
為盲冥所誤信妖邪之言以為真諦

如狂服藥病更增劇始今覩佛邪病
得除所為无道飲食之中悉皆著毒
不可供養以御大聖願待須臾更嚴
食具佛告長者便持飯來不足更設
貪婬瞋恚愚癡邪見世之重毒吾無
此毒毒已滅盡毒不害我申日下食
杳徹八難餓鬼得安食已行水衆會
寂然申日退坐垂泣啓言唯然世尊
恕我迷惑敢曷逆惡向於如来自揆
罪重應入地獄湯火痛考長夜受苦
將脫何由佛為大慈三界之救愍念
衆生濟其塗炭昨不誠我令我罪成
得无世尊不豫知也佛告申日昔定
光世尊授我蒞時汝却後无數阿僧
祇劫當於五濁惡世作佛廣度衆生
如我今日當有長者申日火坑毒飯
規咎害汝我乃尔時得明慧三昧時
已豫知汝姓字况於昨日而當不知
申日歡喜言世尊乃豫知無數劫事
我既覺悟會得免罪今我盡心自歸
於佛所為之非願令重罪而得微輕
佛本有誓言不捨愚惑即告申日善哉
長者能自覺悔重罪必除吾當為汝

演說道義令汝心解對曰唯然天中

天願樂欲聞畢死善道盡心不忘則
時世尊誓揚洪音出八種聲演萬億
音廣說無量法言八解四諦三脫六
度探道法要微妙之行解三界空諸
法因緣造為罪福觀病選藥如應說
法申日情悟坦然心開疑解結除燿
然无想寂然入定即於座上逮不退
轉喜踊升空去地百四十丈從空來
下稽首于地鳴佛足摩佛足長跪自
陳今已覺悟從佛得度欣然嘆佛佛
十力雄哉如來神力震伏十方無敢當
者火坑毒飯豫自消亡佛无憂哉一
切刀劍不能害傷急箭勁刃皆化作
華佛勇猛哉如來皆能降伏邪道九
十六種異口同音皆嘆大道佛金剛
哉佛若金山晃照一切闇冥壞敗慧
火獨明超度群聖之上德過虛空辯
才不盡開闡法言告於大千調諸剛
強令使熟成威震三界獨而无侶離
諸塵勞淨若天金雨諸法寶飽滿一
切施以無盡七大之財觀心選藥先
壞魔兵如應闢法靡不得度九十六

種邪道隱蔽當于申日歎佛法時无限之衆其來大會皆樂法音得福得度不可稱計天地震動樂器作聲第七梵王宣聞法言琵琶磬鼓千種伎樂自然而鳴忉利天帝華散佛上嘆佛聖德至未曾有當此之時莫不歡喜稽首作禮而去
佛說月光童子經

癸卯歲高麗國大藏部監
勅彫造

申日兒本經

貽

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在王舍國止鷄山中
是時國王邊大臣長者人民莫不敬
重受教戒者佛教國王長者吏民皆
令不得煞生盜竊犯他人婦女不得
兩舌惡口妄言綺語不得嫉妬慳貪
狐疑當信作善得善作惡得惡已所
不欲莫施於人其有學餘異道不受
佛教戒者國王長者吏民皆不復敬
所以不敬者非正道也教人不以道
德身自然生教人煞生身自盜人財
物教人奪人財物身自犯他人婦女教
人犯他人婦女身自兩舌惡口妄言綺
語教人兩舌惡口妄言綺語身自嫉妬
慳貪狐疑教人嫉妬慳貪狐疑其國中
有一四姓長者字為申日財產甚富金
銀珍寶無央數申日事餘道不事佛道
不信佛經異道人皆共嫉妬佛志會申
日共議言佛今為王及傍臣長者人
民所敬重而我等獨不為王及邊臣
長者人民所敬重佛常自說言知去

來現在之事。豫知他人所言。心中所念。今寧可試。知為審。如佛言。不申日。言當何以試之。餘異道人教。申日作飯。請佛持毒藥。置飯中。掘門裏地。令深五丈。以火置中。土薄覆其上。今佛從上來入。如佛知去來現在之事者。當不受請。受請為不知。去來現在之事。也。便可穿地作坑。設飯食。置毒藥其中。申日言諾。大嘉即行。請佛。佛言。大善。申日便語異道人。道人言。人已無所知。但當穿地作坑耳。申日有一子。字旃羅。法年十六。過世宿命學佛道。能知去來現在之事。語其父言。佛已知餘道所議。不須試也。莫用惡人言。自投湯火。申日不信。子言。便使掘坑。以火置其中。作飯。具置毒藥。佛告阿難。勅諸比丘。明日皆不得先佛行。到飯上也。悉隨佛後。佛坐思惟。正道諸天王皆騷動。申日遣人白佛。時已到。願可就飯。佛告阿難。令諸比丘著衣。持應器。隨佛後。諸比丘受教。著衣持應器。皆隨佛行。諸天王及諸鬼神。無央數。共從佛行。佛即以地作黃金。乃

至申日門佛適向道便放光影令申
日舍中悉作金色旃羅法即語父言
今佛已起向道十方皆明如日佛與
諸比丘及无央數天共發來佛與諸
比丘及無央數天共行如星中有月
今父舍中明如是乎不須試佛也申
日不用子言佛到城門足蹈門限舉
城中即為大動病者即愈盲者得視
聾者得聽瘡者能語被毒者毒不行
狂者得正偃者得申瞋恚者為歡喜
箏篴樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自
作聲百鳥畜獸相和悲鳴佛到申日
門五丈火坑以作浴池中生蓮華一
華生千葉諸弟子所蹈華生百葉皆
悉蹈華上而行申日見火坑以作水
池中生蓮華便大懼怖持頭面著地
以誠自說今為佛作飯皆以毒藥置
其中願乞收更作好飯佛言不須更
炊持毒飯來食之佛就坐諸比丘皆
坐佛告阿難勅諸比丘且勿得食須
佛教乃食佛即呪曰天下凡有三毒
一者貪恡二者瞋恚三者愚癡佛無
是三毒者毒為不行至誠有經法者

毒亦不行如諸比丘道正者毒亦不行佛語適竟飯食中毒皆消去佛語阿難令諸比丘皆飯毒皆已去佛及諸比丘皆飯已申日便前長跪以頭面著佛足白佛言我無狀用惡人之言令我作惡願從佛求哀悔過佛即為申日說經便得第一須陀洹道申日即受五戒為優婆塞一者不煞二者不盜三者不犯他人婦女四者不兩舌五者不飲酒申日受五戒已持頭面著佛足為佛作禮

申日兒本經

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

佛說德護長者經卷上

敢

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛
山中與大比丘衆千二百五十人大
菩薩衆五百人俱各從佛剎而來集
會得無所有无作行神通得幻生神
通得清淨離塵信心成就得無障碍
聞生得深入一切相如幻得如影身
遍現一切佛剎得如響聲能持法輪
得如夢智隨順見一切世界得能隨
順阿僧祇如來行處得无障碍大
智境界

其名曰清淨辯才菩薩放光焰菩薩
端嚴藏菩薩無量光菩薩雜藏菩薩
不定住佛剎菩薩說佛法丈夫月菩
薩陀羅尼善根成住菩薩毗盧遮那
耆別藏菩薩如是等五百大菩薩俱
一二菩薩各有阿僧祇菩薩以為眷
屬尔時天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅
門刹利長者居士及諸小王種種外

道信心清淨尊重恭敬讚嘆如來多
以上妙衣服飲食卧具湯藥種種供
養供養如來佛以慈心為欲利益諸
衆生故受彼供養非為貪故何以故
一切福田中佛田最勝如來具足無
量定无量慧無量解脫无量解脫知
見如虛空無邊法界无邊五分法身
亦復無邊能捨施者增大功德成就
不可思議果報又是一切世間導師
善能教導一切衆生令不捨佛法樂
福德者為作无盡福田於一切衆生
行平等慈於一切智得解脫自在時
諸外道遮羅迦波利婆闍迦等一切
外道遠離信心但生貪欲又以不得
恭敬供養尊重讚嘆衣服飲食卧具
湯藥而生嫉妬見佛相好端嚴多有
徒衆眷屬諸外道等無如是事而生
嫉妬見佛具四辯才能說諸法自無
辯才而生嫉妬見佛大得利養自不
得故誹謗於佛作大惡名見佛威德
尊重見者悚懼如大國王自無威德
故生誹謗見佛具足内外功德三十
二相一切種智衆生愛樂自无此事

而生誹謗見佛具足神通智慧隱顯自在變現無尋一身為多多身為一身力自在乃至梵世善知過去未來一切業報差別之相善知現在衆生心行如應說法貪欲多者為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲觀法愚癡多者為說因緣觀法衆生信受遠離貪欲瞋恚愚癡諸外道等无如是事而生嫉妬為作惡名見佛具足四無所畏大師子吼決定能說若如是者得沙門果不如是者无沙門果諸外道等無實知見顛倒謬說故生誹謗見佛具足大慈大悲憐愍一切於諸衆生而得自在如觀掌中養摩勒果自無此事而生誹謗見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰不得如是具足供養心生嫉妬為作惡名見佛如是種種功德具不可壞自不具故而生嫉妬誹謗如來彼諸外道過去福盡新福不生入於惡見曠野稠林譬如有人入大曠野迷失正道不能得出彼諸外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧

失於善根生種種惡見有所言說悉
皆顛倒不信業報不知十二因緣等
法行惡見稠林非真實道於諸法中
如生盲人時諸外道六師眷屬及裸
形外道等悉皆聚集詣論議堂而共
議言瞿曇沙門昔未出時未見大沙
門時此間浮提一切人民悉歸屬我
信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切
人民捨我等法不復供給衣服飲食
卧具湯藥亦不恭敬尊重讚嘆不受
我語我等今者當設何計復更譏言
瞿曇沙門雖復具足福德智慧能化
央伽摩陀羅國一切人民悉令歸化
而不能化彼之德護長者一人此王
舍城惟彼長者不信瞿曇獨受我法
供養恭敬尊重讚嘆布施我等衣服
飲食惟屬我等尼犍陀若提子末伽
利拘舍梨子般浮多迦旃延刪闍耶
毗羅垣子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭
那迦葉等大衆之師諸餘沙門及婆
羅門初亦未曾得至彼門我等徒衆
若至其家彼人能以誠心種種供養
彼人今日信根成就於我等所生勝

信心深徹骨髓王舍城中國王大目
剎利婆羅門及諸餘人無有如是堅
固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸
餘外道等亦无能壞彼人信心我等
於彼而得自在聞有所說必定信受
今者宜應往至其家具以上事向其
人說復當教彼於七重門下各作火
坑其一坑深沒七人滿中安置佉
他羅炭無煙之火以銅為渠草土覆
上瞿曇將至當以水灑并散諸華瞿
曇若蹈必當陷死若不死者復以毒
藥置飲食中與之令食作是事已遣
諸瞿曇就家飲食瞿曇若是一切智
者必不受請不為火毒之所燒害若
其非者受請无疑時諸外道作是計
已即共發往至王舍城到於德護大
長者家至其家已便一向立是時長
者見諸外道心大歡喜踊躍無量就
彼作禮既頂禮已廣為處處安置牀
鋪勸令就坐既就坐已合掌曲躬作
如是言我常思念今忽逢遇善哉善
哉大念我故今諸導師諸大德等悉
來集會為作福田尔時長者見諸外

道志皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長者於大外道牀前別安小座而坐時諸外道盧竭多蜜多尼延咄等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大議論堂聚集之時先有如是籌量瞿曇沙門未出之時未見大沙門時一切間淨提十六大國央伽摩陀羅等志皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讚嘆供給衣食卧具湯藥自彼出來惟信彼法棄捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給衣食卧具湯藥十六大國央伽摩陀羅等志為瞿曇之所統領惟汝一人是我檀越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央伽摩陀羅等十六大國無有及汝信我語者一切國人及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評量汝今信我我亦信汝所有言論義无有二莫令漏泄使外人知大長者汝今決定大須信用我等計按可於汝家七重門下一一門內作大火坑各没七人著

佉陀羅炭無煙之火以銅為梁遍敷
箴條薄以土覆瞿曇將至以水灑上
復散好華瞿曇若過必當陷死若燒
不死復以毒藥安著食中作是事已
遣請瞿曇彼若定是一切智者必不
受請非一切智受請无疑尔時長者
聞六師教心大歡喜嘆言善哉此計
甚善快適我願我今堪能種種脩辦
惟願大師莫為憂慮六師答言若如
是者今可速辦長者答言善哉如教
事事順從便當造作火坑毒食躬請
瞿曇我若不煞亦更無有能煞之者
此計甚要必果所願說此語已歡喜
踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善
時諸外道教長者已各自慶幸昔來
所說今志不違作是讚言我今教其
捨離善事造作惡業捨離无貪無瞋
无癡安置不忍貪瞋癡道非理之教
尚能隨順善哉長者大信我語發大
喜聲或歌或嘯各各辭退還其本處
尔時德護長者子名曰月光年至十
六形貌端正人相第一身有二十八
種大丈夫相衆生見者觀無厭足已

曾供養過去諸佛殖諸德本於多佛
所聽受正法於八億佛所淨修梵行
聰慧利根勇猛堅固具足辯才質直
无偽心口相應得念佛三昧於諸佛
所常得喜心於正法中常得歡喜悅
樂之心心無怯弱得四辯才得不壞
信於諸法中心无疑網能以上妙衣
服飲食卧具湯藥供養衆僧善能說
法得陀羅尼得不退轉地阿耨多羅
三藐三菩提於菩提中得不可思議
身心於一切衆生中得大慈不壞心
常勤教化一切衆生不退一切智願
能壞一切魔怨摧伏一切外道得智
慧方便得深智慧能捨如雲持戒清
淨忍辱如地精進堅固於一切法中
心不動亂能行智慧如實而見一切
諸法一切法中得法津澤以寂勝信
心供養諸佛於佛種種功德悉生信
樂悲心清淨於一切衆生生憐愍心
信念堅固如金剛山不可傾動得不
忘念差別智慧能受一切法徹到彼
岸智慧了知一切佛法方便之行福
德善力不可沮壞住四辯才心無怯

弱於父母所知恩報恩於一切佛法
得最勝心常為衆生說佛功德若見
若聞諸佛神通心無厭足善能攝取
諸智慧者能說一切諸佛境界一切
佛法悉能講說是長者子成就如是
等功德如是等无量法器廣說無量
嘆不可盡是月光童子知父長者信
受外道欲害如來即至母所白其母
言母今知不父心顛倒受外道教失
於本心於外道所得歡喜心深生敬
信是諸外道自造三惡道業亦令父
作三惡道業母今莫受父邪見語誹
謗於佛何以故佛出世難久遠劫來
不可值遇或一劫十劫千劫万劫乃
至不可說劫諸佛名字尚不可聞何
況得見佛能清淨諸衆生心具足神
通智慧了達無有障尋善能教化一
切衆生所行无尋於三解脫佛取第
一於一念頃知一切法如來善住一
切法中如來能知一切衆生所生之
處佛真實語為諸衆生而作證明能
除衆生身心苦惱種種怨敵於諸境
界無所取著母當信佛莫信六師虛

誑之語我敬母故為報母恩奉上此
語何以故母懷我身滿足十月受大
苦惱生我身時半死半生絕而復賴
我念此恩未曾遺忘設於无量百千
万劫亦不可報我心常願共母往見
百万億那由他佛常願共母聽諸佛
法常願共母往見一切菩薩淨佛法處常
願共母往見一切菩薩淨佛法處常
願共母往見一切作佛事處常願共
母往見一切香華衣服卧具湯藥供
養佛法僧處常願共母往見一切聖
人行法之處常願共母往見一切信
根成就無有顛倒至涅槃處

尔時其母月雲告月光言善哉善哉
得聞汝說汝實大悲於父母所深生
憐愍開導善事如大導師汝亦如是
所說法者今悉信受我今為自清淨
心故亦願安隱諸衆生故發菩提心
廣心上心無量心歡喜心生清淨心
於諸法中得无疑心不顛倒心具足
信心衆僧之中具有解脫解脫知見
能破一切煩惱諸結應當於彼生清

淨信供養恭敬佛德無量佛行無量
佛境界無量所說妙法亦復無量利
益衆生亦復無量如汝所說佛德无
邊我今無智說佛功德月光我常信
佛不生惡心汝不能具盡真是我大
善知識能為我說佛无量德於無量
千万阿僧祇劫說佛功德无有厭足
不得邊際尔時月雲為子說偈

無量百千万億劫 佛名難聞况得見
汝能於佛生勝信 如是信心實難得
我今信佛无量德 不可得聞况眼見
汝今來生在我家 我今見汝如導師
能使我心清淨信 不可思議諸佛法
汝今猶如我父母 亦如諸佛生我家
譬如父母將子去 得至諸佛無漏處
我等无量千万劫 不能報汝今日恩
汝真是我善知識 世世常為清淨導
令我安住寂勝念 決定信佛無有疑
永得出於三惡趣 常得安住人天道
非惟是我善知識 亦是衆生善知識
尚欲度脫他衆生 况復眷屬親父母
能令合家諸眷屬 破壞一切諸怨結
亦復遠離三惡趣 超出住於天人道

佛出世間甚為難

經於無量百千劫

汝今能來生我家

希有難值亦如是

汝今真是大丈夫

善能巧說微妙法

汝今真是諸佛子

於佛常生歡喜信

誰今與我難得兒

今乃來生在我家

我子月光甚希有

常能讚嘆一切佛

今時德護長者家內眷屬一千姪女

聞月光夫人及月光童子說是偈已

皆大歡喜踊躍無量同聲讚言善哉

善哉不可思議不可思議月光福伽

羅數生我家此丈夫者尚難得聞何

況得見是人隨所生處或閻浮提城

邑聚落若有見聞親近供養共生共

語永離惡道何況生在家中而不利

益父母親屬今離惡道

今時德護長者送外道已便出王舍

城詣耆闍崛山躬往請佛遙見世尊

相好莊嚴不可思議六根寂靜得最

勝陀摩他奢摩他得最勝第一陀摩

他奢摩他守護諸根如調大龍如大

池水清淨不濁放无量百千億那由

他光焰威德嚴儀難可觀覲見者歡

喜德護長者既至佛所種種軟語共

相勞問白佛言願佛及僧憐愍受我
明日供養佛知長者受化時至默然
受請長者知已心生歡喜稽首辭退
下耆闍崛山入王舍城至六師家到
已作如是言沙門瞿曇及諸徒衆已
受我請以是得知非一切智諸外道
等聞是語已心生歡喜倍增踊躍慶
賴无量喜滿身心語長者言今可還
家速辦所設火坑毒食如上所說令
遂所志

余時長者即便還家勅語家人營辦
斯事時子月光見父興心造作惡事
心生憂悴而諫父言此事不吉莫於
佛所起不善業何以故諸佛難壞故
一切天人龍及鬼神若於如來起惡
逆者無能破壞一切刀劍不能傷毀
一切猛火不能燒害設地獄火燒之
不暖況人火耶如劫盡時七日並現
三千大千世界滿中盛火燒至梵天
及鐵圍山尚不能燒佛之一衣況欲
以此微小火坑燒害如來无有是處
設霹靂火如須弥山尚不能至如來
行跡四威儀處况此火坑而能燒害

一切世間所有大毒如大海水佛能
消滅況以小毒雜置食中而能害佛
設使毒藥高如雪山佛眼視之自然
消滅況此毒食能有所害願父莫如
小人造諸惡業作遠佛因緣一切有
福德者方得親近願父莫於佛所而
生惡逆瞋害之心一切衆生心性清
淨莫起煩惱染濁汙心莫與外道共
為一手勿以小芥比須弥山牛跡之
水同於大海莫以蜘蛛小網欲遍虛
空莫以一塵之力欲動須弥莫以所
迦羅山内一毛孔莫以一沙欲令充
滿三千世界何以故佛智元量無障
碍故出過一切世間等法故佛具十
力餘力不能壞故如来無羅延力一
切衆生作惡不能加害故如来堅固
不可沮壞如来常住住真實際如来
無取一切法中離於取著如来於三
世中无所依止如来寂滅無有處所
如来寂寂離諸惱熱如来寂滅於一
切衆得寂第一如来无比過諸辟喻
如来三業隨智慧行如来清淨離塵
法行如来勇健破壞一切諸魔外道

如來辯才具元盡力如來善調能令
未調得調伏故如來善寂能令未寂
得寂滅故如來智水能灑衆生諸煩
惱故能令多煩惱者無煩惱故如來
於一切衆生中尊得一切智冠故如
來大雲能雨一切法雨不可盡故如
來能滿足一切衆生心行故如來得
不誑智能知衆生心行如應說法故
如來能開一切衆生過去善根行故
如來能滅一切衆生煩惱流故見如
來者觀无厭足故佛於一切菩薩中
無等等故如來能盡一切煩惱故如
來能斷一切煩惱瀑河故如來於一
切衆生大悲滿足能覆護故衆生見
者皆得安隱不空故如來善逝猶師
子王於諸世間無所畏故如來於一
切世間最上三世衆生不能染故一
切世間勢力自在不能壞故如來上
上窮盡一切法界法故如來寂滅離
戲論故如來一切知一切見能知過
去未來現在法故未得菩提先已預
知成菩提時王舍城中有大長者名
為德護以濁惡心欲作火坑毒食煞

害如來亦知因此惡心因緣能得寂
上清淨勝信捨離濁心如來於作惡
作善衆生皆能教化令作無上菩提
因緣願父放捨一切惡念毒害罪心
何以故譬如有人供養大地復有一
人燒斫大地於此二人等與利益無
所分別佛亦如是於供養者於打罵
者以本願故皆悉為作得道因緣是
故如來為一切衆生種善根本於一
切福田取上第一若有供養佛者於
三界中必定能出佛是一切衆生大
善知識父今於佛生惡心者為失自
身為燒自身趣向地獄受諸苦惱然
如來身不可毀壞一切外道及諸衆
生亦不能壞何以故如來已離三毒
猛火於無明中已得解脫得三世智
能知衆生過去現在離一切罪得一
切福成就一切諸善根本是故父應
深生信樂莫於如來起怨家想莫受
外道愚癡所說遠離於佛莫於佛所
生惡逆心莫生怨心莫於如來善知
識所生惡害心墮落三塗後當悔恨
尔時德護長者告月光言若如汝所

說佛有無量功德是一切智知他心者我以惡心作火坑毒食何故不知而受我請

尔時月光白其父言佛實一切知實一切見悉見悉知父所有惡心亦知因此惡心而得調伏佛智慧寂大智慧自在覺知具足為欲除滅父惡心故今受父請非為食故父當念佛大莊嚴念佛大神通佛大慈悲為欲令父惡心濁心得解脫故而來至此欲令惡攀緣者作善根故為欲令身作解脫故得調伏故欲令闇心作明心故欲令黑心作白心故欲令濁心作淨心故以父信受外道惡濁令大清淨故一切三界苦聚欲除去故父若不信佛具種種大神變者明當自知尔時德護長者過此夜已至明清旦遣使迎佛告言汝如我語白大沙門供具已辦當知是時尔時使人出王舍城詣耆闍崛山到佛所已白佛言世尊德護長者供食已辦願佛知時尔時佛告諸比丘著衣持鉢往於德護大長者家受彼請食時諸比丘白

佛言唯然受教便各還房著衣持鉢
至如來所各一面立。爾時如來如大
師子王奮迅從其四牙一一牙放百
千億種種色光一一齒亦復如是兩
手兩臂兩肩及頂實髻各放百千億
種種色光眉間白毫復放百千萬那
由他種種色光舉身亦放无量百千
万那由他種種色光於曾德字復放
無量千万那由他種種色光從其脇
輪復放光明名破一切闇百千万那
由他種種光明而為眷屬復以神力
出無量光其光遍照東方盡一切佛
刹如是南西北方四維上下盡一切
佛刹光明遍照亦復如是

爾時東方過三千大千世界微塵等
佛國有世界名閻浮幢光彼土有佛
名曰仁自在王多他阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀現在說法彼有菩薩名
須彌光與阿僧祇眷屬圍遶復有一
万菩薩同号須彌光皆共發引向娑
婆世界所經諸國興大寶雲雨種種
寶到耆闍崛山至於佛所頭面礼佛
為見佛故為恭敬供養故為見月光

童子故為憐愍王舍城中德護長者
故來至佛所

尔時南方過三千大千世界微塵等
佛刹有佛國名火味佛号善住寶幢
王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
現在說法彼佛刹中有菩薩名普德
光焰王復有一万菩薩同号普德光
焰王一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭
敬圍繞皆共發引向娑婆世界所經
諸國放無量阿僧祇光明充滿世界
為見佛故為恭敬供養故為見月光
童子故為憐愍德護長者故來至佛所
尔時西方過三千大千世界微塵等
佛刹有佛世界名一切莊嚴佛号一
切普光多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀今現在說法彼佛刹中有菩薩
名普焰雲王復有一万菩薩同号普
焰雲王一一菩薩各與阿僧祇菩薩
以為眷屬恭敬圍繞向娑婆世界所
經諸國興雜寶華雲雨雜寶華出過
一切天人供養為見佛故為恭敬供
養故為見月光童子故為憐愍德護
長者故來至佛所

佛說德護長者經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說德護長者經卷下

敢

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尔時北方過三千大千世界微塵等
佛刹有佛國土名曰炎光佛号德藏
峯奮迅王如來多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀現在說法彼佛世界有
菩薩名盧舍那放大光明復有一万
菩薩同号盧舍那放大光明一一菩
薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬
圍繞向娑婆世界所經諸國放諸沉
水清淨香炎其香普熏各過十方諸
佛世界十阿僧祇倍遍滿世界出過
一切天人莊嚴為見佛故為供養故
為見月光童子故為愍德護長者故
來至佛所

德藏梵云
尸利崛多

尔時東北方過三千大千世界微塵
等佛刹有佛世界名一切寶莊嚴佛
号法自在王如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊現在說法彼有菩薩名
離障号神通復有一万菩薩同号離
障号各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭

敬圍遶向娑婆世界所經諸國以十
千万劫清淨善根所成就聲讚嘆一
切諸佛興大法雲雨衆法雨至於佛
所為見佛故為供養故為見月光童
子故為愍德護長者故來至佛所
尔時東南方過三千大千世界微塵
等國土有世界名普莊嚴彼刹有佛
号離障号光炎如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊現在說法彼有菩薩
名普光清淨月復有一万菩薩同号
普光清淨月一菩薩各與百千万
菩薩以為眷屬前後圍遶向娑婆世
界所經諸國放雜寶光明莊嚴色以
金寶鈴網弥覆充滿一切虛空其聲
微妙如百佛聲為見佛故為供養故
為見月光童子故為愍德護長者故
來至佛所

尔時西南方過三千大千世界微塵
等國土有世界名金網覆彼世界有
佛号勝行王如来應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊今現在說法彼有菩薩

名軟聲自在復有一万菩薩同号軟聲自在各與阿僧祇菩薩以為眷屬往娑婆世界所經諸國興寶傘蓋雲充滿虛空一一菩薩各將傘蓋一一寶蓋以真珠為垂露清淨分明如佛光明為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所尔時西北方過三千大千世界微塵等佛刹有世界名曰普入佛号無量月如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名无量音樂聲復有一万菩薩同号無量音樂聲與无量阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國一一菩薩於一一毛孔

出阿僧祇音樂之聲歌頌一切佛法為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所尔時下方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名寶蓮華善住佛号一切衆生世燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊彼有菩薩名普雲德
復有一萬菩薩同号普雲德一一菩
薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬
圍遶向娑婆世界所經諸國興寶蓮
華雲雨種種無邊色華莊嚴阿僧祇
佛刹為見佛故為供養故為見月光
童子故為愍德護長者故來至佛所
尔時上方過三千大千世界微塵等
佛刹有佛世界名雜華幢彼佛号曰
雜寶奮迅王如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊今現在說法彼有菩薩
名見者不空復有一萬菩薩皆同一
号一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為
眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸
國興梅檀味香雲雨雜味香充滿阿
僧祇佛刹為見佛故為供養故為見
月光童子故為愍德護長者故來至
佛所

如是一切方及非方無量勝身菩薩
各從國土佛刹中來現大威德光明
色像而來集會從耑闍崛山上至有
頂及三千大千世界悉皆照曜是時

菩薩莊嚴成就菩薩行清淨光明照曜心无所住於不可思議阿僧祇佛剎能過於諸佛所淨修梵行增長願智方便智不可思議三昧常不退轉若有見聞此諸菩薩及親近者皆忘不空

尔時世尊見十方諸大菩薩與阿僧祇菩薩眷屬各從佛剎來集此已即解加趺坐為欲往到德護大長者家故應時三千大千世界六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺震遍震等遍震起遍起等遍起是時有阿僧祇蓮華從地踊出阿僧祇香阿僧祇光阿僧祇炎阿僧祇寶華鬘阿僧祇摩尼雜寶華莖阿僧祇摩尼雜寶華臺阿僧祇毗盧遮那藏阿僧祇德色不可盡

尔時世尊踰寶華上勑聖理衣服以神通力化作百千万億蓮華素從地踊出種種雜色青琉璃德藏為莖甘露味寶為鬘正摩尼藏寶為華臺龍堅旃檀那香光出百千炎如是蓮華次

第行列從耆闍崛山至於德護大長者家寶華遍覆悉皆充滿復以神力一切身分普放光明遍照東方一切佛刹如是南西北方四維上下一切佛刹光明照耀亦復如是此王舍城一切宮殿一切屋舍城壁內外街陌垣牆乃至牀下悉皆照耀一切人民所未曾見尔時如來與大菩薩衆大阿羅漢等前後圍繞恭敬侍立遍滿虛空踰寶蓮華從耆闍崛山下入王舍城至德護大長者家當佛下時阿釋達多龍王與無量種色龍子其數五百及無量百千龍王放無量香雲雨無量香雨侍從如來

尔時四天大王侍引世尊復雨無量寶雲雨灑散道間於路兩邊皆作七寶欄楯種種莊嚴悉皆充滿如是等一切天王一切龍王一切夜叉王一切捷闍婆王阿修羅王迦樓羅王摩睺羅伽王緊那羅王梵天大梵天不壞梵天無量千萬那由他眷屬恭敬圍繞歌頌讚嘆實讚嘆寂實讚嘆不顛倒讚嘆無二讚嘆勝讚嘆寂勝讚

嘆歡喜讚嘆如佛法讚嘆作如是等
讚嘆遍滿虛空復以如是等恭敬供
養勝供養寂勝供養阿僧祇供養出
阿僧祇供養飛騰虛空隨侍如來入
王舍城至長者門四大天王阿修羅
王夜叉王等亦從王舍大城步路立
侍至尸利崛多大長者門尔時月光
童子見佛光明及大神通乃至大地
十八相動生大歡喜心意怡悅諸根
快樂遍身滿足生歡喜已登七重樓
上合十拍掌而向父所即說偈言

佛捨加趺坐 引發欲來時 無畏如師子
今來已至此 此來都羅延 難壞兩足尊
破魔及眷屬 起彼菩提樹 此來如金剛
一切不能壞 而能壞一切 邪見諸外道
譬如大力士 能壞諸怨敵 貢高諸煩惱
慈悲能散滅 此來難破壞 摧彼自超勝
智慧大導師 能救濟一切 此來不可煞
諸火所不燒 如來已離死 衆毒不能害
此來大丈夫 能教大導師 三界取勝身
一切無能及 圓肩聰觀者 及慈悲聖衆
一切衆生類 寂勝无能及 衆色相具足
八十種莊嚴 身光悉照曜 調伏淨無漏

此乘虛空來 離罪無取者 不住雜覺觀
常住真實道 此從無盡來 能廣說諸法
不思議法輪 種種差別知 此來一切智
能覺一切法 十力大悲等 安住四辯才
此來見不空 能與衆安隱 無量億萬劫
難聞況得見 此來調伏龍 丈夫人師子
愍衆不思議 行成无量劫 此来自在者
衆生无能遮 大慈悲導師 能滿求者願
此來善知識 住法界寂勝 無邊如虛空
一念覺諸法 此來離二者 到諸法彼岸
於无相地中 寂上勝覺來 此來能淨施
財及法二種 宿世捨身命 憐愍衆生故
此來導師者 與一切安隱 無量劫修行
為求菩提故 平等大智心 法中常勝修
怨親等无二 心淨無分別 如師子奮迅
神力度衆生 於諸无量刹 光明悉遍照
積劫常讚嘆 如來之功德 一毛不可盡
何況一切身
余時月光童子妹 月上形容端正 聞
月光童子說 偈讚佛身心歡喜 又見
如來光明 晃曜大神通力 大地震動
心歡喜 故合十指掌 向其父前 復說
偈言

如兄月光讚 如來諸功德 一切世間無
願父當信受 莫信外道語 心常懷瞋妬
於十力生惡 惡覺失善心 不知佛法故
聞說不信受 為惡失善道 對佛不能說
受彼邪見言 當墮諸惡道 嫉妬癡濁故
則失於善心 惡見三毒緣 如是貪增長
顛倒癡心故 遠離諸佛法 无量千万劫
難得聞佛名 父應於佛所 深生清淨信
若能稱佛名 此人尚難見 何況見佛身
是故父應信 如所說導師 現無量神通
放无量光炎 此人今已來 如上之所說
都由他剎動 無量諸佛子 愍眾故來此
彼彼十方來 難壞如師子 諸天人龍等
歡喜雨眾花

尔時長者女德生見地大動及大神
通大光明炎雜色分明見已歡喜踊
躍無量以其衣袂盛滿雜華疾至父
所合十拍掌以大信心大歡喜心向
父說偈

父今信外道 此心取大惡 墮在邪惡中
常不信佛法 推人入惡趣 遮閉人善道
此常不調伏 失佛功德利 佛如優曇花
設行百千劫 常難得聞名 何況能得見

父今信外道起二心請佛今已得聞見
不應起惡念亦莫生濁心及以煞害想
常生清淨信於佛生歡喜佛神力難思
普覆十方界佛子月形面龍神夜叉等
一切咸恭敬信心恭敬佛以昇陁羅華
散佛及大眾佛弟子心喜邪衆心迷濁
佛日照外道如日蔽螢光此勝願大人
禮拜難見佛見无量眷屬圍遶釋迦尊
勝智清淨智外道不能壞蓋雲梅檀雲
種種雜莊嚴

尔時月光弟智堅童子已曾過去供
養諸佛種種諸善根於諸佛所淨修梵
行時彼童子夢中見佛大神通力從
耆闍崛山下欲入王舍城大地震動
即便覺寤著衣整服疾至門下生大
歡喜還詣父所而說偈言

我夢中見佛於此一念間從耆闍崛
寂大山崗下不思議大力菩薩衆圍遶
各從諸刹來法界差別知一一菩薩衆
无量衆圍遶各各地中住彼名不可聞
大智大菩薩名曰離垢光為諸佛導師
持七寶傘蓋彼出妙音聲聞者皆愛樂
亦復能遍覆十方無量刹我見彼世尊

能破諸闇諍 從夢覺寤已 即便至父所
父今當信佛 棄捨癡外道 彼令人心惡
應當速遠離 設有世界火 充滿十方界
不能燒佛衣 何況如來身 設有諸毒藥
充滿百千剎 不害佛弟子 何況於如來
佛於一切毒 遠離中第一 不念毒自消
何況念不滅 一切智善調 今來王舍城
不思議菩薩 俱到於彼岸 於一切三世
或聞或見形 悉能施安隱 是故父當信
此來見不空 父應當供養 佛故无量光
能除此邪闇 此光照天人 修羅龍夜叉
及其諸眷屬 見者皆不空 一切熱地獄
悉皆得清涼 地獄中衆生 除熱心歡喜
梵天及天主 身皆放香雲 猶如雜練蓋
莊嚴在虛空 此來心無尋 如龍勝導師
能興捨施雲 兩種種雜寶 微妙寶瓔珞
旃檀及傘蓋 遍覆於虛空 及十方世界
此來能分別 神通到彼岸 種種差別知
能讚嘆諸佛 无量僧祇天 及此城勝人
聞佛大名号 悉來至佛所 爲出歡喜聲
師子亦如是 放蕩諸牛王 出聲亦復然
畜生聞佛名 皆發歡喜心 父是人爲勝
云何而不信 千万那由他 無量諸音樂

及寶瓔珞器 不鼓而自鳴 无量種畜生
於無等十力 捨離惡毒心 生歡喜淨信
能壞闍諍魔 調伏大寂滅 忍辱到彼岸
慈心廣憐愍 悲心到彼岸 能救諸衆生
捨種種布施 能發菩提心 父當信釋迦
超過世間岸 能放十方光 衆生離八難
具彼多神力 三世不可量 遊行如師子
智慧到彼岸 智住如須弥 常放於寶光
佛子諸衆等 前後而圍繞 示現諸神通
來至王舍城 種種雜妙寶 裝校而莊嚴
天龍夜叉衆 修羅百千億 合掌恭敬禮
釋迦牟尼尊 調伏今在門 足蹈門闍時
盲者得見色 聾者得聞聲 苦者得安樂
病者得除愈 妊身產苦者 安隱得免難
寶藏悉皆得 貧者獲富饒 清淨佛神通
一切皆歡喜 城中一切地 衆寶悉遍滿
可愛寶莊嚴 其色甚威曜 調伏巷中行
父當起迎接 廡廊重樓閣 男女皆充滿
以衣盛香花 及諸寶瓔珞 清淨歡喜心
以散釋迦牟尼 國王名先尼 從六万妹女
各執諸雜寶 供養於如來 衣盛寶瓔珞
及諸妙香花 亦起歡喜心 以散於佛上
智慧人滿巷 信樂求功德 踊躍心歡喜

頂礼佛世尊 佛從巷而來 百千億衆生
合掌心歡喜 一切皆礼拜 下遍一切世
上至於有頂 十方一切刹 天人雜衆滿
種種雜類人 供養於如來 一切皆歡喜
清淨心礼佛 外道勝論師 頂礼世尊足
以上歡喜心 取勝淨信心 合掌讚嘆佛
善哉佛出世 大智一切智 已到於彼岸
父應生歡喜 共往如來所 取上寶衣服
供養於如來 除於疑惑心 嫉妬諸惡見
信佛世中勝 礼拜牟尼王 父今應當知
調伏衆生者 能覆護衆生 一切罪惡心
皆悉能除滅 如是大導師 以憐愍父故
今來在門外 火坑當自滅 出種種蓮花
優鉢拘物頭 波頭分陀利 諸天及世人
龍神等眷屬 散種種花香 充滿遍於地
此導師智幢 威光難覩見 一切智知見
達到於彼岸 知三世心業 上中下老別
父當歡喜信 難見難聞者 無量僧祇劫
為衆修苦行 具足諸功德 永除一切罪
欲修福業者 此福田取勝 憐愍衆生故
應現處於世 不為求衣食 及顯己智慧
但以大慈悲 憐愍父故來 知父生惡心
為彼惡見覆 欲令得解脫 捨離煞害業

佛於諸衆生一切皆平等 无有簡擇念
亦無怨親想 如來真智慧 永離諸諂曲
父應生信心 尊重而恭敬 佛寶世中勝
悉吐諸惡見 父能歡喜信 疑網畢竟除
以信如來故 不墮諸惡道 佛能淨五根
應當速恭敬 三世大導師 佛子來園遶
種種地中住 無障尋智行 此一切智子
遶如來照曜 如日蔽衆星 是故應敬札
父見佛神力 火坑水盈滿 種種蓮花出
心生大歡喜 見是諸變已 願看子月光
汝是我導師 憐愍我來生 我信外道故
心常懷毒害 我今敬信佛 悉捨諸惡見
此兒我知識 難可得值遇 勸我敬信佛
轉生大歡喜 亦時天帝釋 及大自在天
此二大天王 為佛莊嚴座 八十千億天
以衣覆寶座 令一切智坐 顯發而照曜
梵天王禮已 為佛持寶蓋 閻浮檀真金
雜寶而莊嚴 及餘諸天等 合掌札於佛
散百種雜華 及赤旃檀末 長者見佛已
其心大歡喜 八千諸女人 得清淨智慧
有五百童子 及五百童女 見佛神通力
皆發菩提心 無量百千億 那由他天子
見佛神通力 得清淨智慧 長者懷憂惱

心生大慚愧 即便礼佛足 向佛而懺悔
此食雜毒藥 今欲更辦供 惟願佛世尊
留神小停住 如來妙梵聲 告德護長者
如來一切智 能却一切毒 貪瞋癡三種
及世間毒藥 如來真實說 我已久遠離
貪瞋癡三種 及世間毒藥 離毒清淨法
實語皆遠離 貪瞋癡三種 及世間毒藥
離毒清淨僧 實語皆遠離
佛說此語時 無量諸天出大聲言清
淨大智已離衆毒火坑皆滅家內清
淨如本无異皆是法王威神力故時德
護長者即於佛所生大信心以上妙
衣價直百千万億覆佛身上覆已白
佛言世尊我本愚癡受六師教今於
佛前至心懺悔由父昔世敬信外道
我順父故作如是罪今因月光令我
信佛我今懇懃至心懺悔更不作罪
願佛救我

尔時色界諸天復出大聲散天優鉢
羅花波頭摩華拘物頭華分陀利華
曼陀羅華摩訶曼陀羅華遍滿其地
積至于膝長者白佛言世尊我子月
光於千万億劫難可值遇憐愍我故

來生我家善為我說諸佛功德於千萬劫恩難可報復以無價真珠瓔珞而散佛上

尔時世尊為德護長者深生信故以神通力出百千万雜寶色雲彼時盧

純多輸

譯云赤馬是神名

毗柰邏莎

亦是神名

以種種

雜色寶花光明照曜散於佛上阿僧祇菩薩作无量神通到於佛前為欲教化百千万億諸衆生故時德護長者及月光童子并德生童子等心生歡喜礼敬佛足至心懺悔作如是言嗚呼奇哉釋迦如來神通變化不可思議於百千万劫難可得見况生淨信無量億劫佛世難值此兒月光有大智慧曾見十方无量億佛遊於一切諸佛世界稽首歸命礼拜於佛如釋迦如來見十方佛月光童子亦復如是能見十方諸佛接足敬礼於諸佛所聞法不忘

尔時如來見德護長者家內眷屬男女大小及月光童子於三寶所已生正信礼拜讚嘆廣種善根增益心行即便微笑如諸佛法從其面門出無

量千萬種雜色光炎口四十齒及以
四牙一二皆放无量千万億光明青
黃赤白紫頗梨色其光普照東方一
切佛剎如是南西北方四維上下光
明遍照亦復如是光照已遶身三帀
還從頂入

尔時離攀緣德菩薩從坐而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛白言世尊
如來以何因緣作是微笑諸佛不以
無因緣而笑

尔時世尊告離攀緣德菩薩言善哉
善哉善男子汝能問佛如是因緣汝
已曾於過去无量千万億劫常問此
義汝今承佛威神力故能問此義善
男子汝今至心諦聽當為汝說善男
子汝今見此德護長者大兒月光童
子不唯然已見佛言此童子者能令
未信衆生今生淨信未調伏者能令
調伏未成熟者能令成熟於其父所
作善知識何以故能以導師法教化
其父安置无量千万那由他阿僧祇
衆生於佛法中今生信心必定阿耨
多羅三藐三菩提又此童子我涅槃

獲於未來世護持我法供養如來受
持佛法安置佛法讚嘆佛法於當來
世佛法末時於閻浮提大隋國內作
大國王名曰大行能令大隋國內一
切衆生信於佛法種諸善根時大行
王以大信心大威德力供養我鉢於
忞數年我鉢當至沙勒國從余次第
至大隋國其大行王於佛鉢所大設
供養復能受持一切佛法亦大書寫
大乘方廣經典無量百千億數處處
安置諸佛法藏名曰法塔造作無量
百千佛像及造無量百千佛塔今無
量衆生於佛法中得不退轉得不退
信其王以是供養因緣於不可稱不
可量無邊際不可說諸佛所常得共
生於一切佛刹常作轉輪聖王常值
諸佛於一切佛法僧供養恭敬尊重
讚嘆造立塔寺一切樂具悉以奉施
經半壽已棄捨五欲捨家出家淨修
梵行行法供養閻浮提內一切男女
見王出家亦隨出家淨修梵行此大
行王無量菩薩勝願成就大神通成
就於不可數劫行菩薩行一一劫中

所化衆生不可稱數不可說不可量

悉皆安住於佛法中如一劫中所化

衆生一切劫中亦復如是此菩薩如

是安住無量無邊不可說衆生住佛

法已於衆後身當得作佛号離垢月

不動無障号大莊嚴如來應供正遍

知明行足善逝世間解无上士調御

丈夫天人師佛世尊出現於世世界

名曰無障号其佛身廣大無量光明

无量光炎無量神通力无量說法無

量徒衆無量轉法輪无量身相教化

無量衆生彼佛欲入涅槃時授德護

長者記當得作佛号无等身如來應

供正遍知明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊德護長

者家內眷屬見我神變發菩提心者

皆於彼劫各各名号次第作佛天龍

夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽人非人等見我於德護長

者家現神變時發菩提心者皆於阿

耨多羅三藐三菩提不退轉於十方

界各各刹土各各名号皆得成佛如是

善男子此月光童子已於過去無量

呵僧祇劫教化德護長者此童子及
德護長者於當來世常生有佛世界
教化無量衆生說此月光童子及德
護長者授記因緣時无量世界地六
種動大光普照雨衆天華雨衆天寶
雨天瓔珞雨天寶蓋雨衆天衣雨天
旃檀末香雨天沉水香雨天多伽羅
香雨天優鉢羅華雨天波頭摩華諸
天音樂出微妙聲及以諸天歌詠等
聲如此一切皆是佛神通力亦是月
光宿世善根力為化德護長者及眷
屬故亦化天龍夜叉捷闍婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故
今時德護寂大長者家人名德見佛
種種神力亦見天龍八部興大供養
向佛說偈讚嘆佛曰

南無大智佛 釋師子如來 若能生信心
而得大利益 先信於外道 而造諸惡業
今信於世尊 得如是大利 見斯不思議
其誰不信佛 如是重罪人 佛力故生信
一心恭敬信 出世勝導師 無量百千劫
不墮諸惡道 長者造大罪 今得淨信心
以信心因緣 如來與授記 長者自知罪

心生大愁惱今得信心已得无量福德
心中除惡見一切罪皆懺於佛世尊所
而作清淨心一心信佛故以是信因緣
來世當作佛不思議法王初於佛生惡
而今深生信布施因緣故得清淨業歲
於佛生信者一切信此人被人福德聚
不可得稱量

尔時長者德護頭面礼佛及一切阿
羅漢一切菩薩衆已次第行百味飲
食尔時世尊說此法已離攀緣德菩
薩月光童子并長者德護一切内外
眷屬大菩薩衆及天龍夜叉犍闍婆
等一切大衆皆大歡喜作礼奉行
佛說德護長者經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

文殊師利問菩提經一名伽耶山頂經

敢

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛初得道在摩伽陀國伽耶山祠與大比丘衆千人俱其先悉是編髮仙人皆阿羅漢所作已辦心得自在逮得已利盡諸有結正智解脫菩薩万人皆從十方世界來集有大威德皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧具諸神通文殊師利菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩香島菩薩勇施菩薩隨智行菩薩以為上首如是等菩薩大衆百千万億其數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞今時世尊入諸佛甚深三昧如實諦觀諸法性相而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧除諸重擔度三有險道滅无明得真明拔邪箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法曇建法幢轉生死種示涅槃性閉塞邪道開於正路離諸惡業示于福田我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提為

以身得為以心得若以身得身則無知无作如草木瓦石四大所造從父母生以衣服飲食卧具澡浴而得存立必歸敗壞无常磨滅而是菩提但有名字世俗故說無形无色無定无相無向无入無道過諸言說出於三界无見無聞无覺無知亦无所得亦無戲論无問無示无有文字無語言道若以心得心從衆緣生衆緣生故空如幻无處無相无性亦無所有於是中得菩提者所用法得阿耨多羅三藐三菩提是法皆空但有名字以世俗故而有言說是皆憶想分別實無所有无有根本亦無體相无受無著无染無離一相所謂无相是故於此法中無有得者无所用法亦無菩提如是通達是則名為阿耨多羅三藐三菩提今時文殊師利法王子在大會中立佛右面執大寶蓋以覆佛上時文殊師利默知世尊所念如是即白佛言世尊若菩提如是相者善男子善女人云何發心佛告文殊師利善男子善女人當隨菩提相而發其心世尊

菩提相者當云何說佛告文殊師利
菩提相者出於三界過世俗法語言
道斷滅諸發無發是發菩提文殊師
利是故菩薩應滅諸發發菩提心無
發是發菩提發菩提心者如如法性
相如實際无分別不緣身心是發菩
提不著諸法不增不減不異不一是
發菩提如鏡中像如熱時焰如影如
響如水中月應當如是發菩提心

尔時會中有天子名月淨光德得阿
惟越致問文殊師利法王子言菩薩
緣何事故行菩薩道文殊師利言汝
可以此問於世尊佛即告文殊師利
汝於月淨光德天子所問行法文殊
師利謂天子言汝可善聽我今當說
天子當知諸菩薩道以大悲為本緣於
衆生天子言菩薩大悲以何為本文
殊師利言以直心為本又問直心以
何為本答言於一切衆生等心為本
又問等心以何為本答言無別異行
為本又問无別異行以何為本答言
以深淨心為本又問深淨心以何為
本答言以阿耨多羅三藐三菩提心

為本又問阿耨多羅三藐三菩提心以何為本答言以六波羅蜜為本又問六波羅蜜以何為本答言方便慧為本又問方便慧以何為本答言不放逸為本又問不放逸以何為本答言三善行為本又問三善行以何為本答言以十善業道為本又問十善業道以何為本答言以攝六根為本又問攝六根以何為本答言以正憶念為本又問正憶念以何為本答言以正觀為本又問正觀以何為本答言以堅念不忘為本

天子言文殊師利菩薩有幾心能攝因能攝果文殊師利言天子諸菩薩有四心能攝因能攝果何等為四一者初發心二者行道心三者不退轉心四者一生補處心初發心為行道心作因緣行道心為不退轉心作因緣不退轉心為一生補處心作因緣

復次天子當知初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補處心如花果有用又初發心如車匠集材行道心如斲治材木

不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如學初章行道心如學第二章不退轉心如能以章為用一生補處心如通達深經又初發心從因生行道心從智生不退轉心從斷生補處心從果生又初發心因勢力行道心智勢力不退轉心斷勢力補處心果勢力又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得藥又初發心法王家生行道心學法王法不退轉心能具足學法王法補處心學法王法能得自在

爾時大衆中有天子名定光明主不退轉於阿耨多羅三藐三菩提定光明主天子語文殊師利法王子言何等是菩薩摩訶薩略道以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言

天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便二者慧攝善法名為方便分散諸法名為慧又方便名為隨衆生行慧名不轉一切法相方便名待應衆生心慧名不待一切法方便名和合諸法慧名捨離諸法方便名起因緣慧名滅因緣方便名知分別諸法慧名不分別法性方便名莊嚴佛土慧名莊嚴佛土無所分別方便名知衆生諸根利鈍慧名不得衆生方便名能至道場慧名能得一切佛法天子當知菩薩摩訶薩復有二道以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二道何等為二一者有繫道二者無繫道有繫道者五波羅蜜無繫道者般若波羅蜜復有二道一者有量道二者無量道有量道者取相分別無量道者不取相分別復有二道一者智道二者斷道智道者初地至七地斷道者八地至十地

尔時會中有菩薩名隨智勇行問文殊師利法王子言何謂為菩薩義何謂為菩薩智文殊師利言善男子義名無用智名有用何謂義名无用義是無為无為法於法無用非用又義者非染相非離相是義於法無用非用又義不增不減於法无用非用天子何謂為智智是忍道是心所用非無用是故智名有用非无用智功歸於斷是故智名有用非無用智名善知五陰十二入十八界十二因緣是處非處是故智名有用非无用

復次天子諸菩薩有十智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者成就眾生智十者不著一切法智

復次天子諸菩薩有十發何等為十一者身發欲令眾生身業清淨故二者口發欲令眾生口業清淨故三者意發欲令眾生意業清淨故四者內發一切內物不貪著故五者外發欲令眾生住正行故六者智發具足佛

智故七者慈發念一切功德莊嚴故
八者衆生成熟發守護智慧樂故九
者有為智發具足定聚故十者無為
智發心不著三界故

復次天子諸菩薩有十行何等為十
一者波羅蜜行二者攝行三者慧行
四者方便行五者大悲行六者求助
慧法行七者求智法行八者心清淨
行九者觀諸諦行十者一切所愛無
貪著行

復次天子諸菩薩復有十思惟盡何
等為十一者思惟事盡二者思惟受
盡三者思惟法盡四者思惟煩惱盡
五者思惟見盡六者思惟邪盡七者
思惟愛盡八者思惟不著盡九者思
惟結使盡十者思惟著道場行盡
復次天子諸菩薩復有十治法何等
為十一者治慳貪心雨布施雨故二
者治破戒心三法清淨故三者治瞋恚
心修行慈忍故四者治懈怠心求佛
法無厭故五者治不善覺觀心得禪
定解脫自在故六者治愚癡心生助
決定般若波羅蜜法故七者治諸煩

惱心生助道法故八者治顛倒道心
修助四諦法故九者治心時非時自
在行故十者治我觀无我法故

復次天子諸菩薩復有十善地何等
為十一者身善離身三惡故二者口
善離口四惡故三者意善離心三惡
故四者內善不著見身故五者外善
不著一切法故六者不著助智善不貪
助道法故七者不自高善思惟聖道
性故八者除身善修集般若波羅蜜
故九者離倒善不誑一切衆生故十
者不惜身命善以大悲化衆生故
復次天子諸菩薩貴隨法行者能得
菩提非不貴隨法行隨法行者如說
能行不隨法行者但有言說不能如
所說行

復次天子諸菩薩復有二隨法行何
等為二一者行道二者行斷復有二
隨法行何等為二一者身自修行善
二者教化衆生復有二隨法行何等
為二一者行智行二者不行智行復
有二隨法行何等為二一者善分別
諸地二者不分別地復有二隨法

行何等為二者知諸地過而能轉
進二者善知具足從一地至一地復
有二隨法行何等為二者善知聲
聞辟支佛道二者善知佛道不退轉行
今時佛讚文殊師利法王子言善哉
善哉汝能為諸菩薩摩訶薩說本業
道誠如所談說是法時十千菩薩得
無生法忍文殊師利法王子一切世
間天人阿修羅聞佛所說歡喜信受
文殊師利問菩提經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

伽耶山頂經

尊敢

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提與大比丘衆滿足千人俱其先志是編髮梵志應作已作所作已辦棄捨重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫一切心得自在已到彼岸皆是阿羅漢諸菩薩摩訶薩無量无边皆從十方世界來集有大威德皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧具諸神通其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩香爲菩薩勇施菩薩勇修行智菩薩等而爲上首如是諸菩薩摩訶薩其數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞尔時世尊獨靜无人入於諸佛甚深三昧觀察法界而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧所作已辦除諸重擔度諸有險道滅无明得真明拔諸箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法鬘建法幢轉生死種

示涅槃性閑塞邪道開於正路離諸
罪田示于福田我今當觀彼法誰得
阿耨多羅三藐三菩提以何等智得
阿耨多羅三藐三菩提法為以身得
為以心得若以身得身則無知无覺
如草如木如塊如影無所識知四大
所造從父母生其性无常假以衣服
飲食卧具澡浴而得存立此法必歸
敗壞磨滅若以心得心則如幻從衆
緣生無處无相無物无所有菩提者
但有名字世俗故說無聲无色無成
无行無入不可見不可依去來道斷
過諸言說出於三界无見無聞无覺
無著无觀離戲論無諍无示不可觀
不可見無響无字離言語道如是能
證菩提者以何等智證菩提者所證
菩提法者如是諸法但有名字但假
名說但和合名說依世俗名說无分
別分別說假成無成无物離物無取
不可說无著彼處無人證无所用證
亦無法可證如是通達是則名為得
阿耨多羅三藐三菩提无異離異無

菩提相。爾時文殊師利法王子在大
衆中立。佛右面執大寶蓋。以覆佛上。
時文殊師利默知世尊所念。如是。即
白佛言。世尊。若菩提如是。相者。善男
子。善女人。云何於菩提發心。住。佛告
文殊師利。善男子。善女人。應如彼菩
提相。而發心。住。文殊師利言。世尊。菩
提相者。當云何知。佛告文殊師利。菩
提相者。出於三界。過一切世俗名字。
語言。過一切響。無發心。發滅。諸發。是
發菩提心。住。是故文殊師利。諸菩薩
摩訶薩。過一切發。是發心。住。文殊師
利。无發。是發菩提心。住。文殊師利。發
菩提心者。無物發。住。是發菩提心。住。
文殊師利。發菩提心者。无障。尋住。是
發菩提心。住。文殊師利。發菩提心者。
如法性住。是發菩提心。住。文殊師利。
發菩提心者。不執著一切法。是發菩
提心。住。文殊師利。發菩提心者。不破
壞。如實際。是發菩提心。住。文殊師利。
發菩提心者。不移不益。不異。不一。是
發菩提心。住。文殊師利。發菩提心者。
如鏡中像。如熱時炎。如影。如響。如虛。

空如水中月應當如是發菩提心住
忒時會中有天子名月淨光德得不
退阿耨多羅三藐三菩提心問文殊
師利言諸菩薩摩訶薩初觀何法故
行菩薩行依何法故行菩薩行文殊
師利答言天子諸菩薩摩訶薩行以
大悲為本為諸衆生天子又問文殊
文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩
大悲以直心為本天子又問文殊師
利諸菩薩摩訶薩直心以何為本文
殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩直
心以於一切衆生平等心為本天子
又問文殊師利諸菩薩摩訶薩於一
切衆生平等心以何為本文殊師利
答言天子諸菩薩摩訶薩於一切衆
生平等心以無異離異行為本天子
又問文殊師利諸菩薩摩訶薩无異
離異行以何為本文殊師利答言天
子諸菩薩摩訶薩無異離異行以深
淨心為本天子又問文殊師利諸菩
薩摩訶薩深淨心以何為本文殊師
利答言天子諸菩薩摩訶薩深淨心

以阿耨多羅三藐三菩提心為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以六波羅蜜為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以方便慧為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩方便慧以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩不放逸以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩不放逸以三善行為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩三善行以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩十善業道以持戒為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩持戒以何為本文殊師利答言

天子諸菩薩摩訶薩持戒以正憶念
為本天子又問文殊師利諸菩薩摩
訶薩正憶念以何為本文殊師利答
言天子諸菩薩摩訶薩正憶念以正
觀為本天子又問文殊師利諸菩薩
摩訶薩正觀以何為本文殊師利答
言天子諸菩薩摩訶薩正觀以堅念
不忘為本天子又問文殊師利諸菩
薩摩訶薩有幾種心能成就因能成
就果文殊師利答言天子諸菩薩摩
訶薩有四種心能成就因能成就果
何等為四一者初發心二者行發心
三者不退發心四者一生補處發心
復次天子初發心如種種子第二行
發心如牙生增長第三不退發心如
莖葉華果初始成就第四一生補處
發心如果等有用復次天子初發心
如車匠集材智第二行發心如斫治
材木淨智第三不退發心如安施材
木智第四一生補處發心如車成運
載智復次天子初發心如月始生第
二行發心如月五日第三不退發心
如月十日第四一生補處發心如月

十四日如來智慧如月十五日復次
天子初發心能過聲聞地第二行發
心能過辟支佛地第三不退發心能
過不定地第四一生補處發心安住
定地復次天子初發心如學初章智
第二行發心如老別諸章智第三不
退發心如算數智第四一生補處發
心如通達諸論智復次天子初發心
從因生第二行發心從智生第三不
退發心從斷生第四一生補處發心
從果生復次天子初發心因攝第二
行發心智攝第三不退發心斷攝第
四一生補處發因果攝復次天子初
發心因生第二行發心智生第三不
退發心斷生第四一生補處發因果
生復次天子初發心因老別分第二
行發心智老別分第三不退發心斷
老別分第四一生補處發因果老別分
復次天子初發心如取藥草方便第
二行發心如分別藥草方便第三不
退發心如病服藥方便第四一生補
處發心如病得老方便復次天子初
發心學法王家生第二行發心學法

王法第三不退發心能具足學法王
法第四一生補處發心學法王法能
得自在

余時大衆中有天子名定光明主不
退阿耨多羅三藐三菩提心時定光
明主天子問文殊師利法王子言何
等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道諸菩
薩摩訶薩以是略道疾得阿耨多羅
三藐三菩提文殊師利答言天子諸
菩薩摩訶薩略道有二種諸菩薩摩
訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐
三菩提何等為二一者方便道二者
慧道方便者知攝善法智慧者如實
知諸法智又方便者觀諸衆生智慧
者離諸法智又方便者知諸法相應
智慧者知諸法不相應智又方便者
觀因道智慧者滅因道智又方便者
知諸法差別智慧者知諸法无差別
智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴
佛土平等無差別智又方便者入衆
生諸根行智慧者不見衆生智又方
便者得至道場智慧者能證一切佛
菩提法智復次天子諸菩薩摩訶薩

復有二種略道諸菩薩摩訶薩以是
二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何
等為二一者助道二者斷道助道者
五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有
二種略道何等為二一者有導道二
者无導道有導道者五波羅蜜無導
道者般若波羅蜜復有二種略道何
等為二一者有漏道二者无漏道有
漏道者五波羅蜜無漏道者般若波
羅蜜復有二種略道何等為二一者
有量道二者无量道有量道者取相
分別無量道者不取相分別復有二
種略道何等為二一者智道二者斷
道智道者謂從初地乃至七地斷道
者謂從八地乃至十地尔時會中有
菩薩摩訶薩名勇修行智問文殊師
利法王子言何謂菩薩摩訶薩義何
謂菩薩摩訶薩智文殊師利答言善
男子義名不相應智名相應勇修行
智菩薩言文殊師利何謂義名不相
應何謂智名相應文殊師利言善男
子義名無為彼義无有一法共相應
無有一法不共相應何以故以无變

無相故義者无有一法共相應無有

一法不共相應以本不成就義故是

故无有一法共相應無有一法不共

相應義者不移不益无有一法共相

應無有一法不共相應故善男子智

者名道道者心共相應非不相應善

男子以是義故智名相應非不相應

復次善男子智名斷相應是故善男

子智名相應法非不相應法復次善

男子智名善觀五陰十二入十八界

十二因緣是處非處善男子以是義

故智名相應非不相應復次善男子

諸菩薩摩訶薩有十種智何等為十

一者因智二者果智三者義智四者

方便智五者慧智六者攝智七者波

羅蜜智八者大悲智九者教化衆生

智十者不着一切法智善男子是名

諸菩薩摩訶薩十種智復次善男子

諸菩薩摩訶薩有十種發何等為十

一者身發欲令一切衆生身業清淨

故二者口發欲令一切衆生口業清

淨故三者意發欲令一切衆生意業

清淨故四者內發以不虛妄分別一

切諸衆生故五者外發以於一切衆生平等行故六者智發以具足佛智清淨故七者清淨國土發以示一切諸佛國土功德莊嚴故八者教化衆生發以知一切煩惱病藥故九者實發以成就定聚故十者無為智滿足心發以不著一切三界故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種發復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種行何等爲十一者波羅蜜行二者攝事行三者慧行四者方便行五者大悲行六者求助慧法行七者求助智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者於一切愛不受事不貪著行善男子是名諸菩薩摩訶薩十種行復次善男子諸菩薩摩訶薩有十一種无盡觀何等爲十一者身无盡觀二者事无盡觀三者煩惱无盡觀四者法无盡觀五者愛无盡觀六者見无盡觀七者助道无盡觀八者取无盡觀九者不著無盡觀十者相應无盡觀十一者道場智性无盡觀善男子是名諸菩薩摩訶薩十一種无盡觀

復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種對治法何等為十一者對治慳貪心雨布施雨故二者對治破戒心身口意業三法清淨故三者對治瞋恚心修行清淨大慈悲故四者對治懈怠心求諸佛法無疲倦故五者對治不善覺觀心得禪定解脫奮迅自在故六者對治愚癡心生助決定慧方便法故七者對治諸煩惱心生助道法故八者對治顛倒道集實諦助道生不顛倒道故九者對治不自在在心法時非時得自在故十者對治有我相觀諸法無我故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種對治法復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等為十一者身寂靜以離三種身不善業故二者口寂靜以清淨四種口業故三者心寂靜以離三種意惡行故四者內寂靜以不著自身故五者外境界寂靜以不著一切法故六者智功德寂靜以不著道故七者勝寂靜以如實觀聖地故八者未來際寂靜以彼岸慧助行故九者所行世事寂靜

以不誑一切衆生故十者不惜身心
寂靜以大慈悲心教化一切衆生故
善男子是名諸菩薩摩訶薩十種寂
靜地復次善男子諸菩薩摩訶薩如
實修行得菩提非不如實修行得菩
提善男子云何名為諸菩薩摩訶薩
如實修行善男子如實修行者如說
能行故不如實修行者但有言說不
能如實修行故

復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二
種如實修行何等為二一者智如實
修行道二者斷如實修行道善男子
是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行
復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二
種如實修行何等為二一者調伏自
身如實修行二者教化衆生如實修
行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種
如實修行復次善男子諸菩薩摩訶
薩復有二種如實修行何等為二一
者初用智如實修行二者无功用智
如實修行善男子是名諸菩薩摩訶
薩二種如實修行復次善男子諸菩
薩摩訶薩復有一種如實修行何等

為二一者善知分別諸地如實修行
二者善知諸地无差別方便如實修
行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種
如實修行復次善男子諸菩薩摩訶
薩復有二種如實修行何等為二一
者離諸地過如實修行二者善知地
地轉方便如實修行善男子是名諸
菩薩摩訶薩二種如實修行復次善
男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實
修行何等為二一者能說聲聞辟支
佛地如實修行二者善知佛菩提不
退轉方便如實修行善男子是名諸
菩薩摩訶薩二種如實修行善男子
諸菩薩摩訶薩有如是等無量无边
如實修行諸菩薩摩訶薩應如是學
如實修行諸菩薩摩訶薩若能如是
如實修行者速得阿耨多羅三藐三
菩提不以為難尔時佛讚文殊師利
法王子言善哉善哉文殊師利汝今
善能為諸菩薩摩訶薩說本業道誠
如汝所說說是法時十千菩薩得無
生法忍文殊師利法王子等一切世
間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡

喜信受奉行

伽耶山頂經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說烏頭精舍經

敢

隋天竺三藏毗尼多流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城烏頭精舍。今時如來成佛未久。與大比丘衆滿足千人。皆是過去往昔螺髻仙人所作。已辦棄捨重擔。久離生死。盡諸煩惱。平等空慧。正受智心。一切覺知。到於彼岸。皆阿羅漢。復與無量大菩薩摩訶薩衆俱。今時世尊獨坐。思惟入諸三昧。遍觀法界。自覺成道。具一切智。所作已訖。棄諸重擔。度生死流。捨離慳貪。拔三毒刺。盡諸渴愛。集大法船。擊大法鼓。吹大法雲。建大法幢。已斷生死。演說正法。閉諸惡趣。開善道門。永離惡土。遊諸淨國。我觀彼法。誰修善提。誰得善提。誰欲得者。過去現在及以未來。誰之所證。為是身得。為心得。乎。若以身得。是身无知。猶如草木沙礫。牆壁無所覺知。四大和合。父母所生。常須飲食衣服。洗浴摩拭。終歸敗壞。是磨滅法。是善提者。但有空名。而无實相。無聲无色。無成。

无見無入无知無去无来如是等法
亦無繫縛能過諸法超出三界无見
無聞无我我所無作者无處所無窟
宅无取無著无出無入无願無住无
相無貌无彼無此无示猶如幻化以
十二因緣生無處所不可見離相如
虛空現寂靜无聲無響无文無字亦
无言說如是知者是名菩提若以心
得是心無定猶如幻化皆因過去妄
想業生无形無執猶如虛空菩提者
无有處所非過去非未来非現在一
切法空雖復言說有名無實是无為
法空無相无作非有非無非可示現
无說無聞夫菩提者非過去得非未
来得非現在得亦不離三世得無相
非作非不作若能如是覺了三世法
者即是菩提

尔時文殊師利童子白佛言世尊若
无相是菩提者今善男子善女人等
因何而住得成菩提佛告文殊師利
諸菩薩等學菩提者應如是住文殊
師利白佛言世尊諸菩薩等應云何
住佛告文殊師利夫菩提者超出三

界越於言說離諸文字無有住處復次文殊師利菩薩摩訶薩住无所住是住菩提住无執著是住菩提住於空法是住菩提住於法性是住菩提住一切法無有體相是住菩提住无量信是住菩提住無增減是住菩提住无異念是住菩提住如鏡像如空谷響如水中月如熱時焰文殊師利住如是等法是住菩提尔時淨光焰天子白文殊師利童子言云何修行以何等業是菩薩行文殊師利言天子於諸衆生起大慈心是菩薩行天子復白文殊師利諸菩薩等云何修行起大慈心文殊師利言天子無諂誑心是菩薩大慈天子復白文殊師利云何修行得无諂誑文殊師利言天子於一切衆生起平等心是無諂誑諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩云何修行於一切衆生起平等心文殊師利言无彼無此无諸異見是平等行諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩復云何修無彼无此無諸異

見於一切衆生起平等行文殊師利
言天子善念恭敬无彼無此无諸異
見及平等法諸菩薩等應如是修天
子復白文殊師利菩薩摩訶薩善念
恭敬乃至無彼无此無諸異見因何
而起文殊師利言天子善念恭敬因
發菩提心諸菩薩等應如是學天子
復白文殊師利菩提心者因何而起
文殊師利言天子菩提心者從六波
羅蜜起天子復白文殊師利六波羅
蜜從何而起文殊師利言天子從方
便智慧起天子復白文殊師利菩薩
摩訶薩方便智慧從何而起文殊師
利言天子方便智慧從不放逸起天
子復白文殊師利不放逸者復從何
起文殊師利言天子不放逸者從修
三善業起天子復問修三善業因何
而起文殊師利言天子從修十善業
起天子復問修十善業因何而起文
殊師利言天子從善攝身口意起天
子復問文殊師利此三善業復因何
起文殊師利言從善思惟起天子復
問善思惟者因何而起文殊師利言

從善思觀行起天子復問善思觀行
因何而起文殊師利言從憶持不忘
起天子復問憶持不忘有幾種心以
何因緣而得果報文殊師利言天子
菩薩摩訶薩有四種發心從因得果
何等為四一者初發心二者係念修
行三者不退四者與善同生因初發
心而得係念因修係念得不退轉因
不退轉與善同生復次天子初發心
者猶如種子種之良田係念修行猶
如苗生修行不退猶如莖幹枝葉增
長與善同生猶如華果結實成熟發
心係念修行不退與善同生亦復如
是復次天子初發心人猶如車匠善
知衆木繼念修行猶如合木修行不
退猶如車成與善同生猶如載用發
心繼念修行不退與善同生亦復如
是復次天子初發心者猶如初月繼
念修行如五日月乃至七日月修行
不退如十日月與善同生如十四日
月如來智慧滿足无缺如十五日月
發心繼念修行不退與善同生亦復
如是復次天子初發心人過聲聞地

第二發心過辟支佛地第三發心過
不定地第四發心得於定地復次天
子如噁啊等音悉是一切字之根本
初發心者亦復如是悉是一切善之
根本如學文字得少分智繼念修行
亦復如是得少分智猶如算師總計
無量知其分齊不退轉心亦復如是
知心不退辟如有人明解經論與善
同生善心明了亦復如是復次天子
初發心者繼念善因第二發心繼念
智慧第三發心繼念禪定第四發心
繼念於果復次天子初發心者受持善
因第二發心受持智慧第三發心受
持禪定第四發心受持於果復次天
子初發心者善因成就第二發心智
慧成就第三發心禪定成就第四發
心正果成就復次天子初發心者因
善入道第二發心因智入道第三發
心因禪入道第四發心因果入道復
次天子初發心者如醫識藥第二發
心善知藥分第三發心隨病授藥第
四發心令得服行復次天子因初發
心生法王家第二發心學法王法第

三發心修法王行第四發心滿足王位是名四種發心

尔時淨光焰天子白文殊師利何等是菩薩摩訶薩速疾道菩薩行是道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言天子速疾道有二種菩薩摩訶薩乘此二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便道二者般若道受持般若故觀一切法空能斷疑執以方便智故和合諸法以般若故諸法不合方便為因般若為果以方便故知一切法以般若故知諸法空以方便智莊嚴佛國以般若故知諸佛國皆悉平等以方便故知諸衆生根性差別以般若故知諸衆生根性皆空以方便故得甘露味證成菩提以般若故覺諸佛法平等正道復次天子復有二行能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者有為二者無為有為者摠攝五波羅蜜無為者摠攝般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何

等為二一者有漏行二者無漏行有漏行者五波羅蜜无漏行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者住行二者不住行住行者五波羅蜜不住行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者有量二者無量有量者五波羅蜜无量者般若波羅蜜有量行者是有相法無量行者是无相法復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者智行二者定行以智行故從初地至七地以定行故從八地至十地今時不怯弱智怵持菩薩白文殊師利童子菩薩摩訶薩云何知義云何知智文殊師利言善男子義者無體智亦无體不怯弱智怵持菩薩復問文殊師利云何義無體智亦无體文殊師利言善男子義無體者无為無作无相無貌无来無去是名為義智无體者非定法非不定法是名為智如是受持義者無體非有非无智者體空非有非無无取無捨如是受持復次義

者非定非非定智者名為心道心智
平等無有分別如是受持復次智者以
禪為體禪智平等无有分別以方便故
觀陰入界十二因緣生死流轉善惡
之相猶如幻化非有非無菩薩摩訶
薩應當如是觀於諸法復次善男子
菩薩摩訶薩復有十種智行何等為
十一者因智二者果智三者義智四
者方便智五者般若智六者受持智
七者波羅蜜智八者大悲智九者憐
愍教化衆生智十者不著一切諸法
智是名菩薩十種智行復次善男子
菩薩摩訶薩發十種清淨行何等為
十一者自發身業清淨行二者發一
切衆生身業清淨行三者自發口業
清淨行四者發一切衆生口業清淨
行五者自發意業清淨行六者發一
切衆生意業清淨行七者發一切衆
生清淨平等行八者發一切衆生外
清淨平等行九者發諸佛清淨智行
十者發淨佛國土成就衆生行若有
衆生遇諸疾病給施醫藥令得安樂
具煩惱者以无為智而教化之令離

三界悉令滿足功德智慧無為之道
是名菩薩具足十種清淨之行復次
善男子菩薩摩訶薩有十種方便何
等爲十一者彼岸方便二者受持方
便三者智慧方便四者方便方便五
者大悲方便六者智滿足方便七者
慧滿足方便八者靜念方便九者真
實行方便十者於一切衆生无諸憎
愛平等方便是名菩薩十種方便復
次善男子菩薩摩訶薩有十種分別
身無盡何等爲十一者分別事物无
盡二者分別煩惱無盡三者分別法
无盡四者分別渴愛無盡五者分別
諸見无盡六者分別善惡無盡七者
分別造作无盡八者分別無執无著
無盡九者分別和合无盡十者分別
菩提智圓滿無盡是名十種分別身
无盡復次善男子菩薩摩訶薩有十
種調伏行何等爲十一者調伏善行二
者調伏慳慳捨施如雨行三者調伏
不精進行四者調伏三業行五者調
伏毒心不瞋怒行六者調伏起慈愍
心行七者調伏嬾惰心行八者調伏

勤修佛法行九者調伏不善心不行
諸惡行十者調伏禪定解脫自在行
復有十種調伏行何等為十一者調
伏破愚癡無智行二者調伏方便撙
持般若波羅蜜行三者調伏煩惱行
四者調伏生起道行五者調伏撙持
信實行六者調伏不墮惡道行七者
調伏不善心行八者調伏時非時自
在行九者調伏自身行十者調伏觀
空行是名十種調伏行復次善男子
菩薩摩訶薩有十種調伏他何等為
十所謂調伏遠離身三惡業口四惡
業意三惡業復有十種內外觀法不
起執著何等為十一者觀身內界皆
惡是空不起執著二者觀身外界亦
惡是空不起執著三者觀內外諸法
皆惡是空不起執著四者於一切智
不起執著五者所修行道不起執著
六者觀諸賢聖地不起執著七者久
修清淨不起執著八者住於般若波
羅蜜不起執著九者於講論法教化
衆生不起執著十者觀諸衆生起大
方便慈悲憐愍不起執著是名十種

內外觀法不起執著復次善男子菩薩摩訶薩應如是作堅固心修菩提道若不如是堅固菩提不名菩薩云何堅固身口意等三業相應不相違背是名堅固云何不堅固身口意等三業不相應共相違背是名不堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固菩提心何等為二一者正念菩提行二者修行禪定斷諸煩惱行是名二種正行堅固菩提心

復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等為二一者自調身行二者調衆生身行善男子是名菩薩摩訶薩二種正行堅固

復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等為二一者勤修習故得一切智二者不修習故而得一切智是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等為二一者住地方便是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種

正行堅固何等為二一者遠離染地
正行堅固二者於地地方便自行圓
滿正行堅固是名菩薩摩訶薩二種
正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩
復有二種正行堅固何等為二一者
於聲聞辟支佛地示現正行堅固二
者於佛菩提方便不退正行堅固是
名菩薩摩訶薩二種正行堅固善男
子菩薩摩訶薩以如是等正行堅固
無量方便當得阿耨多羅三藐三菩
提今時世尊讚文殊師利童子言善
哉善哉文殊師利快說此語說此法
時文殊師利無量天人阿修羅乾闥
婆等一切大眾聞佛說法信受讚禮
歡喜奉行

魚頭精舍經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘伽耶山頂經

敢

大唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍與大比丘衆一千人俱其先志是長髮梵志皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔遠得已利盡諸有結正知解脫心得自在到於彼岸復與無量諸菩薩摩訶薩衆俱

尔時世尊得成正覺其日未久寂然宴坐入于三昧觀察法界作是念言我已證菩提已得聖智慧已辦所應作已捨諸重擔已出生死曠野已捨離元明獲於智明已拔毒箭已盡渴愛已證法界已擊法鼓已吹法螺已建法幢已捨離生死眼說於法眼已閑惡道開衆善道已捨非田示諸福田我今審觀如是之法誰能現證已證當證為身證耶為心證乎若身證者身是頑鈍无覺無思猶如草木牆壁瓦石從於四大父母所生无常敗壞散滅之法必假塗洗衣食等緣而得存立若心證者心如幻化無相无

形無所依處无所容受又菩提者隨
於世間而立名字無音響无形色無
成實无相狀無來无去不出不入過
於三界無有處所不可見聞不可憶
念離攀緣處非戲論境无所入無文
字不可動搖不可安立絕於一切語
言之道而言現證已證當證但惟名
字虛妄分別无生無起无有體性不
可取不可說不可受著是中實無已
成正覺現成正覺及當成者若能如
是无證無成乃得名為成正覺耳何
以故菩提者離於一切變動相故
尔時文殊師利菩薩摩訶薩知佛所
念而作是言世尊若菩提如是相者
諸善男子善女人發菩提心應云何
住佛言文殊師利如菩提相應如是
住文殊師利菩薩言世尊何者是菩
提相佛言文殊師利菩提相者獨超
三界雖隨世俗而有名字遠離一切
音聲言說諸菩薩眾發趣菩提從初
發心则无所趣是故文殊師利諸善
男子善女人應以遠離發趣之心而
住菩提文殊師利若諸菩薩能發趣

於無所趣者是則趣向菩提之道

文殊師利趣於无自性是趣向菩提
趣於無處所是趣向菩提趣於法界
性是趣向菩提趣於一切法中无所
執著是趣向菩提趣於實際無老別
是趣向菩提趣於如鏡中像如光中
影如水中月如熱時焰是趣向菩提
尔時衆中有天子名淨月威光白文
殊師利菩薩言大士諸菩薩摩訶薩
修習何行依何處修文殊師利菩薩
言天子諸菩薩摩訶薩修大悲行依
於一切衆生處修淨月天子又問言
菩薩大悲依何心起文殊師利菩薩
言菩薩大悲依無諂誑心起又問言
无諂誑心依何而起答言无諂誑心
依於一切衆生平等心起又問於一
切衆生平等心依何而起答言依於
入非一非異法性心起又問入非一
非異法性心依何而起答言依深信
心起又問深信心依何而起答言依
菩提心起又問菩提心依何而起答
言依六波羅蜜起又問六波羅蜜依
何而起答言依方便慧起又問方便

慧依何而起答言依不放逸起又問不放逸依何而起答言依三種淨行起又問三種淨行依何而起答言依十善業道起又問十善業道依何而起答言依持淨戒起又問持淨戒依何而起答言依如理思惟起又問如理思惟依何而起答言依觀察心起又問觀察心依何而起答言從憶持不忘起亦時淨月威光天子復問文殊師利菩薩言大士諸菩薩發菩提心凡有幾種於因於果而得成就文殊師利菩薩言天子諸菩薩發菩提心凡有四種於因於果而得成就何等為四一者初發心二者解行住發心三者不退轉發心四者一生補處發心應知初發心為解行住因解行住發心為不退轉因不退轉發心為一生補處因一生補處發心為一切智因復次天子應知初發心如田中下種解行住發心如牙漸增長不退轉發心如枝葉花果次第出生一生補處發心如果實成熟

復次天子第一發心如造車人先集

於材第二發心如得材已各別治淨
第三發心如彼匠人造車成就第四
發心如以其車引重致遠

復次天子第一發心猶如初月第二
發心如五日夜至七夜月第三發心
如十日夜月第四發心如十四日夜
月應知如來所有智慧譬如明月至
十五夜一切光色悉皆圓滿

復次天子第一發心超聲聞地第二
發心超辟支佛地第三發心超不定
地第四發心住決定地

復次天子第一發心譬如有人初學
字母第二發心如彼學人漸解分拈
第三發心如學已久善算數第四發
心如學成熟了達諸論

復次天子第一發心菩薩住因第二
發心菩薩住智第三發心菩薩住斷
第四發心菩薩住果

復次天子第一發心因所攝第二發
心智所攝第三發心斷所攝第四發
心果所攝

復次天子第一發心從因而起第二
發心從智而起第三發心從斷而起

第四發心從果而起

復次天子第一發心因老別分第二發心智老別分第三發心斷老別分第四發心果老別分

復次天子第一發心如採集眾藥第二發心如分辯藥性第三發心如隨病合藥第四發心如服藥除愈

復次天子第一發心生法王家第二發心學法王法第三發心學得解了第四發心學得自在

今時會中有天子名決定光明白文殊師利菩薩言大士何者是菩薩摩訶薩速疾道諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利菩薩言天子菩薩摩訶薩速疾道有二種諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提云何為二一者方便道二者般若道方便道者攝諸善法般若道者了知簡擇方便道者不捨眾生般若道者能捨諸法方便道者知法和合般若道者知不和合方便道者能為因緣般若道者能至寂滅方便道者能知諸法老別之

相般若道者能知法界無差別理方便道者能具莊嚴諸佛國土般若道者能知諸佛國土平等方便道者能知衆生根行不同般若道者能知根行空无所有方便道者令諸菩薩詣於道場般若道者能令菩薩逮無所覺天子菩薩摩訶薩復有二種速疾道云何為二一者資糧道二者決擇道資糧道者謂施等五波羅蜜決擇道者謂般若波羅蜜有著道无著道有漏道無漏道皆如是說復有二種速疾道云何為二一者有量道二者无量道有量道者謂有相位無量道者是无相位復有二種速疾道所謂智道及以斷道智道者謂從初地至第七地斷道者從於八地至第十地尔時會中有菩薩名勇修智信白文殊師利菩薩言大士云何為菩薩摩訶薩所知義云何為菩薩摩訶薩所修智文殊師利菩薩言善男子義非和合智是和合勇修智信菩薩言大士以何因故義非和合智是和合文殊師利菩薩言善男子義是无為無

為則非義非義中無有法若和合若不和合義是无變異無成實不可取不可捨皆如是說善男子智名為道道與心和合非不和合

復次善男子智惟是和合非不和合勇修智信菩薩言大士何因緣故智惟是和合非不和合文殊師利菩薩言善男子智善能觀察蘊處界善觀察緣起法善觀察處非處以是故惟和合非不和合

復次善男子菩薩摩訶薩有十種智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化衆生智十者於一切法無所著智善男子如是名為菩薩摩訶薩十種智

復次善男子菩薩摩訶薩有十種發起何等為十一者身發起為一切衆生淨治身業故二者口發起為一切衆生淨治口業故三者心發起為一切衆生淨治意業故四者內發起於一切衆生無所取著故五者外發起

於一切衆生行平等行故六者智發
起修習一切佛智故七者國土發起
示現一切佛刹功德莊嚴故八者教
化衆生發起知諸煩惱病藥故九者
真實發起能成就決定聚故十者无
為智滿足發起於一切三界心無所
著故善男子如是名為菩薩摩訶薩
十種發起

復次善男子菩薩摩訶薩有十種行
何等為十一者波羅蜜行二者攝物
行三者般若行四者方便行五者大
悲行六者求慧資糧行七者求智資
糧行八者清淨信心行九者入諸諦
行十者不分別愛憎境行善男子如
是名為菩薩摩訶薩十種行
復次善男子菩薩摩訶薩有十種無
盡觀何等為十一者身无盡觀二者
事無盡觀三者法无盡觀四者愛無
盡觀五者見无盡觀六者資糧無盡
觀七者取无盡觀八者無所執著无
盡觀九者相應無盡觀十者道場識
自性无盡觀善男子如是名為菩薩摩
訶薩十種無盡觀

復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏行何等為十一者調伏慳嫉行捨施如雨故二者調伏破戒行三業清淨故三者調伏瞋恚行修習慈心故四者調伏懈怠行求法無倦故五者調伏不善行得禪解脫神通故六者調伏无明行生決定善巧慧資糧故七者調伏諸煩惱行圓滿一切智資糧故八者調伏顛倒行出生真實不顛倒資糧道故九者調伏不自在行於時非時自在故十者調伏著我行觀察諸法無我故善男子如是名為菩薩摩訶薩十種調伏行

復次善男子菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等為十一者身寂靜地遠離三種身不善業故二者口寂靜地淨治四種口業故三者心寂靜地永捨三種意惡行故四者內寂靜地不執著自身故五者外寂靜地不執著一切諸法故六者智資糧寂靜地不執著所行道故七者不自高寂靜地觀察聖智自性故八者究竟邊際神通寂靜地出生般若波羅蜜故九者滅

戲論寂靜地不欺誑一切衆生故十
者不顧戀身心寂靜地大悲教化衆
生故善男子如是名為菩薩摩訶薩
十種寂靜地

復次善男子諸菩薩摩訶薩如實行
者能得菩提不如實行則不能得如
實行者如其所說則如是行不如實
行者但有言說不能信受不能修習
復次善男子菩薩摩訶薩有二種如
實行何等為二一者道如實行二者
斷如實行善男子菩薩摩訶薩復有
二種如實行何等為二一者自調伏
如實行二者教化衆生如實行善男子
菩薩摩訶薩復有二種如實行何等
為二一者有功用智如實行二者無
功用智如實行善男子菩薩摩訶薩
復有二種如實行何等為二一者善
建立諸地如實行二者善觀察諸地
无差別如實行善男子菩薩摩訶薩
復有二種如實行何等為二一者善
遠離諸地過失如實行二者善圓滿
諸地功德如實行善男子菩薩摩訶
薩復有二種如實行何等為二一者

善說聲聞辟支佛地如實行二者善
說諸佛菩提不退轉法如實行善男
子菩薩摩訶薩有如是等無量無邊
如實行法若能如是如實行者當知
是人不久得阿耨多羅三藐三菩提
諸菩薩摩訶薩應勤修學

余時世尊讚文殊師利菩薩言善哉
善哉文殊師利快說此語

佛說此經已文殊師利菩薩摩訶薩
勇修智信菩薩摩訶薩淨月威光天
子決定光明天子及餘衆會一切世
間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行
大乘伽耶山頂經

癸卯歲高麗國大貳郞監奉

勅開

佛說長者子制經

敢

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在羅閱祇者閣崛山中時與五百沙門俱皆阿羅漢平坦皆被袈裟持鉢入城乞食時城中有四姓豪貴家國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣牆周匝七重門四姓豪家字檀尼迦奈有一子字制年十六父檀尼迦奈歿故制獨與母居佛時到其家乞食時制在內第三門住遙見佛來制即念言是人何壹端正絕好乃尔好如明月珠光明如日月其色如黃金如月十五日成滿時佛住於門外制便走入語母言我見一人來大端正絕妙天下無有輩我生以來未曾見人如是今在門住欲乞白制語母當白之其母大慳貪不肯白與制言母當哀用我故白與是人與是人者如病者得良醫制復言與是人者名字達於天上天下是人今續在外住其母復不肯白制數數語母不止母便悲語制言汝嬈我不止

者汝令我煩乱母言是人不用是乞
与故来但欲欺調汝耳今汝小癡兒
當何等知汝所索不止者會得我捶
杖乃止耳佛預知其母慳貪佛便放
威神徹照七重門內制見佛光明心
大歡喜制即復到母所答語言愚人
不知布施譬如盲人墮火中其人但
坐無目故世間人但坐慳貪不信布
施後當得其禍人心念惡口言惡身
行惡愚癡不信佛不信經不信比丘
僧死後皆墮地獄中餓鬼畜生中人
不慳貪信布施後得其福身行善口
言善心念善自得其福其人家常當
與智者相隨今人有智制言母不肯
与與者自持我今日飯分来我寧一
日不食哀我疾持来我欲與是人恐
是人弃我去是人弃我去是人難值
其母復不肯與制便自往取飯分復
取所著好衣持去至佛所前以頭面
著佛足却住叉手白佛言持我所有
衣被飯願上佛佛默然不應制復白
言今佛是天上天下人師當哀度脫
我曹願為我受之當令我得檀如是

者三佛便受之制即大歡喜佛語制言今諸慳貪者汝皆伏之今日汝施與佛衣被飲食使汝心中諸欲願者亦皆得之制大歡喜復白佛言我所可願者亦不求作第二忉利天王釋亦不求作第七天王梵亦不求世世豪貴願使我智慧光明如佛佛言大善諸所願者皆令得之第二天王釋聞制語即在佛後叉手住天王釋便於佛前語謂制言汝今日持小飲食衣被與佛便欲求作佛者不能得也十劫百劫千劫萬劫億劫汝尚未能得作佛制報天王釋言我亦不用一飯食故欲得作佛我常當持善心精進不懈求佛不止會當作佛天王釋報制言汝持四寶須彌山汝慈心念天下人民千萬劫億萬劫汝尚未能得佛也制復報天王釋言譬如匠師持斧入山索樹木會當擇取好直者會當可意乃取耳我不用一飯食衣被故求作佛也天王釋復語制言汝欲求佛者劇苦汝不如求作第七梵若第二忉利天王釋汝欲求作佛難得

也制復報天王釋言汝寧見閻浮利
內不天王釋言見之制言滿其中大
火至上至天持身投其中我會當求作
佛終不止天王釋言汝滿閻浮利地
內其中火是中有人民畜生及蠕動
之類汝不當殺之汝口言惡心念惡
死當入地獄中汝當那得作佛制報
天王釋世間人民及蠕動我持慈心
皆付弥勒佛弥勒佛自當度脫之我
求佛道會不止制復報天王釋言第
七梵衆第二天王釋所居止處會當衰
敗皆當歸死无有脫不死者天王釋
便叉手報制言卿持心堅乃如是念
欲求佛不止者卿會得作佛制復報
天王釋言汝莫持汝天上意自貢高
也復有勝汝者我持善心精進不懈
求佛不止會當得作佛天王釋便默
然無所復語佛便語制汝前後所承
事凡六万佛汝常當願求作佛汝常
持心精進承事諸佛却後二百億万
劫汝不復更地獄餓鬼畜生中却後二
百億万劫竟汝當作遮迦越王當有
十億小國皆屬汝汝當領四天下當

飛行汝所行當正壽盡當上生第七
梵天第四兜術天天上壽盡當復下
生作遮迦越王壽盡當復上生第七
梵天如是上下百億万劫竟汝當作
佛字須弥迦羅當度脫天上天下人
民汝生下地當照万二千億天地上
至二十八天上天地皆為大動夜明
如日出人民皆壽七千億歲汝身當
長二百丈當有万一千城城皆四百
八十里城皆板著之皆刻鏤金銀琉
璃水精珊瑚車渠馬瑙七寶汝作佛
時當再會說經一會時有六千億沙
門皆得阿羅漢第二會說經時有四
千億沙門皆得阿羅漢當余時人民
无有偷盜者男子女人皆同一心無
有惡者亦无山林谿谷地皆平正人
民無有疾病憂苦皆安樂所居皆自
守天日三兩載淹塵土人欲議語皆
大聚會夏月則不暑冬月則不寒皆
得中適汝教授精舍名為難提陀若
有男子女人持戒布施與佛辟支佛
阿羅漢求作佛者皆可得佛道不可
不求八方上下无有能窮極者佛智

慧如是天下人不知生所從來亦不知死趣何道佛說經已制及諸比丘僧皆前以頭面著佛足作札而去佛說長者子制經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說菩薩逝經

敢

西晉沙門白法祖譯

佛在鷄山中與諸比丘五百人皆阿羅漢平旦皆著衣持鉢入城各行求食時城中有一豪富長者國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣牆周匝七重門字檀尼加柰檀尼加柰有子字逝年十六檀尼加柰歿故逝獨與母居佛到檀尼加柰家求食時逝在內第三門中住遙見佛來歡喜逝即心念言是人何以端正無比好乃余好如明月珠光明如日月其色如黃金好如月十五日盛滿時佛到住於門外逝便走入語其母言我見一人來大端正好天下无有輩我生以來未嘗見人如是今在門外住欲求食逝語其母言我當與之其母大慳貪不肯與逝語其母言夫天下人慳貪無益於身是非恒人當與之母復不應逝復語母言是人過度天下之師也與是人者如病者得善醫逝語母言當用我故與之是人名聞於天下今續

在門外住其母復不肯與逝數語母
母大瞋恚語逝言汝燒我不止者令
我煩亂是人不用食故來但欲調若
耳若小兒當何等知若所索不止會
得我捶杖乃止佛豫知母慳貪佛放
威神徹照七重門內逝見佛光明心
即開解逝即復到母所語其母言愚
人不知布施譬如盲人墮於火中其人
但坐盲无目故耳世間人但坐慳貪
心念惡口言惡身行惡惡人不信於
佛不信於經死後皆入地獄畜生鬼
神中人不慳貪身行善口言善心念
善續自得其福人有智者當供養飯
食佛人常當與智者相隨令人有知
逝語母言不肯與者自持我今日飯
分來我今日不食自持我分與之哀
疾持我分來我恐是人便棄我去是
人難得值母復不肯與逝便自往取
飯及所著細好縵衣持出至佛所前
以頭面著佛足却住叉手白佛言持
我所有衣被飯食願上佛佛默然不
應逝復白佛言今佛是天下人之父
母當度脫我曹哀為受之當令我得

其福如是者三佛便受逝衣被飲食
逝大歡喜

佛語逝言諸慳貪者若皆伏之若今
日施佛衣被飯食使若得心中所願
逝大歡喜復白佛言我心亦不願作
第二忉利天王釋亦不願梵天亦不
願世間豪貴願使我光明智慧如佛
佛言大善若心所願皆得之

天王釋聞逝言即在佛後叉手住釋
於佛前語逝言若欲求作佛者甚難
得十劫百劫千劫萬劫億劫尚未能
得佛今汝持小飯食衣被與佛汝便
欲作佛不可得也

釋復語逝言若持四寶如須弥山布
施復慈心念天下十萬劫百萬劫千
萬劫若尚未能得佛

逝報釋言譬如工師持斧入山斫樹
木會當索取好直可意乃取耳逝語
釋言我亦不用一飯食衣被與佛故
欲得作佛也我常持善心精進思惟
不懈會當得佛

釋復報逝言若欲求佛勤苦不如求
梵釋天也

逝復報釋言若見閻浮利內悉令滿
其中火上至天持我身投其中會求
作佛終不止釋報言若令閻浮利內
滿其中火是中有人民畜生及蛭
蠕動之類汝不當殺之汝及心念惡
當入地獄中汝當那得佛

逝復報言世間人民及蛭蠕動之
類我持慈心皆付弥勒佛弥勒佛自
當度脫之我求佛道會不止逝復語
釋言梵天王雖尊會歸无常無有脫
於死者釋便叉手報逝言卿持心志
堅乃念欲求佛不止卿亦會當得佛
逝復報釋言若莫恃天上自貢高復
有勝若者逝言我持慈心精進不懈
求佛者會當得作佛釋便默然無所
復語佛便語逝言汝前後所供養飯
食凡六萬佛汝心常願欲作佛汝常
持善心供養於佛佛語逝言却後二
百萬億劫汝不復更地獄畜生鬼神
中佛復語逝言汝常持慈心供養佛
若後當作金輪王當有十億小國王皆
屬若當領四天下常當飛行所行皆
正壽盡當生梵天及兜術天上天上

壽盡當復下生作金輪王壽盡當復上生梵天如是上下二百万億劫竟汝當作佛字須弥加羅度脫天上天下人民若生墮地光明當照三千須弥山上至二十八天天地皆為大動晝夜皆明時人皆壽七千億歲若身當長二百丈當有万二千城城皆四百八十里城門皆著刻鏤皆七寶若為佛時當再會諸沙門說經第一會說經時六千億沙門皆得阿羅漢道第二會說經時四千億沙門皆得阿羅漢道當尔時人民无有偷盜者男子女人皆同一心人民無有作惡者諸惡道勤苦之處皆閉塞亦无有山林谿谷地皆平正人民無有疾病无有憂苦人民皆快樂所居皆自守天日三雨繞淹塵人民欲所議語皆相聚會夏月不大熱冬月不大寒適得其中所講授精舍名難提陀若有人布施與佛阿羅漢欲求作佛辟支佛阿羅漢皆可得佛道不可不求佛智不可稱量十方無窮極佛智亦如是无有窮極天下人不知生從何所來亦不

菩薩逝經

第六張

莊

應

知死趣何道佛說經已逝及諸比丘

天王釋皆為佛作礼

佛說菩薩逝經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說逝童子經

敢

西晉沙門支法度譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中平旦從諸比丘被袈裟持應器入城分衛佛行向富迦羅越門富迦羅越有子年十六名曰逝時在第三門內遙見佛來身有奇相貌端正心意安靜諸根寂寞頭中光出影耀殊絕炎明熾盛若日之淨月盛滿時悉照門內逝見佛如是心中歡喜肅然而敬便起上堂為母說偈言

金光色百餘希此所見聞今來住在外當給其所求威儀過梵王光顏殊諸天哀我故來耳願以持與之

其母聞逝言即告曰如汝所稱者其人豈貧窮何為當乞兒耶一何惑哉今所言者殊不合義尔時佛便以神足現化放身光明徹照七重門內盡為大明逝感佛威神復為母說偈言
譬如人見火端自投其中不善向佛者
自賊亦如是天人中獨尊至聖無復上
是取可供養施必得大利今所有食分

願取用與我 欲以奉上尊 此歡難常值
其母即以所有好衣及食具與逝逝
持出詣佛所以頭面著地為佛作札
却住一面叉手白佛言今我見如來
虔心恭敬注意於佛惟以加哀受已
所施佛應時受之為逝說偈言
汝以伏慳意 能善修治施 今日供養佛
所念莫不吉

逝聞佛所語即自說偈言

我不願富貴 亦弗望釋梵 但願眾智慧
如佛而無上

余時天帝釋下立逝前說偈言

纔用一布施 欲求佛者難 道常世世施
積若須弥寶 經歷千億劫 恒行慈愛心
不可以一施 得覺无上道

逝即答天帝釋說偈言

譬如大工匠 欲伐巨木者 猶不一下斧
便以斷大樹 斧斫稍以漸 可盡太山木
剝葉從微得 求道亦如是 明不用一施
而得成大道 我有信精進 必為世間將
天帝釋復為逝說偈言

不如求尊天 釋梵易可得 豈能應佛法
佛道甚難得

逝者天帝釋說偈言

設使一天下 滿中火洞然 吾以身遍投
終不捨佛意 假令一切人 皆共賊害我
願常慈心向 終不廢大道 脆哉釋梵天
彼皆為死法 願歸一切智 勇若師子雄
天帝釋復為逝說一偈言
快哉得善利 乃有敬在佛 專精向大道
想汝必作佛

逝者天帝釋說偈言

天王且勿疑 於斯無上道 精進吾匪懈
會於世為佛

於是天帝釋默然時佛為逝說偈言

汝已於往世 敬事八千佛 心常願大道
欲得安群生 後十二億劫 終不墮惡道
但多修德善 恒以興尊意 汝當百億返
作王遮迦越 亦為四天王 每輒行正法
又當為帝釋 未常遠梵行 後生兜術天
然則道德成 當居千國界 中央得作佛
名曰須彌劫 一切莫不事 千國各橫廣
四百八十里 宮牆之嚴飾 一切皆以寶
初會說法時 六十千億人 為弟子得度
皆得阿羅漢 再會說經時 四十千億人
皆入羅漢慧 所度為甚眾 三會說經時

所度甚衆多 離垢入淨慧 志得無所著
是時佛刹中 无有乱惡衆 皆悉向道法
一切行忠直 疾病之憂苦 都已無是鬼
時人皆和睦 展轉相念安 天日三時雨
纔足掩土塵 寒暑常調適 度人若干種
族姓之男女 若欲興善意 敬愛於佛者
供養當如此 吾今敷演是 菩薩所當行
面於正覺前 即得佛慧眼 諸佛無有數
經法不可盡 若以無數敬 福報亦無量
佛說是次已 迦羅越子逝 天帝釋及
諸比丘聞經歡喜皆前為佛作礼而去
逝童子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說犢子經

敢

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿邨
邠遲阿藍精舍。爾時佛遇風患當須
牛乳時有婆羅門大富去城不遠時
佛遣阿難言汝往到婆羅門家從乞
牛乳阿難受教而往便至婆羅門家
婆羅門問阿難言來何所求阿難言
如來向者小遇風患故遣我乞牛乳
耳婆羅門言牛在彼間自擊取之阿
難即往到牛群所有一牯牛性常弊
惡無人能近阿難即自思惟我法不
應自擊取牛乳

爾時帝釋知阿難所念即來化作婆
羅門像。在牛邊立阿難往倩言婆羅
門為我擊取牛乳語牛言如來遇小
風患汝與乳湏令如來服之老者汝
得福无量不可稱計如來者是天上
天下之大師也當以慈心憂念一切
蠕動之類欲令度脫一切苦惱牛言
此手捫摸我乳一何快耶前兩乳取
去置後兩乳用遣我子我子朝來未

有所食

犢子經 第三紙 敢

七

今時犢子在邊立住聞有佛名即語母言持我乳分盡用與佛佛者天上天下之大師也甚難得值我白食草飲水足得活耳何以故我先身以來常飲乳食今當生牛身亦復飲乳世間愚癡者甚多無量我先世時坐隨惡知識教不信佛經使我作牛作馬經十六劫而今乃得聞有佛名持我所食分盡用與佛滿器而去令我後世智慧聰明得道如佛阿難持乳還至佛所

佛問阿難彼牛母子有何言說阿難言大可恠也牛先甚大弊惡不可得近有一婆羅門為我犂乳牛即調善母子共說佛言此牛子母先世時不信佛經故墮牛馬中經十六劫今乃得悟聞有佛名便有慈心以乳施佛彼牛母子後世當為弥勒佛沙門弟子得大羅漢犢子死後當為我懸繒幡蓋散華燒香受持經戒過二十劫後當作佛名乳光如來度脫一切佛言牛以好善心意與佛乳故度諸苦難

後得無量福報以是因緣佛不可不
信經不可不讀道不可不學普告天
上天下皆悉令知

佛說續子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說乳光佛經

敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離梵志摩調
音樂樹下與八百比丘衆千菩薩俱
國王大臣人民及諸天龍鬼神共會說
經時佛世尊適小中風當湏牛乳尔
時維耶離國有梵志名摩耶利為五
万弟子作師復為國王大臣人民所
敬遇豪富貪嫉不信佛法不喜布施
但好異道常持羅網覆蓋屋上及其
中庭欲令飛鳥不侵家中穀食之故
所居處去音樂園不近不遠於是佛
告賢者阿難持如來名往到梵志摩
耶利家從其求索牛乳湏來阿難受
教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利
適與五百上足弟子欲行入宮與王
相見時即出舍值遇阿難因問言汝
朝來何其早欲何所求阿難答曰佛
世尊身小不安隱使我晨來索牛乳
湏梵志摩耶利默然不報自思惟我
若不持乳湏與阿難者諸人便當謂
我慳惜這持乳與諸餘梵志便復謂

我事瞿曇道進退惟宜雖介續當指授與弊惡牛自今阿難擊取其乳又是瞿曇喜與我等共誨功德常欲得其勝當使是弊惡牝牛舂然其弟子即可折辱其道便見捐弃我可還為衆人所敬阿難得乳若不得乳趣使諸人明我不惜為牛所煞不能得乳我意已達於我無過梵志摩耶利時謀議是事已即告阿難牛朝已放在彼壘裏汝自往擊取其乳漣摩耶利勅其兒使言汝將阿難示此牛處慎莫為提取牛乳漣試知阿難能得乳不時五百弟子聞師說是悉大歡喜即復共疑恠阿難向者所說事則相謂言寂志瞿曇常自稱譽我於天上天下最尊悉度十方老病死佛何因緣自身復病也五百梵志共說此已尔時維摩詰來欲至佛所道徑當過摩耶利梵志門前因見阿難即謂言何為晨朝持鉢住此欲何求索阿難答曰如來身小中風當湏牛乳故使我來到是間維摩詰則告阿難莫作是語如來至真等正覺身若如金剛

衆惡悉已斷但有諸善功德共會當
有何病默然行勿得効外道誹謗如
來復慎莫復語无使諸天龍神得聞
是聲十方菩薩阿羅漢皆得聞此言
轉輪聖王以輪在前用無數德故常
得自在何況從無央數劫布施於一
切人如來至真等正覺无量福合會
成如來身阿難莫復使外道異學梵
志得聞是不順之言何況世尊身自
有病不能療愈何能救諸老病死者
如來至真等正覺是法身非是未脫
之身佛為天上天下最尊无有病佛
病已盡滅如來身者有無數功德衆患
已除其病有因緣不徒尔也阿難勿
為著慙索乳疾行慎莫多言阿難聞
此大自慙懼聞空中有聲言是阿難
如長者維摩詰所言但為如來至真
等正覺出於世間在於五濁樊惡之
世故以是緣示現度脫一切十方貪
婬瞋恚愚癡之行故時往取乳向者
維摩詰雖有是語莫得著慙阿難尔
時大自驚恠謂為妄聽即還自惟言
得无是如來威神感動所為也於是

五百梵志聞空中聲所說如是即無
狐疑心皆踊躍悉發无上正真道意
尔時梵志摩耶利内外親屬及聚邑
中合數千人皆隨阿難往觀牛阿難
到即住牛傍自念言今我所事師作
寂志者法不得手自擊取牛乳也語
適竟第二忉利天帝座即為動便從
天來下化作年少梵志被服因住牛
傍阿難見之心用歡喜謂言年少梵
志請取牛乳即答阿難我非梵志是
第二忉利天帝釋也我聞如來欲得
牛乳故捨處所來到此間欲立本德
故阿難言天帝位尊何能近此腥穢
之牛帝釋答曰雖我之豪何如如來
尊尚不厭倦建立功德何況小天我
處無常皆當過去今不立德食福將
盡後无所怙阿難報釋設欲為我取
牛乳者惟願用時釋應曰諾尋即持
器前至牛所時牛靜住不敢復動其
來觀者皆驚恠之年少梵志有何等愚
來為瞿曇弟子而取牛乳若儻為是獎
惡牛所齧踏死奈何不自令寂志前
取牛乳帝釋尔時即為阿難擊取牛

乳而說偈言

今佛小中風 汝與我乳漣 今佛服之老
得福無有量 佛尊天人師 常慈心憂念
蛸飛蠕動類 皆欲令度脫
尔時犢母即為天帝釋說偈言

此手捫摸我 何一快乃尔 取我兩乳漣
置於後餘者 當持遺我子 朝來未得飲
雖知有福多 作意當平等
於是犢子便為母說偈言

我從无數劫 今得聞佛聲 即言持我分
盡用奉上佛 世尊一切師 甚難得再見
我食草飲水 可自足今日 我作人已來
飲乳甚多久 及在六畜中 亦尔不可數
世間愚癡者 亦甚大衆多 不知佛布施
後因悔无益 我乃前世時 慳貪坐恆突
復隨惡知友 不信佛經戒 使我作牛馬
至于十六劫 今乃值有佛 如病得醫藥
持我所飲乳 盡與滿鉢去 令我後智慧
得道願如佛

時天帝釋即為阿難取牛乳漣得滿
鉢去阿難得乳意甚歡喜於是梵志
從聚邑中來出觀者悉聞此牛子母
所說皆共驚愕展轉相謂言此牛應

常時獎惡人不得近今日何故柔善
乃尔想是阿難所感發耳瞿曇弟子
尚能如此何況佛功德威神變化然
而我等不信其教即時歡喜信解佛
法梵志摩耶利門室大小聚邑男女
合萬餘人皆悉踊躍遠塵離垢逮得
法眼阿難持乳還至佛所是時世尊
適為無數千人說法阿難即前更整
衣服長跪叉手而白佛言向者奉使
詣梵志摩耶利家索乳牛之子母便
作人語我聞其言大驚恠之佛告阿
難是牛子母恚訕何等而汝意疑阿
難白佛此摩耶利有一牛大獎惡喜
舐踏人家中人使初不敢近主雖不
得牽取乳者但令產乳是牛自產犢
大且好勝於餘犢百十倍也梵志密
勑兒使制不得令而我取乳我自念
言沙門法不應手自取言適竟第二
忉利天帝即來下化作年少梵志被
服因住牛邊我言倩卿牽取牛乳帝
釋言諾便前取乳即告牛言今世尊
小中風當用乳汝與如來乳者得福
無量於是牛語荅帝釋言取我兩乳

置兩乳湏以遺我子犢在母邊聞世尊
名心大歡喜便語母言持我乳分盡
用上佛如來世尊天人所師甚難得
值我作人時飲乳大久作畜生時亦
復如是世間愚癡者甚大多不知布
施後世當得其福我乃前世坐隨惡
友不信經道意行舛突是故使我墮牛
馬中十六劫乃得聞佛聲悉持餘乳
用上如來願後智慧得道如佛牛母
犢子說事如是佛告阿難實如牛子
母所說佛言諦聽我之所言此牛子
母乃昔宿命時曾為長者大富樂饒
財寶復慳貪不肯布施不信佛經戒
不知生死本常意出錢財外人來從
舉息錢日月適至意多債息无有道
理既償錢畢復謬誑人言其未畢但
坐是故墮畜生中十六劫今聞我名
歡喜者何畜生之罪亦當畢是故聞
佛聲便有慈心以乳與佛用此因緣
當得解脫佛亦時笑五色光從口出
天地為大震動光照十方還繞身三
匝分為兩分一分入齋中一分從頂
入便不復現於是阿難即前長跪叉

手白佛言佛不妄笑會當有緣佛告
阿難汝所問者大善何以故此牛子
母却後命盡七及生兜術天及梵天
上七及生世間當為豪富家作子終
不生三惡道所在常當通識宿命當
供養諸佛為懸繒幡蓋散華燒香受持
經法牛母從是因緣取後當值見弥勒
佛作沙門精進不久當得羅漢道犢
子亦當如是上下二十劫竟當得作
佛号曰乳光國土當名幢幡光明乳
光如來得作佛時當度天上天下萬
民及蜎飛蠕動之類其數當如恒沙
數尔時國中人民皆壽七千歲被服
飲食辟如北方尊上天下佛在世間
教授四万歲般泥洹後經法住止万
歲乃盡佛告阿難牛之子母以好心
善意布施與如來乳灌俱得度脫如
畜生尚有善心何況作人六情完具
能別知好醜而不信明生所從來死
所趣向復不知佛經戒不信布施後
世當得其福人但坐慳貪故還自欺
身心念惡口言惡身行惡愚癡之人
皆由是不得解脫說經已會中五百

長者子悉發無上正真道意三千八百梵志本不信佛法聞經踊躍歡喜應時得須陀洹道五百人本不信生死罪福見佛變化悉受五戒為清信士佛說經已比丘衆長者梵志人民皆大歡喜稽首佛足而退

佛說乳光佛經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無垢賢女經

敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與諸菩薩大弟子學士學女諸天人民阿湏倫鬼神龍無央數共會時佛說經尔時會中有長者梵志名曰湏檀有婦名押樓延與九百七十五億婦人俱义手聽經時押樓延懷妊是女在母胎中形體盡具亦於胎中义手聽經賢者阿那律自以功德徹視之力見此女子於胞胎中义手聽經即自念言想在會者目之所覩未能探索無形之事如我者也則自僥倖光色愉悅佛告阿那律汝見何等心色悅異乃如是也阿那律言我以徹視見胎中女义手聽經是以熙怡用自慶耳

佛言善哉善哉如汝所言譬如衆星比日光寧為等不汝於聲聞所見第一无逮汝者如來所觀等見十方飛鳥走獸地中諸虫皆有懷妊子於胎中亦悉如汝一等聽經時阿那律

及諸會者咸有疑意佛放光明徼照
無極八方上下无所不至令無數刹
人物所有譬如照鏡表裏相見阿耨
律等仰覩虛空見飛鳥類停翼徘徊
聽佛所說胎中之卵未生未孚於鳥
胎中亦復舒翅布翼聽經俯視走獸
四足之類輟草止水竦立聽經胞胎
所懷亦於胎中屈前兩足一心聽經
虫蛇蚯蚓地生之類靜身不搖精意
聽經中有懷妊子未產生者亦於胎
中舉頭槃身一心聽經

時阿耨律承佛威神以八種音問胎
中女鳥卵虫獸胎中之子用何等故
叉手舒翼屈足膝身一心聽經時女
之等諸在胎者答阿耨律我用一切
生者之類迷於五處不識正道是故
聽經及用一切多淫怒癡生死不絕
是故聽經用一切人不孝父母不供
事佛及比丘僧是故聽經時阿耨律
聞其所說長跪白佛憶知世尊功德
威神洞徹如此我寧以身陷在地獄
受衆苦毒累劫無數不取羅漢所以
者何諸在胞胎未見身者尚發大意

念救一切我今用身以死畏故為想
識所縛譬如死人無益生者

時女乃生從右脇出三千國土為大
震動有無數天止在虛空雨於天華
作諸音樂則有自然千葉蓮華大如
車輪莖如琉璃女坐其上時諸天人
飛鳥走獸虫蛇蚯蚓諸懷妊者亦皆
出生譬如王者征行之時群官大小
莫不隨從於是天帝即持天衣從上
來下以用與女裸形可惡取此衣著
忉利天子及諸王女亦皆持衣與諸
衆生時女報言其有未脫欲泥洹吾
等不從有所受也卿為羅漢我志菩
薩卿非我類所願不同天帝復言我
以女身裸露可惡是以持衣用相與
耳女復報言於大乘法無男无女我
今當有自然衣來佛語天帝如是不
為裝校女身發菩薩心自致相好所
現无限乃為裝校菩薩身耳時舍利
弗深恠此女變動乃尔前白佛言此
女從何國來到是間乎誰當送衣佛
言是女從東南方憍樓延法習佛所
來刹名閻浮檀國去此十萬佛刹女

從本國來欲見佛自當有衣從本國
來衣便自然在空中來肅肅有聲空
中有音則語女言可著此衣當得五
通又女本國盡得五通女得衣著便
從華上下至佛所女一舉足天地即
為六反震動一切母人皆發无上平
等度意飛鳥虫獸莫不轉身即化為
人身衣天衣珠璣服飾女以頭面稽
首佛足三言南無三耶三佛長跪白
佛願為一切諸來會者廣說經法令
得所願佛隨其意即為說經

是時此女及九百七十五億母人聞
佛所說踊躍歡喜不復負身便立佛
前化成男子各各脫璣珠寶用散
佛上佛之威神令其所散自然變成
珠交露帳中有七寶師子之座上有
坐佛舉手讚之應時皆得阿惟越致
鳥獸虫蛇得為人者亦復脫身珠璣
寶飾以用散佛帳中坐佛令其所散
合成寶帳亦復如前等無老特則為
達觀俱得七住佛告女菩薩无垢賢
女汝於胞胎為衆生作唱導如來等
正覺亦於五道為一切衆生作唱導

佛說經已一切衆會皆大歡喜稽首而退

佛說無垢賢女經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說腹中女聽經

敢

北涼天竺三藏曇無讖譯

佛在羅閱祇與諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷及諸天人民無央數共會聽佛說經時會中有迦羅婦懷妊在座腹中子叉手聽經佛欲使衆會見之便現大光明照迦羅婦座中衆人皆見腹中女叉手聽經如照鏡无有異佛持八種聲問腹中女言汝叉手聽經以何故余女用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡欲令行十善是故叉手聽經又以世間人貪婬瞋恚愚癡生死不絕是故叉手聽經復用世間人不孝順父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女說是語竟便生辟如太子從右脅生地為六及震動虛空中有无央數天自然有音樂聲雨天衆華有自然千葉蓮華大如車輪以寶作莖狀如青琉璃女即坐蓮華上忉利天王釋持天衣從虛空中來下與女言裸形可取此衣著之女報言我不著此衣

汝欲裝校我耶汝為羅漢我為菩薩
汝非我輩不與我同類我自當有衣
來佛語拘翼此不為裝校菩薩發心
為菩薩自致得三十二相八十種好
尔乃為裝校菩薩耳舍利弗白佛言
此女為從何國來當送衣也佛言此
女從東南方佛刹來其國名清淨去
此十萬佛刹女從本刹來欲見佛自
當有持衣來者本國衣便自然在虛
空中來肅肅有聲女見衣來便著之
當得五通又女本國人盡得五通女
得衣著訖便從蓮華上下行至佛前
女一舉足地為六及震動便頭面著
地為佛作礼三言南無佛繞佛已訖
便長跪白佛今座中大有諸迦羅婦
願佛為說經令得男子身佛言我亦
不使汝作男子亦不使汝作女人皆
自從身行得佛言有一事可疾得男
子何等為一發心為菩薩道是為一
事又女人身當內自觀譬如機關骨
節相柱但筋皮上女人常畏人譬如
鷄臬蚶蛭蝦蟇不敢晝日出常畏人
譬如婢使常與惡露臭處俱雖是國

王女猶復畏人女人衆惡亦復如是
時座中迦羅婦七十五人聞佛說經
歡喜踊躍前以頭面著地為佛作禮
白佛言我願發菩薩心作男子我不
得男子身終不起時七十五迦羅越
從舍衛國來至佛所見諸婦皆在佛
前便心念言失我曹婦已便問舍利
弗此女人恚是我曹婦何為是聞舍
利弗答言欲作比丘尼卿當聽不迦
羅越答言若欲作比丘尼者先使我
曹作比丘僧舍利弗白佛言是七十
五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子
來皆作比丘頭髮自然墮袈裟便著
身手持應器皆前為佛作禮時七十
五婦各脫珠環皆以散佛上便自然
虛空中化作七十五交露珠璎帳帳
中有七寶牀牀上有坐佛邊有无央
數菩薩聽經七十五婦人見是變化
皆大歡喜即用佛威神飛住虛空虛
空中自然有華雨散佛上從虛空中
來下便得男子身前白佛言我願作
比丘佛語弥勒菩薩將去授戒弥勒
菩薩即授戒作比丘僧女自然有化

華蓋七重其莖如蓮華莖即持與母
言佛是天上天下度人之師母以華
蓋上佛是天上天下之師蓋上之後
母亦當為天下之蓋女語母言今當
發菩薩心母答女言我始懷汝時於
夢中常見佛及法比丘僧无復貪姪
瞋恚愚癡心身體安隱知我腹中子
為是菩薩摩訶薩以是令我安隱尔
時發菩薩心已母得華蓋便持上佛
地為六反震動佛語舍利弗四天下
星宿尚可知數是女前後所度父母
不可知數女言一切人謂我是女當
作至誠行便化作如八歲沙弥身當
佛說經及女變化時無央數人皆發
无上正真道意佛說經竟皆大歡喜
佛說腹中女聽經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說轉女身經

敢

宋劉賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆一千人俱菩薩八千皆是衆所知識或有他方佛土來在會者及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等與百千眷屬俱來在會尔時世尊四衆圍遶而為說法初語亦善中語亦善後語亦善文義巧妙具足顯說梵行之相尔時會中有婆羅門名須達多其妻淨日身懷女胎在衆中坐其所懷女雖處胎中諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問尔時尊者阿泥盧豆已得不增減明淨天眼過於人眼見淨日身中所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問尔時尊者阿泥盧豆見是事已白佛言世尊是淨日所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問佛言阿泥盧豆我先明見此女在胎而不說之所以者何若有

衆生不信如來誠諦之言此人長夜受大苦惱。爾時世尊放大光明普照三千大千世界。悉令周遍。復以神力令此衆會皆見此女在母胎中。諸根具足不離垢穢。一心合掌向佛聽法。欲有所問。爾時世尊出一切衆生樂聞之音。其音清淨。所謂易解聲。質直聲。清淨聲。可適耳根。无過失聲。能令身心生歡樂聲。離諸煩亂。如淨月聲。美妙相續。不斷絕聲。不麤強聲。善入人心。能去貪欲。瞋恚。愚癡之聲。令人歡喜。信樂之聲。過梵音聲。如雷震聲。如天樂聲。如師子吼。演法之聲。於百千萬億阿僧祇那由他劫。積集善根。果報之聲。以如是等和雅音聲而告女言。汝為何事而來聽受。欲有所問。佛威神故。女在胎中而白佛言。世尊有諸衆生貪著我見。虛妄分別。從顛倒生。無有衆生起。衆生相。無我計。我無命。無人。無有長養計。命人長養。為如是等諸衆生故。欲有所問。復有衆生貪著我見。於一乘道不能解了。欲為開悟一乘道故。復有衆生為無明。

有愛之所覆繫不能解了明解脫法
欲令解了明解脫故

復有衆生爲貪欲瞋恚愚癡盲冥之
所覆蔽不能進求空無相無作三解
脫門欲令修證三解脫故

復有衆生墮四顛倒無常計常苦謂
爲樂無我見我不淨見淨欲爲解說
四諦法故所謂是苦是苦集是苦滅
是苦滅道復有衆生爲五蓋所覆不
修五根欲令具足五根法故

復有衆生貪依六入不證六通欲爲
解說六通法故

復有衆生樂七識住不能曉了七苦
提分欲爲解說七覺法故

復有衆生行八邪道不能解了八聖
道分欲爲解說聖道分故

復有衆生心懷九惱不能得入九次
第定欲爲解說諸禪解脫三摩提故
復有衆生住十惡業不能勤修十善
業道欲令滿足十善道故

復有衆生墮於邪聚或不定聚於無
漏法便爲非器欲令曉了正聚法故
欲令衆生成就善根而自調伏隨所

願求而為說法世尊我今為如是等
諸因緣故向佛聽法欲有所問

今時一切衆會歎未曾有而作是言
如來之法甚為希有菩提薩埵雖處
胎中饒益衆生法言不廢若善男子
善女人有見聞者其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心

今時此女以佛神力猶如後邊身菩
薩從母右脇忽然化生此女福慧因
緣力故令其母身無諸惱患平復如
故其女生已未久之間地大震動雨
衆天華一切樂器不鼓自鳴陸地生
華大如車輪種種莊嚴色香妙好悅
可人心有百千葉黃金為莖白銀為
葉馬瑙為鬘赤真珠璫女在上立身
形猶如二三歲兒顏貌端政甚可愛
敬皆從前世善果報生今時釋提桓
因持天衣瓔珞往詣其所而語之言
善女著此衣服瓔珞莫裸形立女報
釋提桓因言夫為菩薩不以是衣服
瓔珞而自莊嚴所以者何菩薩恒以
菩提之心以為衣服瓔珞而自莊嚴
剋勝一切世間天人莊嚴

復次憍尸迦菩薩有十種衣服瓔珞而自莊嚴何等為十所謂不失菩提之心不忘廢深心常以大慈為一切衆生而作救護大悲為本勤行精進度諸衆生不捨成就一切衆生常以慚愧莊嚴身口意業一切物施不望其報持諸戒行頭陀功德終不違犯住忍辱力能忍難忍以正方便求勝善根其心雖住禪无量等諸三昧中終不求證非時解脫憍尸迦是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴於一切時常不遠離復次憍尸迦菩薩以相好嚴身勝諸瓔珞而此相好從智慧生何等智慧所謂種種布施愛重之物能捨與他於諸衆生無恚恨心常求善行不限布施令他滿足觀一切衆生皆是福田憍尸迦是名菩薩第一衣服瓔珞莊嚴若菩薩欲證聲聞辟支佛乘不名莊嚴若住慳心破戒心瞋恚心慳急心亂想心惡慧雜諸煩惱卑小之心我不能得阿耨多羅三藐三菩提驚怖悔恨則非菩薩莊嚴所以者何遠離菩薩莊嚴法故今時衆

會聞說菩薩諸莊嚴法有萬二千諸
天及人先種善根皆發阿耨多羅三
藐三菩提心

今時世尊告此女言汝可受是持戒
桓因衣服瓔珞女白佛言世尊我不
堪受所以者何共我志同應同衣服
瓔珞莊嚴而此帝釋願求小智所樂
卑下猒患生死常懷怖畏欲速入涅
槃恒從他邊聽受法要所有慧明惟
獨照已不及他人如執草束欲度江
河不能為人作淨橋田永離諸佛清
淨智眼不能曉了諸衆生根世尊我
今著堅固鎧願求大乘欲饒益一切
集大法船度未度者求自然智轉于
法輪不於他人有所怖求以如來智
而自莊嚴亦令一切患得諸佛清淨
智眼世尊我從彼國來生此間欲見
如來釋迦牟尼禮拜供養聽說法耳
彼佛世尊自當與我衣服瓔珞使我
著之今時衆會諸天人等皆作是念
此女來處世界名何去此近遠為在
何方彼國如來復名何等今為現在
說法教不

尔時世尊知此衆會心之所念告令
利弗言東南方去此世界過三十六
部由他佛土有世界名淨住佛号无
垢稱王如來應等正覺今現在說法舍
利弗此女從淨住世界沒來生此間
欲成就衆生亦欲礼拜供養於我聽
說法教佛說是已未久之間彼無垢
稱王如來發愍念心即以神力送諸
菩薩所著衣服瓔珞莊嚴來在女前
懸虛空中又出聲言善女淨住世界
无垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝
汝可著之當如此間諸菩薩等若著
衣服瓔珞莊嚴即時皆得具五神通
汝亦應尔其女尔時於虛空中取衣
服瓔珞即便著之須臾之間衣服瓔
珞出妙光明除如來光其餘梵釋護
世天王日月光明悉不復現其女即
時具五神通下蓮華臺行詣佛所舉
足下足大地即時六種震動到佛前
已頭面礼足連佛七匝白佛言世尊
惟願如來為諸菩薩摩訶薩說攝菩
提增長之法令諸菩薩於無上道而
不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三

貌三菩提。今時世尊告此女言。若菩薩成就四法。能攝菩提。亦令增長。何等為四。一者淨心。二者深心。三者方便。四者不捨菩提之心。是名為四。復有四法。一者恒欲利益一切衆生。二者常當慈心愍諸衆生。三者當以大悲度脫衆生。四者堅固精進。具足一切佛法。是名為四。復有四法。一者分別諸法。多生信心。二者遠離聲聞辟支佛心。三者樂觀勝法。欲具滿一切佛法。四者勤行精進。必成其果。是名為四。復有四法。一者離於憍慢。二者除自大心。三者敬重尊長。四者易可教誨。是名為四。復有四法。一者於求者不生恚恨。二者捨一切物。不求其報。三者已施不悔。四者所有善根。盡迴向菩提。是名為四。復有四法。一者不破戒。二者不穿戒。三者不雜戒。四者不濁戒。是名為四。復有四法。一者性和能忍。二者善護他意。三者自護己身。終不犯他。四者迴向菩提。是名為四。復有四法。一者堅固精進。二者明淨精進。三者不怯弱精進。四者

迴向善提是名為四復有四法一者
身強堪能二者心強堪能三者善能
修集諸禪及支四者恒不忘失菩提
之心是名為四復有四法一者布施
二者愛語三者利益四者同事是名
為四復有四法一者慈心遍一切處
二者大悲無有厭倦三者喜心深愛
敬法四者捨心離於憎愛是名為四
復有四法一者聽法无厭二者正觀
思惟三者隨法能行四者迴向善提
是名為四復有四法一者知諸行無
常二者決定知陰是苦三者定知諸
法而无有我四者定知涅槃是寂滅
法是名為四復有四法一者得利不
喜二者失利不憂三者雖有名譽其
心常等四者雖聞惡名心亦不惱是
名為四復有四法一者他毀不瞋
二者稱讚不喜三者遭苦能忍四者
雖樂不逸亦不輕他是名為四復有
四法一者觀因二者知果三者離二
邊見四者覺緣起法是名為四復有
四法一者知內無我二者知外无有
衆生三者俱知內外無有壽命四者

畢竟清淨无人是名為四復有四法
一者行空不畏二者觀無相不沒三
者不分別无願四者樂觀諸法無作
是名為四復有四法一者不證苦智
二者不證集智三者不證滅智四者
不證道智是名為四復有四法一者
深觀菩提二者不謗正法三者身在
僧數終不退轉四者於法不起諍訟
是名為四復有四法一者能令貪欲
不起二者亦不攀緣三者斷貪欲瞋恚
愚癡四者及餘煩惱亦復如是是名為
四復有四法一者於諸衆生心常平等
二者等觀衆生皆是福田三者佛及衆
生皆悉平等四者法及衆生亦悉平等
是名為四復有四法一者不顯己身
二者不下他人三者不輕未學四者
於已學者愛敬如師是名為四復有
四法一者遠離無益之言二者恒求
閑靜三者樂住阿蘭若處而无臥足
四者勤求阿蘭若諸功德利是名為
四復有四法一者少欲二者知足三
者淨物知量四者樂行頭陀不貪上
妙衣服飲食是名為四復有四法一

者知已二者知他三者知時四者知義是名為四復有四法一者樂法二者樂義三者樂諦四者樂成就衆生是名為四復有四法一者內淨能護自心二者外淨能護衆生三者法淨行善之處四者智淨能離憍慢是名為四復有四法一者離我二者去我所三者除諸見四者斷愛恚是名為四復有四法一者善權攝慧二者慧攝善權三者大悲攝一切施四者精進攝一切道品之法善女菩薩成就如是四法能攝菩提亦令增長

余時世尊說此四法能攝菩提亦令增長之時會中有三万二千諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心余時尊者舍利弗問此女言汝父母為汝作字名曰何等時女報言尊者舍利弗一切諸法本無名字雖隨分別而立名字非是真實无定主故又尊者舍利弗菩薩摩訶薩隨其所行而立名字若得淨心名淨心者若逮深心名深心者若行方便名淨方便者若行布施名善能施者若修尸羅

名淨戒者若住忍辱名有忍力者若勤精進名著精進鎧者若住諸禪名常三昧者逮得智慧名大慧者若住慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者若住阿蘭若處名閑居無事者若不捨頭陀名行清淨功德者若樂集善法名喜求法者略而言之隨其以何善根發趣大乘而得名字

尔時世尊告舍利弗言當此女著衣服瓔珞之時放大光明普照大眾是故此女名无垢光當憶持之

尔時尊者舍利弗復問無垢光女言汝從淨住世界无垢穠王佛所受此女身來此間也無垢光女答言尊者舍利弗彼佛世界无有女人舍利弗言汝今何故以此女形來生此間女即答言我今不以男形女形亦不以色受想行識來生此間所以者何尊者舍利弗於意云何如來所作化人從一佛國至一佛國為有男女陰界諸入差別相不舍利弗言不也所以者何如來所化無有差別女言尊者舍利弗如來所化无有差別一切諸

法皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見無差別云何能成就衆生女答言尊者舍利弗若於諸法見差別者是則不能成就衆生若於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利弗問女言汝今為已成就幾所衆生女答言如尊者舍利弗所斷煩惱舍利弗言我所斷煩惱性无所有女言衆生之性亦無所有舍利弗言无性衆生何所成就女言煩惱无性復何所斷舍利弗言無分別故是名為斷女言如尊者舍利弗所言若不分別彼我是亦名為成就衆生舍利弗復問女言云何名衆生成就女答言於諸有中不起染愛是名衆生成就舍利弗又問女言汝於三乘為以何乘成就衆生女答言尊者舍利弗譬如空中等霑甘雨於上中下種子苗稼藥草樹木皆令生長其雨頗有分別相不舍利弗言其水雖能生長苗稼而無分別如是舍利弗諸佛菩薩其所說法亦无分別隨諸衆生於

三乘道善根熟者而調伏之舍利弗復問女言云何調伏其義云何時女答曰言調伏者能觀邪道即是正道是名調伏所以者何凡夫顛倒不能正觀故不調伏若觀邪道平等之相不隨不願諸邪道者是則名為畢竟調伏又舍利弗言調伏者於我無我亦名調伏所以者何无我見者於諸煩惱不愛不起是名解脫女問舍利弗言尊者得解脫耶舍利弗言我得解脫女言誰縛汝者言得解脫舍利弗言無有縛者而得解脫而其本性是解脫相是故我言得解脫耳女言若其本性无縛無解是解脫相汝何故言我得解脫舍利弗言一切諸法皆解脫相是故我言我得解脫女言如尊者舍利弗所言若知諸法皆解脫相是則名為究竟解脫舍利弗言若諸漏盡阿羅漢所說汝今所說等無有異女言尊者舍利弗今我亦是漏盡阿羅漢舍利弗言以何緣故而作是說女言我亦遠離一切塵垢緣覺聲聞所有道品我悉知見而不願

樂惟求佛智是故我言是阿羅漢諸
漏已盡舍利弗言頗有因緣而諸菩
薩作羅漢耶女答言有舍利弗言以
何緣有女言若有衆生先種善根應
以聲聞身得度者即現聲聞身而作是
言我是阿羅漢為衆生說證羅漢法
是名菩薩作羅漢也說此法時二百
比丘不受漏法心得解脫是諸比丘
白佛言世尊此女辯才是佛威神為
自力耶佛言是佛威神其女亦自有
辯才之力

尔時无垢光女白佛言世尊今此會
中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷願
樂欲聞修何善行得離女身速成男子
能發無上菩提之心惟願世尊當為
解說尔時世尊欲利益成就四部衆
故告无垢光女言若女人成就一法
得離女身速成男子何謂為一所謂
深心求於菩提所以者何若有女人發
菩提心則是大善人心大丈夫心大
仙人心非下人心永離二乘狹劣之
心能破外道異論之心於三世中寂
是勝心能除煩惱不雜結習清淨之

心若諸女人發菩提心則更不雜女人諸結縛心以不雜故永離女身得成男子所有善根亦當迴向無上菩提是名為

復次女人成就二法能離女身速成男子何謂為二所謂除其慢心離於欺誑不作幻惑所有善根遠離女身速成男子悉以迴向无上菩提是名為二

復次女人成就三法能離女身速成男子何謂為三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於瞋恚邪見愚癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴向菩提是名為三

復次女人成就四法得離女身速成男子何謂為四一不恚害二不瞋恨三不隨煩惱四住忍辱力是名為四復次女人成就五法得離女身速成男子何謂為五一樂求善法二尊重正法三以正法而自娛樂四於說法者敬如師長五如說修行以此善根願離女身速成男子迴向菩提是名

為五

轉女身經 第五卷 敬 哭

復次女人成就六法得離女身速成
男子何謂為六一常念佛願成佛身
二常念法欲轉法輪三常念僧欲覆
護僧四常念戒欲滿諸願五常念施
欲捨一切諸煩惱垢六常念天欲滿
天中之天一切種智是名為六

復次女人成就七法得離女身速成
男子何謂為七一於佛得不壞信二
於法得不壞信三於僧得不壞信四
不事餘天惟奉敬佛五不積聚慳惜
隨言能行六出言無過恒常質直七
威儀具足是名為七

復次女人成就八法得離女身速成
男子何謂為八一不偏愛已男二不
偏愛已女三不偏愛已夫四不專念
衣服瓔珞五不貪著華飾塗香六不
為美食因緣猶如羅剎煞生食之七
不恠所施之物常追憶之而生歡喜
八所行清淨常懷慚愧是名為八
復次女人成就九法得離女身速成
男子何謂為九所謂息九惱法憎我
所愛已憎今憎當憎愛我所憎已愛

今愛當愛於我已憎今憎當憎是名為九

復次女人成就十法得離女身速成男子何謂為十一不自大二除嬌慢三敬尊長四所言必實五无嫌恨六不虛言七不難教八不貪惜九不暴惡十不調戲是名為十

復次善女若有女人能如實觀女人身過者生厭離心速離女身疾成男子女人身過者所謂欲瞋癡心并餘煩惱重於男子又此身中有一百戶虫恒為苦患愁惱因緣是故女人煩惱偏重應當善思觀察此身便為不淨之器臭穢充滿亦如枯井空城破村難可愛樂是故於身應生厭離又觀此身猶如婢使不得自在恒為男女衣服飲食家業所須之所苦惱必除糞穢涕唾不淨於九月中懷子在身眾患非一及其生時受大苦痛命不自保是故女人應生厭離女人之身又復女人雖生在王宮必當屬他盡其形壽猶如婢使隨逐大家亦如弟子奉事於師又為種種刀杖瓦石手

拳打擲惡言罵辱如是等苦不得自在是故女人應於此身生厭離心又此女身常被繫閉猶如鼯鼠在深穴中不得妄出又女人法制不由身常於他邊稟受飲食衣服花香種種瓔珞嚴身之具爲馬車乘是故應當厭離女身又此女身爲他所使不得自在執作甚多搗藥舂米若炒若磨大小豆麥抽義紡疊如是種種苦役無量是故女人應患此身欲求永離如是衆苦當以此法教示餘人常念如來所言誠實讚歎出家能報佛恩當發此心願離女身速成男子於佛法中出家修道不復貪求花鳥瓔珞遊戲園林衣服飲食嚴身之具當觀自身及侍立眷屬猶如機關木人筋牽屈伸舉下而已此身虛爲血肉所成不久壞滅此身如廁九孔流出種種不淨此身愚小之人於中起著而恒四大所成此身諸陰猶如怨家此身虛爲中无堅實如空聚落此身無主從父母生復以行業而嚴飾之此身不淨純盛臭穢此身即是屎尿之

器不久弃捐無可貪愛此身歸死出息入息必當斷故此身无我如草木瓦石此身無作者從因緣生此身是衆鳥狼狗野干之食弃塚間故此身是苦聚四百四病之所困故此身恒為風寒冷熱等分衆病之所壞散恒以藥力得存立故此身不知恩以飲食養之無止足故此身无知内無作者故此身是後邊必當死故是故女人應當如是觀察此身生厭離心修行善法修善行時若得新好花果可食之物先奉諸佛菩薩無上福田師長父母然後自食應作是念如我今者以新花果施與尊重清淨福田願離穢故女人之身更得新好男子之身當佛說此法時會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言我等所有善根願離女身速成男子尔時會中有七十五諸居士婦聞說此法心大歡喜即持身上所著瓔珞以散佛上佛神力故所散瓔珞即於空中當佛頂上化成七十五四柱寶臺端嚴殊妙甚可愛樂臺中悉有衆寶

之座各有如來而坐其上與比丘僧
菩薩大衆前後圍遶自然顯現爾時
諸居士婦見此神變倍復歡喜踊躍
無量前詣佛所頭面礼足右遶三匝
作如是言世尊我等所有善根今悉
合集同發阿耨多羅三藐三菩提心
得離女身亦迴向无上菩提世尊大
悲廣說女人受身過惡悉如佛言無
不實者我等今當勤修方便永離如
是諸惡過各從今已去盡其形壽奉
持五戒淨修梵行以此善根共一切
衆生成等正覺

尔時尊者舍利弗語諸居士婦言姑
妹能作如是大師子吼甚為希有然
汝等夫為聽汝等修梵行不應當問
之諸居士婦白尊者舍利弗言若我
等各問其夫我從何處來生此間從
此間沒當生何處雖為我夫而不能
答何用問為尊者舍利弗若問如來
我等從何處沒來生此間於此間沒當
生何處如來明見悉為我等分別說
之是故如來是我等父母是我等所
尊是我等大師是我等福田是我等

寶洲歸依之處今修梵行何用問其夫為從今已去我等勤修方便更不屬夫如餘女人所以者何若人能除貪欲瞋恚愚癡諸結縛者終不更能患累其人今我身心便是我夫心修梵行不亦快乎又尊者舍利弗若非我夫而作夫相奈我命者自守其心淨修梵行無悔恨也

尔時尊者舍利弗語諸居士婦言當勤方便離女人身所以者何女人之身不能得阿耨多羅三藐三菩提諸居士婦白尊者舍利弗言我等從今不復更起女人煩惱即礼佛足而作是言世尊今於佛前頭面礼足不轉女身成男子者終不起也佛言諸姊妹我常說言或有女人能為男子勇猛之行然諸姊妹有十六法若能修行隨所願求皆得從意何等十六一戒清淨二心清淨三空清淨四無願清淨五无相清淨六無作清淨七知身業如影八知口業如響九知意業如幻十知緣起法十一離二邊見十二知因緣十三觀法如幻十四知

法如夢十五相法如炎十六深心寂
靜當佛說此十六清淨法時大地震動
佛之感神七十五居士婦其夫即時
來詣佛所各見其妻頂礼佛足問尊
者舍利弗言今我曹妻以何緣故頂
礼佛足舍利弗言此諸姊妹等聞佛解說
離女身法心大歡喜踊躍无量即發
阿耨多羅三藐三菩提心盡其形壽
奉持五戒淨修梵行今於佛前頭面
礼足作是誓言若我於此不轉女身
成男子者終不起也又諸居士汝當
放此諸姊妹等於佛法中出家修道
諸居士曰如尊者言悉聽出家又尊
者舍利弗我等今者於佛法中貪得
出家先度我等然後女人今時舍利
弗白佛言世尊是諸居士於佛正法
欲得出家願佛聽之佛告諸居士於
我法中隨意出家時諸居士白佛言
願為我等出家佛言善來比丘皆成
沙門袈裟著身成就威儀尔時諸居
士婦佛之感神自善根力正觀思惟
得離女身變成男子佛神力故即昇
虛空高七多羅樹異口同音而說偈言

諸法悉如幻。但從分別生。於第一義中。
无有男女相。幻師以幻術。於四衢道中。
化作男女像。兵衆共鬪戰。皆共相侵害。
其事非真實。我今觀生死。如幻无有異。
如人於夢中。造作種種事。以其無真實。
覺已无所見。諦觀於我見。惟是陰入界。
無有真實體。但從顛倒生。譬如水中月。
可見不可捉。法性同水月。其實无去來。
亦如熱時炎。見有動搖相。或見是河池。
而無有真實。諸法皆如炎。其性无所著。
但從顛倒生。畢竟無有我。我本為女身。
而從顛倒生。今觀男子身。皆空无所著。
若有能知空。不應分別生。則於見中空。
身證無罣碍。是佛境界力。復從宿福生。
亦修現前法。得離女人身。若有諸女人。
欲成男子身。當發菩提心。所願便成就。
尔時轉女身出家菩薩。從虛空中下。
頂礼佛足。語其本夫諸居士言。善知識。
汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提。
心。佛出世難不生。諸難亦復甚難。以
大悲心為諸衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心。此亦復難。若人能發菩提
之心。則為供養去來今佛時諸比丘。

語轉女身諸菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我等為衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心我等今於佛前發菩提心願未來世得成為佛悉如世尊釋迦牟尼如來阿羅呵三藐三佛陀爾時轉女身諸菩薩等白佛言世尊願為我等出家莫如善來比丘出家之法亦不欲於聲聞人邊而得出家爾時世尊告弥勒菩薩汝當為此諸善男子如法出家弥勒菩薩白佛言唯然世尊當為出家

爾時無垢光女詣其母所白言阿婆當發阿耨多羅三藐三菩提心若母發心我為已報阿婆之恩母言我已發心所以者何汝於十月在我腹中從是已來不生慳心破戒心瞋恚懈怠亂念惡慧邪見貪欲瞋恚愚癡之心常歡喜踊躍身心安樂恒於夢中見諸如來共比丘僧前後圍遶而為說法我於是時心自念言今我腹中所懷之子必是菩薩我於夢中見於如來身心歡樂即發阿耨多羅三藐三菩提心汝今勸我當隨汝語重更發

心尔時无垢光女左手之中自然而
出上妙寶蓋持至母所而白母言以
此寶蓋奉上如來當發大願為諸天
世人作法寶之蓋尔時淨日夫人取
其實蓋奉上如來發是願言以此善
根令我將來為諸天世人作法寶之
蓋尔時世尊告舍利弗言此無垢光
女遊戲神通從无垢稱王佛國現受
女身來生此間又舍利弗此女本是
菩薩名无垢光已於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉為成就衆生故現
受女身非因行業又舍利弗汝見是
七十五居士婦皆成男子者不舍利
弗言已見佛告舍利弗皆是此女前
世父母舍利弗無垢光女長夜發願
若有衆生是我父母者必當令其於
阿耨多羅三藐三菩提而不退轉又
舍利弗此三千大千世界所有星宿
其數易知此无垢光女前世父母受
其勸導修行善法於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉者其數難知
尔時無垢光女前礼佛足而作是言
一切諸法无男無女此言若實令我

女身化成男子發此言時三千大千世界六種震動無垢光女女形即滅變化成就相好莊嚴男子之身尔時尊者舍利弗語无垢光菩薩言仁者未得阿耨多羅三藐三菩提能作佛事乃至如此甚為希有無垢光菩薩語尊者舍利弗誠如所言諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴欲利益成就一切衆生甚為希有譬如阿伽樓樹所有華葉但出阿伽樓香如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善皆為阿耨多羅三藐三菩提恒出佛法功德之香說是法時會中万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虚空諸天雨種種華諸天樂器不鼓自鳴咸作是言此無垢光菩薩說真淨法若有衆生聞其法者深心信樂得大威勢離衆患難修諸善行若有女人得聞此經當知此身取是後邊所以者何此經廣說女人之身種種過患亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故尔時世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利為他解說廣令流布所以

者何阿難若有女人以種種珍寶滿
閻浮提施佛世尊以其善根求離女
身復有女人得聞此經信解歡喜以
其善根求離女身阿難當知聞此經
名斯則疾矣阿難白佛言此經名何
等云何受持佛言阿難此經名轉女
人身亦名無垢光菩薩所問復名无
過稱菩薩道教當念受持佛說是已
無垢光菩薩并他方國土來會菩薩
及无垢光父母長老阿難時會諸天
乳闍婆阿修羅人非人等聞佛所說
皆大歡喜作禮奉行
佛說轉女身經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說申日經

開元錄中無法護譯
恐是支謙誤為法護

敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鳥頂山
與大比丘千二百五十人。尔時王舍
城中有大豪富長者名旃羅。曰財寶
無量。敬信佛法。供養衆僧。精進難及。
長者有弟。号名申日。不信佛法。奉諸
邪術。見兄奉正。每懷惠嫉。所可侍師。
号不蘭迦葉。不蘭迦葉五百人等。謂
申日言。今汝兄者。獨不侍我。不知真
道。而反信佛。時旃羅曰。知異道人。所
共論說。語申日言。吾明日欲請卿師。
寧肯自屈。詣吾舍。不申日荅言。當往
報之。申日即往。詣其師。所長跪白言。
我兄今欲降伏。請諸大人。明日自屈
詣其舍。食師言大善。即受其請。時申
日還白其兄言。今日受請。明日當來。
時旃羅曰。多使人客。於門中地。掘作
大坑。令深五尺。以青汙泥。滿其坑中。
薄覆其上。令如平地。又復豫作五百
發脚牀。皆施一脚。以檐衣。之以五百
鉢。成熟乳酪。以此供具。待異道人。明

日時至來詣請所諸尼捷子無有法
則乱行併肩先入无上適至門中皆
各使走却墮泥坑汙其衣服皆悉瞋
恚各欲還去時旃羅日使人牽留解
語其意此舊泥坑道人不知而墮此
坑不故為之幸莫瞋恚願前飯食賀
易衣服盡請令入在門裏徑先付酪
器皆手持已便語令坐適却居牀牀
皆及側五百道人皆僵仆地鉢酪漿
者激灌其面及其衣服時諸道人益
懷瞋恚語申日言汝今投我與兄共
謀毀辱吾等甚為不細是時申日亦
大不樂道人瞋恚皆弃捨去時旃羅
日復牽留之為說方便譬喻之言屬
卿曹等墮泥中時身體正黑甚為醜
惡如卿之道今酪正白其色鮮潔譬
如佛道亦可捨卿所奉之術來就吾
法諸異道人不可復與語懷恚而去明
日申日往詣師所長跪自陳我兄無
狀所為非法我實不知願師加哀不
見各責雖今者當為大師報昨日
之怨我兄但以泥坑酪漿毀辱師等
耳我今所報當過於此今我兄所傳

之師我當請之掘門裏地令入五丈以火著中薄覆其上設衆飯食皆內毒藥時佛當來若不墮火坑中者當持毒飯而分布與以此煞之於師何如時師報言如佛世尊多智聖猛觀去來事他人所議輒豫知之卿雖欲忝恐不能諧申日復言先當請之若其受者為无所知若必明聖不受吾請師曰大善是時申日出王舍城詣靈鳥山前到佛所叉手指讓而白佛言我欲請佛及諸弟子願屈光儀到舍小飯佛言大善於是申日歡喜而退還白其師佛已受請為無所知但當掘坑具毒飯耳時諸異道人皆大踊躍展轉相謂以為大慶

申日有子名旃羅法

漢言月
光童子

先

世宿命學佛經道有神猛志志在大乘白其父言佛者大聖神通已達前知无窮却觀無極踊蜚蠕動心義所念皆豫知之莫用邪冥惡人之言受其重罪時旃羅法復白父言假令劫盡滿其中火三千剎土皆悉周遍又取諸毒揣若須弥猶尚不能動佛

一毛况此小坑而欲害之今父所作
譬如螢火自以小明欲蔽日月譬如
小鳥欲以其身衝崩鐵圍及碎其身
無所能諧今諸異道所作如是不須
請佛其父不信故如前謀明日時至
遣人白佛所供已辦願可自屈於是
如來便起向道放大光明一切洞徹
是時十方有十菩薩皆阿惟顏二
菩薩各與億百那由無數菩薩俱飛
來會各將寶華栴檀名香以衆伎樂
供養世尊詣王舍城欲觀如來有所
感動時申日舍有金色光皆明如日
旃羅法白言今佛現舍金色之光佛
以向道有此感應可往止之不須使
前父故不信是時申日第一夫人号
名月羽旃羅法母也見此變瑞踊躍
歡喜即發無上正真道意

於是旃羅法白其母言今當勅五百
夫人皆令嚴莊出見如來所以者何
世尊難值億百千劫時有佛耳五百
夫人皆悉受教歡喜侍佛佛入城時
足蹈門閭三千國土皆大震動諸有
疾病悉為除愈盲視聾聽瘖病能言

跛躄者行諸被毒者毒皆不行諸
有樂器不鼓自鳴金銀七寶皆作音
聲飛鳥走獸相和悲鳴時十方神并
諸天人各與尊神不可計數皆悉隨
從詣申日舍佛蹈火坑變為浴池中
生蓮華大如車輪華有千葉七寶為
莖其色妙好佛蹈其上及諸菩薩所
可蹈華皆生五百葉弟子乘者華生
五百葉申日見火坑作此變化心中
驚悸即大惶怖頭面作礼佛入其舍
菩薩弟子皆悉坐定申日懺悔前白
佛言我大無狀所作非法今飲食中
皆有毒藥乞得更備辦宿留須臾佛
言持毒飯來我自食之申日歡喜即
如佛教分布飯具皆悉周遍便即受
之呪願達觀其毒飯者變為百味香
聞十方其有聞此飯香氣者自然飽
滿身得安隱皆發無上平等道意飯
食畢竟五百夫人及旃羅法為佛作
礼却住一面長者申日自取小牀於
佛前坐而白佛言世尊神通有三達
智我之所作想佛已了不即逆告語
我乃今吾等興立非法造此惡事佛

豈不知我所議耶佛告申曰乃昔過
去阿僧祇劫今時有佛号提和竭如
來為等正覺其明無量度諸無量與
衆開士及大弟子无央數俱行入城
時有長者名鞞陀衛時適出城有梵
志女鮮潔少雙執持名華時長者子
即以銀錢五百從賣華女得華五莖
以散佛上佛即授其决言汝却後無
數阿僧祇劫當得作佛釋迦文汝
作佛時當有長者号名申曰與異道
人合構逆事火坑毒飯規欲試汝雖
有此惡當因汝得度

佛告申曰時長者子今我身是我乃
今時從如來授記即得明决之定以
為悲豫知有汝名字况汝昨日所謀
議事豈不知乎當知諸佛善權之慧
欲以因緣有所起發長者申曰聞佛
所說即得法忍復自歎言如來之智
無所不度明知我今不復受罪所以
者何過去世時錠光如來豫說我名
今當為佛之所開化以是言之不復
受罪時佛說法於王舍城長者居士
無央數千及異道人五百之衆皆發

无上正真道意五百夫人即時逮得
不退轉地月光童子從坐而起讚歎
佛已而白佛言設我來世得作佛時
令我國土一切人民無有惡心皆應
質朴有諸惡國人民剛強五濁賤世我
願於中而開化之佛告阿難汝聞月
光童子所說不乎阿難對曰唯然已
聞佛告阿難我般涅槃千歲已後經
法且欲斷絕月光童子當出於秦國
作聖君持我經法興隆道化秦土及
諸邊國鄒善烏長歸茲䟽勒大宛于
填及諸羗虜夷狄皆當奉佛尊法普
作比丘其有一切男子女人聞申日
經前所作犯惡逆者皆得除盡當知
世尊之所應度如是如是其有犯逆
尚得度脫何況至心學佛道者佛說
經已一切衆會莫不歡喜作禮而去
佛說申日經

似開元錄此經四譯一失法護譯中雖有月光童子經亦名申日經者自是一經有二名耳非別有甲日經是法護譯者藏中既有月光童子經為法護譯斯已矣此何更有申日經為法護之譯耶則未知此經是誰之譯又何據謂之法護譯耶今以經中有上文護譯中有申日經一卷去與月光童子經同本異譯今按尋文句二經不殊故不雙出上文則藏中必有文護所譯月光童子經亦名申日經者今諸藏皆無恐此經即是而誤云法護之名耳如是則四譯還具矣冒陳瞽言以候來哲

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無上依經卷上

毀

梁天竺三藏真諦譯

校量功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城
迦蘭陀竹林與大比丘衆千二百五
十人俱忘是羅漢諸漏已盡所作已
辦捨諸重擔獲得已利盡諸有結其
心善得解脫善得自在善通奢摩他
毗鉢舍那其名曰淨命阿若憍陳如
淨命爲勝淨命賢勝淨命婆沙波淨
命摩訶那摩淨命遍樓頻婆迦葉淨
命伽耶迦葉淨命那提迦葉淨命耶
輸陀淨命摩訶迦葉淨命舍利弗淨
命摩訶目犍連淨命須菩提淨命須
婆睺羅淨命摩訶拘那羅淨命優波
離淨命富樓那彌多羅尼子淨命摩
訶純陀淨命摩訶初賓那淨命離婆
多淨命畢陵伽婆蹉淨命阿尼樓駄
淨命孫陀羅難陀淨命羅睺羅唯除
阿難在學地如是等千二百五十人
復有大比丘尼衆五百人俱其名曰摩
訶波闍波提比丘尼青蓮花色比丘

尼綺摩比丘尼跋陀比丘尼難陀比丘尼耶輸陀羅比丘尼如是等各有眷屬復有菩薩摩訶薩無量百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法性從調易化善行平等修菩薩道一切衆生真善知識得無尋陀羅尼轉不退法輪已經供養無量諸佛皆從他方世界來集一生補處聖者弥勒菩薩以為上首復有優婆塞百千萬衆頻婆沙羅王以為上首復有無量百千優婆夷衆毗提希夫人以為上首今時世尊為諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足向佛合掌而作是言世尊我於今日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高重閣莊嚴新成彫飾裝畫內外宛密見此事已即生心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四方衆僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉大造佛如麦子大此

二功德何者為勝今問世尊惟願解
說佛言善哉善哉何難能問如來如
此大事汝能修行衆多利益憐愍世
間作歸依處能令人天得道安樂能
拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦
聽專思念之歡心信受善哉世尊願
樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱
廣七千由旬其洲北邊廣大南方如
車人面亦尔其中生滿須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛等譬如薺
林竹林荻林若麻田若稻田稠密不
空无間缺處如是阿難此閻浮提滿
須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形
壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃
後志起大塔供養然燈燒香塗香末
香華鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意
云何是人以是因緣生功德多不阿
難言甚多世尊甚多修伽陀是人以
是因緣生功德多佛言阿難且置閻
浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其
洲作半月形人面亦尔其中滿須陀
洹乃至辟支佛等譬如薺林竹林荻林
若麻田稻田稠密不空如是阿難此

瞿耶居悉滿須陀洹乃至辟支佛等
若有一人盡形壽供養衣服飲食湯
藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然
燈燒香塗香華鬘衣服繖蓋幢幡等
阿難於意云何是人以是因緣生功德
多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀
阿難且置瞿耶居洲東弗于逮縱廣
九千由旬其洲圓如滿月人面亦尔
滿中須陀洹乃至辟支佛等譬如茂
林竹林荻林若麻田若稻田稠密不
空如是阿難此弗于逮滿須陀洹乃
至辟支佛等若有一人盡形壽供養
衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起
大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘
衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是
人以是因緣生功德多不阿難言甚
多世尊甚多修伽陀阿難且置東弗
于逮洲北鬱單越縱廣十千由旬其
洲方人面亦尔滿中須陀洹乃至辟
支佛譬如茂林竹林荻林若麻田若
稻田稠密不空如是阿難此鬱單越
滿中須陀洹乃至辟支佛等若有一
人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具

入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗
香末香華鬘衣服繖蓋幡幢等阿難
於意云何是人以是因緣生功德多
不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿
難且置此鬱單越洲天帝釋天宮住
處有大飛閣名常勝殿八万四千高
樓圍繞八万四千青琉璃柱真金寶
網羅覆其上金繩鈴網四面張施金
銀寶砂栴檀香水雜種天華灑布其
地八万四千綺飭窓牖毗琉璃寶因
陀尼羅寶頗黎寶蓮華色寶華等間錯
莊嚴八万四千扶欄階道純青琉璃
之所合成阿難若有清信善男子善
女人造作如帝釋天宮飛閣高樓常
勝寶殿百千拘肱施與四方衆僧若
復有人如來般涅槃後取舍利如芥子
大造塔如摩羅子大戴剎如針大露
腺如藥等大造佛形像如麥子大此
功德於前所說日分不及一千万億分乃
至僧祇數分所不及一分分不相及
譬喻所不能及何以故如來無量故阿
難且置如是功德此閻浮提西瞿耶
丘東弗于逮北鬱單越大海須弥及

鐵圍山并娑訶世界碎為微塵以此次第數悉是須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊甚多修伽陀佛告阿難若有善男子善女人佛涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露膝如棄柴大造佛如麦子大此功德於前所說百分不及千万億分不及一乃至算數譬喻所不能及阿難若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提此功德聚所獲福報盡娑訶世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王況復轉輪聖王

無上依經如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起剎立塔造像供養功德福報不可稱量微塵算數所不能知云何如此阿難如來希有不可思議所以者何為界為性不可思議為菩提為證得不可思議為功德為法不可思議為利益

為作事不可思議阿難何者是如來
 界云何如來為界不可思議阿難一
 切衆生有陰入界勝相種類內外所
 現元始時節相續流來法今所得至
 明妙善此處若心意識不能緣起覺
 觀分別不能緣起不正思惟不能緣
 起若與不正思惟相離是法不起無
 明若不起无明是法非十二有分起
 緣若非十二有分起緣是法无相若
 无相者是法非所作無生无滅無減
 無盡是常是恒是寂是住今性清淨
 无所染著遠離無垢從煩惱轂超出
 解脫與如來法正順相應過恒沙數
 不相離不捨智不可思量阿難譬如
 无價如意寶珠莊嚴瑩洁可愛明淨
 其體圓潔无有垢汙棄之穢泥經百
 千劫過是已後有人拾取取已洗淨守
 護保持不令墮墜是如意寶既被洗
 持還得清淨不捨寶種如是阿難一切
 如來昔在因地知衆生界自性清淨
 空塵煩惱之所汙濁諸佛如來作是
 思惟客塵煩惱不入衆生清淨界中
 此煩惱垢為外障覆虛妄思惟之所

構起我等能為一切衆生說深妙法
除煩惱障不應生下劣心以大量故
於諸衆生尊重心起大師敬起般若
起聞都起大悲依此五法菩薩得入
阿耨跋致位是諸菩薩復更思惟此
煩惱垢元力無能不與根本相應無真
實本无依處本寂清淨本是故无本虛
妄思惟顛倒習起如地水風依本得
住是本者無所依煩惱亦如是无真
實依若如實知正思惟觀是諸煩惱
不起違逆我今應觀令諸煩惱不濟
著我若有煩惱不能染著是名善哉
若使我等著煩惱染云何能為衆生
說法解煩惱縛是故我今應捨煩惱
應說正法解衆生縛若有煩惱令生
死相續與善根相應如此煩惱我應
攝受為成熟衆生成熟佛法如是阿
難如來在因地中依如實知依如量修
達如來界无染無著能入生死輪轉生
死非煩惱縛證大方便住無住處寂靜
涅槃速得阿耨多羅三藐三菩提
阿難是如來界无量無邊諸煩惱轂
之所總攝隨生死流漂沒六道無始

輪轉我說名衆生界阿難是衆生界
於生死苦而起厭離除六塵欲依入
万四千法門十波羅蜜所攝修菩提
道我說名菩薩阿難是衆生界已得
出離諸煩惱殼過一切苦洗除垢穢
究竟淡然清淨澄潔為諸衆生之所
願見微妙上地一切智地一切无碍
入此中住至無比能已得法王大自
在力我說名多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀

阿難是如來界於三位中一切處等
念无罣碍本來寂靜譬如虛空一切
色種不能覆不能滿不能塞若土器
若銀器若金器虛空處等如來界者
亦復如是於三位中一切處等念无
罣碍阿難一切如來在因地時依如
實知依如量修觀如來界五種功德
不可說无二相過一異過覺觀境界
一切處一味菩薩見已除衆生相除
法異相除大結相依無罣碍智於衆生
相續中觀如來界興奇異意咄哉衆
生如來即在衆生身內如理不見如
來是故我說具分聖道開解无始相

結覆障令諸衆生因聖道力破除相
結自能證見如理如來真實平等何
因如此一切衆生執相所縛不識如
來不得如來不見如來阿難如來昔在
因地觀如來界通達明了正覺衆法
悉平等如正轉無上微妙法輪正直
成熟聖弟子衆無量無邊恭敬圍繞
住於无餘清涼涅槃乃至世界窮盡
不捨衆生為利益事

阿難是如來界自性淨故於衆生處
无異相故无差別故極隨平等清亮
潤滑寂妙柔賢與其相應阿難辭如
水界自性清潤能攝能潤能長一切
藥草樹木如是阿難一切諸佛在因
地中依如來界修行善根利益衆生
為此事故來入三界現生老病死是
諸菩薩生老等苦非真實有何以故
已如實見如來界故阿難辭如豪富
長者惟有一男端正聰黠保念愛惜
瞻視養護情无暫捨是兒稚小貪樂
舞戲不悟脚踏墮大深坑糞穢死屍
縫爛臭處其兒母親及餘眷屬見子
墮坑驚喚大叫嗚呼痛哉煩冤懊惱

是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳還念子心重不歇臭穢自入坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡夫衆生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸衆生漂沒在流沉溺生死雖復憂念傷歎慈愍無力无能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢元穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔衆生阿難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸繫縛更入三界受三有生因漚和拘舍羅攝持波若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅衆生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是衆生界是諸聖性無修元不修元行無不行元心無心法元業元果報無苦元樂得入是處是性平等是性元異相是性遠離是性隨從是性廣大是性元我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨

阿難云何是性是諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之為諸聖性

阿難我今說如來性過恒沙數一切如來不共真實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味受重一切聖賢人戒定慧身即得成就是故此法名為法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名為如如无顛倒故名為實際過一切相名為寂滅聖人行處无分別智之境界故名第一義阿難是如來界非有非无不染不淨自性無垢清淨相應汝當知

阿難云何如來為界不可思議阿難是如來界在有垢地濁不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達惟阿毖跋致菩薩與大法相

應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺
信佛語故得知此法阿難如來為此
界性不可思議

无上依經菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐
三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切障
永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十
種分相應汝當知何等為十一者自
性二者因緣三者惑障四者至果五
者作事六者相攝七者行處八者常
住九者不共十者不可思惟阿難何
者名為菩提自性十地十波羅蜜如
理如量修出離道所得轉依寂靜明
淨聲聞緣覺非其境界是即名為菩提
自性阿難是界未除煩惱諸我說名
如來藏至極清淨是名轉依法有四
種相一者生起緣故二者滅盡緣故
三者正熟思量所知法果故四者寂
清淨法界體故何者名生起緣出一
切世如來相續是菩提道生起緣處
何者名滅盡緣三品煩惱根本種類
依因此法永滅盡故何者所知法果
已正通達所知真如證得果故何者

名法界體滅諸相結取淨法界所顯
現故阿難是轉依相是轉依者則佛
婆伽婆無上菩提故名菩提性

阿難有四種法為得無上菩提作因
何者為四一者願樂修習摩訶衍法
二者修習般若波羅蜜三者修習破
虛空三昧門四者修習如來大悲阿
難有四種惑障菩提果何者為四一
者棄背大乘法二者邪執我見三者
畏生死苦四者不行利益他衆生事
阿難有四種菩提无上勝果何者為
四一者取淨二者真我三者妙樂四
者常住是時阿難聞佛語已於衆會
中即從座起偏袒右肩右膝著地曲
躬恭敬頂礼佛足合掌向佛而說偈言
能說能行甚深理 永度有流不退沒
已過怨結諸怖畏 故我稽首問瞿曇
云何法是菩提因 云何名淨名為果
惟願慈善大悲尊 憐愍我等分別說
是時世尊唱言善哉阿難能問如來
甚深大義汝行利益多衆生故為令
人天得道安樂汝今諦聽至心渴仰
恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告

阿難世間中有三品衆生一者著有二者著无三者不著有無著有者復有二種一者背涅槃道无涅槃性不求涅槃願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮嶮怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闌提網不能自出著漸無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行无方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生於有無二見是真空者直向无上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須弥山大我不驚怖亦不毀訾增上慢人執著空見如一毛髮作十六分我不許可行有方便亦有二人一聲聞乘唯修自利而不能為利益他事二緣覺乘少能

利他少事而住少得去足不著有无者宗上利根修行大乘是人著生死如閑提不行无方便如外道不行有方便如二乘云何而行觀於生死及涅槃界平等一如至得正道其心安止住無住處清淨涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以為根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪著三有誹謗大乘名一闡提墮邪定聚若人著无行無方便墮不定聚復有著无行有方便不著有无行平等道名正定聚阿難不著有无修行平等推除此人餘有四人一者一闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑障不能證得如來法身无上菩提何者為四棄捨大乘是闡提障為除此障我說菩薩修行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外道障為除此障我說菩薩修行般若波羅蜜法於生死由厭畏疲極是聲聞障為除此障我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小事為足是緣覺障為除此障我說菩薩修行大悲是四種人有四

種惑為除此惑說四聖道因此勝道
治四顛倒能證如來無上最妙法身
四德波羅蜜果

阿難色等諸法悉皆无常而生常起
諸法皆苦而生樂想諸法无我而生我
想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀
色等法是無常苦無我不淨不名顛
倒是不顛倒若觀如來妙德法身即
成顛倒治此顛倒我說如來法身四
德何者為四一者常住波羅蜜二者
安樂波羅蜜三者真我波羅蜜四者
清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五
陰起顛倒見於无常中而生常見於
實苦中而生樂見於无我中而生我
見於不淨中而生淨見阿難如來法
身是一切種智之境界故聲聞緣覺
不能觀察如來法身顛倒修習不可
拔斷云何如此如來法身最勝常住
應當修習背常住修住无常修如來
法身取上妙樂應當修習背妙樂修住
於苦修如來法身最勝真我應當修習
背真我修住無我修如來法身最極清
淨應當修習背清淨修住不清淨修

因此倒修聲聞緣覺所住之道非是
如來法身四德道所至處是故法身
常樂我淨非其境界阿難若有衆生
信如來語能見法身常樂我淨是衆
生者元顛倒心生真正見云何如此
倒修聲聞緣覺所住之道非是如來
法身四德道所至處是故法身常樂
我淨非其境界

阿難若有衆生信如來語能見法身
常樂我淨是衆生者元顛倒心生真
正見云何如此阿難如來法身是真
常樂我淨波羅蜜若有衆生因勝妙
道觀如來身是等衆生從明入明從
安隱處至勝樂處是佛真子佛心愛
念從佛口出得佛成就從法化生得
法財分阿難一闡提人棄背正法生
死臭穢深心貪樂為除此惑我說修
行願樂大乘依因此法得寂淨果阿
難一切外道邪執我見而生取著色
等諸法是無我相无諍故三世佛一
切處及我說乃名真我是諸外道執
內五陰而起我見心安快樂為破此
惑是故我說修習般若波羅蜜依因此

法得真我果阿難聲聞人者怖畏生死於苦滅處而生欣樂為除此執我
說修習破虛空三昧門依因此法得具足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺
人者不能觀察利益他事與諸衆生不和合住獨處思惟心安快樂為除
此執我說修習菩薩大悲依因此法恒遍十方為諸衆生作利益事所留住
故得於常住波羅蜜果阿難因此四德一切如來實稱法界不著有无如大
虛空修空界寂究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩
為四種障不得如來法身四德波羅蜜何者為四一者生緣惑二者生因
惑三者有有四者无有何者生緣惑即是无明住生一切行如无明生業
何者是生因惑是无明住地所生諸行辟如无明所生諸業何者有有緣
无明住地因無明住地所起無漏行三種意生身辟如四取為緣三有漏
業為因起三種有何者无有緣三種意生身不可覺知微細墮滅辟如緣
三有中念念念老死無明住地一切

煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢
及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱
垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅
蜜因无明住地起輕相或有虛妄行
未滅除故不得至見无作無行極寂
大我波羅蜜緣無明住地因微細虛
妄起無漏業意生諸陰未除盡故不
得至見極滅遠離大樂波羅蜜若未
能得一切煩惱諸業生難永盡无餘
是諸如來為甘露界則變易死斷流
滅無量不得至見極无變異大常波
羅蜜阿難於三界中有四種難一者
煩惱難二者業難三者生報難四者
過失難无明住地所起方便生死如三
界内煩惱難无明住地所起因緣生死
如三(更)内業難無明住地所起有有生
死如三界内生難无明住地所起無
有生死如三界内過失難應如是知
阿難四種生死未除滅故三種意生
身無有常樂我淨波羅蜜果惟佛法
身是常是樂是我是淨波羅蜜汝應
知阿難如來法身大淨波羅蜜應知
有二種自性清淨是其通相无垢清

淨是其別相大我波羅蜜應知有二
種遠離一切外道邪執出過我見虛
妄故遠離二乘計理謬執出過无我
虛妄故大樂波羅蜜應知有二種斷
苦集本解習氣縛則能證得一切苦
滅意生諸陰拔除盡故大常波羅蜜
應知有二種既不損減无常諸行出
過斷見故亦不增益常住涅槃出過
常見故若計諸行无常是名斷見若
計涅槃常住是名常見治四惑障翻
四顛倒常樂我淨為其真果阿難何
者是菩提利益事有二種事一者无
分別智二者无分別後智是二種智
有二種事一者為成就自利二者為
成就利他何者自利圓滿解脫身持
淨法身滅煩惱障一切智障是名自
利无分別智能成此法何者為利他
從無分別後智乃至盡生死際不作
思量顯二種身說法無窮无間無量
為脫生死三惡道苦為欲安立一切
衆生置於善道住三乘處是名利他
復次自利與三功德分不相離一者
无漏二者遍滿三者無為復次利他

與四功德分不相離拔濟衆生不墮
四處一者妄見癡迷疑惑二者苦道惡
道墮道三者以嫉妬心以怨結心破
壞正教四者以下劣心貪樂小乘阿
難興此二事自利利他是菩提事阿
難何者名菩提相應法无上菩提是
真實相十九種法與其相應一者不
可思量二者微細三者真實四者道
理甚深五者不可見六者難通達七
者常八者在九者寂十者恒十一
清涼十二遍滿十三无分別十四无
著十五無碍十六隨順十七不可執
十八大淨十九澄清此十九法與無上
菩提恒不相離故名菩提相應之法
阿難何者是菩提行處三種道理顯
現三身一者甚深道理二者廣大道
理三者万德道理阿難第一身者與
五種相五種功德相應何者五種相
一者無為二者不相離三者離二邊
四者脫一切障五者自性清淨何者
五種功德一者不可量二者不可數
三者難思四者不共五者究竟清淨
第二身者法身淨流之所顯現一切

无量如来功德摩訶般若大悲為體
與五種功德相應一者無分別相二
者無巧用心三者稱衆生意作利
益四者與法身不相離五者恒遍一
時不捨衆生第三身者般若大悲淨
流所顯色種為體與四分功德相應
一者三十二相二者八十種好三者
威德四者力能於諸衆生根欲性行
相攝相應於穢佛土示現種種本生
之事或復示現昇兜率天或復示現
從彼天下或復示現降神母胎或現
初生出胎或現俱摩羅位或現受學
十八明處或現諸戲遊於後園或現
出家或現苦行或詣道場或成佛道
或波羅捺轉妙法輪或堅固林般涅槃
鄒邨示現如是種種之事乃至盡于
生死後際阿難无上菩提攝三身盡
是故名為菩提行處阿難何者无上
菩提常住法而此常住有二種法為
作因緣一者不生不滅二者無窮无
盡是名菩提常住法阿難何者是无上
菩提不共相不共有一種一者不可
知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達非

其境界二者不可得除佛一人餘無
得者是不共法有五種一者如如理
甚深故二者自在不可動故三者清
淨無漏界所攝故四者一切所知處
无碍故五者為衆生利益事圓滿故
是名菩提不共相

阿難何者是无上菩提不可思惟有六
種因故不可思惟一者過語言境界二
者第一義諦所攝三者已過覺觀分別
思惟四者辟類所不能得五者於一切
法寂上品故六者生死涅槃處不可
安立故是名無上菩提不可思惟阿
難云何如来為無上菩提不可思議
阿難一切如来住无上菩提處有五
種因緣不可思議何者為五一者自性
二者處三者住四者為一異五者為利
益阿難云何如来為菩提自性不可思
議即色是如来不可得離色是如来不
可得受想行識亦如是即地界是如来
不可得離地界是如来不可得水火風
界亦如是即眼入是如来不可得離眼
入是如来不可得耳鼻舌身意亦如是
即有法是如来不可得无法亦如是是

名菩提性不可思議阿難云何如來
為菩提處不可思議如來在欲界不
可思議離欲界亦不可思議色無
色界亦如是如來在人中不可思
議離人中亦不可思議六道亦如
是如來在東方不可思議離東方
亦不可思議十方亦如是是名為處
不可思議阿難何者是如來為菩提
住不可思議阿難安樂住如來住不
可思議寂靜住如來住不可思議有
心住如來住不可思議無心住如來
住不可思議如是梵住聖住如來住
不可思議是名為住不可思議阿難
云何如來為一異不可思議三世如來
在一處住何者一處自性清淨無漏
法界是諸如來若一若異不可思議
是名一異不可思議阿難云何如來
為利益事不可思議如是如來等一
法界智慧神力正勤威德悉皆平等
住於无漏清淨法界諸如來等因此
轉依能為衆生無量利益是名利益
不可思議復次不可思議有二種一
者不可言說過語言境界故二者出

一切世於世間中无辟類故是名不
思議復次真如本不被染末无垢
汙不可思議阿難是名菩提不可
思議

佛說無上依經卷上

癸卯歲高麗國

剎彫造

佛說無上依經卷下

段

梁天生三藏真諦譯

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是
如來勝妙功德一者三十二相二者
八十種好三者六十八法何者三十
二相菩薩修四因緣一持戒二禪定
三者忍辱四者捨財及諸煩惱修此
四因堅固不動以此業緣得二種相
一者足下平滿所履踐地悉皆平整
稱菩薩脚无有坑塹二者行步平整
无有斜戾若菩薩種種供養父母師
長種種給濟苦難衆生去來往反勤
行此事以此業緣得足下輪相轂輞
成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不
行竊盜見他所愛不生貪奪不自矜
高除却憍慢於師尊長起迎問訊侍
立瞻奉合掌恭敬以此業緣得二種
相一者手指纖長臚直沒節二者其
身方大端政莊嚴具前三種業因緣
故得足跟長行前三業更修四攝利
益他事以此業緣手足十指悉皆網

密猶如搗王若菩薩於師父母扶持
侍養自手塗傅蘇油膏藥按摩洗浴
衣飴瞻視得手足柔軟潤澤細滑掌
色赤好如紅蓮花若菩薩修諸善法
心無厭倦增長上上得足踝臍滿若
菩薩修學正法為他演說往來宣化
不生疲極以是業緣得鹿王蹲若菩
薩未得之法勤求欲知已得之法利
他轉化三種惡業斷塞不起六塵惡
法不染身心於身病者施其湯藥於
心病者為作良醫以此業緣得身端
直若菩薩見怖畏者為作救護於貧
裸者施與衣食恒懷慚愧遮惡不起
以此業緣得陰馬藏若菩薩護身口
意恒令清淨受施知足用亦知量施
病者藥施貧者財若有衆生不平等
業乃至受用亦不平等勸其修行平
等之事以此業緣得身方滿從擴量
等如屈拘類樹若菩薩方便巧修諸
勝善法無中下品恒令增上以此業
緣得身毛上靡右旋宛轉若菩薩自
性利根多思惟義親近智者值善知
識於尊長處灑掃清淨於尊長身洗

持按摩於支提處除去糞穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔悵以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩軟美飲食廣施无限令多衆生悉得飽足以此業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲興善法同其正業為其尊道安立善中除斷惡事以此業緣得師子臆若菩薩於衆生中為利益事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩臂圓直如象王鼻立過于膝若菩薩離兩舌業於憖憎中作和合語行四攝法攝取衆生思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲稱心施與若財若法以此業緣得二種相一者師子頤二者頤圓淨若菩薩守護衆生如視一子多生信心慈念无量廣施醫藥无穢濁心以此業緣得二種相

一者咽喉具足千脉以受美味津液
流潤二者身鈎鏤骨如那羅延若菩
薩自行十善教他修行見修行者歡喜
讚歎大悲無量憐愍眾生發弘誓心攝
受正法以此業緣得二種相一者有
鬚鬣沙頂骨涌起自然成髻二者舌
廣薄長如蓮花葉若菩薩恒說實語愛
語美語敷演正法不使顛倒以此業
緣得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠
如天鼓振若菩薩起慈敬心觀諸世
間如父如母不起三毒視諸眾生以
此業緣得二種相一者眼瞼青好如優
鉢羅華二者眼睫紺焰猶如牛王若
菩薩見善眾生修三學法稱讚其美
不起毀訾見有謗者遮制守護以此
業緣得白毫相當於眉間右旋上靡
復次阿難菩薩修行四種正業得三
十二相一者決定无雜二者諦觀微
密三者常修无間四者不顛倒行第
一業緣得足下平滿第二業緣得九
種相一者足下輪相二者足踝臍滿
三者手足十指網密四者皮膚細軟
五者得七處滿六者兩肩平整兩腋

下滿七者解臍圓八者舌廣長九者
師子臆第三業緣得五種相一者指
纖長二者脚跟長三者身端不曲四
者橫豎量等五者頸圓淨第四業緣
得諸餘相復次阿難若十方一切衆生俱
行十善如此功德更百倍增長以此
業緣惟得菩薩一毛之相入一切毛功
德更百倍增然後能得菩薩一好
入一切好功德更百倍增然後能
得菩薩一相入一切相功德離白毫
白毫相又增百倍得鬘左沙相入鬘
左沙功德千倍增長得如來商珂不
共之法相好旡攝因此相好如來一
聲遍滿十方无量世界阿難是三十
二相有三因緣不可思議一者時節
不可思議修行數滿三阿僧祇劫二
者心樂不可思議為安樂利益一切
衆生故三者品類不可思議修一切
善離一切惡是種類无窮故是故如
來身具相好不可思議

阿難何者如來八十種好一者無見
頂二者頂骨无頰三者額廣平正

四者眉高而長形如初月紺琉璃色
五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現
七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅
實如鄒羅延九者身分不可壞十者
身節堅密十一者身一時迴如象王
十二者身柔軟十三者身不曲十四
者身常少十五者身潤澤十六者身
自持不遠逾十七者身分滿足十八
者識滿足十九者容儀備足二十者
威神遠振二十一者一切處不背他二
十二者住處安无能動者二十三
者面部如量不大不長二十四者廣
殊二十五者面淨如滿月二十六者
面具足滿二十七者正容顏不壞色
二十八者儀容如師子二十九者進
止如象王三十者行法如鵝王三十
一者頭如摩陀那果三十二者足趺
厚四指行時印文現三十三者爪如
赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅
著圓好三十五者指文莊嚴三十六者
脉理深三十七者手文明直三十八者
手文長三十九者手文不斷四十者
手足如意四十一者手足赤白如蓮

華色四十二者孔門相具四十三者
步无廣狹四十四者腰圍大四十五
者腹不現四十六者齊文如盤蛇右
轉圍深四十七者毛色青紅如孔雀
項四十八者毛潔淨四十九者毛右
旋五十者口出無上香身毛皆香氣
五十一者脣色赤潤如頻婆果五十
二者舌色赤五十三者舌形薄五十
四者一切樂觀五十五者隨衆生意
和悅與語五十六者於一切處無非
善語五十七者先與語五十八者隨
衆音聲不過不減五十九者隨衆語
言而為說法六十者說法不著六十一
者等視衆生六十二者先見後作六
十三者發一音報衆聲六十四者次
第有因緣說法六十五者一切衆生眼
不能盡觀相六十六者觀无厭足六
十七者一切聲分具足六十八者善
事顯現六十九者剛強衆生見即調善
怖畏衆生便得安樂七十者音聲明
淨七十一者身不傾動七十二者身
分大七十三者其身長七十四者身
不染著七十五者遍身光各一丈七

十六者光照身而行七十七者其身
淨潔七十八者髮螺不乱其髮長好
髮色光潤猶妙青珠七十九者手足
滿八十者手足有德相阿難是名如
來八十種好莊嚴佛身

阿難如來有十力何者為十一者處
非處智力二者隨業智力三者定類
智力四者根品智力五者欲樂智力
六者性類智力七者至一切處智力八
者宿生智力九者死生智力十者漏
盡智力因此智力如來顯說寂大勝
處轉於無上清淨梵輪於大眾中正
師子吼

阿難如來有四種無畏一切智无畏
二漏盡无畏三說障道無畏四說盡
苦道无畏阿難如來有三種念處一
者正行正念二者邪行正念三者雜
行正念阿難如來又有大悲之法阿
難如來有十八不共法一身無過二
口無過三意無過四無不定心五無
異相執六无非知捨七無欲樂無減
失八無正精進無減失九無念无減
失十无智無減失十一解脫無減十

二解脫知見无減十三身隨智慧行
十四口隨智慧行十五意隨智慧行
十六窮過去智圓滿十七窮現在智
圓滿十八窮未來智圓滿阿難如來
獨得如意自在捷疾神通如來獨得
无有邊際變化神通如來獨得无量
無盡聖神通處如來獨得心自在法如
來獨得自在无邊知他心通如來獨
得自在无閼天耳神通如來獨得知
无色界衆生種別如來獨得通達聖
衆般涅槃後如來獨得智慧明了有
不定答如來獨得太波羅蜜善能答
問如來獨得分別說法無有過失如
來獨得開化衆生元有空過如來獨
得第一導首如來獨得不可害滅如
來獨得金剛三昧如來獨得一切諸
法非色非心心不相應如來至知如
來獨得無閼解脫如來獨得三不護
法如來獨得斷滅習氣如來獨得一
切種智如來獨得金剛聚身如來獨
得未曾作意一切事成如來獨得一
切諸相與處相應明淨具足如來獨
得所授記剎無有不定如來獨得於

勝負心佛不許可不得見佛如來獨得
轉一切種勝妙法輪如來獨得荷負
衆生能捨重擔如來獨得入般涅槃
復更起心如來獨得修因圓滿無餘
如來獨得至果圓滿無餘如來獨得
利益他事圓滿無餘如來獨得辯才
無盡如來獨得說一切法悉皆如理
阿難如來功德略說有六種一者具
足二者無垢三者不動四者無闕五
者利他六者自在巧能阿難云何如
來為功德不可思議一切如來恒河
沙劫無邊功德在於惑地及於淨地
相攝相應未曾相離无垢無淨不可
思議

无上依經如來事品第五

阿難如來事有十八如來無比寂妙
寂上無有及者令諸衆生起奇特心
恭敬供養此第一事因三十二相八
十種好而得成就如來如理通達因
果若沙門婆羅門說无因果說不平
等因果之法我即制伏令墮負處此
第二事因是處非處智力得成如來
知見自業自受无有自作他受果者

若沙門婆羅門邪說邪教度業度受

便能制伏今隨其負處此第二事因業類

智力得成如來教化顯三種輪一者

神通輪二者記心輪三者示教輪訓

導弟子以成聖眾若沙門婆羅門有

勝負心說違逆法對治正典便能制

伏令墮負處此第四事因禪定智力

得成如來了達上中下根如理為說

令其下種成熟解脫此第五事因根

種智力得成如來知見三品眾生邪

正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善

欲此第六事因欲樂智力得成如來

觀知眾生三種一者麁二者中三者

妙令此三人如理得入種種法門此第

七事因性界智力得成如來明見出離

道法得解脫果障闕道法得生死果

令滅障闕道修出離道此第八事因

至一切處智力得成如來明了見宿

命事說過去事為令眾生起厭畏心

若執常見沙門婆羅門便能制伏令

墮負處此第九事因宿生智力得成

如來明見一切眾生死此生彼如

理受記若執斷見沙門婆羅門便能

制伏令墮負處此第十事因生死智
力得成如来自知解脫通達无閑若
增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言
已得即能制伏令墮負處此第十一
事因漏盡智力得成如來為利益事
最上善巧若有人問如來十力如實
答難除決彼疑能立自正說能破他
邪說此第十二事因四無畏得成如
來正教有能修者有不修者亦修不
修者如來於此三人無染濁心此第
十三事因三念處得成如來佛眼晝
夜恒觀一切眾生在勝負處救護濟
拔此第十四事因大悲得成如來如說
而行能行能說此第十五事因三不護
法得成如來於諸眾生為利益事焦
皆圓滿无有損減此第十六事因念
無忘失得成如來四威儀中隨從於
理無有失誤此第十七事因滅除習
氣得成如來觀三種法一者行法得
利二者行法減損三者行法亦利亦
損離餘二法如來宣說得利益行此
第十八事因一切種智及諸不共法
得成阿難如是等如來事汝應知

阿難云何如來為事不可思議阿難
諸如來事無數無量世間衆生不能
覺知雖依語言不能顯現不可示人
令他悟解一切佛土處無所闕一切
如來隨順平等過於意境无分別相
猶如虛空無有分別與法界相稱故
諸善男子是故佛說如來之事不可
思議行遍一切處一切處無失隨行
三世處不滅三寶性如來住是事中
如來身相不捨虛空性一切佛土顯
現自身如來言說非音聲性同真類
音而說正法如來不取心為境界諸
衆生心根性欲樂皆悉通達阿難是
名如來為事不可思議佛說此經已
是此大會中七万五千菩薩摩訶薩
即得證見圓滿法身復有七万五千
菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧復有
七万五千菩薩摩訶薩於一切法得无
生忍無數阿僧祇衆生於无上菩提
起不退心無量阿僧祇衆生速塵離
垢得法眼淨復有无量衆生得增上果
无上依經讚歎品第六
尔時阿難於衆會中聞佛說已歡喜

踊躍得未曾有從坐而起偏袒右肩
右膝著地頂礼佛足恭敬合掌瞻仰
尊顏以清淨心說偈讚歎

於諸三世衆生中 如來寂尊无譬類
於人法處无等等 是故平等等等一切
所應伏滅志永除 所應知法志通達
為智為勝極第一 惟佛世尊更非餘
有力不怖是實語 如來有力無畏故
世尊大能不損他 即是難思希有事
善巧方便化衆生 非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高 世尊折伏令除捨
若人有力能勝他 謂是世間成口過
若指如來寂極尊 此語至真无虛失
若人依理正問難 無有能使如來屈
如來難伏无闕短 將導衆生至樂處
四種清淨無過失 此四清淨故不護
具足四辯无窮說 法味充溢飽衆生
一切法處智无閑 一切念處無減失
於諸衆生等大悲 於諸世法心不染
通達一切根欲性 已度一切教化法
煩惱品品差別類 敷演種種對治門
世尊說法寂第一 凡夫值佛不開解
无明惑闇所覆蓋 是等極難不可度

世尊名聞令渴仰 見佛令人喜無窮
佛語能使心清淨 大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥 憶佛令心恒喜樂
覓佛即生大般若 解佛便得成種智
如來因戒淨無垢 如來因定意澄清
如來因智不可動 如來法海滿甘露
衆生惛睡佛獨悟 遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不 一切衆生平等視
破結賊法佛已說 魔王幻化佛已除
已示生死是過失 已明彼方無畏處
若法可度令他得 猶如世尊行大悲
提婆達多為衆上 一切衆生施菩提
我今不能見正行 修此持報世尊恩
若人已到無餘滅 此人猶未報佛恩
若人能行佛正行 是人唯修自利法
世尊疲極為衆生 無上深恩云何報
世尊宣說真自法 令人自行教化他
若使如來不出世 惟有苦受逼其身
一切世間惟惡道 但聞叫喚大音聲
六道受苦悉無異 皆因煩惱所纏裹
世尊為解衆生結 久受大悲之繫縛
世尊元上大福田 能依佛行正行者
如我不見善寶窮 若行惡行亦如是

於佛若起悠悠心 此等衆生墮負地
忽於世尊起怨諍 永處黑闇復何疑
猶如大師識自身 相似大師亦能識
餘人不能如此識 我今遍禮十方尊
一切功德智力等 世尊示現及法身
大悲欲使衆生識 是故我今頭面禮
妙色好香視无厭 衆相圓滿超諸色
三時開敷甚可愛 如是佛華我頂禮
世尊善識無上處 一切險難皆出離
无跡无聚无虛假 我今頂禮兩足尊
世尊洗濯諸垢汙 住於正法功德水
從本已來内外淨 我今頂禮真淨身
世尊善法自具足 常能爲衆作益厚
廣雨甘露飽衆生 我今頂禮能利他
世間所敬取勝人 此人猶故恭敬佛
衆惡斷盡善圓滿 我今頂禮寂勝尊
無一方便不修學 爲愍衆生欲拔濟
令度生死險難焰 我今頂禮世歸依
頂禮無喻妙色身 頂禮能說甘露法
頂禮清淨離垢智 頂禮一切功德林
无上依經囑累品第七

佛告阿難汝可受持此正法門余時
阿難長跪白佛我今從佛聞此深法

得未曾有頂戴奉持世尊當何名此
經云何受持佛言阿難此經名無上
依亦名未曾有亦名攝善法亦名清
淨行亦名行究竟阿難有十種法受
持此經何等為十一者書寫二者供
養三者傳流四者諦聽五者自讀六
者憶持七者廣說八者自誦九者思
惟十者修行阿難此十種法能持此
經真功德聚无量無盡阿難譬如如
意珠王所在之處一切衆寶悉皆出
現持此經人亦復如是一切善法皆
悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉
依於地而得生長善法亦尔皆因此
經而得增長阿難譬如一切善法已
生現生當生是不放逸之所攝持不
放逸行寔為第一若經說聲聞法若
經說緣覺法若經說菩薩法此經所
攝取為第一阿難譬如轉輪聖王若
王在世七寶常隨此經亦尔若住於
世佛寶法寶僧寶種性相續不絕阿
難汝可展轉廣為比丘比丘尼優婆
塞優婆塞夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等

演說此經何以故欲令一切諸衆生
類於如來處種善根故佛說此經已阿
難及大會菩薩摩訶薩帝釋梵衆護
世天等聞佛所說希有法門歡喜踊
躍信受奉行

佛說无上依經卷一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

甚希有經

毀

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住
鷲峯山與大苾芻衆千二百五十人
俱及無量菩薩諸天人等尔時尊者
阿難於日初分為乞食故著衣持鉢
入王舍城次第行乞遙見一所有大層
閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既
見是已內自思惟若有諸善男子或
善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺
飾甚可愛樂奉施四方大德僧衆復
有諸善男子或善女人於諸如來般
涅槃後起窣堵波其量下如阿摩沓
果以佛馱都如芥子許安置其中樹
以表剎量如大針上安相輪如小棗
葉或造佛像下如穞麥如是二種所
生福聚何者為多尔時尊者阿難即
作是念於王舍城次第七已出還本
處飯食訖收衣鉢洗足已於食後時
往如來所到已頂礼世尊雙足却住
一面白佛言世尊惟我向者於日初
分為乞食故著衣持鉢入王舍城次

第行七遙見一所有大層閣營構初
成嚴麗綺飾甚可愛樂既見是已內
自思惟若有諸善男子或善女人能
造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛
樂奉施四方大德僧衆復有諸善男
子或善女人於諸如來般涅槃後起
率堵波其量下如阿摩洛果以佛馱
都如芥子許安置其中樹以表剎量
如大針上安相輪如小棗葉或造佛
像下如糠麥如是二種所生福聚何
者為多故我今者請問世尊惟願如
來哀愍為說

今時世尊以妙梵音告阿難曰善哉
善哉汝今為欲利益安樂無量衆生
哀愍世間諸天人等令得大義利益
安樂請問如來如是大義汝今諦聽
極善思惟吾當為汝分別解說阿難
白佛唯然世尊願樂欲聞

今時世尊告阿難曰即於此方南瞻
部洲縱廣周匝七千踰繕那北閼南
狹形如車箱人面亦尔假使於中合
為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林
等或復稻田胡麻田等側塞充滿無

有間隙如是假使遍贍部洲或預流
果或一來果或不還果或阿羅漢或
諸獨覺側塞充滿亦无間隙如甘蔗
等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承
事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫
藥及諸資緣於彼二般涅槃後如
法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴
飾塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶
幢音樂燈炷光明讚歎供養汝意云
何由是因緣彼所生福寧為多不阿
難白佛甚多世尊甚多善逝今時世
尊復告阿難且置此方南贍部洲於
此東方毗提訶洲縱廣周匝八千踰
繕那形如半月人面亦尔假使於中
合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹
林等或復稻田胡麻田等側塞充滿
無有間隙如是假使遍彼東方毗提
訶洲或預流果或一來果或不還果
或阿羅漢或諸獨覺側塞充滿亦無
間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆
盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服
飲食卧具醫藥及諸資緣於彼二般
涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵

波高廣嚴飾塗香末香熏香花鬘上
妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供
養汝意云何由是因緣彼所生福寧
為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝
今時世尊復告阿難且置東方毗提
訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周匝
九千踰繕那形如日輪人面亦令假
使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦
林或竹林等或復稻田胡麻田等側
塞充滿無有間隙如是假使遍彼西
方瞿陀尼洲或預流果或一來果或
不還果或阿羅漢或諸獨覺側塞充
滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於
彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上
妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於
彼一般涅槃後如法焚身收其遺骨
起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香
花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明
讚歎供養汝意云何由是因緣彼所
生福寧為多不阿難白佛甚多世尊
甚多善逝

今時世尊復告阿難且置西方瞿陀
尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周匝

十千踰繕那地形四方人面亦尔假
使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦
林或竹林等或復稻田胡麻田等側
塞充滿無有間隙如是假使遍彼北
方大俱盧洲或預流果或一來果或
不還果或阿羅漢或諸獨覺側塞充
滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於
彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上
妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於
彼二般涅槃後如法焚身収其遺骨
起窣堵波高廣嚴飾塗香末香薰香
花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明
讚歎供養汝意云何由是因緣彼所
生福寧為多不阿難白佛甚多世尊
甚多善逝

尔時世尊復告阿難且置北方大俱
盧洲天主帝釋有大層臺其臺依止
八万四千衆妙寶柱一一寶柱籠以
種種天青琉璃妙寶珠網布以金砂
灑以香水此臺周匝八万四千妙寶
窓牖一一窓牖垂以種種天青琉璃
妙寶珠簾布以金砂灑以香水此臺
復有八万四千衆妙寶蔽一一寶蔽

覆以種種天青琉璃妙寶珠網布以
金砂灑以香水假使若有諸善男子
或善女人造妙層閣高廣嚴麗似天
帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆
汝意云何是善男子或善女人由此
因緣彼所生福寧為多不阿難白佛
甚多世尊甚多善逝

尔時世尊告阿難曰且置四洲及天
帝釋大寶層臺假使若有諸善男子
或善女人能造百千俱胝層閣高廣
嚴麗皆如帝釋妙寶層臺奉施四方
大德僧衆復有諸善男子或善女人
於諸如來般涅槃後起率堵波其量
下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許
安置其中樹以表刹量如大針上安
相輪如小棗葉或造佛像下如穰麥
以前福聚比此福聚於百分中不及
其一於千分中亦不及一於百千分
數分筭分計分喻分乃至鄒波屋殺
曇分亦不及一何以故阿難如前福
聚其量雖多然不及者為諸如來於
三大劫阿僧企耶修集元量勝戒定
慧及以解脫解脫知見皆圓滿故如

來无量慈悲喜捨十方六趣教化神通皆圓滿故如來無量布施持戒忍辱精進靜慮智慧及餘功德皆圓滿故以是當知造佛形像及率諸波所獲福聚不可思議不可比喻

今時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿難白佛我已敬受未審如是所說法門其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名甚希有能令衆生種植一切圓淨白法以是名字汝當奉持阿難當知我自昔來數數曾為天龍藥叉廣說乃至人非人等宣說開示如是法門何以故世尊欲令如是種類諸衆生等於如來所元倒恭敬種諸善根長夜獲利益安樂速成无上佛菩提故

時薄伽梵說是經已尊者阿難大慈愍衆无量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行甚希有經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅周造

佛說未曾有經

毀

後漢失譯人名出古舊錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱尔時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整无有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方衆僧若如來般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施脬盖如酸棗葉若作佛像乃至如麴麥是二功德何者為多

尔時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作礼於一面坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整无有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方衆

僧若佛般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施脬蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麤麦是二功德何者為多

余時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝為多人故為安樂衆生故為哀愍世間故為大衆故為多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思念之閻浮提地廣七千由延北閼南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹簾稻麻藥林无空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉為人得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀座醫藥房舍所須具足供給至減度後二起塔各起塔已供養恭敬香華伎樂燒香塗香末香幢幡寶蓋如是具足於汝意云何如此功德寧為多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復

如是作大功德復次阿難置是瞿耶
层復有弗于逮廣九千由延人面圓滿
於彼人中志亦如是作大功德復次
阿難置是弗于逮復有鬱單越廣万
由延人面正方於彼中人志亦如是作
大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴
殿彫文刻鏤微妙奇特有八万四千
寶柱以天青琉璃間廁黃金以為羅
網弥覆其上金沙布地奇妙栴檀以
為欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴
殿復有八万四千寶窓亦以天青琉
璃間廁黃金以為羅網弥覆其上布
以金沙栴檀欄楯復次阿難是天帝
釋大莊嚴殿復有八万四千紺寶
窓微妙嚴麗校飾如上復次阿難是
天帝釋大莊嚴殿復有八万四千樓櫓
館閣四出圍繞衆寶校飾亦復如土佛
告阿難若有善男子善女人作是天帝
釋大莊嚴殿施四方衆僧於汝意云
何是善男子善女人以此因緣得大
功德不阿難白佛言甚多世尊甚多
善逝此善男子善女人得大功德
佛告阿難置此四天下功德復置釋提

桓因大莊嚴殿功德若有善男子善
女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿
施四方僧復有善男子善女人於佛般
涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩
勒果其剎如針上施脬蓋如酸漿菜
若造佛形像乃至如麴麥此功德滿
足百倍不及千倍万倍百千万億倍
所不能及不可稱量阿難當知是如
來无量功德戒分定分智慧分解脫
分知見解脫分復次阿難如來无量
功德有大神通神足變化及檀波羅
蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等
无量功德

今時佛告尊者阿難汝諦受持此經
阿難白佛言受教世尊此名何法我
等如來法中當云何受持佛告阿難
此名未曾有法是一切清淨妙法方便
我以是故慇懃囑汝當數數廣為諸
天人阿修羅龍夜叉乾闥婆伽留羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說
之當作如來善根功德種子一切衆
生聞者得入如來善根功德以是因

未曾有經

第五張

里

緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘聞
已歡喜作禮

藥王佛 藥王菩薩 藥上菩薩

寂上天王佛

佛說未曾有經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說決定持經

毀

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘俱比丘千二百五十菩薩八万一切大聖神通已達皆不退轉究竟諸法已達持辯才微妙曉了善權方便之宜善學無數菩薩禁誡入于深要體解十二緣起合會行无所造空無想願不起不生一切諸法使入一道諸通慧海攬攝法藏其意廣普聖覺无際明識衆義分別美辭章句之趣所問則答靡不通暢得衆生意解諸結縛心等如空無有憎愛離於衆垢寂然永安達無瑕疵成大樂場演智慧光降伏外學猶如日明消盡火耀及摩尼珠火電之暉絕去放逸棄諸顛倒所計有常斷滅之觀了知無我无壽無命无人無養寂然觀察諸所興起無央數劫行菩薩道被正德鎧開化一切六度無極修四恩從權方便出生死道以斯開導迷惑之衆示于禍福救拔苦惱令不復造生

死根我皆得進趣至三昧門其名曰無
憂首菩薩師子樂菩薩光英王菩薩梵
音響如雷雨菩薩无量德寶菩薩雜
花菩薩若干瓔珞莊嚴菩薩石磨王
菩薩法雨菩薩蓮華首藏王菩薩壞
虛厭意見菩薩大智光明菩薩辯演
若干種王菩薩如是等類菩薩八万
余時世尊與無央數百千之衆眷屬
圍繞而為說經其法名曰次摠持門
彼時會中有族姓子等輩十人咸共
聽受聞如來宣決摠持門欣然踊躍
喜心生焉棄捐睡眠樂處閑居修止
足德專志經行夙夜精進无敢懈怠
離於放逸貪欲之想如是懇懃不廢
精誦至于七年終竟七載其心馳騁
不得須臾定息一時何況乃當逮摠
持門不得所願其意患厭節德閑居
樂於睡眠廢於精進不復經行捨欲
之事不復修學摠持之門釋沙門服
捨戒就賤迷惑志性求聖教短皆歸
居家還習五業

於時世尊為王阿闍世宣決虛妄疑已
除猶豫十日寂然則演聖威因令其

王不為放逸心懷譚訟解散王結一
初調戲諸所見縛音七日已與七億
人往詣佛所欲啓受法十族姓子求
聖短者亦侍從王在於大衆是時座
中有一菩薩名无怯行致得摠持從
無數劫成就法忍逮無從生无有顛
倒辯才無量入一切智正慧道力分
別隨順度元極行曉無思議摠持門品
普見一切衆生志性根元所趣應可
化者而為說法不失其本即從座起
偏露右肩右膝著地叉手白佛惟天
中天此族姓子等類十人出家修道
夙夜精進七歲不懈欲求摠持所願
不獲失其本志捨沙門服還家居業
察聖教短惟願世尊演說法義以權
方便如應開化令族姓子改往修來
當自歸命无上大道

佛告无怯行菩薩斯族姓子乃往過
去久遠世時謗毀佛法不肯聽受以
用謗毀越佛法故由是所致不得疾
獲无上大道無怯行菩薩則以頌問
佛曰

我聞人中尊 法王演光明 諸菩薩所行

得消除央罪 功勳慧遠布 無能越度者

十力無等倫 聖智无罣碍 已脫於三處

則不為放逸 惟為說其行 使淨斯道業

今啓於无量 執懷甘露慧 當為分別說

猶豫意結網 今贊於如來 世尊惟為決

何謂諸菩薩 修行於大乘 日日常精進

最勝行無懈 降伏魔官屬 燒盡眾塵穢

曉了一切行 顯示於眾生 惟為分別說

道行之今業 言辭甚微妙 和顏為人說

在於生死處 樂度終始患 諦聽所歎訓

解決眾狐疑 寂穆願為演 如應修道行

善修德清淨 本行滅生死 愍哀施安隱

以濟眾生意 捐棄用捨處 惠寶及車乘

頭目施與人 妻子亦如是 欽敬行忍辱

好於禁戒德 精進修寂願 曉了堅固志

眾會以此德 能忍百千患 仁尊所遊步

勝通便無礙 明識所當行 如節無猶豫

滅除三垢穢 所致無能極 分別出家業

開化於五趣 安住惟為說 如應當行道

佛告無怯行菩薩此族姓子等類十

人過去世時違犯諸佛誹謗經典何謂

違犯諸佛之法乃往過去久遠世時

更歷三十二劫焰棄世界有佛名曰光

世音如來至真等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師為
佛世尊是族姓子等類十人在於彼
世為大豪貴長者作子佛滅度後處
於末學為其世尊興立功德五百塔
寺講堂精舍以若干種供養之具而
用給足諸比丘僧二塔寺所有精舍
百千比丘遊居其中於彼世時有一
菩薩名曰辯積逮得總持執權方便
進退隨宜開化一切而為說法適處
高座五百諸佛教授辯才八十億天
子在於虛空淨除衆穢莊嚴校飾化
作講堂豎諸幢幡供養法師啟建一
切而為說經七万人衆逮不退轉當成
无上正真之道又一万人得須陀洹果
時彼世界有國王名日月施愛樂道
法渴仰經義以法自娛于時國王供
養法師辯積菩薩與其中宮貴人嫖
女五百之衆大作伎樂以寶為華而
散其上和梅檀香用塗其體以五百
盖而覆其上五百細妙衣服供養晝
夜七日住不敢坐奉以所安隨其所
宜不失時節其敬法師寂為无上魏

魏之尊福无過者時大豪貴長者之

子誹謗橫枉辯積菩薩法師言毀法
戒不隨禁業以是罪故墮於地獄滿
九万歲生於人間五万世中墮在邊
地夷狄之中迷惑邪見罪蓋覆蔽六
百世中常當生盲喑啞元舌不能言
語出家為道作沙門來七百世慙懃
精修不惜身命不得捻持今復來生
於我之世意數數亂不能專定以是之
故宿命餘殃罪蓋所蔽而今此輩諸族
姓子不得捻持是故賢者屬累汝等
鄭重告勅聞是經典面見法師為人
班宣咸共供養不當愁憂心懷毒害
况復遙聞生惡心耶佛言族姓子假
使有人皆取衆生批其兩眼斯罪雖
重尚可堪任劫數盡竟若有害意向
於法師罪之劫數復過於彼假使有
人皆取衆生好聞諍者和諧別離廣
令安隱若見法師一心住前是諸切
德過於和合衆生鬪諍令得安隱百
倍千倍万倍億倍巨億万倍不及悅顏
住菩薩前所以者何其有誹謗法師者
則謗如來欲得供養於如來者當奉法

師欲敬如來當順法師欲禮如來當禮
法師所以者何諸菩薩等皆從法生
從諸菩薩成一切智因一切智成佛世
尊菩薩所起因興道心不以住欲在
於塵勞得稽首禮由无所生則無所
住淨修梵行見稽首禮不以無色三
昧正受禮於無色也不以餘殃而就
所生所願自在因其所願而往生矣
已得解脫一切愚冥凡夫之行欲令
菩薩有餘殃者猶使虛空有其色像
譬如族姓子阿耨達龍王欲見諸龍
遊戲之時教告一切諸龍眷屬皆依
龍王而得安隱常脫三痛能為無患
菩薩如是捨一切樂斷三處罪滅盡塵
勞壞眾苦惱尔乃為安度脫眾生譬
如蛟龍遊於水中而無所畏菩薩如
是遊於三界亦無所懼譬如蛟龍行
於深水見中所有恣意所欲而不為水
之所惱害菩薩如是遊於盲冥凡夫之
眾住其所行惟觀慧議不違道行不
與愚人而俱同塵不為三處所見沒溺
是故行者常當將護奉法安詳此為
菩薩之所修業佛時頌曰

其欲歸命佛敬承无量聖常供養菩薩

欽奉於導師吾今所衣鉢牀槍諸坐具

佛皆以此供聽施志道者所上佛燈火

以是燈給之如是成正覺諸聖中取上

飲食車乘施斯等諸慧士為愚之導者

將至甘露方一切衆生類施天人間安

以順初發意不能報其恩

無怯行菩薩復白佛言惟天中天寧

有方便使此十人族姓子等消除罪

殃得至道乎佛言設此十人一心受

學佛所頒宣修是法律復為沙門勤

諷誦斯摠持章句可成道耳何謂摠

持章句

修清澄鮮潔句清且涼無所授

亦无造無所得遵速疾取新生

奉精進礼行步勤修行智曉了

主觀察无所起去患難遊慕便

舉輕便普清淨无不淨

佛告无怯行菩薩此等十人以諷誦

是摠持章句而於七日修恩德無所

下使无色不懷瞋恚安詳不久遊無

所作無瑕穢心平等捨所有離五陰

釋不淨意念佛諸族姓子設能如是

奉遵道教十方世界各有千佛示現
其前令自見之剋心自責歸命聖尊
罪殃可除逮成道慧諸族姓子時聞
佛教等順法律即捨家業出為沙門
誦誦此持持章句如聖所誨晝夜七
日精進奉行音七日已輒見十方各
有千佛分別為說消罪之業應時皆
得修普智行持持之門超三十六劫
生死之難逮不退轉當成无上正真
之道佛告无怯行菩薩今時月施國
王者今現阿弥陀是其辯積者阿閼
如來是十長者子今此十人族姓子
是也故无怯行其有志學菩薩乘者
懇懃奉修如佛所教住于正法捨其
无明慎無伺求他人之短也

佛告无怯行菩薩有四事行能遵修
者嚴淨佛道何等為四一曰奉行空
事常有慈心无害衆生二曰菩薩愍
敬同學不為輕慢三曰為人說法以輕
惠施无所怖望四曰志常專一不懷

供養衣食之心是為四佛時頌曰
其志常樂篤信空無修治清淨寂勝之道
猶如日光隨時宣明已得佛道所照過彼

未曾有人知其瑕闕 為人聖德普忍一切
如是清淨柔順之場 棄捐貴高堪任元量
一切所有上妙衣服 常當以施志佛道者
亦不從人怖望供養 是為佛道清淨之品
以不怖畏施元量法 恒修慈哀念於衆生
志性常懷恩德之義 是為嚴淨諸佛之道
假使樂奉一切諸聖 若欲供養元欲經典
常當承事無極佛道 斯三寶者皆由中生
佛告無怯行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰愛樂明經好於大
乘二曰遠離愛欲不習放逸三曰常
修濟貧匱供以所乏四曰能興法財
七業施人是為四佛時頌曰
愛樂法師 志慕大乘 遠離愛欲
修清淨行 慈傷厄貧 濟諸危難
常以七財 施不懈道
佛告无法行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰常行大慈哀諸羣
生二曰常行大哀為之雨淚三曰常
行大喜和顏悅人視於衆生四曰常
行大護救度三界生死之患是為四
佛時頌曰

常行於大慈 慈傷衆生類 念欲成就之

如母育其子 大哀遊終始 不畏諸患難
五趣如泡沫 愍之為雨淚 和顏察衆生
以法而樂之 示以離衆苦 無痛長安隱
委靡隨五趣 方便示所宜 使度三界惱
獲致無上道

佛告無怯行菩薩若有勤求此摠持
者當習閑居數詣法會等行清淨著
淨衣服復遵修四事威儀札節之正
志不懈廢以若干種諸所供具奉養
法師篤信三寶常懷恭敬謙遜卑順
未曾懈厭常行精進无有諛諂邪行
之業心之所念常不離佛意所遵修
解无所有已無所有无所想念皆能曉
了衆生性行勤自謹勅心口相應愛
樂諸佛請問諮受誨過守節勸助德
本威儀札節不違道教无應不應聞
非人聲不以恐怖不畏蛇虺毒螫之
虫奉敬師長修此經典未曾懈倦佛
說是經時三萬人從本已來未興道
心今皆發起无上正真道意五千人
遠塵離垢諸法眼淨三万菩薩速得
无所從生法忍佛言若有菩薩聞說
是經法皆得具足一切勿勲無量辯

才若族姓子族姓女學菩薩道皆以
七寶滿于三千大千世界恒邊沙劫
奉進三寶有人聞此經典福尊過彼
若菩薩於百千劫奉五度无極而無
大智無善權者不如聞此經典之要
福尊過彼是故族姓子囑累汝等此
經相付懇勸助隨時將護令不忘
失莫使增減長存在世持誦讀廣
分別義為他人說假使遭厄殞歿身
命故當將慎於此經典勿使忘失是
佛之教佛說如是无怯行菩薩十族
姓子諸大聲聞一切衆會天龍鬼神
阿須倫世間人聞經歡喜作礼而去
佛說決定持經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

謗佛經

頌

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時娑伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩八十千尔時會中有菩薩摩訶薩名離憂悲在大會坐師子遊戲菩薩摩訶薩智光明菩薩摩訶薩梵雷音響雲聲菩薩摩訶薩善作功德寶華光明菩薩摩訶薩師子遊步雲雷音聲菩薩摩訶薩光明威德名聞菩薩摩訶薩无邊智聚思惟莊嚴菩薩摩訶薩无邊寶華名稱菩薩摩訶薩智慧光明辯才說意菩薩摩訶薩此十菩薩摩訶薩集在會坐已於七年為陀羅尼精勤修習而不能得滿七年已則生憂愁心尚不定況陀羅尼所求不得心生疲倦既於七年離癡覆蓋恒常經行求陀羅尼而不能得捨戒還家遠離佛法作鄙劣行於佛法中心生疑惑有如是過阿闍世王在大會坐

尔時世尊於先已為阿闍世王斷除

疑悔阿闍世王既除疑悔一切憂惱
皆得解脫於七日中捨財大施如是
大施滿七日已為聽法故七億衆生
俱到佛所彼十菩薩諸善男子於佛
法中已得罪過亦在會坐

尔時會中有菩薩摩訶薩名不畏行
得陀羅尼阿僧祇劫法忍成就得無
生忍種種辯才能知一切智智之門
能說法門能知衆生深心信解而為
說法

尔時不畏行菩薩摩訶薩從坐而起
整服一廂右膝著地合掌向佛白言
大德此衆會中十善男子已於七年
為陀羅尼精勤修行所願不成捨離
佛法而作俗人善哉世尊如方便說
此善男子今速解知

尔時世尊告不畏行菩薩言善男子
當知如是十善男子未曾得聞謗佛
法門此善男子曾謗佛來是故不能
速疾得通尔時不畏行菩薩摩訶薩
即以偈頌問如來曰

我今問仁曰 光明之法王 若行菩薩行
惡業云何淨 无量勝智名 十力无障智

解脫無戲論 說菩薩淨行 我問無量智
我問斷惡意 我問無比尊 云何菩薩行
已脫一切縛 離煩惱破魔 知衆生心意
願說菩薩行 如華開笑面 有有行欲斷
說法斷有意 願說菩薩行 能與無量樂
善功德善行 於一切世間 作利益安樂
已於無量世 為捨所愛物 象馬寶百頭
无量妻子捨 以忍自調伏 樂戒功德行
決定勤精進 意常不憂惱 百種苦已盡
所求事究竟 願如應說法 除斷衆生苦
願說離三垢 云何離不善 願說菩薩行
調御益衆生

尔時世尊告不畏行菩薩摩訶薩言
善男子此十菩薩本曾謗佛不畏行
菩薩言世尊云何謗佛佛言不畏行
此十菩薩乃往過去第三十劫有佛
号曰觀世自在如來應正遍知出處
世界不畏行今此會中十善男子於
彼觀世自在如來入涅槃後皆作大
姓大富長者造五百寺於一二寺置千
比丘時有法師名曰辯積得陀羅尼
坐法座上為衆說法五千諸佛皆與
辯才八万億天守護供養辯積法師

一說法時七万衆生悉皆不退阿耨
多羅三藐三菩提一万衆生得須陀
洹果善男子彼時有王名日月得自
共五百婢女相隨俱往供養辯積法
師敬重法故歌聲作樂種種寶花散
彼比丘樹檀等香用塗其身以五百
領好衣覆之於七日中一切樂具盡
心供養如法師法而供養之

當於余時彼長者子說彼比丘毀破
淨戒彼惡業報九十千年墮大地獄
於五百世雖生人中受黃門身生夷
人中生邪見家於六百世生盲无舌
七百世中雖復出家求陀羅尼而不
能得何以故以彼往世惡業障故
善男子汝應善知如是法門我今已
說既得聞已若見法師實破戒者不
得生瞋尚不應說何況耳聞而得說耶
善男子若有挑拔一切衆生眼目罪
聚若以瞋心看法師者所有惡業過
彼罪聚若斷一切諸衆生命所有罪
聚若有於法師生於惡心迴迴面頰
所得罪聚彼前罪聚於此罪聚一百
分中不等其一於千分中亦不等一

於百千分阿僧祇分若歌羅分若數分中不等其一於辟喻分乃至憂波尼沙陀分不等其一何以故若謗法師即是謗佛

善男子若有怖望供養佛者彼人則應供養法師若有怖望供給佛者彼人則應供給法師若有怖望禮拜佛者彼人則應禮拜法師何以故以從菩薩生一切智以從菩薩生諸佛故善男子菩薩何曰發菩提心既發心已不住欲樂煩惱不染不住一切非梵行事應如是知如是菩薩入無色定不生无色何以故菩薩不隨三昧力生以願力生如是菩薩解脫一切毛道凡夫愚癡人行若有能見虛空色者彼人能見菩薩煩惱

善男子譬如阿那婆達多龍王龍衆數攝與一切龍體相无異龍三種過志皆遠離何等為三一者熱沙不墮其頭二者不以地身行欲三者无有加樓羅畏如是善男子此三龍過所不能干菩薩摩訶薩亦復如是一切戲樂皆志具有於三有中欲煩惱苦

不能覆蔽應如是知

又善男子譬如取魚衆生之類於水中行水中見物入水不死善男子菩薩摩訶薩亦復如是行於生死住凡夫行常求智行修集正法心不迷亂凡夫之事所不能汙三有之苦所不能干是故菩薩摩訶薩常應自護勿謗法師今時世尊而說偈言

若欲供養佛 若欲禮如來 但供養佛子
第一供養佛 我說以衣鉢 坐卧經行處
如是等應施 發菩提心者 如是供養佛
如是供養法 佛為世間上 皆從法中生
是人孤獨智 與暗眼者明 示迷者正道
將向不死處 若一切財寶 常施一切佛
雖如是奉施 不能報佛恩 若從今已去
常供養法師 不謗不說者 則報諸佛恩
今時不畏行 菩薩摩訶薩 白佛言世
尊有方便門 令此菩薩淨惡業不佛
言有不畏行 有陀羅尼 此善男子若
能出家專心 誦此陀羅尼 句惡業則淨
多軼他 台邏反是長者盡是短音句 阿制 句 阿
車婆垣 句 阿那 長者音 毗麗 句 阿施黎
殺 詩債反句 阿訖吏帝 句 阿那由系 句 阿

系句阿毗何

反音

離句

陀婆

重音不言重者忘是

輕音婆句

頭樓唐

句

我磨句

由多若多

長音

納波羅頗閑

句

尼什地

反音

憂伽囉

系句俟俟迷

反音

遮波麗

句

娑遲摩

細句三摩提

句

金

長音

知句那耶波

離舒

長音

池

重音

帝句

善男子此十善男子若能誦此陀羅尼句於七日中一切放捨不食雜食心不散亂不著諸色心不分別捨憍慢意常誦不止更无所作不與人雜行平等心常行利益心常修習五陰无常而不捨離常修念佛若如是行於十方中現見千佛

尔時彼會十善男子聞佛說已即尔出家專心誦此陀羅尼句七日精進隨順攝取亦常修習念佛三昧見一千佛彼惡業障懺悔盡滅尔時即得一切智門集陀羅尼滅三十劫生死之業不退阿耨多羅三藐三菩提不畏行當知尔時供養法師月得王者今无量壽如来應供正遍知是阿闍如来應正遍知則是尔時辯積法師尔時謗說辯積法師十長者兒大

姓童子即是此會十善男子彼十長者大姓童子亦時謗說辯積法師毀犯淨戒

如是善男子隨諸菩薩於何等寺若善惡住乃至失命身死因緣不見其過何以故善男子菩薩具有四種淨法何者四種一者修空二者常於一切衆生不破壞心三者於諸菩薩常與利益四者說法不求資生善男子此是四法菩薩摩訶薩清淨菩提法今時世尊為明此義以偈說曰

若能信解空 佛說第一法 如是清淨行 行常不放逸 不破壞衆生 不說破壞語 彼人得成佛 光明照世間 此第二淨道 聞已作利益 於衆生行忍 莫作破壞行 有法善无垢 施發心菩薩 若不求恩報 第三菩提道 決定生悲心 說法不求利 如深心憐愍 第四道智淨

復次善男子修陀羅尼菩薩摩訶薩阿蘭若行親近聞法著鮮淨衣獨住閑居四威儀中常思惟行以種種物布施法師生正信心不隨他語不生疲倦常精進行心不誦諂不離念佛

心無所得善修無相如說而行以信解心請佛懺悔隨喜迴向恒常正行不越威儀不畏教誡依止尊住一切名行於此法中不疲倦修

說此法時三万衆生本未曾發菩提之心聞此法已發菩提心五千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨三万菩薩一切皆得无生法忍

善男子若諸菩薩摩訶薩等聞此法門得福甚多若以七寶滿於三千大千世界於日日中布施三寶如是乃至恒河沙劫若復得聞如是法門其福為勝若復能行五波羅蜜經一千劫惟除般若波羅蜜門若人得聞如是法門其福為勝善男子若復有人於一千佛晨起日出日暮供養尊重讚歎如意供給若有得聞如是法門其福為勝

如是善男子應當護念如是法門我今付汝為令擁護受持讀誦解說其義為令書寫乃至失命身死因緣應當護念隨順修行如來說已不畏行菩薩摩訶薩及餘菩薩彼諸比丘一

切衆會并諸天人及阿修羅乾闥婆
等聞佛所說皆大歡喜

謗佛經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 跋

後漢安世三藏安世高譯

聞如是一時佛至羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱文殊菩薩往到佛所在門外住所以者何佛坐三昧未久佛覺見文殊便請入作禮而住佛言且坐文殊問佛屬坐三昧名曰何等佛言寶積文殊復問何故名寶積佛言譬如摩尼珠本自淨好復以水洗置其平地轉更明徹無不見者屬所入三昧見東方無央數阿僧祇刹土及佛以復患不現住是三昧中无不見諸法本際其有信者以為得印所語如言摩尼寶舍有四角從一角觀悉見諸角无所缺減是故見諸本際佛問文殊知本際不則言知何所是報言我所處是為本際諸所欲人異際在是際者亦不在法亦不在善惡諸法亦如是其知是者審以知之凡之知者以無所知從本傳習莫有作者是故無有底佛問文殊何謂是慧審是慧者是故慧復問何

所道念名曰道報言所念道无念是
故道佛語文殊以有念言無念當以
何法教新學若男子女人文殊言亦
无所出亦無解婬怒癡无有極以是
法教一切以故无有極是故不可出
不可解其言我能壞本際以不能其
言我能斷生是亦不能不捨俗事不
念近道作是者乃可教於凡人文殊
問佛持何法教學佛言我所教不壞
色痛痒思想死生識无所壞亦不教
壞婬怒癡令得不可計數法以是法
教作佛道者我用是故自致得佛佛
語文殊無所壞法故致佛無所得法
能成佛佛者則法身諸種力無所畏
患法身之所入所以者何莫能分一
身者而為法身法身无有數何以故
不言是凡人是非凡人法身等无老
特無所散身是為法身譬如四瀆恣
歸於海合為一味若干名法為一法
身諸所有種各各有名合會聚之名
曰穀若俗事道事恣合為一法身所
以者何不可指示是為俗事道事亦
不可說是俗事身是為法身亦不可

見視如我所說法身其有信二知者

所作衆惡悉以除盡文殊言於法身

亦不見生天上亦不見在人間亦不

見在三道亦不在泥洹佛語文殊今

若所說乃尔若有人問汝者佛現說

有五道當何以解之文殊言譬若如

人卧中見入泥犁若作禽獸薜荔上

在天上若在人中覺則無所見其法

身无所著所以者何但有數故數者

墮俗若羅漢辟支佛上至佛俱等一

法身所以者何不可分別故譬如若

千種寶可別知法身而不別所以者

何不可別故无生無死故法身无所

生无所滅所以者何常住故亦无有

垢亦无有淨所以者何無有過者亦

無脫亦無所脫佛者無所不知復問

文殊知法身不文殊言若得者可知

佛問文殊乃知世間所在處不則言

知佛言何所是文殊言其化人處世

在是世間者但有名求如毛際而無

為我說者其世亦不離法身佛復問

世所在何所文殊言譬如雲所在無

所在亦不羸亦不強是則世世之相

佛問文殊汝謂我滅不文殊言不何以故法身无有生若有生乃有滅法身者不生故知佛而不滅佛問文殊若聞已過去恒邊沙佛悉般泥洹汝信不則言信佛言云何信文殊言其佛者悉佛所化化般泥洹故而信之佛問文殊汝見人臨死時知所趣向則答言而人不可知何況所趣向佛語文殊乃可聚會說法文殊言誰欲聽佛言欲聽聚會者文殊白佛當因何法有所說佛言說法身則言不見法身當何以說之佛語文殊若所說法身不可見其在會中未曉者聞其所言其心恐懼文殊言若恐懼其本際已恐懼佛言本際无恐懼未曉者亦不恐懼文殊言諸法无有恐懼者若金剛佛問何謂金剛答言无能截斷者以故名曰金剛佛不可議諸法亦不可議以是為金剛佛言何所為金剛者文殊言勝諸法故佛者法法之審故是為金剛佛以何因為金剛則答言所有无所有一求之无所有一故曰空空者是佛以是為金剛一切諸

法皆佛依无所依是故金剛何緣是
為金剛則言無所依者无所近是故
為金剛佛語文殊令我欲作感應今
阿難來所以者何為一切受法故文
殊問佛屬所說法無所見无所得阿難
來者當取何法佛言善哉善哉如文
殊所說佛言我見東方無央數阿僧
祇刹土諸佛皆悉說是舍利弗出其
所止處到文殊所見而不在便至佛
所於門外住佛謂文殊言呼舍利弗
入文殊問佛本際法身有中有外有
內當從何所得佛言不可得答言本
際以無際復言舍利弗者在法身
中不而所從來當所入佛語文殊若
為苦舍利弗為不苦譬如諸聲聞在
內與我俱語而若在外住不用時入
是不為煩答言雖在外住亦不苦亦
不煩佛問若以何故不苦不煩文殊
言佛為聲聞說法我亦如是故不苦
不煩所以者何諸佛所離法身故文
殊言譬如恒邊沙劫不見佛亦不得
入亦不苦不煩所以故佛所說法亦
无增無減所以者何諸法無有主以

是故無苦无煩諸所有名佛因是而
教人所以者何佛以是教故佛遙問
舍利弗汝志聞文殊所語不舍利弗
言惟佛勿以自勞願樂於是往聽其
法文殊白佛可令舍利弗來入佛遙
謂舍利弗前前已作礼就坐文殊謂
舍利弗於是法中何所而尊欲入聽
之聞說尊法愛樂欲聞故入欲聽文
殊言審如若所說是法實尊甚深甚
深何以故是法无有二心故所以者
何非若所知不在其中諸羅漢辟支
佛亦復如是及求佛道者何以故不
可得故亦不從怖望得以是故無能
在其中本清淨故諸法亦清淨舍利
弗問文殊所以羅漢不在其中文殊
言婬怒盡是為羅漢無所住無所成
當在何所中舍利弗言故到人處不
見以是故來至聞但欲聞深法故舍
利弗言我從佛若從人聞其法誠無
厭極時文殊言於法無厭極如舍利
弗所語文殊問法身能有所受法不
何故而無厭極舍利弗言法身无所
受其本際有所受不舍利弗言無所

受文殊答舍利弗本際無所受故而
若无厭極文殊言若本際受法汝有
厭極舍利弗言除佛所說我之所說
無有與等文殊言汝能自信其法至
泥洹若自信不至泥洹舍利弗言從
本以恚般泥洹文殊言寧自信常於
是不勤轉舍利弗言信復問從何所信
則答言法身无所生無所滅故知無
所動轉復問信羅漢盡無有餘无所
復知不舍利弗言信從何所信其知
以無所復有故無所知无所知者無
所止故曰盡文殊言羅漢盡故如是
何以故舍利弗言恚捨諸法无所得
故文殊問汝信以恒邊沙佛般泥洹
以不般泥洹舍利弗言信從何所信
法身不生不死故不般泥洹文殊問
信諸佛為一佛不舍利弗言信從何
所信之答曰一法身無有二故文殊
問信諸所有刹土為一刹土不舍利
弗言信從何所信答言所有盡故文
殊復問能信一切法无所識无所脫无
所念无有證舍利弗言信從何所信
无自然而知自然者故無所識无所

脫无所念無有證亦不生不滅亦不

見亦不有見本際無處所以故信文

殊復問信法身住无所生無所滅無

所止舍利弗言信從何所信之亦不

是法有所生有所滅有所止以故信

文殊問能信不可計法身所從出能

知處不舍利弗言信從何所信答言

法身者亦無婬怒癡故信之而無處

復問舍利弗乃信諸法依佛依無所

依等不答言信之從何所信答言无

所止无所止者謂不可見之所依文

殊言善哉善哉舍利弗如若之境界

我志問之若皆答其所知舍利弗語

文殊今我所聞者以念不復忘佛謂

舍利弗若有男子女人聞是法持諷

誦讀為一切人廣說為解其義疾得

所欲文殊語舍利弗今佛所說无有

異舍利弗白佛以供養前佛者所以

彼者來志得是即是法名曰何等當

云何行名曰問法身寶積持本際持

无所處所持持一切諸法無所罣碍

其從若聞是者便因是法志逮得其

聞者復教詔餘人展轉相開導所以

文殊問法身經

第九卷 毀

者何文少而解多佛說是經舍利弗
羅漢文殊師利菩薩諸天人世間人
民龍鬼神一切歡喜作禮而去

佛說寶積三昧文殊問法身經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅周造

入法界體性經

隋天竺三藏闍那崛多譯

尔時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
與大比丘衆五百人俱尔時文殊師
利童子於夜初分來詣佛所到已在
佛別門而立是時如來住於三昧尔
時世尊從三昧起見文殊師利童子
住別門外見已告言文殊師利汝來
汝來入內莫住於外尔時文殊師利
童子聞佛告已白佛言善哉世尊即
詣佛所到已頂礼佛足却住一面
尔時世尊告文殊師利童子汝可就
坐時文殊師利童子言善哉世尊唯
然受教向佛合掌却坐一面於時文
殊師利童子白佛言世尊今者世尊
住何三昧而從起耶佛告文殊師利
有三昧名曰寶積然我於時行此三
昧而從彼起文殊師利復白佛言以
何因緣名此三昧為寶積耶佛告文
殊師利譬如大摩尼寶善磨瑩已安
置淨處隨彼地方出諸珍寶不可窮
盡如是文殊師利我住此三昧觀於

東方見无量阿僧祇世界現在諸佛
如來阿羅呵三藐三佛陀如是南西
北方四維上下如是十方無量阿僧
祇世界我皆現見是諸如來住此三
昧為衆說法文殊師利我住此三昧
不見一法然非法界文殊師利又此
三昧名實際印若有純直男子女人
行此印者辯才不斷文殊師利言世
尊我有辯才修伽陀我知辯才佛言
文殊師利汝云何知辯才文殊師利
言世尊譬如彼摩尼寶不依餘處還
依實際而住如是世尊一切諸法更
无所住惟依實際而住佛復告文殊
師利汝知實際乎文殊師利言如是
世尊我知實際佛言文殊師利何謂
實際文殊師利言世尊有所際彼
即實際所有凡夫際彼即實際若業
若果報一切諸法悉是實際世尊若
如是信者即是實信世尊若顛倒信
者即是正信若行非行彼即正行所
以者何正不正者但有言說不可得
也佛言文殊師利行者是何義文殊
師利言世尊行者是見實際義佛言

文殊師利修道是何義文殊師利言
世尊修道者思惟證義佛言文殊師
利汝云何為初行男子女人說法文
殊師利言世尊我於彼諸善男子善
女人所教發我見即是為其說法世
尊我不減貪欲諸患而為說法所以
者何此等諸法本性無生无滅故世
尊若能滅實際即能滅我見所生際
世尊我為初行善男子善女人如是
說法不受佛法不著凡夫法於諸法
不舉不捨世尊我為初發意男子女
人當如是說法文殊師利言世尊亦
為教化衆生時云何說法佛言文殊
師利我不壞色生亦不壞色不生故
說法如是受想行識亦不壞不生故
說法文殊師利我不壞欲瞋癡等而
為說法文殊師利我為諸教化者當
令知不思議法我為說法以如是故
我成阿耨多羅三藐三菩提文殊師
利我無所壞諸法已得成无上菩提
亦无有生得成無上菩提文殊師利
所言佛者即是法界於彼諸力无畏
亦是法界文殊師利我不見法界有

其分數我於法界中不見此是凡夫
法此是阿羅漢法辟支佛法及諸佛
法其法界无有勝異亦無壞乱文殊
師利辟如恒河若閻摩那若可羅跋
提河如是等大河入於大海其水不
可別異如是文殊師利如是種種名
字諸法入於法界中無有名字差別
文殊師利辟如種種諸穀聚中不可
說別是法界中亦无別名有此有彼
是染是淨凡夫聖人及諸佛法如是
名字不可示現如是法界如我今說
如是法界無違逆如是信樂何以故
文殊師利其逆順界法界无二相故
無来无去不可見故無其起處佛說
如是法已文殊師利復白佛言世尊
我亦不見法界向惡道亦不見向人
天道亦不向涅槃佛復告文殊師利
若有人來問汝云何現在有於六道
如是問者汝云何答文殊師利言世
尊如是問者我當解說世尊辟如有
人睡眠作夢或見地獄道或見畜生
道或見閻摩羅人或見阿修羅身或
見天處或見人等世尊彼人所見夢

事諸道各各別異又人問者隨意而說然實元彼諸衆生等如是世尊我雖說諸道各別然其法界實無差別世尊如彼問者我當為其如實解說彼此无故世尊若行聲聞乘取涅槃者不可為說實義世尊彼等即今現在亦不可為其分別但說名字何以故取法界邊際故世尊譬如大海有七種寶若珂玉珊瑚金銀生色等可以相別此是其實於法界中不可知其別異之相何以故世尊法界不生不滅其法界無染无淨其法界无濁无乱其法界中无可滅者亦无生者尔時世尊知而故問文殊師利言汝知法界耶如是世尊我知法界即是我界佛復問文殊師利汝知世間耶文殊師利言世尊如幻化人所作處是世間處世尊世間者但有名字无實物可見說名世間行世尊然我不離法界見於世間何以故無世間故如世尊問言世間何處行者所謂色性不生不滅彼行亦不生不滅如是受想行識此識性不生不滅如是行

亦无生無滅世尊如是一相所謂無相佛復問言文殊師利汝豈不作是念若現在如來阿羅訶三藐三佛陀當滅度耶文殊師利答言世尊豈可法界有已修集未修集也法界既无修集云何得有滅不現耶佛言文殊師利於汝意云何過去諸佛如恒伽沙等已滅度汝豈不信耶文殊師利言世尊我信諸如來皆已涅槃見彼出處故佛言文殊師利於汝意云何欲使諸凡夫死已更生也文殊師利言世尊我尚不見有凡夫何有更生耶佛問文殊師利言汝於佛前樂聽法也文殊師利言世尊我亦不見樂不樂相佛言文殊師利汝豈不樂法界耶文殊師利答言世尊我不見有一法非法界者更何所樂佛言文殊師利若慢者聞汝說生大恐怖文殊師利言世尊若慢者生怖實際亦生恐怖其實際不恐怖故即一切諸法皆无恐怖以無修作故此是金剛句佛言文殊師利何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法性不壞是故

无金剛句世尊如來不思議句是諸
法不思議是金剛句佛言文殊師利
何故復名此為金剛句文殊師利言
世尊諸法無思故是金剛句世尊諸
法是菩提是金剛句佛言文殊師利
何故復名此為金剛句文殊師利言
世尊一切法無所有但有名字言說
諸法無此无彼皆無所有此彼無所
有者即是如若是如者則是真實若
是實者彼則是菩提是故得名為金
剛句文殊師利言世尊一切諸法是
如來境界是金剛句佛言文殊師利
何故名此為金剛句文殊師利言世
尊諸法自性本來寂靜故是金剛句
佛告文殊師利汝可喚阿難陀比丘
來令受持此法本句文殊師利言世
尊我於中不見有一法可說可聽世
尊我實不見一字有其說處何有多
句而可持乎佛言善哉善哉文殊師
利汝善說此語文殊師利我見東方
无量阿僧祇世界中諸如來阿羅呵
三藐三佛陀亦說此法本

今時長老舍利弗從自住處出往詣

文殊師利童子住處到已不見文殊
師利即詣佛所到已在佛別門外邊
而住

今時世尊告文殊師利童子言文殊
師利是舍利弗比丘今在門外為欲
聽法汝令使入文殊師利言世尊若
彼舍利弗際若法界際世尊此二際
豈有在內在外若中間二耶佛言不
也文殊師利言世尊言實際者亦非
實際如是際非際無內無外不來不
去世尊長老舍利弗際即是實際舍
利弗界即是法界世尊然此法界无
出无入不來不去其長老舍利弗從
何處來當入何所佛言文殊師利若
我在內共諸聲聞語論汝在於外而
不聽入汝意豈不生苦惱想耶文殊
師利言不也世尊何以故世尊凡所
說法不離法界如來說法即是法界
法界即是如來說法界如法界言
說界无二別無所有名者說者此等
皆不離法界世尊以是義故我不苦
惱世尊若我恒河沙劫等不來至世
尊說法所我時不生愛樂亦无憂惱

何以故若有二者即生憂惱法界无
二故无惱耶

尔時世尊告長老舍利弗言舍利弗
汝来入聽文殊師利辯才耶舍利弗
言唯然世尊我甚樂聞今在室外欲
聽世尊及文殊師利童子所說尔時
文殊師利白佛言世尊令長老舍利
弗得入聽法尔時世尊告長老舍利
弗言舍利弗汝来前入舍利弗言善
哉世尊即前入室頂礼佛足退坐一面
尔時文殊師利言長老舍利弗汝見
何義故而来此耶舍利弗言文殊師
利我欲聽法故来此耳此處應有最
勝法義以有文殊師利與世尊共處
各有論說必有妙美當有甚深寂勝
法義時文殊師利言如是如是舍利
弗我說甚深寂勝法舍利弗言文殊
師利此說法以何義為甚深寂勝文
殊師利言舍利弗此法難知以無器
故凡所說无所發起此所說法不為
發起故凡夫亦不為發起阿羅漢法
亦不為發起如來法起發此說法以
無所依無能依故發此說法是故說

法平等平等無有住處畢竟寂靜說諸法故此无所住故稱寂勝舍利弗言文殊師利以何義故作如是說阿羅漢漏盡非受此法器文殊師利言長老舍利弗阿羅漢者惟盡欲瞋癡等塵惑故彼何能作器舍利弗以是義故我作如是言阿羅漢漏盡非此法器舍利弗言文殊師利以斯義故我今求汝從一遊處至一遊處從室至室從窟至窟我故求汝為法樂處辯才欲聽法故文殊師利我聽世尊及汝說法无有厭足時文殊師利言大德舍利弗汝知足聽法耶舍利弗言文殊師利我不厭聽法文殊師利言大德舍利弗豈可法界取說法耶舍利弗言不也文殊師利言大德舍利弗既无厭聽法然法界共大德界无二無別其法界不取說法若取則可知足既不取是故知足舍利弗言文殊師利除諸如來何有聽法如是也文殊師利言大德舍利弗汝言涅槃法是舍利弗耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信

舍利弗言諸法本性成就故我無涅槃文殊師利又問舍利弗汝信無死法耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言夫法界者不死不生我信如是文殊師利又問大德舍利弗汝信无智具足漏盡阿羅漢耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言無智智平等故具足漏盡阿羅漢何以故非但智離無智无智亦離无智盡法更无智無分別故離智是漏盡阿羅漢文殊師利問大德舍利弗言汝信漏盡阿羅漢解脫法耶舍利弗言文殊師利我實有信文殊師利言汝云何信舍利弗言彼諸法離諸法然不取諸法我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信前世諸如來阿羅呵三藐三佛陀滅度而不得涅槃耶舍利弗言我信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼不思議界无生無没者我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信諸佛是一佛耶舍利弗言我信文殊師利言汝云何信舍利

弗言文殊師利法界不可分別我如是信文殊師利問大德舍利弗汝信諸佛刹即是一佛刹耶舍利弗言我有信文殊師利又問汝云何信舍利弗言文殊師利是諸佛刹依如無盡刹亦無盡我如是信文殊師利問舍利弗汝信諸法無可證元可滅無可思念不可修作耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利自體不自知自體本性不捨本性自體亦不證亦無思念不相違背不生不滅不取不捨善住彼際我如是信文殊師利問言舍利弗汝信有為界於法界中元有法生亦無有滅亦無積聚耶舍利弗言我有信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼諸法性不可得知若生若滅若積聚住者我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信有般若法界於中亦有阿羅漢名字耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利默行般若法界是阿羅漢界然法界體離非欲瞋癡體

其阿羅漢豈能離法界也我如是信
文殊師利言大德舍利弗汝信諸法
皆是佛境界忍耶舍利弗言我實有
信文殊師利問言汝云何信舍利弗
言文殊師利世尊本性覺自性離故
我如是信

尔時文殊師利言善哉善哉大德舍
利弗如汝所有境界為我解釋我如
是問汝如是答是故我知有尔許行也
尔時世尊告長老舍利弗言舍利弗
若有善男子善女人受持此法本句
若為他解釋若讀若誦然彼人等遠
得辯才舍利弗言如是婆伽婆如是
修伽陀大德世尊所說世尊然彼眾
生於前世時已曾供養諸佛世尊已
為彼善男子善女人安立於此法印
彼等眾生當得大覺

尔時長老舍利弗白佛言世尊此法
本有何名字我等云何奉持佛告長
老舍利弗言舍利弗我此法本名之
殊師利童子所問佛為解說如是受
持亦名入法界如是受持亦名實際
如是受持舍利弗彼善男子善女人

等恭敬當如勝寶若受持此法本若
讀若誦若思惟如行當得无生法忍
若為生他善根若少讀誦已而能為
他多說法義當得不斷辯才佛說此
經時文殊師利童子及餘菩薩摩訶
薩上坐舍利弗及餘諸比丘并諸天
衆犍闍婆人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜

入法界體性經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

如來師子吼經

毀

元魏天竺三藏佛施扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中
勝藏殿上與大比丘衆九万九千億
人衆俱菩薩摩訶薩八万四千億那
由他百千万人

尔時世尊告勝積菩薩言汝往北方
去此世界六千億恒河沙等諸佛世
界復過百千万億算數世界之外有
佛世界名曰歡喜彼中有佛号曰法
上如來應正遍知於今現命現往為
衆生說法彼佛世尊於今欲說大師
子吼方廣法門汝可往聽善男子彼
勝法門甚難得聞

勝積菩薩即受佛教如說修行往彼
世界頂礼法上如來足已右遶七匝
却坐一面勝積菩薩坐一面已法上
如來知而問曰汝善男子從何所來
勝積菩薩默然不答時彼衆中天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等皆作是念有何
義故此勝積菩薩三界大將問已不

報默然而住

尔時世尊目如廣長青蓮華形師子
遊戲遍觀十方知諸大衆有疑念故
即放光明放光明故法上如來出金
色光遍照十方無量百千万種雜色
於是世界六種震動十方世界有諸
菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀
見彼如來所放光明種種事已集彼
國土皆共頂礼彼如來足礼佛足已
各隨已分善根功德坐蓮華座

尔時會中電焰菩薩即從座起整服
左肩前至佛所右膝著地合掌向佛
歡喜踊躍白言世尊如我今見世尊
所放无量光明我從昔來初未曾見
此大光明善哉世尊願說此事何故
大悲放此光明願說其意尔時電焰
菩薩以偈問曰

諸無上大士 非无因無緣 而放此光明
願為我等說 實說是憐愍 為利益衆生
而放大光明 是何因緣說

尔時電焰菩薩見如來身閻浮檀色
所放无量百千億光猶如金幢自在
顯現見已即問法上如來而作是言

世尊我亦曾見无量光明初未曾見如是光明諸勝妙事彼佛答言如是電焰如汝所說少有地分彼地分中諸佛如來放如是光非無因緣現如是相汝今電焰諦聽諦聽善思念之我為汝說諸佛如來有所為故放光明事善男子汝若聞已勿生驚疑勿生怖畏何以故諸佛境界不可思議無量勝願不可思議莊嚴之事不可思議善男子汝見此事勿生驚疑電焰當知勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界汝為見不電焰菩薩答彼佛言已見世尊已見善逝佛言善男子此勝積菩薩我向已問言善男子汝從何來彼即不答默然而住善男子我見此事故放光明善男子以何義故我問不答大衆聞已即生驚疑默然而住佛言善男子此族姓子云何如來問而不答

勝積菩薩白佛言世尊云何世尊於未來世諸法性中而問我言善男子汝從何來佛所證法是不可說一切法性皆不可說我無辯才可能說言

從某處來

如來師子吼經

第四卷

跋

尔時如來告大衆言諸善男子此善男子略說一切法示真實道處是勝積菩薩於无等法中不可說不可演離文字離上離下離來離去一切道斷不可見阿耨梨耶處離心意意識離因緣處无名無言不可演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言說處非曾有處離相處離於一字所謂字不可演說云何答我

尔時光音菩薩以佛神力而白佛言世尊若无可說一切諸法而有說者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者亦有說法雖如是說而不覺知

尔時光音菩薩白佛言世尊願世尊說云何一切衆生說法而不覺知尔時世尊告光音菩薩言善男子譬如世間生盲之人日光所照依日光住而不能知日輪何相日光何色若有餘人語盲人言日之光明有如是相而日光明離諸名字非是衆生所可

言說因緣事故聞是音聲善男子譬
如世間深山谷中有諸音響因緣故
生善男子山谷是空音響是空因緣
故生善男子衆生言說念入辯中若
未說時未起心時名為法辯若已起
心未言說時名為義辯若至斥法演
說之時名為辯辯若以无障無碍說
時名樂說辯是故善男子一切衆生
所有言說皆念不離四法門義而不
離實際如彼生盲以教示時則知日
輪及日光明捨彼慢心善男子欲求
義者彼人當於自身中求善男子若
欲求菩提者應於自身五陰中求說
是真實語義法時於彼三千大千世
界六種震動有大光明遍照世界法
上如來出廣長舌遍覆三千大千世
界彼光明中復出無量百千万光以
彼光明照於地獄餓鬼畜生上至有
頂皆念遍照尔時彼佛還攝光明告
大衆言諸善男子終無如是舌相光
明而有虛說汝等應當善信善念我
說真實

尔時住十地菩薩以為衆首彼衆

切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等從座而
起合掌同聲作如是言願世尊說願
善逝說如實法義我等大眾以佛神
力是故終無疑惑之心今時世尊告
大眾言諸善男子此乃是大師子吼
我今欲說安樂利益諸衆生故乃至
天人善男子娑婆世界彼有世尊号
曰釋迦牟尼如來應正遍知於今現
在現命現住為衆說法善男子今我
身是法上如來為利衆生是故於彼
娑婆世界示種種相而為說法

今時大眾聞是說已甚大歡喜踊躍
无量歎如來言善哉善哉世尊願一
切衆生皆作如是大師子吼如今世
尊在此衆中大師子吼世尊若有聞
此師子吼者彼諸衆生不得名為種
少善根若復有人得聞如來大師子
吼聞已信受何況復有讀誦受持為
他廣說供養此經香花塗香末香燒
香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是
諸衆生是佛所加若有聞此大師子
吼修多羅句一經於耳者彼諸衆生

非種微小善根功德

尔時世尊讚彼菩薩作如是言善哉
善哉善男子如汝所說彼諸衆生非
種微小善根功德而得聞此若能聞
此如來所說大師子吼修多羅句生
歡喜心乃至微言唱一善哉善男子
是我所護及是弥勒菩薩所護彼志
以肩持我菩提若於五濁惡世之中
而能信受此修多羅是我過去已曾
化者亦阿逸多菩薩所護彼人已竭
生死大海已降魔衆除滅煩惱已震
法雷已擊法鼓已離女身已降諸怨
已能滅除諸煩惱衆善男子若有善
男子善女人滿一阿僧祇三千大千
世界諸佛如來一切所有供養之具
而供養之若復有聞此真實義修多
羅句能信受者以信心故唱言善哉
得福過前供養三千大千世界諸佛
如來以是義故諸善男子汝等若有
信我語者應當書寫受持此經善男
子隨何方處書寫供養此經典者當
知其家則有如來

尔時勝積菩薩電焰菩薩光常菩

薩淨眼菩薩無畏菩薩觀世自在菩薩
薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯積
菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及
普賢菩薩如是等八万四千億百千
菩薩白佛言世尊我等於未來世當
廣宣說此法門句世尊有諸衆生聞
此經者是人亦名得涅槃者世尊若
有能信此修多羅披諸衆生非是始
種微少善根世尊若聞此經一經於
耳何況具足讀誦受持彼諸衆生所
得功德百千億劫說不可盡
今時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉
善哉諸善男子汝等應當如是護持
如來正法佛說此法門時勝積菩薩
及彼大衆皆大歡喜

如來師子吼經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大方廣師子吼經

毀

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中
勝藏殿上與大比丘衆九十百千俱
伽及無量菩薩摩訶薩俱

尔時佛告勝積菩薩北方去此六十
恒河沙佛土俱伽那由他百千微塵
等刹有世界名曰歡樂佛号法起如
來應正等覺現在說法以立持安普
利一切今欲說大方廣名師子吼難
遇難聞汝可詣彼聽受法要尔時勝
積菩薩受佛教已即往歡樂世界見
法起佛頂礼雙足右繞七匝却住一
面時法起佛見勝積菩薩知而故問
作如是言善男子汝從何來時勝積
菩薩居心而住默無言說天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等普大會衆咸作是念
勝積菩薩三界尊問如何默然不答
居心而住尔時佛以脩廣明圓青蓮
華目師子頻申普視十方知大衆疑
便現微笑放大金光其光間錯无量

百千種種異色普照十方一切國土
地大震動是時十方諸菩薩衆見此
神變種種形色種種儀服來詣佛所
頂禮佛足各以已福莊嚴華藏坐蓮
華座今時電鬘菩薩從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛歡喜奇特
得未曾有白佛言世尊我昔曾見无
量神變未有光明地震如今所觀善
哉世尊願說因緣何故微笑惟垂悲
愍決此衆疑今時電鬘菩薩以偈請曰
大悲大導師 微笑非无因 願佛利衆生
垂哀決定說

今時法起如來端嚴赫奕閻浮檀金
暉煥照朗散注無量百千俱胝那由
他微妙光明如大金柱電鬘菩薩白
佛言世尊我見无量神通光明未若
今日昔所不覩佛告電鬘如是如是
此大光明神通如來希現非大因緣
不示此相諦聽諦聽善思念之當為
汝說微笑因緣汝勿驚怖勿餘怖望
堅固汝心勿生疑惑所以者何諸佛
境界不可思議願力神通不可思議
汝深思此慎無疑惑電鬘汝見勝積

菩薩釋迦牟尼佛使來者不電矚言
見善男子此勝積菩薩我問汝從何
來居心默然而不答我我見此事故
現微笑如來問而不答今此會衆咸
生疑怪善男子勝積菩薩作如是解
一切諸法無來無去云何世尊而問我
言汝從何來彼知諸法无有言說處
不可得云何而得言所從來善男子
此已略說諸法實相善男子勝積菩
薩於一切法中无字無說字性離故
諸法無出出性離故諸法无趣趣正
斷故諸法无現无所依故超心意識離
諸因緣无名無言无作無示過眼等
路無所積聚无生離想无有處所離
諸處所法惟一字所謂无字本無言
說何所言說善男子當知无說是為
真說亦時淨身菩薩承佛神力白佛
言世尊若無所說是真說者瘖默不
言皆應說法佛言如是善男子如汝
所言非惟瘖默說法不瘖默者亦皆
說法而不知法淨身菩薩白佛言世
尊惟願顯說云何一切衆生說法而
不知法佛告淨身菩薩善男子如生

盲人處日光中而不見日傍人為說
以他聲故乃知有日如是諸法悉入
法界法界无字離諸字性非諸衆生
所能宣辯以因緣故而有言說如幽
谷響谷空無聲以因緣故有響聲起
如是善男子因緣和合字聲顯現而
衆生界空无有字善男子衆生所有
音聲語言當知皆入四無尋智以言
說者斯入法无尋智非言說者斯入
義無尋智以言分割斯入辟无尋智
與事相應決了無滯斯入善說無尋
智衆生所有言說當知皆悉入此四
法句中真實義句本來不動如彼生
盲隨他言執非真實見是故善男子
欲求法者於自身求欲求菩提以五
蘊求說此實義句時三千大千世界
普六震動大光遍照佛出廣長舌相
遍覆三千大千世界從其舌相放无
量俱脛那由他百千光明從大地獄
上至有頂一切世界光明遍照還攝
舌相普告大會汝等當知如來廣長
舌相由實語得如來所說應當敬受
起真實信勿懷猶豫而生疑惑今時

十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切大會俱從座起合掌同
聲而白佛言惟願世尊說如實義惟
願善逝說如實義我等今者惟怖如
來所證之法不怖餘法我等大衆咸
无疑惑今時世尊再三觀覽一切大
會作如是言我為悲愍一切世間利
益安樂多衆生故以法財利安諸天
人是以今說大師子吼善男子汝等
當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正
等覺現在說法以立持安度衆生者
彼即是我法起如來我於娑婆世界
作種種形饒益衆生隨其所宜如應
度脫是時大會聞說此語咸生奇特
歡喜踴躍得未曾有同聲唱言善哉
善哉世尊欲令一切衆生吼師子吼
故為大會說師子吼真實之法若得
聞者當知是人善根不少況復受持
讀誦廣宣流布種種花鬘種種衣物
幢幡繖蓋燒塗末香恭敬供養斯人
則為一切諸佛之所眷護今時佛讚諸
菩薩言善哉善哉善男子如汝所言

是善男子善女人等功德不少此佛
真實師子吼法若聞淨心乃至一稱
善哉者我皆攝護亦為弥勒之所願
召斯人兩肩擔我菩提於五濁中信
受此經生生之處我當成熟亦為弥
勒之所攝護此人當能乾竭生死海降
伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓永離女
身摧諸怨障息衆結聚若有善男子
善女人經十阿僧祇三千大千世界
微塵等劫以一切樂具供養供給一
切如來若聞此經真實神通懷疑不
信斯人則於佛所有過不名真實供
養諸佛若有善男子聞說如來此真
實德淨信稱歎比前功德過百千倍
斯人則為真實供養善男子汝等若
於我所心淨信者當好書寫受持此
經此經所在之處諸佛遊止亦時勝
積菩薩電轉菩薩常光菩薩淨眼
菩薩弥勒菩薩作无畏菩薩觀自在
菩薩大勢至菩薩文殊師利菩薩辯
積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作
光菩薩普賢菩薩如是上首八十四
俱脰那由他百千菩薩摩訶薩俱白

佛言世尊我等於後末時當廣流布
如是經典令諸衆生悟大涅槃世尊
若不久植善根如是之經不入其耳
若有受持此經廣流布者歎其功德
於百千俱那由他劫不可窮盡
尔時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝
等應當如是尊重佛教受持正法佛
說此經已勝積菩薩并諸天人阿修
羅乾闥婆等普大會衆歡喜奉行
大方廣師子吼經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大乘百福相經

四

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮
中坐寶莊嚴師子之座與大比丘僧
千二百五十人俱菩薩摩訶薩无央
數衆恭敬圍繞瞻仰尊顏身心不動
尔時文殊師利菩薩於大衆中承佛
威神從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而作是言世尊一切衆生
根性差別欲樂不同如來一音隨類
演說種種无量咸蒙利益如是所說
大法言音皆以如來福德成就何等
名為如來福德所言福德其量云何
惟願為我解說其義饒益無數百千
衆生

尔時世尊告文殊師利菩薩言善男
子汝已超過聲聞及辟支佛能以大
慧大悲請問如來如是之義諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說文
殊師利假使閻浮提一切衆生行十
善道所有福德摠為一聚如是積數
滿百千倍成一轉輪聖王福德之量丈

殊師利轉輪聖王成就七寶具足千
子何謂七寶一者金輪寶二者象寶
三者馬寶四者珠寶五者女寶六者
主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正
勇健能伏怨敵如是名為轉輪聖王
所有福德文殊師利假使四天下一切
衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德
如是積數滿百千倍成一帝釋福德
之量文殊師利假使四天下一切衆生
皆悉成就帝釋所有福德如是積數
滿百千倍成一第六他化自在天王
福德之量文殊師利假使四天下一切
衆生皆悉成就魔王福德如是積數
滿百千倍成一小千世界主初禪梵
王福德之量文殊師利假使小千世
界一切衆生皆悉成就初禪梵王所
有福德如是積數滿百千倍成一中
千世界主二禪梵王福德之量文殊
師利假使中千世界一切衆生皆悉
成就二禪梵王所有福德如是積數
滿百千倍成一三千大千世界主第
四禪梵王摩醯首羅福德之量文殊
師利摩醯首羅有大福德有大智慧

有大威神非少善根而得成就何以故如劫燒已將更成立於第四禪降澍大雨經五中劫其水積滿三千大千上至梵世一一雨沛摩醯首羅悉能知之文殊師利假使三千大千世界一切衆生皆悉成就摩醯首羅所有福德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德之量文殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成一最後身菩薩福德之量

文殊師利如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切衆生初生胎生濕生化生有色无色有想无想非有想非无想如是等衆生皆悉成就最後身菩薩所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成如來身一毛孔中福德之量文殊師利當知如來身諸毛孔其數正有九千九億一一皆具無量福德如上所說文殊師利諸佛如來一一毛孔所有福德乃至積數无量無邊億百千倍以是福德成

如來身一隨好福文殊師利如是佛
身所有隨好略說其數有八十種一
者肉髻高顯無能見頂二者鼻高脩
直孔不外現三者眉如初月又紺青
色四者耳輪埒成五者身堅如那羅
延六者骨節相連如鈎鑠七者行時
去地四寸印文成就八者身迴如象
王九者甲如赤銅薄而光澤十者膝
骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚
體柔軟十三者身體端直十四者手
指纖長十五者指文嚴麗十六者筋
脉潛隱十七者身色潤好十八者踝
不露現十九者身不逶迤二十者身
相圓滿二十一者識清淨二十二者威
儀備足二十三者住處安隱无能動
搖二十四者威振一切二十五者衆
生樂見二十六者面不狹長二十七
者容色不撓二十八者面相殊廣二
十九者脣色如頻婆果三十者音聲
深遠三十一者臍深圓好三十二者
臍分右旋三十三者手足圓滿三十
四者手足從心所作三十五者手足
文明徹三十六者手足文不斷三十

七者手足光有五彩三十八者衆生
見皆喜悅三十九者面如滿月四十
者先意與語四十一者毛孔出無上
香四十二者足下平滿四十三者威
容如師子王四十四者進止如象王
四十五者行步如鵝王四十六者首
如摩陀那四十七者身極端正四十
八者一切聲相具足四十九者牙利
鮮白五十者舌色如赤銅五十一者
舌薄而長五十二者諸根清淨五十
三者身色光潔五十四者手足潤澤
五十五者手足有德相五十六者面
門相具五十七者手足掌如紅蓮五
十八者腹不現五十九者臍不出六
十者鬚細稱形六十一者身毛上靡
六十二者身持重六十三者臆前有
室利婆瑤像六十四者身相洪大六
十五者手足柔軟六十六者圓光一
尋六十七者常光照身六十八者等
視衆生六十九者不輕衆生七十者
應衆生音聲不增不減七十一者說
法不著七十二者一音普遍同衆生
語七十三者說法有因緣七十四者

一切衆生无能盡觀七十五者行順
於右七十六者无瞋狀七十七者髮
長好七十八者髮不乱七十九者髮
右旋八十者髮青紺

文殊師利如上所說名為如來隨好
福德積數滿足无量無邊億百千倍
成如來身隨相一文福德之量如是
隨相復有八十一者梵王像二者帝
釋像三者提頭賴吒像四者毗樓勒
叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門
像七者水天像八者日天像九者月
天像十者火天像十一者風天像十
二者龍王像十三者仙人像十四者
童男像十五者童女像十六者賢聖
座像十七者寶幢像十八者牛王像十
九者功德天女像二十者山王像二
十一者摩竭大魚像二十二者金翅
鳥王像二十三鹿王像二十四者
馬王像二十五者孔雀王像二十六
者共命鳥像二十七者迦陵頻伽像
二十八者翡翠像二十九者鸚鵡像
三十者躡俱羅鳥像三十一者鴉王
像三十二者鳩鵲像三十三者象王

像三十四者宮殿像三十五者摩尼
珠像三十六者瓔珞像三十七者大
海像三十八者蓮華像三十九者難
陀跋多像四十者浴池像四十一者
靈茅像四十二者薩底迦像四十三
者華鬘像四十四者寶冠像四十五
者尸利婆瓔像四十六者金蓋像四
十七者江河像四十八者雲天像四
十九者寶劍像五十者長鉤像五十
一者頻婆果樹像五十二者指環像
五十三者耳璫像五十四者金剛杵
像五十五者戈戟像五十六者矛稍
像五十七者長刀像五十八者闍輪
像五十九者弓矢像六十者鉞斧像
六十一者羅索像六十二者耒耜像
六十三者藥草像六十四者乳牛像
六十五者野牛像六十六者羖羊像
六十七者白拂像六十八者天鼓像
六十九者金椎像七十者商佉像七
十一者寶鏡像七十二者大龜像七
十三者轆刀像七十四者華瓶像七
十五者粉米像七十六者華樹像七
十七者果樹像七十八者鴈王像七

十九者輪中師子像八十者鹿王像
文殊師利如上所說名為如來隨相
福德積數滿足無量無邊億百千倍
合成如來身之一相如來身相有三
十二一者足下安平二者手足千輻
輪輞三者手足指纖長四者手足柔
軟如兜羅綿五者足跟滿好六者手
足指網縐七者足趺高平與跟相稱
八者踳臍長如伊尼鹿王九者平身
端立垂手過膝十者陰藏不現十一
者身縱廣等如屈拘陀樹十二者一
毛孔有一毛生十三者身毛上靡青
色柔軟而右旋十四者身色微妙勝
閼浮金十五者身光一丈十六者皮
薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好
十八者身廣端正十九者臆如師子
三二十者兩腋下滿二十一者牙白
而大二十二者四十齒二十三齒
白齊密而根深二十四者七處滿足
二十五者方頰如師子王二十六者
味中得上味咽中二處津液流出二
十七者舌軟薄能覆面至髮際二十
八者梵音深遠如迦陵伽二十九者

眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王
三十一者眉間白毫色如珂雪三十
二者頂肉骨成

文殊師利如是所說名為如來三十一
相所有福德積數滿足无量无边阿
僧祇不可度量不可思議不可說倍
合成如來大法言音文殊師利如是
諸佛大法言音能被无量无边阿僧
祇世界一切衆生意樂差別隨其類
解說法教化文殊師利諸佛如來所
有言音具足如是无量功德普遍世
界利益衆生亦復如是文殊師利如
上所說福德之量不可思議不與聲
聞辟支佛共何以故如是福德從施
戒修大悲大慧方便力等諸功德生
是故不與聲聞辟支佛共文殊師利
有二種法生如來身何等為二一者
勝願力二者方便力以此二法生如
來身乃至音聲相好說法所行皆從
二因而得成就文殊師利如來為欲憐
愍利益安樂諸衆生故出現於世而
諸衆生若干種性欲樂不同隨其差
別現種種相說法教化示其所行得

入佛法

今時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊我於今者得大善利能知如來為无等等為无上上為諸衆生作大依止清淨无染猶如虚空我今得值甚為希有佛說是經已文殊師利菩薩等并諸比丘合掌信受歡喜奉行
大乘百福相經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘百福莊嚴相經

大智度論三藏地持論訶羅再譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城
普妙宮殿為欲化導无量衆生坐寶
莊嚴師子之座與大比丘等千二百
五十人俱菩薩摩訶薩无央數衆皆
共恭敬周匝圍繞瞻仰世尊身心不
動時彼衆中有大菩薩名文殊師利
承佛威神從座而起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而作是言世尊我聞
如來有大福聚大福聚者其量云何
惟願世尊為我解說利益无量百千
衆生令其意樂咸得滿足

尔時世尊告文殊師利言善男子汝
已超過一切聲聞及辟支佛能以智
慧大悲之心為諸衆生請問如來如
是之義諦聽諦聽善思念之吾當為
汝分別解說

文殊師利如一閻浮提所有衆生十
善福聚如是福聚校計籌量數滿百
倍成一轉輪聖王王四天下自在福
聚七寶成就千子具足何謂七寶一

者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶
四者神珠寶五者玉女寶六者主藏
寶七者主兵寶彼之千子各各威猛
端正勇健能破怨敵文殊師利如是
名為轉輪聖王所有福聚

文殊師利如是轉輪聖王及四天下
一切衆生所有福聚如是福聚校計
籌量復滿百倍成一忉利天王帝釋
福聚

文殊師利如是忉利天王及四天下
一切衆生所有福聚如是福聚校計籌
量復滿百倍成一欲界宙第六天教
受護持魔王福聚

文殊師利如是第六自在天魔及四
天下一切衆生所有福聚如是福聚
校計籌量滿百千倍成一慈心照察
小千世界初禪梵王所有福聚

文殊師利如是慈心照察小千世界
初禪梵王及彼世界一切衆生所有
福聚如是福聚校計籌量復百千倍
成一中千世界二禪梵王所有福聚
文殊師利如是中千世界二禪梵王
及彼世界一切衆生所有福聚如是

福聚校計籌量復百千倍成一大千
世界慈心照察第四禪內摩醯首羅
所有福聚

文殊師利是大千主摩醯首羅非少
善根之所成就何以故摩醯首羅有
大智慧大威神故如器世間災火焚
已將更成立於第四禪天降大雨經
五中劫不斷不絕其水遍彼大千界
上至梵世無缺无減如是雨沛彼大
千主摩醯首羅悉能得知

文殊師利如是摩醯首羅所有福聚
如是福聚名為梵福

文殊師利如是三千大千世界主摩
醯首羅及彼世界一切衆生所有福
聚如是福聚校計籌量无量無邊億
百千倍成一獨出大辟支佛所有福聚
文殊師利且置如是一大千界假使
十方諸佛世界一切衆生及辟支佛
所有福聚如是福聚校計籌量至於
无量億百千倍成一寂後生身菩薩
福聚

文殊師利如是寂後生身菩薩福聚
及彼十方盡虛空際所有世界一切

衆生若卵生若胎生若濕生若化生
若有色若无色若有想若無想若非
有想非无想彼諸衆生所有福聚如
是福聚校計籌量至於无量億百千
倍成彼如來身一毛孔所有福聚文
殊師利如是如來身諸毛孔其數乃
有九万九千如是毛孔一一皆具如
上所說无量福聚

文殊師利如是如來一切毛孔所有
福聚如是福聚校計籌量復至无量
億百千倍成如來身隨好之中一好
福聚

文殊師利如是如來身諸隨好略說
其數有八十種何謂八十一者首分
圓滿二者髮際嚴好三者髮色青紺
四者髮香芬馥五者髮甚柔軟六者
髮不紛乱七者髮不稀概八者髮常
增長九者髮本波委十者髮端螺旋
十一者髮狀花輪十二者髮如德字
十三者面部平正十四者毫分充足
十五者眉色青紺十六者眉不雜乱
十七者兩目美好十八者兩目脩廣
十九者兩目清淨二十者兩目明朗

二十一者目色紺藍如青蓮花二十
二者耳甚長好二十三者耳无缺減
二十四者耳無過惡二十五者鼻修
高直二十六者兩頰滿足二十七者
頰無缺減二十八者頰無過惡二十
九者牙甚圓正三十者其牙均等三
十一者脣色赤好如頻婆果三十二
者舌赤柔軟三十三者聲如雷震三
十四者其音朗徹三十五者身普滿
足三十六者身肉豐好三十七者身
肉正正三十八者身肉柔軟三十九
者身漸臚直四十者身分相稱四十
一者身極圓好四十二者身无缺減
四十三者其身柔軟四十四者其身
清潔四十五者其身輕妙四十六者
身不動搖四十七者身極端嚴四十
八者身无疵穢四十九者身光破闇
五十者其腹美好五十一者其腹圓
滿五十二者其腹不現五十三者其
臍深密五十四者其臍不曲五十五
者臍稱其位五十六者腋下平滿五
十七者臂肘纖長五十八者手指圓
滿五十九者手指纖美六十者手文

深好六十一者手文徑徹六十二者
手文不乱六十三者手文潤澤六十
四者文无麤細六十五者文端纖銳
六十六者膝輪圓廣六十七者足跟
腩滿六十八者足善接地六十九者
行順於右七十者行如象王七十一
者行如牛王七十二者行如鵝王七
十三者行步威猛如師子王七十四
者手足甲端微志高起七十五者手
足等甲如赤銅色七十六者手足等
甲並皆潤澤七十七者筋脉不現七
十八者支節密緻七十九者諸根无
染八十者見者歡喜文殊師利如向
所說此八十種是名如來隨好福聚
文殊師利如是如來八十隨好所有
福聚如是福聚校計壽量復滿无量
億百千倍成如來身手足等中隨相
之文一文福聚文殊師利如是如來
手足等中隨相之文有八十種何謂
八十一者梵王像二者天帝像三者提
頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗
樓博叉像六者毗沙門像七者功德
天女像八者口天子像九者月天子

像十者水天像十一者火天像十二者風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王像十六者童男像十七者童女像十八者寶幢像十九者傘蓋像二十者寶冠像二十一者花鬘像二十二者珠璣像二十三者耳璫像二十四者臂印像二十五者寶釧像二十六者指環像二十七者寶鏡像二十八者白拂像二十九者德字像三十者花瓶像三十一者摩尼像三十二者寶劍像三十三者金剛杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛稍像三十八者鉞斧像三十九者繡索像四十者長鈎像四十一者輻刃像四十二者金鏈像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十五者天螺像四十六者鼙鼓像四十七者花輪像四十八者宮殿像四十九者寶座像五十者浴池像五十一者蓮花像五十二者粉米像五十三者麴麥像五十四者藥草像五十五者靈茅像五十六者化樹像五十七者果樹

像五十八者金翅鳥像五十九者迦陵頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像六十二者鳩鵲像六十三者鴈王像六十四者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者輪中師子像六十八者雪山白象像六十九者龍王像七十者象王像七十一者馬王像七十二者鹿王像七十三者牛王像七十四者野牛像七十五者犍牛像七十六者殺羊像七十七者大鼈像七十八者大龜像七十九者魚王像八十者螺王像文殊師利如是所說此八十種是名如來隨相福聚

文殊師利如是如來八十隨相所有福聚如是福聚校計等量復滿无量億百千倍成如來身三十二種大人相中一相福聚文殊師利如是如來大人之相其數乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好高勝二者髮紺青色其毛右旋三者其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五者目睫青緻猶如牛王

六者口四十齒無有增減七者其齒
齊密無有踈缺八者其齒白淨無有
垢黑九者口有四牙其色鮮潔十者
其頷圓滿如師子王十一者其舌柔薄
廣大紅赤十二者於諸味中而得上
味十三者其語雷震得梵音聲十四
者缺骨不現其處平滿十五者兩肩
圓正無有缺減十六者垂申兩臂手
摩其膝十七者其身上分如師子王
十八者身所有毛皆悉上靡十九者
身相圓滿如屈拘陀樹二十者其身
高妙滿足七肘二十一者身體皮膚
皆作金色二十二者一一毛孔有一
毛生二十三者勢峯藏匿隱密不現
二十四者兩髀圓正其肉滿足二十
五者踣相嚴好如伊尼鹿王二十六
者兩足豐滿無諸缺減二十七者兩
足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨
肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆
悉柔軟三十者兩手兩足皆有網鞞
三十一者兩手兩足皆悉纖長三十
二者兩手兩足皆有輪相文殊師利
如是所說三十二種大人之相是名

如來正相福聚

文殊師利如是如來三十二種大人
福聚如是福聚校計籌量復滿無量
阿僧祇倍不可量倍不思議倍始成
如來大法圓螺隨類教化一切衆生
音聲福聚

文殊師利如是如來大法圓螺能隨
彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界
一切衆生所有意樂如其意樂能悉
遍滿隨其類音說法教化利益安樂
如是衆生

文殊師利如彼如來所有音聲能有
如是無量勢力如來威光亦復如是
等彼音聲能有如是无量勢力
文殊師利如彼如來所有威光能有
如是無量勢力如來之身亦復如是
等彼威光能有如是无量勢力

文殊師利如上所說如是福聚不可
思議不可算數非諸聲聞辟支佛等
之所能得何以故如是福聚從大智
慧及大慈悲普遍一切寂上願力所生
起故是故聲聞辟支佛等所不能得
文殊師利如來如是妙色之身悉是

一切取勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等為二一者如來取勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身

文殊師利如是如來妙色之身由二因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如來如是為欲哀愍諸衆生故出現於世為欲利益諸衆生故出現於世為欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別

各各不同是故如來隨其意樂為現種種相好之身說法教化令彼調伏入佛法中使得成就

尔時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得大善利我於今者得大軍勝我於今者得无等等我於今者得大吉祥我思如來於世間中為諸衆生作大依止清淨不動猶如虛空難遇難遭我今得見佛說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等歡喜合掌信受奉行

大乘百福莊嚴相經

癸卯歲高麗國分司太歲都監奉
勅彫造

大乘四法經

到

大智度論卷地婆訶羅譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住
耨多林給孤獨園與大苾芻衆千二
百五十人俱復有无量菩薩摩訶薩
衆尔時世尊告諸苾芻有四種法菩
薩摩訶薩盡其壽量常應修行乃至
雖遇喪命因緣亦不得捨何者為四
諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因
緣必定不得捨菩提心諸苾芻菩薩
盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得
捨善知識諸苾芻菩薩盡壽乃至逢
遇喪命因緣不得棄捨堪忍愛樂諸
苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣
必定不得捨阿練若諸苾芻如是四
法菩薩盡壽常應堅持寧喪身命而
不捨離尔時世尊重演其義說伽他曰
世間明慧者應發菩提心常思一切智
恒近善知識住堪忍愛樂依止阿練若
猶如師子王遠離諸驚怖

諸明慧者修行此法速能超出衆魔
羅網疾證无上正等菩提時薄伽梵

說此經已諸比丘等歡喜奉行

大乘四法經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說菩薩修行四法經

毀

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆千二百五十人
俱尔時世尊告諸比丘汝等已得無
量善利當求无上佛大菩提何以故
佛菩提者世出世間无等等故若未
來世諸衆生等發意欲求佛菩提者
當修四法何等為四一者當發大菩
提心寧失身命不應退轉二者應當
親近善友寧失身命不應遠離三者
應修忍辱柔和寧失身命不生嗔恚四
者當依寂靜之處寧失身命不思憊
懶諸善男子如是四法菩薩摩訶薩
應當修學尔時世尊即說偈言

諸欲求勝果 當發菩提心 策勤精進行
須依善知識 忍辱佛所讚 稱為有力人
空閑聖所居 无畏猶師子

尔時世尊說此偈已復作是言諸有
智慧大慈悲者能修如上四種之法
其人則能解脫生死出離魔網成等
正覺得大涅槃尔時世尊說此經已

彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說皆大
歡喜信受奉行作禮而去
佛說菩薩修行四法經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善恭敬經

毀

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本
所行處寶莊嚴殿今時世尊與大比
丘及諸菩薩摩訶薩等并餘无量百
千万億四部大衆左右圍繞共會說法
今時長老阿難從坐而起整理衣服
右膝著地以十指爪合掌向佛身心
恭敬而白佛言世尊如來常說有多
聞者有大功德若復教他立多聞處
世尊彼善男子得幾所功德作是語
已默然而住

今時世尊告長老阿難言阿難汝既
問我以是義故我當為汝譬喻解釋
所以者何智者於義譬喻得解阿難
譬如三千大千世界所有樹木百卉
藥草若小若大乃至似於如橫一指
從地生者彼等樹木並著枝葉花果
子實皆悉徧具阿難而彼所有樹木
之中如橫一指最小之者所生花果
多少之數如一恒沙如向一指所生
花葉果實枝等如橫二指所生草木

還有若干花果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉花果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊

尔時佛復告阿難言彼之一指以上所有花果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈為他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈為他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一譬喻分不及一優婆塞沙陀分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈

尔時世尊作是語已長老阿難復白
佛言希有世尊世尊乃能作如是說
希有婆伽婆如來乃能作如是說世
尊彼之受法善男子善女人於是法
中及法師所應作何等恭敬之心作
是語已

佛告阿難言阿難汝莫問我如是之事
何以故今者衆生无敬法心阿難復
更重白佛言善哉世尊我渴仰法於
是法中深生敬心如法學法我作世
尊侍者已來未曾聞此如是之法世
尊我從今已當作如是恭敬之心如
世尊勅不違聖教

尔時阿難復白佛言世尊於後末世有
善男子善女人等於諸法中或有渴
仰敬重心相惟有口言為衣食故為
利養故從貧賤中剃髮出家而作是
言我能為法雖復彼等求諸佛法世
尊然彼衆生无行法心示下賤相是
人還起下賤之心世尊我為自身故
發是問我等云何應住云何應行作
是語已

尔時佛告長老阿難作如是言阿難

若有善男子善女人樂於法者欲得
讀誦彼等衆生欲向和上阿闍黎所
至已應問諸佛法言隨心所樂所堪
說處應說依止彼或十臘或十二臘
為重法故應乞依止何以故如來往
昔雖復說言五夏比丘不須依止而
彼學者於前敬心乃能為法以是義
故應當依止何以故彼人欲學於佛
法故

阿難而彼和上阿闍黎等為彼應作
如是依止當如是耶我許汝耶汝得
利耶我教汝耶汝當謹順莫放逸耶
應練行耶如是與耶若有比丘得具
足法彼則堪能與他依止若能如是
分別法句與他依止名依止師

若有比丘雖復百夏不能閑解如是
法句彼亦應當從他依止所以者何
自尚不解況欲與他作依止師假令
耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種
秘密之事彼人為法應說依止雖有
百夏上座比丘不解律法彼等亦應
說於依止

若有比丘從他受法彼等比丘於彼

師邊應起尊貴敬重之心欲受法時
當在師前不得輕笑不得露齒不得
交足不得覘足不得動足不得蹕脚
足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇
高座師不發問不得輒言凡有所使
勿得違命勿覘師面離師三肘命坐
即坐勿得違教安坐已訖於彼師所
應起慈心若有弟子欲受法時長跪
師前先誦所得誦已有疑先應諮白
若見聽許然後請决是時學者既受
法已右膝著地兩手捧足一心頂礼
師所住處地若平正即應設敬若地
偏隘即還却立乃至師過至彼平所
即便請法若至平處礼師足已却縮
而行至十肘地遥礼師已隨意歸還
又復弟子應作是念師在我後觀我
是非不應放逸我若即來尋至師前
請决所疑是即為善儻不得來應當
知時一日三時應參進止若三時間不
參進止是師應當如法治之

又復弟子若參師時至彼師所若不
見師應持土塊或木或草以為記驗
若當見師在房室內是時學者應起

至心遶房三匝向師頂禮尔乃方還
若不見師衆務皆止不得為也除大
小便

又復弟子於其師所不得展言師所
呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭
令无塵汙虫蟻之属若師坐卧乃至
師起應修誦業時彼學者至日東方便
到師所善知時已數往師邊諮問所
須我作何事當白師言入聚落不若
師欲得入聚落時師所袈裟當須前
奉先應洗手若洗手訖應持已衣還
拭已手至彼師所身心安住兩手捧
衣長跪而授如法敬奉處所安住然
後奉水令洗手面先奉內衣著身體
者尔乃更當奉餘衣服常用者向
於師所應作如是恭敬之心

又復弟子在於師前不得涕唾若行
寺内恭敬師故勿以袈裟覆於肩膊
不得籠頭師經行處應常掃拭天時
若熱日別三時以扇扇師三度授水
授令洗浴又復三時應獻冷飲應當
知時為師乞食師所營事應盡身力
而營助之取師應器洗治令淨若師

與洗先洗師器乃及已鉢若與應洗如
不與者不應再索何以故有因緣故
阿難有諸比丘當作是念如來往昔
鉢元人洗彼等學佛應當自役雖然
如來許彼天若熱時應具冷水天若
寒者應備暖水凡所須者皆應盡備
親在師前勿翳楊枝於他人處勿說
師過若遙見師尋起迎接

阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈
或聽或讀或問或諮一四句等是即
為師時彼學者於其師所常起恭敬
尊重之心若不如是名不敬者亦不
名住正行之者若於他邊說師過者
彼人不得取我為師何以故

阿難彼无敬心不愛佛故彼無行人
況愛法者彼无敬人當不愛法彼大
惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼
愚癡人不行正行阿難佛所言說皆
為行者

余時長老阿難聞佛說已悲泣流淚
以手捫拭作是白言世尊於將來世
少有衆生住是行者世尊我等當行
如是之行我今當住如是之行世尊者

有比丘於彼師所或和上邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所或和上邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治何以故阿難師實有過尚不得說況當无也

阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為推撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛炎熾然不息然已復然於彼獄處復有諸虫名曰鉤鼯彼諸毒虫常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和上是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離衆善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗熬辱

雖佛世尊恒無智慧從彼死已還速墜墮地獄之中何以故

阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教真行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得无量無邊苦患之法阿難若從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和上阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師

阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師

阿難若有无量無邊供養之具今乃堪能供養師耶

阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和上起不敬心元有正行於師和上恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於汝等邊已為說訖此是正道此非正道於當來世彼諸比丘隨行何行

還生是處得是果報是故阿難我教
汝等常行恭敬

阿難若有善男子善女人能生恭敬
尊重之心當得如是勝上之法所謂
愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧
當入是次佛說是經已長老阿難等
及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

善恭敬經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說希有校量功德經

毀

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時長老阿難比丘在蘭若
處獨坐思惟作如是念諸善男子及
善女人若能受持三歸依處作如是
言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾
所功德生是念已長老阿難日初出
時於其住處即從坐起齊整衣裳安
詳而出往詣佛所到佛所已頂禮佛
足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
作是言世尊我於向者在空閑處如
是思惟若善男子及善女人能如是
言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾
所功德我實未解惟願如來分別演
說令諸衆生得正知見
今時世尊告阿難言善哉善哉汝善
男子真實智慧微妙能善思量能問
如來如斯之義我如汝思量彼善男子
及善女人若能清淨發如是心我今
歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德
者諦聽諦聽善思念之吾當為汝分

別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞
爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬
形如車箱南狹北廣假使滿中須陀洹人
譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人
其有善男子善女人滿一百年持於世間
一切所有娛樂之具盡給施與復以四事
具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其
舍利起七寶塔二塔廟皆以香華蘇油燈
燭作倡伎樂繒綵幡蓋種種供養於汝意
云何彼善男子善女人得福多不阿難白
佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善
女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸
依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及
一千分不及一百千万分不及一乃至算
數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月
皆志滿中斯陀舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有
善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供
養如前乃至滅度之後收其舍利起

七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭伎樂繒蓋幢幡種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百十億分不及一乃至算數譬喻所不能及

今時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那含人譬如竹華甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂幡蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百十分不及一億分不及一百億分不

及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

今時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣十千由旬其地形狀四方面端直周匝齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其心調伏人中大龍所作已辦捨棄重擔逮得自利不受後有梵行已立身心无尋達衆生意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿四百年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及今時世尊復告阿難且置閻浮提瞿

陀尼弗婆提鬱單羅越假使遍四天下滿中辟支佛獨覺辟如竹筴甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

今時世尊復告阿難且置一四天下日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須弥山王一千閻浮提一千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊瑚瓊率陀天一千化自樂天一千他化自在天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小

千世界阿難從一小千世界一一數之滿一千已是名中千世界阿難從中千世界復一二數還滿一千是名大千世界阿難如是合數總名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹葉甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若有善男子善女人二万歲中常以一切娛樂之具衣服飲食牀卧湯藥種種奉施乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一寶塔皆以華香伎樂繒蓋幢幡香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊滿二万歲四事具足供養恭敬乃至滅度收其舍利起七寶塔一寶塔皆以華香伎樂幢幡香油燈燭一切奉施其福尚多无量无边不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如來二万歲中常以四事供養供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香伎樂幢蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得无量

無邊不可算不可數福德之聚佛言
阿難猶不如是善男子善女人以淳
淨心作如是言我今歸依佛歸依法
歸依僧所得功德勝前福德百倍千
倍万倍不可算數言辭辭類所能知及
尔時世尊復告阿難若有人能歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈
指頃能受十善受已修行以是因緣
得无量無邊功德阿難若復有人能
一日一夜受八戒齋已如說修行所
得功德勝前福德千倍万倍百千万
倍乃至算數譬喻所不能及阿難若
能受持五戒盡其形壽如說修行所
得功德勝前福德百倍千倍万倍千
億万倍非算數譬喻所能知及阿難
若復有人受沙弥戒沙弥尼戒復勝
於前百倍千倍万倍千億万倍非算
數譬喻所能知及阿難若復有人能
受持式叉摩那戒又復所得功德勝
前福德百倍千倍百千万倍乃至算
數譬喻所不能及何況受持比丘尼
戒依波羅提木叉如說修行况復有
人盡所受持大比丘戒依波羅提木

又戒如說修行不缺不犯無有穢濁
清淨梵行得无量無邊功德勝前百
倍千倍万倍百千万倍乃至算數譬
喻所不能及

尔時長老阿難聞佛說此三歸依處
乃至盡壽護大比丘波羅提木叉功
德無量歎未曾有白佛言甚奇世尊
是經微妙不可思議明甚深義功德
廣大難可校量當何名此經我等云
何奉持佛告阿難此經名為希有希
有經汝當奉持所以者何是經中說
希有之法所演勝法一切世間難聞
故名希有佛說是經已長老阿難聞
佛所說歡喜奉行

佛說希有校量功德經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

寂無比經

段

御製

大唐三藏聖教序

蓋聞二儀有像顯覆載以令生四時
无形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其无形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅
無生歷于劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

麗象開圖空端四八之相於是微言
廣被拯含類於三途遺訓遐宣導
羣生於十地然而真教難仰莫能一
其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所
以空有之論或習俗而是非大小之
乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法
門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之
心長契神情先苞四忍之行松風水
月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通无累神測未形超
六塵而迥出隻千古而無對疑心內
境悲正法之凌遲拙慮玄門慨深文
之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
偽續真開茲後學是以翹心淨土徃
遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途間失地驚砂夕起空外迷天万
里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡
霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周
遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正
教雙林八水味道資風鹿苑鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探蹟妙門精窮奧業一乘五律之
道馳驟於心田八藏三篋之文波濤

於口海爰自所歷之國惣將三藏要
文凡六百五十七部譯布中夏宣揚
勝業引慈雲於西極注法雨於東陸
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火
宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波
同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇
昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺
雲露方得滋其華蓮出淥波飛塵不
能汙其素非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能沾夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不緣
慶而求慶方異茲經流施將日月而
无穷斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子目治述

聖記

夫顯揚正教非智无以廣其文宗闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠與旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣无惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘府是以名無翼而長飛道无根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万国恩加朽骨石室歸貝策之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清超亂之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之无質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頓

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七年二月六日奉

勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明

我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理合金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

寂滅經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住擔多林給孤獨園與其無量大苾芻衆无量菩薩天人等俱

尔時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依

得幾許福作是念已日初出時於本
住處從座而起整理衣服安詳而出
往如來所到已頂礼世尊雙足偏袒
一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
惟我向者在空閑處獨坐思惟作如
是念若善男子或善女人以淨信心
受三歸依作如是言今我某名歸依
於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊
歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾
所福我未能了惟願世尊哀愍為說
令諸衆生得正智覺

尔時世尊告阿難曰善哉善哉汝真
妙慧能善思惟能善請問如來斯義
汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別
解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞
尔時世尊告阿難曰汝今當知此瞻
部洲縱廣周匝七千踰繕那北廣南
狹形如車箱人面亦尔假使於中合
為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林
等或復稻田胡麻田等側塞充滿元
有間隙如是假使遍瞻部洲諸預流
果側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如
是一切預流果人若善男子或善女人

滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服
飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜
於彼二預流果人般涅槃後如法
焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗
皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙
幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養
汝意云何由是因緣彼所生福寧為
多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝
佛告阿難若善男子或善女人以淨
信心作如是言今我某名歸依於佛
兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依
於僧諸衆中尊是善男子或善女人
獲福无量阿難當知如前所說供養
福德比此三歸所生福德於百分中
不及其一於千分中亦不及一於百千
分數分筭分計分喻分乃至鄔波屋
殺曇分亦不及一

尔時世尊復告阿難且置此方南瞻
部洲於此東方毗提訶洲縱廣周匝
八千踰繕那形如半月人面亦尔假
使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦
林或竹林等或復稻田胡麻田等側
塞充滿无有間隙如是假使遍彼東

方毗提訶洲一來果人側塞充滿亦
无間隙如甘蔗等如是一切一來果
人若善男子或善女人滿二百歲以
諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫
藥奉施供養恭敬礼拜於彼二一來
果人般涅槃後如法焚身收其遺骨
起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香
末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂
燈燭光明讚歎供養汝意云何由是
因緣彼所生福寧為多不阿難白佛
甚多世尊其多善逝佛告阿難若善
男子或善女人以淨信心作如是言
今我某名歸依於佛兩足中尊歸依
於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊
是善男子或善女人獲福轉勝阿難
當知如前所說供養福德比此三歸
所生福德復於百分不及其一於千
分中亦不及一於百千分數分算分計
分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不及一
余時世尊復告阿難且置東方毗提
訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周匝
九千踰繕那形如日輪人面亦余假
使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦

林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍彼西方瞿陀尼洲不還果人側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼二不還果人般涅槃後如法焚身取其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波厘殺曇分亦不及一介時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱

廣周市十千踰繕那地形四方人面
亦尔假使於中合為一段或甘蔗林
或蘆篲竹林或竹林等或復稻田胡麻
田等側塞充滿无有間隙如是假使
遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏
已盡無復煩惱心得自在具正解脫
正智解脫其心調順如大龍象所作
已辦捨諸重擔速得已利不受後有
梵行已成身心无尋知衆生性具六
神通證八解脫側塞充滿亦无間隙
如甘蔗等如是一切阿羅漢人若善
男子或善女人滿四百歲以諸世間
上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施
供養恭敬礼拜於彼二阿羅漢人
般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣
堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香
薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭
光明讚歎供養汝意云何由是因緣
彼所生福寧為多不阿難白佛甚多
世尊甚多善逝佛告阿難若善男子
或善女人以淨信心作如是言今我
某名歸依於佛兩足中尊歸依於法
離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善

男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一余時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲於四大洲有鐵輪山周匝圍繞一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍輪圓中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼二諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以

淨信心作如是言今我某名歸依於
佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸
依於僧諸衆中尊是善男子或善女
人獲福轉勝阿難當知如前所說供
養福德比此三歸所生福德復於百
分不及其一於千分中亦不及一於
百千分數分算分計分喻分乃至鄔
波尼殺曇分亦不及一

尔時世尊復告阿難且置如是一四
大洲一日一月所照臨處乘此復有小
千世界有鐵輪山周而圍繞其中
具有千日千月千四大海千蘇迷盧
大寶山王千七金山輪圍山等千瞻
部洲千毗提訶千瞿陀尼千俱盧洲
千四天王天千三十三天千夜摩天
千覩史多天千樂化天千他化自在
天千梵衆天一大梵王於中自在如
是名為一小千界乘此復有中千世
界有鐵輪山周而圍繞其中具有千
小千界如是名為一中千界乘此復
有大千世界有鐵輪山周而圍繞其
中具有千中千界是名三千大千世
界假使於中所有的一切諸山大海悉

皆除房舍為一段或甘蔗林或蘆
林或竹林等或復稻田胡麻田等側
塞充滿无有間隙如是假使遍滿其
中諸佛如來應正等覺側塞充滿亦
无間隙如甘蔗等如是一切諸佛如
來若善男子或善女人滿二万歲以
諸世間所有一切上妙樂具衣服飲
食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於
是一一諸佛如來般涅槃後如法焚
身收佛馱都起率堵波高廣嚴麗
皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙
幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養
汝意云何由是因緣彼所生福寧為
多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝
佛告阿難若善男子或善女人於一
佛所二万歲中以諸世間所有一切
上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施
供養恭敬礼拜般涅槃後如法焚身
收佛馱都起率堵波高廣嚴麗亦以
種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋
寶幢音樂燈燭光明讚歎供養其福
尚多无量無邊不可稱計况滿三千
大千世界諸佛如來應正等覺經二

萬歲如前供養所生福德而可彌多
無量無邊不可稱計佛告阿難若
善男子或善女人以淨信心作如是
言今我某名歸依於佛兩足中尊歸
依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中
尊是善男子或善女人獲福轉勝阿
難當知如前所說供養福德比此三
歸所生福德復於百分不及其一於
千分中亦不及一於百千分數分算分
計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不
及一

今時世尊復告阿難若善男子或善
女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
乃至復能一彈指頃受持十善由是
因緣獲福轉勝阿難當知如前所說
惟受三歸所生福德比此兼修一彈
指頃十善福德復於百分不及其一
於千分中亦不及一於百千分數分
算分計分喻分乃至鄒波尼殺曇分
亦不及一

今時世尊復告阿難若善男子或善
女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
乃至復能一日一夜受持八戒獲福

轉勝阿難當知如前所說一彈指頃
十善福德比一日一夜八戒福德復
於百分不及其一於千分中亦不及
一於百千分數分筭分計分喻分乃
至鄒波尼殺曇分亦不及一

尔時世尊復告阿難若善男子或善
女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
乃至復能盡其形壽受持五戒獲福
轉勝阿難當知如前所說一日一夜
八戒福德比盡形受五戒福德復於
百分不及其一於千分中亦不及一
於百千分數分筭分計分喻分乃至
鄒波尼殺曇分亦不及一

尔時世尊復告阿難若善男子或善
女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
乃至復能盡其形壽受持勤策勤策
尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德
比此福德復於百分不及其一於千
分中亦不及一於百千分數分筭分
計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不
及一

尔時世尊復告阿難若復有能盡形
受持尼正學戒獲福轉勝阿難當知

如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不及一

今時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾芻尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不及一

今時世尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄒波尼殺曇分亦不及一

今時世尊復告阿難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡未來際受持菩薩三聚淨戒无缺無犯所獲福德无量無邊不可思議不可比喻取勝取尊取上取妙今時尊者阿難聞佛所說受持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德无量無邊

歡喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇
世尊如是法門寂勝希有不可思議
明甚深義功德廣大難可校量其名
何等我當奉持佛告阿難今此法門
名寂無比較量種種真實功德以是
名字汝當奉持所以者何此經中說
寂元比法一切世間甚難聞故

時薄伽梵說是經已尊者阿難大必
菩衆無量菩薩及諸天人阿素洛等
聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受
奉行

寂無比經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

前世三轉經

毀

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆五百人皆阿羅
漢也一切大聖皆其上尊悉知他人
心所念獨阿難未也尔時佛出精舍
坐於虛空為無央數百千衆會圍繞
而為說法及七万菩薩皆得諸捻持
彼時佛面色光明勝常時光明從面出
往照遍諸世界時佛便笑五色光從口
出上至梵天諸佛天中天授諸弟子
决時光往照四天王光還照佛三帀
從足心入諸佛天中天授辟支佛道
决時光從口中出往照波羅尼蜜天
還繞佛三帀從臍入諸佛天中天授
佛道决時光往照梵天還繞佛三帀從
頂入是時地神皆同時舉聲如是佛
見三事若過去當來今現在說種種
决虛空神天四天王忉利天上至梵
天皆舉作聲如是說三事種種决過
去當來今現在為授弟子地决為授
辟支佛地决為授佛地决時梵天皆

來下上至三十三天人皆來下尔時
无央數百千人會比丘比丘尼優婆
塞優婆夷賢者阿難時知七法事何
等為七一者知義二者解法三者曉時
四者了節五者明眾六者知身事七
者知他人事賢者阿難從座起整衣
被長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好 尊根寂定度无極
光明遠照而金色 神照誰得願說之
誰今發意於佛道 誰坐樹下降伏魔
誰今取佛上道利 月面願說何故笑
若佛世尊笑之時 面出光笑勝於人
應時百千人民會 今佛以緣當說之
阿難問佛惟天中天諸有姪怒癡者
以色聲香味細滑法故笑天中天斷
姪怒癡用何故笑天中天不是舍利
非所問亦不是摩訶目犍連摩訶迦
葉優為迦葉迦翼迦葉那翼迦葉施
羅比利迦私所問諸佛天中天有六法
不共何等為六一者諸佛天中天知過
去无所罣碍慧二者諸佛天中天有當
來無所罣碍慧三者諸佛天中天今現
在亦有无所罣碍慧四者諸佛天中天

身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心念智慧是為六諸佛天中天无有不見聞諸佛說佛道慧佛告阿難過世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱衆多不可得計佛語阿難尔時優波羅越國中有王名波羅先於諸國中獨尊所施行教勅使人正法治國鞭杖不行尔時人民長壽二万歲時其王命過其國中有一姪妹女為上色面貌端正姝好其女人往至他人舍其主人生男便以手牽子辭姪女便問之牽兒欲作何等報言我飢餓欲噉之問言無有飯可食之耶報言无有也姪女人報言且待須我為汝持食來答曰卿未出門頃我當餓死那能須卿持飯來耶姪女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取兒噉之將當奈何令母子各得安隱姪女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之姪女人問言卿為飽未報言已飽矣姪女人兩乳盡出流離便還其家時有一

男子至其姪女人舍欲與共作非法見之便言誰取此上色女乳割如是耶便有悲意以姉弟心侍之不復起欲心男子即問言姉誰取卿如是耶報言无有媿我者也我自至他舍其主人適產生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉取之我問卿无有飯可食耶報我言无有也我言且待湏我為汝持飯來報我言卿去未及出門頃我便餓死我心念適持兒去母便當死若捨去者則當取兒散我便割乳便與散之其男子聞之言即躡地奄絕姪女便取水灑其上其久乃得穌息男子問言姉當為我現至誠姪女言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姉乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦无癰也釋提桓因以天眼見姪妹女言此上色姪女人布施為福乃如是恐來奪我座則化作婆羅門持寶枝澡豆瓶著金錫杖行乞到至此姪女家言乞我分衛其女人便以

金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却行不肯受上色女問道人何為却行不肯受食報言我不用食我聞汝布施乳為審尔不乎報言實如是婆羅門以偈問之曰

汝為索何願 云何釋為梵 為未多寶王 所願難如是

上色女以偈報之言

婆羅門無為者 無生老及病死 無愁憂清淨處 婆羅門我求彼

婆羅門言問汝持乳布施時意寧轉異不女人報言婆羅門我當為汝現至誠報言現之女人言若使我至誠持乳布施意无異者令我轉女人身得作男子所言適竟即轉成男子時優波羅越王治國五千歲已後終亡傍臣左右聞姪女人轉身作男子念言正當立此作國王為王者當以正法治國便共立作王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珠寶著四城門外及諸街里欲得飯食漿水衣被熏華房室座席舍宅金銀珠寶明月珠玉琉璃水精珊瑚馬瑙隨其欲與之

教一天下人持八關齋如是治國五
百歲不耕種自然稻米清潔香美无
有麤獷今日截旦日續自然生即取
其米莖應時沒不現取共食味一切
味食是已後齒不落亦不老亦不病
亦不偃顏色無異長短適等祿相亦
等辟如鬱單越天下國王自念言我
布施與人有何可怪我布施與禽獸
者尔乃為難時王鉢香自塗身便入
山空闊處卧巖石上諸百鳥皆來生
敬其身便命過生於婆羅門家其家
大富金銀珍寶无央數十月已滿便
生端正好无比適生四侍女共養育
第一女主拭其身第二女主沐浴第
三女主乳哺第四女主抱之兒即長
大四人共侍議不得使有見者五百
絲女共侍相娛樂便竊出過向市觀
見販賣貧窮乞食者有悲哀之意言
此人民若使富樂者不復賈作販賣
尔時自說偈言

我之身心云何

甚堅而不破碎

吾自在安樂處

見勤苦諸人民

馳還自父母我欲除煩惱行入山空

處處樹下父母不聽所以者何適有
汝一子甚重愛之我禱祠山川日月
諸天適得汝一子耳我不見汝者便
愁憂死不肯聽使去子便委卧地一
日二日至五日不食飲諸親厚知識
聞此兒欲學道除驢駿父母不聽委
卧空地不食飲五日諸親厚知識皆
共到其所諫曉言童子何以不起沐
浴飲食莊嚴用除驢駿在樹間樂道
童子亦不應如是言者三日諸親厚
共到父母所言聽使去學道若樂者
可數來往相見不樂者便當來歸父
母言諾見聽已子便自養視六七日
繞父母三匝為作禮便入空閑坐行
道已後則往至餘大叢樹間中有兩
道人坐得五神通精誠求道離姪欲
童子便至其所問此間作何等報言
我在此間露坐禪念道用人民故作
勤苦行童子言我亦當用人民故露
坐禪念道二道人言善童子即於大
叢樹下坐禪於中用人民故勤苦行
道即得五神通精進踰於二道人其
人大聖上尊其樹間有虎妊娠諸道

人法樹果自墮落者乃取食之不從
樹摘取也諸道人共行求果祇便見
妊娠虎童子道人語兩道人言此虎
今不久當產飢餓經日恐自取其子
誰能持身食之者弥勒菩薩言我當
持身食之採果還已見虎乳飢餓欲
取其子取之其道人語兩道人言虎
已乳飢餓欲還取其子誰能持身食
之便共俱至餓虎所虎開目張口向之
兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一人
言道入卿之至誠如是也屬者言當
持身食餓虎今者何故飛上虛空也
其一道人哀之淚出左右顧視無所
有童子道人取利刀刺右臂流血如
是七處自刺血入虎口中因飲之便
復自投身食餓虎則死佛語阿難欲
知尔時上色姪女人者不正是我身
時立為王者亦是我身時婆羅門子
自投身餓餓虎者亦是我身兩道人
者是迦葉弥勒菩薩佛告阿難我精
進行道故超越九劫出弥勒前如是
阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻
耳頸目肌肉婦子男女好衣被飲食

故降伏六十億魔三十四億得佛道
佛語阿難若使一切人知布施之福
如我所知者窮乏餓口得一食自飯
綖命若不食此便死者則當不自食
與善人令受阿難我念昔世時所布
施用是故面色明好照耀笑光從口
出遍三千大千世界佛說是經時四千
二百比丘起无餘意得解脫八十那術
諸天人發無上正真道意七万菩薩
得无所從生法忍佛說如是賢者阿
難及一切衆會諸天龍鬼神世間人
皆歡喜前為佛作礼而去

前世三轉經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

銀色女經

毀

元魏天竺三藏佛施扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尔時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果報如我所知於食食時若初食搏若後食搏若不捨施不應自食尔時世尊而說偈言

若有諸衆生如佛之所說減食分而施成就大果報或以初食搏或以後食搏若不用布施則不應自食

尔時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃往過去過無量劫時有王都王号蓮華彼城有女名曰銀色端正殊妙容相具足成就軍上勝妙色身彼銀色女有所須故從自家出往至他舍入他舍已見彼家內新產婦女生一童子端正殊妙身色成就時產婦女以手擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所作彼即荅言我今甚飢無有氣力不知何食故欲取子

時銀色女即語之言妹今且止此事
不可妹此舍中豈更無食人所食者
即荅言姊我久積集慳貪垢悞是故
於今無物可食銀色女言妹今且止
待我向家與妹取食彼復言姊我今
二脇皆欲破壞背復欲裂心戰不安
諸方皆闇姊適出舍我命即斷時銀
色女作如是念若將子去彼婦命終
若不將去必食此子以何方便救此
二命即語之言妹此室中有利刀不
我今湏之彼荅言有即便取刀授與
銀色銀色取刀自割二乳與彼令食
而語之言食我此乳即令妹身離飢
渴苦彼取食已復問之言妹為飽不
彼荅言飽銀色女言妹今當知此子
乃是我自身肉之所贖得今且寄妹
我湏向家取諸飲食作是語已流五
遍身曳地而去往至家中銀色眷屬
諸親見已皆共問言是誰所作銀色
荅言是我自作彼復問言何以故尔
銀色荅言我已起心不捨大悲為求
成就河耨多羅三藐三菩提故諸親
皆言雖行布施而心悔者乃可是檀

非波羅蜜作是語已復問之言當割捨時為歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女即發誓言我割二乳不生悔心心无異想以是誓願令我二乳還復如本作是誓已即時二乳還復如本

尔時蓮華城中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳尔時地天閻已復唱虛空中天閻已傳唱如是傳聲乃至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀色女愍衆生故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已即自變身作婆羅門於左手中執金澡罐及捉金鉢於右手中捉一金杖而便往詣蓮花王都到已漸漸至銀色女所居舍宅在門外立唱言乞食時銀色女既聞門外乞食聲已即便隨時以器盛食出在門外時婆羅門而語之言妹今且停我不須食女言何故婆羅門言我是帝釋我於汝所甚生疑心故來到此如我所問必當答我女語之言大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必令稱汝婆羅門心

時婆羅門即問言妹實割二乳施他以不答言實尔大婆羅門婆羅門言何以故尔銀色女言大悲之心為取阿耨多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜汝當施時歡喜以不當割時苦生異念不銀色即答言憐尸迦我今立誓我以求於一切智心為求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子時銀色女作是誓已即成男子彼見女身成男子已心生歡喜踊躍无量至於餘處樹下睡眠

時蓮華王忽然崩亡其王无子時甚大熱當於是時諸大臣等從樹至樹從村至村從城至城從都至都處處求覓有相之人應為王者諸臣皆言我等今者云何而得如法治王當尔之時有一大臣以熱困故入華池中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相瞋卧不覺日雖移去然其樹影

不捨彼人時彼大臣彈指令覺彼既
覺已將至王舍即與剃髮令被五服
首著寶冠而語之言當治王事彼即
荅言我實不能治於王事復語之言
今者必須治於王事彼復荅言我若
為王如法治國汝等諸人若當志受
十善業道我則為王彼皆荅言臣等
順行即時皆受十善業道彼人如是
十善業道勸衆生已即治王事名銀
色王今時國內諸人民等壽命七万
那由他歲彼王於是无量百歲無量
千歲治王事已今乃命終臨命終時
作如是言

一切皆无常 必有敗壞事 合會必有離
有命皆必死 隨所作事業 若善若不善
一切有生者 命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長
者妻而便託生可八九月便生童子
端正殊妙具足衆色然彼童子過八
歲後五百童子而圍遶之將詣學堂
彼學堂處先有五百童子學書時彼
童子問舊者言汝等於此為何所作
舊者荅言我等學書又言學書得何

義利汝等何須學此書為汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心舊童子言發阿耨多羅三藐三菩提心為何所作童子答言必須修行六波羅蜜何等為六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜蜜般若波羅蜜彼既聞已即言我發阿耨多羅三藐三菩提心

時彼童子既令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已作如是念我今欲以微少物施我今當為二足四足禽獸鹿等而行布施作是念已而便往至尸陀林中即以利刀刺身出血塗身令遍復以油塗卧彼林中而自唱言諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者願來至此食我身肉

于時彼處飛鳥衆中有一鳥來名曰有手坐其額上挽其右眼挽已還放彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復放耶彼鳥答言我於人身餘分肉中一切无有美於眼者彼語鳥言假使千遍挽我右眼而復放之而我不生嫌恨之心彼鳥於是瞰其二眼无量

鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉盡
唯白骨在

彼捨身已即復還生蓮華王都託生
彼處婆羅門婦足滿十月生一童子
端正殊妙取上无比身色具足年二
十後于時父母而語之言摩那婆當
須造舍時彼童子報父母言為我造
舍為有何義我心今者不在於舍惟
願放我入於深山父母即聽彼出自
舍往詣山林既往到已見山林中於
前先有二婆羅門舊住仙人在彼林
中時摩那婆至波婆羅門二仙人所問
婆羅門二仙人言梵仙在此山林之
中為何所作二仙報言摩那婆我等
皆為利益衆生故在此林行於苦行
作種種事彼復語言我於今者亦為
利益一切衆生故來至此欲作苦行
彼摩那婆即至餘處樹林之中量地
作屋彼摩那婆以修善業福德力故
忽得天眼即時遙見於其住處相去
不遠有一母虎住在彼處而彼母虎
懷妊將產時摩那婆見已念言而此
母虎將產不久此虎產已或容餓死

或時飢餓極受困苦或食自子念已
即問彼婆羅門二仙人言誰能割身
與此虎者彼即答言我等不能自割
身施作是語已復過七日母虎便產
虎所產已口銜諸子復置於地而復
還取時摩那婆見是事已即便往到
二仙人所語言大仙母虎已產若為
利益諸衆生故行苦行者今正是時
可割身肉與此母虎時彼仙人二婆
羅門即便往至母虎左已作是思惟
誰能忍受如是苦事而行大施誰能
自割所愛身肉與此餓虎作是念已
彼產母虎即逐逐之彼二仙人惜身
命故飛空而去時摩那婆即便遙語
彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願
事耶作是語已即發誓言我今捨身
以濟餓虎願令我身以此因緣必得
阿耨多羅三藐三菩提作是願已於
彼地處得一利刀自壞其身以施餓
虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比
丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等
當知今時於彼蓮華王都銀色女人
割二乳者豈異人乎今我身是諸比

丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等
當知我是尔時蓮華王都銀色女也
諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故
汝等當知我是尔時名銀色女捨於
二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作
餘觀何以故汝等當知羅睺羅者豈
異人乎即是尔時彼童子也諸比丘
勿生異疑莫作異觀何以故汝等當
知尔時於彼蓮華王都尸陀林中為
諸鳥衆割捨身者豈異人乎我身是
也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以
故汝等當知尔時二仙婆羅門者豈
異人乎即是汝等諸比丘也諸比丘
勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當
知我是尔時婆羅門子摩那婆也
諸比丘是故我今為比丘說若諸比
丘知施功德及施果報應施初搏若
施後搏如是而食佛說此時彼諸比
丘皆大歡喜

銀色女經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿闍世王授決經

毀

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛
山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛
還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛
飯已竟更復所宜祇婆言惟多然燈
也於是王乃勅具百斛麻油膏從宮
門至祇洹精舍時有貧窮老母常有
至心欲供養佛而無資財見王作此
功德乃更感激行乞得兩錢以至麻
油家買膏膏主曰母人大貧窮乞得
兩錢何不買食以自連縷用此膏
為母曰我聞佛生難值百劫一遇我
幸逢佛世而无供養今日見王作大
功德巍巍无量激起我意雖實貧窮故
欲然一燈為後世根本者也於是膏
主知其至意與兩錢膏應得二合特
益三合凡得五合母則往當佛前然
之心計此膏不足半夕乃自誓言若
我後世得道如佛膏當通夕光明不
消作礼而去王所然燈或滅或盡雖
有人侍恒不周而老母所然一燈光

明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作礼叉手却住

佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅惟此母一燈三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨藍風以次吹燈老母燈更盛猛乃上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇修檀故今貧窮无有財寶却後三十劫功德成滿當得作佛号曰彌彌燈光如來至真世界无有日月人民身中皆有大光宮室衆寶光明相照如切利天上老母聞決歡喜即時輕舉身昇虛空去地百八十丈來下頭面作礼而去王聞之問祇婆曰我作功德巍巍如此而佛不與我決此母然一燈便受決何以尔也祇婆曰王所作雖多心不專一如此母安心於佛也乃更往請佛宿勅諸園監

各令晨採好華早送入宮至中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道為人民說法投日中至宮有一園監持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持華悉散佛上花皆住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當為佛号曰覺花如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下作礼畢即更自念我王為人性大嚴惡故宿勅我齋戒將華當以供佛而我志自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家置空華箱於戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我惡為具食婦聞大惶懼曰王何故相殺便為婦本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天花心大歡喜止不復食便持華入王適出迎佛道與王相逢王見華大好世間希有即問監曰我國中大有此好華乃尔而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰

大王園中无有此華臣朝早將園華
道路逢佛不勝歡喜盡以上佛即授
與我决知當殺故過家索食比其須
出視空箱中復見此華必是天華非
園所有今我生既界賤為王守園拘
制縣官不得行道一已授决正尔而
死必生天上十方佛前无所拘制可
得恣意行道王若相殺我无所在也
王聞授决便生慙怖肅然毛豎即起
作礼長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪
願而去王復問祇婆曰我前請佛而
老母受决今日設福而園監受决我
獨何故初无所獲心甚於悵當復宜
作何等功德耶祇婆曰王雖頻日設福
但用國藏之財使人民之力心或貢
高意或瞋恚故未得决今宜割損身
中自供之具并脫瓔珞七寶珠環以
作寶華當與夫人太子併力合掌自
就切勤一心上佛佛照王至誠必得
决也於是王減徹厨膳晝夜齋戒脫
身上諸寶合聚諸師曰前作華王及
夫人太子皆自著手至九十日所作
志成勅外駕當往上佛傍臣白言聞

佛前到鳩夷那竭國已般泥洹也王

聞心大悲號涕淚哽咽曰我故至心
手作此華佛雖般泥洹我故當賣詣
耆闍崛山以上佛坐處展馳我意也
祇婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常
住无滅無在惟至心者為得見佛佛
雖在世間無至心者為不見佛大王
至誠乃令佛雖般泥洹往必見佛便
至耆闍崛山中見佛且悲且喜垂淚而
進頭面作禮以七寶華前散佛上華
皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便
授與王決曰却後八万劫劫名喜觀
王當為佛佛号淨其所部如來刹土
名華王時人民壽四十小劫阿闍世
王太子名旃陀和利時年八歲見父
授決甚大歡喜即脫身上眾寶以散
佛上曰願淨其所部作佛時我作金
輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當
承續為佛其所散寶化為交露帳正
覆佛上佛言必如汝願王為佛時必
當作金輪聖王壽終便上生兜率天
上壽盡便下作佛在藥王刹土教授
佛号栴檀人民壽命國土所有皆如

淨其所部佛時授決適竟王及旃陀
和利前為佛作礼便燿然不見佛
所在

阿闍世王授決經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

採花違王上佛授決号妙花經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給使數十餘人常採好花以給王家後宮貴人姝女大小一日俱出城外採華欲還入城路逕遇佛遙見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與聖衆俱弟子菩薩前後圍繞往詣佛所稽首為礼心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病者得良醫身既貧賤加屬縣官鞫役之患恒不自從國王嚴急主給採花常以早進設失時節或能見誅口不稱中聖衆難遇億世時有寧棄身命以花上佛并散聖衆因受經戒聽省深法无窮之慧我於无數劫為人所害不可稱載未曾為法而惜身令今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處便以華散佛及聖衆上却自歸命一心重礼佛知其念

發大道意甚慈愍之具為散講大乘之法六度無極四等四恩三脫菩薩時諸採華人皆發無上正真道意心解佛慧至不退轉无所從生佛即授決後當得佛号曰妙華如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊其邊人間莫不怡悅啓受大法供奉三寶時採華夫供養受決稽首佛足還歸家中與家二親妻子辭別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪咎諸子答曰為王所使行採諸華中遙見佛以華貢上王大嚴急既違失時復无有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感當柰之何發篋視之滿中好華須臾雜香香薰鬱鬱遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之必傳至王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來復散衆花遣邊大臣多將人兵收取將來則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懷面色不改即白王曰

人生有死物成有敗我徒無數劫每
以非法不惜身命朝早採華值遇世
尊以華供上稽首歸命尔時以知違
令當死寧以有德而死不以無德而
存還視華篋續滿如故皆是如來恩
仁所覆王甚怪之心不信然故往詣
佛稽首足下却坐一面叉手問佛有
是意不佛言然王此人至心欲度十
方不惜身命故取衆華以散上佛意
无想報以得受決將來成佛号曰妙
華至真等正覺用發大意受決之故
慈心之香華滿篋器莫不聞知王大
歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及
繫縛菩薩惟原其罪佛言善哉善哉
能自改者與无過同佛說如是王及
臣民莫不悅豫作礼而去
採花遊王上佛授決号妙花經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說正恭敬經

四

元魏天竺三藏佛施扇多譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園與聲聞比丘二百五十人俱
菩薩五百人皆是如來種子權行六
道助佛揚化知衆生根威德自在顯
發如來方便密教其名曰生疑菩薩
寶德菩薩光明王菩薩慧登菩薩德
臻菩薩志達菩薩无畏菩薩覺首菩
薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目
首菩薩進首菩薩法首菩薩智首
菩薩賢首菩薩如是等菩薩摩訶薩
五百人俱

尔時尊者阿難白佛言世尊樂法善
男子善女人當云何敬法及敬法師
尔時世尊告阿難言止止阿難今時
衆生不能恭敬及有敬法

阿難白佛言世尊我今樂法及以敬
法已敬當敬世尊自我親近如來以
來未曾得聞如此法明以不聞故恭
敬如來必失儀則今若聞者故得如
法修行是事世尊復有樂法善男子

善女人聞此法門即得修行世尊復有如來法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法及敬法師雖復親近佛法而行下賤不能隱覆必當示現世尊是故我今現在自為并及未來一切比丘諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願如來為我解說

佛告阿難樂敬法善男子善女人若欲讀誦請問徃至經法應當和上阿闍黎所至其所已應問和上阿闍黎心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然後乃問雖復歲數若二十為樂法故應徃諮請及受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘得離依止然彼人以初敬為法求樂法故何以故是人為欲成就自德行故阿難彼阿闍黎者應如是與依止或言可或言如是或言亦或言利或言教誨或言謹慎行莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如是等法可與依止彼得名為成就依止假

使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語即得名為以受依止假使百歲自不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍黎所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍黎前不得露齒不得瞻足不得動足不得壘足不得踣足不得持足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師前三肘而立師聽坐即坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接扎師足若地處惡者隨所有道却退而行當至平處若地處先平彼應礼師足然後當行行至十肘復更作礼然後隨道而行彼應作如是念阿闍黎常逐我後我不能遠離阿闍黎彼應知時日三時到阿闍黎所若不到者應如法治若到而不見

阿闍黎者彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識若阿闍黎在房宴坐者彼應旋房礼敬然後當行若有所作不問師亦不得作除大小便不得向師作麁獷惡語不得重偕師語隨師所坐之處若繩牀若木牀皆不得坐彼牀若壞即應治之彼應晨朝時往知時往不得非時往彼往已應問阿闍黎當何所須及何所作為入聚落不若言入阿闍黎所有衣被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已著淨處先與師淨水洗手然後授衣與師於後安施會拂塵與之或覆身衣或雨衣或所須餘衣資用之者彼應如是敬不得阿闍黎前啼唾若寺內若寺東西不得左右反抄衣不得纏頭隨師所居有經行處掃灑令淨曰三時拂扇三時洗浴三時諮問取水為師乞食若師有所作者彼應用力作之若食竟應從師索鉢洗之若與先洗師鉢然後自洗已鉢師若不與不得重索何以故阿難未來有如

是比丘作是念言如來等正覺鉢无

有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清涼冬取溫燠隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遙見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍黎是故彼應恭敬阿闍黎阿難若不如是敬阿闍黎者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以為世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡人不得名為住正行中阿難住正行者我為彼人說佛法耳

今時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未來世中若有衆生能住能行如是等行甚為希有世尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和上阿闍黎及說過者彼人得何等報佛告阿難若有比丘不敬和上阿闍黎及說過者我說彼人愚癡凡夫何以故阿難不得說阿闍黎實惡何況說虛是中阿難若不恭敬和上阿闍黎者有辟支地獄名之為滅彼人命終生彼地獄彼人生已即有四頭身

上火然如熱鐵丸是中有諸虫名為
鐵狗常所食取彼人舌根是處命終
生畜生中作虎狼野干衆生見者皆
唱言是虎狼野干有所見者无能喜
樂以本口過故常食糞穢受報已盡
復生人中常在邊地无佛法處雖生
人中具足衆惡遠離功德身形色力
不類人狀稟受身形不似父母不為
父母之所憐愛常被惡謗遠離諸佛
生生愚癡闇鈍无智速墮地獄何以
故以不恭敬教授施法濟拔難者故
阿難如是等人數得苦法阿難假使
讀誦受持一四句偈及以經卷書寫
供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷
負彼師及一切樂具而供養之阿難
如是供養已猶不能報阿闍黎恩佛
告阿難未來世中有如是等諸惡比
丘得是經已而不恭敬阿闍黎和上
者以无行故說阿闍黎和上過我今
當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄
受大苦惱阿難我今告汝及以正勅
如來以說善惡道行隨彼衆生所行
善惡得報如是是故阿難汝等今當

應善恭敬應善思量阿難善恭敬善
男子善女人得此法門者讚歎出離
訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨

尔時阿難更整衣服白佛言世尊此
法之要當名何經比丘比丘尼優婆
塞優婆夷去何受持修行於未來世
紹三寶種使不斷絕佛告阿難此經
名為正恭敬如是受持所謂愛佛愛
法愛僧佛說是經已尊者阿難及諸
比丘并諸菩薩聞佛所說皆大踊躍
歡喜奉行

佛說正恭敬經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

稱讚大乘功德經

毀

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸
佛所行衆寶莊嚴大功德殿與无央
數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿
素洛等無量大衆前後圍繞

尔時會中有一菩薩示為女相名德
嚴華承佛威神從座而起稽首作礼
而白佛言何等名為菩薩惡友新學
菩薩知己遠離尔時佛告德嚴華言
我觀世間无有天魔梵釋沙門婆羅
門等與新學菩薩於无上菩提為惡
知識如樂聲聞獨覺衆者所以者何
夫為菩薩必為利樂諸有情故勤求
无上正等菩提樂二衆人志意下劣
惟求自證般涅槃樂以是因緣新學菩
薩不應與彼同住一寺同止一房同
處經行同路遊適若諸菩薩已於大
乘具足多聞得不壞信我別開許與
彼同居為引發心趣菩提故若彼種
類善根未熟不應為說大乘法教令
生誹謗獲罪无量

新學菩薩但應親近久學大乘多門
菩薩為於無上正等菩提所種善根
速成熟故不應親近樂二乘者所以
者何彼障菩薩菩提心故彼令棄捨
菩提心故彼令虧損菩提心故彼令
毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命
不應棄捨大菩提心發起趣求二乘
作意若諸菩薩勸諸有情捨菩提心
趣二乘地若諸菩薩勸諸有情捨菩
提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦
菩薩寧守大菩提心造五無間受地
獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求
預流果證菩薩寧守大菩提心百千
大劫受地獄苦終不棄捨大菩提心
而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩
提心受傍生身或作餓鬼終不棄捨
大菩提心而欲趣求不還果證菩薩
寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣
終不棄捨大菩提心而欲趣求無生
果證菩薩寧守大菩提心入大火坑
救諸含識終不棄捨大菩提心而同
怯賊投涅槃界

菩薩哀愍一切有情於生死中輪轉

無救初發无上菩提心時一切天人
阿素洛等皆應供養已能映奪一切
聲聞獨覺極果已能摧伏一切魔軍
諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛
語已重請佛言何謂魔軍惟願世尊
哀愍為說佛告德嚴華若有聞說大
乘法教不生隨喜不樂聽聞不求悟
入不能信受反加輕笑毀訾凌蔑離
間謗譏捶打駭擯應知此等皆是魔
軍是則名為樂非法者性鄙劣者求
外道者行邪行者壞正見者應知此
等謗毀大乘當墮地獄受諸劇苦從
彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞
穢後生人中盲聾瘡痂支體不具其
鼻匾匾愚鈍無知形貌矬陋如是漸
次罪障消除流轉十方或遇諸佛親
近供養復聞大乘聞已或能隨喜信
受因此便發大菩提心勇猛精勤修
菩薩行漸次進學乃至菩提

諸佛世尊无別作意為有情類說五
乘法由本願力依法界身於一切時
從諸毛孔任運流出無量法光以一
妙音等澍法雨於一眾會无量有情

昔來信樂聲聞乘者聞佛為說聲聞
乘法昔來信樂獨覺乘者聞佛為說
獨覺乘法昔來信樂元上乘者聞佛
為說元上乘法昔來信樂種種乘者
聞佛為說種種乘法昔來信樂人天
乘者聞佛為說人天乘法傍生鬼等
亦聞如來以隨類音而為說法若有
昔來未聞法者彼惟見佛處衆默然
曾聞大乘而誹謗者經無量劫墮大
地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已
聞大乘法即能隨喜深生淨信便發
阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴華
嚴佛說已重請佛言何謂大乘此大
乘名為目何義世尊告曰善哉善哉
汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別解說此大乘名
所目諸義此乘綜攝龍駕引遠无所
遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙
過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄
分別不能傾動故曰大乘此乘真實
窮未來際無有斷盡故曰大乘此乘
寥廓該羅法界邈無邊際故曰大乘
此乘如海吞納蘊積功德寶聚故曰

大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故
曰大乘此乘如空包含一切情非情類
故曰大乘此乘如地普能生長世出
世善故曰大乘此乘如水等潤一切
令无枯槁故曰大乘此乘如火焚滅
諸障令无餘習故曰大乘此乘如風
掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘
如日開照羣品成熟一切故曰大乘
此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰
大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬奉
故曰大乘此乘恒為諸健達縛歌詠
讚美故曰大乘此乘恒為四王梵釋
礼敬尊重故曰大乘此乘恒為諸龍
神等敬事防守故曰大乘此乘恒為
一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘
任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘
此乘圓滿具大威德映奪一切故曰
大乘此乘周給一切有情令无匱乏
故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療
衆病故曰大乘此乘能害一切有情
諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上
法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙
甚深秘密不可宣說故曰大乘此乘

神用紹三寶種能使不絕故曰大乘
此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰
大乘此乘能顯諸菩薩行无不具足
故曰大乘此乘能顯佛地功德無不
徧悉故曰大乘此乘利樂一切有情
盡未來際故曰大乘此乘至功能建
大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄
下劣意樂不能信受故曰大乘此乘
平等增上意樂方能信受故曰大乘
此乘廣大下愚不測而為輕笑故曰
大乘此乘尊高上智能達常所寶翫
故曰大乘此乘超過獨覺乘等寂上
無比故曰大乘

佛說如是大乘名義體用殊勝諸切
德時於此三千大千世界六種震動
空中天樂百千万類不鼓自鳴諸妙
天花繽紛亂墮無量天子無數聲聞
聞此法音觀斯瑞應皆發阿耨多羅
三藐三菩提心百千俱胝新學菩薩
同時證得无生法忍

尔時阿難即從座起合掌恭敬而白
佛言今此法門甚為希有能普利樂
一切有情當以何名奉持流布佛告

阿難此經名為稱讚大乘功德亦名
顯說謗法業障以是名字汝當奉持
時薄伽梵說此經已阿難陀等无量
聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人
阿素洛等一切大眾聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

稱讚大乘功德經

癸卯歲高麗國金大藏都監奉
勅彫造

說妙法決定業障經

毀

大唐善相寺沙門釋智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛
所會無邊道場與大比丘衆菩薩摩
訶薩俱時此道場有一夫人名曰功
德莊嚴開敷花合掌向佛退坐一面
尔時夫人白佛言若有初修行菩薩
何等之人非善知識不應共住佛告
夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅
門皆與修行菩薩為善知識惟除聲
聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大
乘道行何以故聲聞緣覺為已利故
勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲
聞乘人非善知識夫人當知初修行
菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不
同坐床不同行路若初修行菩薩智
慧彌廣无二分別悟大乘法而為方
便勸引聲聞令入大乘方許同住若
聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不
應為說甚深大乘恐其誹謗復次修
行菩薩不應數覽小乘經論何以故
為障佛道故夫人當知修行菩薩寧

捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切衆生已今時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於一切百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀含果不退菩提修行菩薩寧隨畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧殺害衆生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提躡漢獨證私入涅槃辟如小賊竄入他舍修行菩薩菩提心故攝諸衆生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩提以是義故為攝衆生令入佛道故如是修行菩薩一切世間天人阿修羅之所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬无能燒惱

尔時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人敷演大乘經典之處若有衆生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦无量復生餓鬼食

火屎尿元量劫中受苦畢已後生人中盲聾瘖瘡癰病癩不具此等衆生命終之後經無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所還復得聞大乘經典純一无雜今時如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出無量億百千法光復生無量法音偈讚時此會中若有聲聞則聞聲聞乘法若有緣覺乘人則聞緣覺乘法若有大乘行人則聞大乘妙法鳥狩之類各隨其音而聞佛法於此會中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發无上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

尔時夫人白佛言所說大乘何故名為大乘何故說為大乘佛言夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當為汝說大乘名号所謂一者令人深樂是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者無

量是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乳閼婆所讚是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所攝是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪所受是名大乘十七者如藥樹王是名大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言天說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶種性無斷是名大乘二十三者鉅根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘五時佛說大乘威力名号之時此三千大千世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨花无量百千天子皆發无上菩提之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩來悟法者皆已悟

解小時阿難白佛言世尊此法何名
如何奉持佛言是經名為大樂巨擘
勝斯受持又名說妙法決定業障受
持如來說此經已阿難及功德莊嚴
開敷花夫人及諸天龍八部皆大歡
喜持受奉行

說妙法決定業障經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

如來示教勝軍王經

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅後住
耨多林給孤獨園與其無量大苾芻
衆天人等俱尔時憍薩羅王勝軍大
王尊位威德皆悉成就為欲瞻仰請
問佛故嚴駕出城往如來所乘至下
處步進入園遙見世尊坐一樹下端
嚴殊妙諸根閑寂其心宴然已能善
得寂上調順寂止究竟已能善到第
一調順寂止彼岸善能密護降伏諸
根為丈夫龍丈夫牛王丈夫良馬清
淨無撓如澄泉池威德熾盛光明照
曜如大金山有三十二大丈夫相圓
滿莊嚴八十隨好間飾支體時勝軍
王遙見佛已心喜踊躍不能自勝便
即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所
有五標尊飾一者頂上寶冠二者所
執神劔三者衆寶傘蓋四者末尾扇
拂五者織成寶履既去是已詣如來
所到已頂礼世尊雙足右繞三匝退
坐一面

尔時勝軍大王坐一面已而白佛言
大悲世尊惟願如來哀愍教授惟願
善逝哀愍教誡令我長夜證於大義
利益安樂

尔時世尊告大王曰善哉善哉大王
汝今乃能請問如來如是大義大王
汝今為大國主應以正法勿以邪法
應隨法行勿隨非法所以者何大王
當知若有國王或諸王等棄捨正法
以諸邪法而作國王彼於現在為諸
聖賢之所訶毀後致憂悔身壞命終
墮諸惡趣生地獄中受諸劇苦又若
國王或諸王等棄捨邪法以其正法
而作國王彼於現在為眾聖賢之所
稱讚後无憂悔身壞命終起昇善趣
生諸天中受諸妙樂

大王譬如父母憐愍於子心常欲令
離苦得樂王亦應尔於諸國邑所有
眾生僮僕作使輔臣僚佐應以諸佛
所說四攝而授受之何等為四一者
布施二者愛語三者利行四者同事
如是善攝國邑眾生僮僕作使輔臣
僚佐攝於二義同事同歸何等二義

一者現在二者未來

大王當知譬如男子或諸女人於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可愛國邑并諸異類彼夢覺已所見皆無如是大王國祚身命虛偽无常一切皆如夢之所見大王當知王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂爲馬車步諸軍宮殿后妃太子諸王輔臣僚佐防衛士衆父母兄弟姊妹妻妾男女大小僮僕作使國邑衆生金銀珍寶末尼真珠衣服財穀庫藏等物如是所有諸欲樂具於命終時皆當棄捨獨往後世無一相隨

大王當知如上所說一切樂具非常非恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後爲灰燼究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法

大王當知譬如樹林先見開華尋復結果後還無果先見其葉榮茂青翠尋復萎黃後皆凋落如是大王國祚

身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂
及餘所愛諸欲樂具所謂爲馬車步
軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞
離散之法亦復如是

大王當知如大火聚先見熾然復極
熾然轉遍熾然後皆洞然雖久熾盛
終歸滅盡如是大王國祚身命王富
貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受
諸欲樂具所謂爲馬車步軍等廣說
乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法
亦復如是

大王當知如日月輪有大神用具大
勢力放大光明以自在嚴遍照世間
終歸隱沒如是大王國祚身命王富
貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受
諸欲樂具所謂爲馬車步軍等廣說
乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法
亦復如是

大王當知譬如大雲遍覆虛空暴風
疾雷掣電注雨震動天地湏臾散滅
如是大王國祚身命王富貴樂王自
在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具
所謂爲馬車步軍等廣說乃至皆是

墜墜零落斷壞離散之法亦復如是
是故大王應善勤修隨无常觀隨盡
滅觀於自命終常當驚懼為大國王
應以正法勿以非法應隨法行勿隨
非法

大王當知如四大山從四方來牢固
堅密無有缺漏无諸間隙周而充遍
惣一合成上盡虛空下窮地際其中
所有一切草木枝條花葉及諸有情
蠢動之類皆被磨滅難以決勇而可
逃避難以勢力而能抗拒難以呪術
財貨藥物而可禁止如是大王世有
四種大怖畏事各來磨滅一切衆生
難以決勇而可逃避難以勢力而能
抗拒難以呪術財貨藥物而能禁止
云何四種大怖畏事大王當知一者
老來逼害磨滅衆生少壯二者病來
逼害磨滅衆生調適三者死來逼害
磨滅衆生壽命四者衰來逼害磨滅
衆生興盛

大王當知譬如師子為衆獸王入鹿
群中搏取一鹿若敢未敢自在無難
其鹿尔時先所騰勇入師子口无復

能為如是大王一切衆生既入無常
師子王口所有勢力无復能為大王
當知譬如有人勇健多力毒箭所中
一切威猛皆悉摧滅如是大王一切
衆生剛強很戾死箭所中無復勢力
無復救護无所歸依無所投竄臨欲
捨命解支節時血肉枯竭心胃熱惱
焦渴所逼張口大息手足紛乱無所
堪能无有勢力涎涕交流大小便利
穢汚身體六根閉塞喉頰哽噎喘息
迫急良醫拱手棄諸妙藥其所飲噉
美味珍饌无不悉捨偃卧牀枕臨往
異趣淪没无際生老病死無常瀑流
至臨終位餘命无幾業有力故後有
現前甚大怖畏琰魔王使廣大黑闇
夜分所吞出息入息取後將滅唯獨
一身無有第二及餘伴侶奄背此生
歸於後世是大移轉趣大叢林入大
黑闇遊大曠野泛大溟海業風所飄
徃无標記冥冥方所當於今時無異
救護无異歸依無異投竄唯除正法
大王彼於今時唯有正法能為救護
能為宮室能作歸依是所奔趣是所

投竄能拔衆生出生死苦大王當知
譬如有人寒苦所逼唯有煖火日光
衣等所能止息而可獲安熱苦所逼
唯林泉等若涉遠道唯清涼陰若渴
所逼唯清冷水若飢所逼唯多美膳
若病所逼惟良醫藥及供侍者若怖
所逼惟強伴侶如是大王一切衆生
死箭所中无復勢力無復救護无所
歸依無所投竄臨欲捨命解支節時
血肉枯竭心胃熱惱焦渴所逼張口
太息手足紛乱无所堪能廣說乃至
彼於尔時唯有正法能為救護能為
宮室能作歸依是所奔趣是所投竄
能拔衆生出生死苦所以者何

大王當知如是身者雖加守護雖久
洗飾雖以衆多上妙飲食恣意飽滿
及至臨終要當不免飢渴所逼而使
捨命

大王當知如是身者雖常澡浴塗香
末香熏香花鬘隨意嚴飾由此自體
穢漏成故臨捨命時終必歸於不淨
臭穢

大王當知如是身者雖以種種上妙

衣服覆蔽纏裹由此自身諸不淨物
所合成故於命終時要當不淨種種
流出

大王當知如是身者雖處宮室后妃
姊妹內官美人眷屬園遠作衆伎樂
種種倡伎以自娛樂歡喜快樂臨命
終時自見惡相要當驚怖憂悲苦惱
大王當知如是身者雖處宮室綵飾
圖畫殿閣樓臺戶牖軒窓重閤密掩
種種香花以自嚴飾種種燈燭增光
照明施設珍奇屏障帷幄燒衆名香
散諸妙花香花寶瓶處處陳列安置
種種金銀琉璃衆寶牀座敷設上妙
氍毹錦繡文蓐花氈床座兩頭俱置
丹枕覆以上妙綺帊錦衾寤寐安寢
歡娛耽著於命終後無所覺知或送
屍骸置於葬所烏鵲鴟鷂狐狼野干
餓狗鷄梟諸惡禽獸爭共食取骨肉
膿血髓腦糞穢流溢地上臭處可惡
大王當知如是身者先常乘馭香象
駿馬衆寶輦輦擊鼓吹貝作大音樂
衆寶傘蓋隨侍於後執持扇拂掩映
搖動无量勇健爲軍馬軍車軍步軍

導從前後防衛左右百千目僚竭誠
敬奉城邑士庶合掌驚歎雖受如是
勝妙果報自在榮華不久要當瞑目
辟手無復動搖橫屍偃仰空車輦上
衆人荷挽出大城門父母妻子兄弟
姊妹作使僮僕群僚輔佐親屬內人
隨從左右心經憂惱頭髮被散舉手
拍頭椎背悲噎哀感崩慟皆言苦哉
城邑國人覩之號慕隨送葬所或有
露屍施諸禽獸鳥鵲餓狗鴟鷂鴛鴦
豺狼野干及諸惡獸植斲食噉骨肉
狼藉風飄日曝雨漬霜封支節解散
零落異所或有積薪以火焚葬筋骨
焦爛血肉消化臭煙熾燁四面充塞
火滅骨消灰飛塵散或有掘地理殯
墳陵經歷多時肉消骨腐

大王當知此身如是變壞无常一切
衆生及以諸行皆悉如是非常非恒
不可保信皆變易法迅速不停流轉
移動終歸壞滅念念遷謝後為灰燼
究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸
怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墜墮
零落斷壞離散之法

是故大王應善勤修隨無常觀隨盡
滅觀勿為貪欲之所染污勿為瞋恚
之所鼓動勿為愚癡之所覆蔽勿復
耽染王富貴樂勿復耽染王自在樂
勿復耽染王愛欲樂勿復耽染及餘
所受諸欲樂具應當滅除財命憍逸
應當驚懼无常死魔不與人期奄忽
而至為大國主應以正法勿以非法
應隨法行勿隨非法應愍衆生皆如
一子應當至誠護持佛法紹隆三寶
勿復餘顧所以者何生死海中流轉
無始唯佛正法是大津梁千万億劫
實難值故

大王當知我終不說獲得世間諸欲
樂具積聚受用名富貴者我說獲得
諸佛正法聖慧財寶積聚受用乃名
圓滿真富貴者是故大王應當默離
世間所有諸欲樂具應當願求諸佛
正法聖慧財寶時薄伽梵說是經已
憍薩羅主勝軍大王及諸世間天人
等衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
如來示教勝軍王

已亥歲高麗國大藏部造奉

勅雕造

隨喜莊嚴

第十卷

侍

緣起聖道經

後

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國
住耨多林給孤獨園與大苾芻衆千
二百五十人俱及諸菩薩摩訶薩等
無量大眾

尔時世尊告諸大眾吾未證得三菩
提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟
甚奇世間沉淪苦海都不覺知出離
之法深可哀愍謂雖有生有老有死
此沒彼生而諸有情不能如實知生
老死出離之法

我復思惟由誰有故而有老死如是
老死復由何緣我於此事如理思時
便生如是如實現觀由有生故便有
老死如是老死由生為緣我復思惟
由誰有故而得有生如是生者復由
何緣我於此事如理思時便生如是
如實現觀由有有故便得有生如是
生者由有為緣我復思惟由誰有故
而得有有如是生者復由何緣我於
此事如理思時便生如是如實現觀

由有取故便得有有如有者由取
為緣我復思惟由誰有故而得有取
如是取者復由何緣我於此事如理
思時便生如是如實現觀由有愛故
便得有取如是取者由愛為緣我復
思惟由誰有故而得有愛如是愛者
復由何緣我於此事如理思時便生
如是如實現觀由有受故便得有愛
如是愛者由受為緣我復思惟由誰
有故而得有受如是受者復由何緣
我於此事如理思時便生如是如實
現觀由有觸故便得有受如是受者
由觸為緣我復思惟由誰有故而得
有觸如是觸者復由何緣我於此事
如理思時便生如是如實現觀由有
六處便得有觸如是觸者六處為緣
我復思惟由誰有故而六處如是
六處復由何緣我於此事如理思時
便生如是如實現觀由有名色便有
六處如是六處名色為緣我復思惟
由誰有故而有名色如是名色復由
何緣我於此事如理思時便生如是
如實現觀由有識故便有名色如是

名色由識為緣我齊此識意便退還
不越度轉謂識為緣而有名色名色
為緣而有六處六處為緣而有其觸
觸為緣受受為緣愛愛為緣取取為
緣有有為緣生生為緣故便有老死
愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大
苦聚

我復思惟無有誰故而无老死由誰
滅故老死隨滅我即於此如理思時
便生如是如實現觀無有生故便无
老死由生滅故老死隨滅我復思惟
無有誰故而无有生由誰滅故此生
隨滅我即於此如理思時便生如是
如實現觀無有有故便无有生由有
滅故生即隨滅我復思惟無有誰故
而无有有由誰滅故此有隨滅我即
於此如理思時便生如是如實現觀
無有取故便无有有由取滅故有即
隨滅我復思惟無有誰故而无有取
由誰滅故此取隨滅我即於此如理
思時便生如是如實現觀無有愛故
便无有取由愛滅故取即隨滅我復
思惟無有誰故而无有愛由誰滅故

此愛隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有受故便无有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而无有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便无有受由觸滅故受即隨滅我復思惟無有誰故而无有觸由誰滅故此觸隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有六處故便无有觸六處滅故觸即隨滅我復思惟無有誰故而无六處由誰滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而无名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有名色故便无六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而无名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便无名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而无有識由誰滅故此識隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便无有識由行滅故識即隨滅我復思惟無有誰故而无有行由誰滅故此行隨滅我即於此如理

思時便生如是如實現觀無无明故
便無有行无明滅故行即隨滅由行
滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅
名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦
隨滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故
愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取
滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅
由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦
隨滅如是永滅純大苦聚

我復思惟我今證得舊道舊徑舊所
行跡古昔諸仙之所遊履

譬如有人遊行曠野嶮穢稠林欬然
值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人
嘗所遊履彼即尋行既尋行已見舊
城郭古昔王都園林池沼无不具足
淨妙街衢甚可愛樂其人見已如是
思惟我今宜應速詣王所啓白斯事
尔時彼人便到王所啓白王言大王
當知我有因緣遊行曠野嶮穢稠林
欬然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔
諸人嘗所遊履我即尋行既尋行已
見舊城郭古昔王都園林池沼无不
具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者

若都被城定使大王昌隆廣大安隱
豐樂人民熾盛爾時其王便都彼城
後時王都昌隆廣大安隱豐樂人民
熾盛

我亦如是今已證得舊道舊徑舊所
行跡古昔諸仙嘗所遊履何等名為
舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所
遊履當知即是八支聖道謂初正見
次正思惟正語正業正命正勤正念
正定惟至第八如是名為舊道舊徑
舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔
尋行既尋行已曾見老死見老死集
見老死滅見於老死趣滅行跡如是
曾見生有取受受觸六處名色識行
曾見行集曾見行滅曾見於行趣滅
行跡我於此法自然通達現等覺已
告諸苾芻諸苾芻及鄔波索迦鄔波
斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門
雜出家類無量大衆是諸苾芻若於
此中能正修行成能證者便能證得
正理法善諸苾芻苾芻及鄔波索迦鄔
波斯迦无量大衆若於此中能正修行
成能證者便能證得正理法善如是

乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生
為諸天人正善開示時諸苾芻及諸
菩薩摩訶薩等无量大衆聞佛所說
歎未曾有皆大歡喜信受奉行

緣起聖道經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛藏經

第七卷 序

佛說諫王經

傷

宋安陽侯沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園是時國王名不離先王出行國
界道過佛所身蒙塵土解劍退蓋為佛
作礼天尊曰就坐王即坐佛問王王所
從來身蒙塵土王即退坐稽首對諾屬
行國界有灾異者佛告王曰王治當以
正法無失節度常以慈心養育人民
所以得霸治為國王者皆由宿命行
善所致統理民事不可偏枉諸公卿
群寮下逮凡民皆有怨辭王治行不平
海內皆忿身死魂神常入太山地獄
後雖悔之無所復及王治國平正常
以節度臣民歎德四海歸心天龍鬼
神皆聞王善死得上天後亦無悔王
无好媼妣以自荒壞無以忿意有所
殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言
常以寬詳无灼熱之當以四意待於
國民何謂為四隨時廩與和意與語
所有珍寶與民共之占視老病及諸
鰥寡王如是者國中和平即得其福

壽終上天所願自然王不可以常得
自在人皆敬畏以之為樂名象好馬
寶車賢臣群寮百官導從前後內藏
珍寶倉庫百物皆當腐壞無長存者
年少會老強健必病含血之類皆當
歸死珍寶妻子家室內外不可常得
如人夢見殿舍好園樹木花果池水
流泉遊戲其中快樂无極寤則霍然
莫知所在觀世所有皆如人夢王寧
見樹有華果華果不能常著樹青青
之葉會有萎落天冠巾幘黼黻名服
不能常好流水不能常滿放火曠野
火盛焰赫不久則滅暴風疾雨雷電
霹靂斯吏之間霍然不見日欲出時
星無精光日之盛明照於天下不久
則冥世間无常亦復如是喻如四面
有大石山上下皆有六山俱到同時
共合其中人物含血之類無有豪賤
皆當糜碎人有四事不可得止老至
體枯病來心惱身死神去所有珍寶
皆當棄捐不可得保此四一至不可
得離无避避處非口所能守請陳謝
不可財許求哀得解是時所有名爲

良馬珍寶壯士群臣百官護導前後
孰能為王排却之者王寧見師子默
中寂猛遙見群鹿意欲所取便前搏
擗裂食其肉如斯之痛安可言乎命
如師子取群鹿時人命欲終身體不
寧血脉為消面色為變命曰欲促五
藏不治不思飲食雖有神呪良醫善
藥不能使愈口為妄語其所索者家
室恣之身體皆痛如被掠治手足狂
攘骨節欲解口乾息極羸瘦困苦不
能起居坐卧湏人若得良藥糜粥甘
食人當舍之必復苦極筋脉欲絕但
有出氣無復報入屑燥乾焦正氣竭
盡邪氣在處舌稍却縮面目无色耳
鼻閉塞不聞聲香手足拘攣筋急口
噤欲言不能手或把空莫索邊傍白
汗目淚流出相續心意著痛識轉消
滅無所復知煨去身冷魂神去矣所
有珍寶父母兄弟妻子內外知識奴
婢皆當棄捐隨行獨去不知所到世
間雖樂不得久留王當是時當何恃
怙唯有孝順慈養二親供事高行清
潔沙門見凡老人當尊敬之所有財

寶與民同歡當以慈心施惠於民無
以謔言殘害民命為王之法當宣聖
道教民為善唯守一心心存三尊王
者如斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其
國生有榮譽死得上天身死神去當
何所恃惟恃善耳火盛燁燁恃水滅
之飢渴之人惟恃水穀老恃机杖盲
恃有目冥恃燈火疾病困篤恃良醫
藥舩行巨海風浪威猛恃彼榜櫓道
有盜賊恃藏匿處身死神去惟恃修
善猶逢彼難各恃其事以自拔濟宗
室獲安王无以為樂飲食極味遊居
自在不可常得飽滿皆當消散不可常
得好香塗身必芬括鼻珠璣瓔珞弈弈
曜目水陸好華以為校飾金縷織成
以為名服白毳衣文繡衣雜綵衣無
極衣細疊衣細緻衣錦綾衣此皆无
常不可久保宮觀高臺華閣殿舍黃
金白銀七寶床搗毼氍毹統綖細
軟以藉身體七寶織成文繡綾綺以
為幃帳柱梁殿戶彫文刻鏤燒衆雜
香遊戲其中斯皆无常不可久保琴
瑟箏笛衆音集聚歌舞倡伎衆音盈

耳快樂可言斯亦無常如幻如夢不得久保爲馬寶車光目之觀王一出時椎鍾鳴鼓驛導前後王乘羽蓋之車侍者持幢翠毛鶴羽獸文其柄以拂塵土治填道路丹畫欄楯衆民所觀無不敬畏好華名香皆以迎王稱壽力歲斯亦難保王寧見人欲死時不諸家內外聚會其邊椎背呼天皆云奈何嗚咽淚下交流嗚呼痛哉神靈獨述捨吾如之乎聞之者莫不傷心觀之者莫不助哀載之出城捐於曠野飛鳥走獸捫拊食之身中有虫還食其肉日炙風颺骨皆爲乾往昔諸王尊榮豪貴隱隱聞聞亦如大王今日霍然不復見之此皆无常之明驗也古常如此況於今日王熟思之無念婬嫉无受佞言證人入罪當受忠諫治以節度當畏地獄酷治之痛諸舍血之虫皆貪生活不當煞之佛說經竟王意即解頤爲弟子即受五戒頭面著地爲佛作礼

佛說諫王經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諫正經 第五張 傷

卷

佛為勝光天子說王法經

傷

大唐沙門釋義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城
逝多林給孤獨園與大苾芻衆百千
人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡復與
無量菩薩摩訶薩俱人中大龍一生
補處尔時世尊在一樹下於勝妙座
加趺而坐於大衆中普為人天演說
自證微妙之法所謂初中後善文義
巧妙統一圓滿清淨鮮白梵行之相
尔時憍薩羅國王勝光天子嚴駕侍
從出室羅伐往逝多林欲礼世尊恭
敬供養承事親近既至林所下車整
衣詣大師處遙見如來坐於樹下為
衆說法顏貌端正調伏諸根意樂寂
靜住增上定人中龍為如師子王亦
如牛王如善智馬人中寂上如白蓮
華如池湛寂如妙高山安處大海具
三十二相八十種好如妙金幢形色
充遍亦如白日千光晃耀如盛月輪
衆星圍繞時王見已生大歡喜身毛
遍豎得未曾有灌頂大王有五盛事

所謂如意髻珠白蓋白拂寶履寶劍
悉皆棄捨著常人服從以大臣安詳
正念諸根寂靜偏露右肩整理衣服
曲躬合掌至世尊所禮佛雙足布上
妙華燒衆名香為供養已右繞三匝
退坐一面

時勝光王從座而起如常威儀合掌
向佛作如是言惟願大師開悟於我
善教於我為國主法令於現在恒受
安樂命終之後當生天上乃至菩提
善心相續佛告大王善哉善哉當一
心聽甚為希有孰能致問求勝資糧
當順法行蠲除惡事何以故大王若
王大臣捨其善法行惡法者於現世
中人所輕鄙不敢親附咸生疑惑常
見惡夢多有怨家後生懊悔命終之
後墮地獄中大王若王大臣遠離惡
法修善法者於現世中人所欣仰皆
來親附不生疑惑常見好夢能除怨
敵無復追悔命終之後得生天上乃
至菩提證真常樂大王譬如父母憐
愛諸子常願安隱今无惱害遮其惡
行勸修善業大王為天子者亦復如

是於諸日佐乃至國人僕使之類咸以四攝而恩育之布施愛語利行同事時彼人王能於國界廣作如是大饒益已成就二種利益之事云何為二王如父母愛念無老國人如子並懷忠孝

復次大王作天子者情懷恩恕薄為賦斂省其徭役設官分職不務繁多黜罰惡人賞進賢善不忠良者當速遠離順古聖王勿行刑戮何以故生人道者勝緣所感若斷其命定招惡報大王常當一心恭敬三寶莫生邪見我涅槃後法付國王大臣輔相當為擁護勿致衰損然正法炬轉正法輪盡未來際常令不絕若能如是依教行者則令國中龍王歡喜風調雨順諸天慶悅豐樂安隱災橫皆除率土太平王身快樂永保勝位福力延長无復憂惱增益壽命現在名稱遍滿十方外國諸王咸共讚歎其國天子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於諸國中取為第一我等今者咸當歸伏此大法王捨身之後得生天上受

勝妙樂乃至菩提

復次大王一切諸法體性空虛無常滅壞譬如有人於夜夢中見好園圃山河人衆茂林清泉堂舍樓閣皆可愛樂及其睡覺一无所見大王當知所紹王位及以壽命諸有勝樂自在尊貴五欲歡娛爲馬車步父母兄弟男女妃后所有國人乃至臣妾金銀珍寶衣服飲食及諸庫藏命終之際悉皆棄捨此等衆事皆是无常滅壞之法事難保守體是動搖終歸離散可怖畏處能生苦惱無我我所亦无主宰常應觀察勿為放逸

復次大王譬如大樹初生荼華次當結實果既熟已漸當墮落青葉次黃後悉零墜終至皆盡唯有空樹其樹乾枯有大火至熾然猛焰不久燒盡復次大王譬如日月有大威力具大光明能令黑闇悉皆除盡此亦不久終歸磨滅大王如是當觀无常無我滅壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿行非法常修衆善不隨惡行復次大王譬如四面各有大山從四

方來堅固一段无有空缺上陵太虛
下磨地界於中所有草木叢林及諸
生類無一飛走能得免者无有壯夫
而為拒敵亦无能以呪藥財物可令
迴去大王人間四山亦復如是謂老
病死及以失勢大王老若來時令人
衰悴疾病若至能生苦惱死期現前
必當命斷勢若失時滅其威力
復次大王如師子王驥疾多力爪牙
鋒利入鹿群中隨意取食无能為尋
此諸獸類被他所憎無有自在大王
當知一切衆生被死箭射无有豪強
無歸无護命欲斷時骨節離解血肉
乾燥口不能言手足撩亂勢力都盡
涎唾便利遍汙其身眼等六根悉皆
閉塞喉中氣逆飲食不通念念之間
後識將盡无始時來生老病死苦海
流轉隨業而去即於此時命根將斷
隨所作業皆悉現前琰摩使人甚可
怖畏黑闇長夜無能連逆出入之息
溘然而盡獨行无侶所向悼惶捨此
人間趣於後世將墜大坑入深闇處
惟涉險道無復資糧業風所吹不知

前路今時厄難無別歸依於此時中
隨業受報大王有陀羅尼名曰勝幡
若人先時曾受持者於生死中能為
善伴共相救護大王善聽我今為說
呪曰

南謨釋迦牟尼 怛他揭多也
阿 羅 嚩 帝 三 藐 三 勃 陀 也
怛 姪 他 唵 苦 誑 苦 誑
薩 婆 波 跋 鉢 羅 苦 末 泥 去
莎 訶

佛告大王此陀羅尼諸佛所說於日
日中清淨澡漱常誦七遍有大威神
能為救濟如遭極寒遇炎火聚如大
熱時得清冷水盛夏尋路逢好樹陰
如渴遇清泉如飢得美食如病蒙呪
藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴
大王如有有福之人臨欲死時有好
瑞相而為導引大王於此時中唯有
善法共相護念為作歸依惟此陀羅
尼善能救濟是故大王常當日日誦
此神呪能得消除一切罪障復能生
長無量福田當善觀察无常滅壞究
竟空无於死門中生大恐怖以善化

世莫行惡法常修福業起大慈悲何
以故然於此身常所愛護供以名厨
上妙飲食隨時偃息無憂自在雖受
如是殊勝之樂終歸不免臨死之際
飢火來逼乏食而死

復次大王所著衣服皆是微妙迦尸
白疊錦綺綾羅涼燠順時任情受樂
終歸不免臨死之際要卧牀席迴轉
隨人垢膩縈身衾裳霑體能令見者
生可惡心

復次大王平生之日澡浴嚴身塗香
末香種種莊飾熏香遍馥頂繫花鬘
設受如此上妙樂具終歸不免漸將
變壞復本形狀晃穢現前澡沐塗香
並皆虛設

復次大王多處內宮姝女圍繞管絃
代發歌舞隨情以樂送時不聞憂事
終歸不免死苦來迫懷怖而終

復次大王所居宮殿種種莊嚴戶牖
踈通寒溫適節暢情終日受樂通宵
室燎明燈多諸姝女踈龍散馥名花
遍布七寶莊校所卧之牀氎褥重敷
并安偃枕恣意而卧无復憂勞及其

葉盡終歸不免身亡之後送往寒林
置之空野屍骸爛潰膿血橫流骨肉
分張人皆鄙賤被諸狐狼鷄梟鵲驚
之所食食悲哉此身卒至於此

復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣
芳林縱情遊賞爲馬車步前後陪隨
意樂乘騎無不遂念諸臣侍從雉扇
嚴儀憶帳高懸復持金蓋鼓樂並奏
鈴鐸和鳴人皆敬奉如天帝釋若福
命盡琰摩使來收錄精神將至王所
隨分判斷無能免者惟有殘骸置之
於地父母妻子及以國人咸共悲踴
推曾懊惱靈輦送殯詣彼屍林或燒
或埋或沉於水飛禽走獸魚鼈龜鼉
聞其肉氣爭來食食骨成塵粉與地
無殊大王當知一切衆生稟識之類
悉皆如是終為无常之所滅壞體難
保信念念念遷移諸煩惱身無可愛樂
誰有智者不生厭離
是故大王當觀如是身為患本元常
所隨鎮被死王之所駭通知是事已
當為法王不應恣情起貪瞋癡行於
惡事何以故大王我不說有愚癡凡

夫於五欲境色聲香味觸恒多積聚
常樂親近如是之人能生厭足大王
誰於欲境能發厭心謂賢聖人起勝
智慧現在前時方生厭足漸當遠離
證妙涅槃

尔時勝光天子聞佛為說安隱自身
長保國位利益含識名聞十方當得
生天受勝妙樂深心喜慶得未曾有
合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如
來大慈為說如是微妙法義我今頂
戴常願流通舉國諸人皆令誦習
佛言善哉善哉大王前世修因今受
勝報得為天子所願隨心當如說行
勿為放逸時勝光天子及諸大眾皆
大歡喜信受奉行禮佛而去

佛為勝光天子說王法經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

浴佛功德經

卷

大唐沙門釋義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲
峯山頂與大苾芻衆千二百五十人
俱復有無量無邊大菩薩衆天龍八
部悉皆雲集。爾時清淨慧菩薩在衆
中坐。為欲愍念諸有情。故作是思惟。
諸佛如來以何因緣得清淨身相好
具足。復作是念。諸衆生類得值如來
親近供養。所獲福報無量無邊。未知
如來般涅槃後。所有衆生作何供養。
修何功德。令彼善根速能究竟。無上
菩提。作是念已。即從座起。偏袒右肩。
頂禮佛足。長跪合掌。白佛言。世尊。我
欲請問。願垂聽許。佛言。善男子。隨汝
所問。我當為說。爾時清淨慧菩薩白
佛言。諸佛如來應正等覺。以何因緣
得清淨身相好具足。又諸衆生得值
如來親近供養。所獲福報無量無邊。未
審如來般涅槃後。所有衆生作何供
養。修何功德。令彼善根速能究竟。无
上菩提。

尔時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝能為彼未來衆生發如是問汝今諦聽善思念之如說修行吾當為汝分別解說清淨慧菩薩言唯然世尊願樂欲聞

佛告清淨慧菩薩言善男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清淨故如來清淨若於如是諸佛如來以清淨心種種供養香花瓔珞幡蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂弦歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切智海所生功德无量無邊乃至菩提常令相續所以者何如來福智不可思議無數無等善男子諸佛世尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利二者法頌舍利即說頌曰
諸法從緣起如來說是因彼法因緣盡
是大沙門說

若男子女人苾芻五衆應造佛像若無力者下至大如麴麦造窰觀波形如棗許剡竿如針蓋如麤片舍利如芥子或寫法頌安置其中如上珍奇而為供養隨己力能至誠殷重如我現身等无有異善男子若有衆生能作如是勝供養者成就十五殊勝功德而自在嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心質直四者親近善友五者入無漏慧六者常見諸佛七者恒持正法八者能如說行九者隨意當生淨佛國土十者若生人中大姓尊貴人所敬奉生歡喜心十一者生在人中自然念佛十二者諸魔軍衆不能損惱十三者能於末世護持正法十四者十方諸佛之所加護十五者速得成就五分法身今時世尊即說頌曰

我般涅槃後 能供養舍利或造窰觀波及以如來像於彼像塔處塗拭曼荼羅以種種香華散布於其上以淨妙香水灌沐於像身上味諸飲食盡持以供養讚歎如來德無量難思議方便智神通

速至於彼岸獲得金剛身具三十二相八十隨形好濟度諸群生

尔時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言
未來衆生云何浴像佛告清淨慧菩
薩言汝等當於如來起正念心勿著
二邊迷於空有於諸善品渴仰無厭
三解脫門善修智慧常求出離勿住
生死於諸衆生起大慈悲願得速成
三種身故善男子我已為汝說四真
諦十二緣生六波羅蜜今更為汝及
諸國王王子大目後宮妃后天龍人
鬼說浴像法諸供養中取為第一勝
以恒河沙等七寶布施若浴像時應
以牛頭栴檀白檀紫檀沉水熏陸鬱
金香龍腦香零陵藿香等於淨石上
磨作香泥用為香水置淨器中於清
淨處以好土作壇或方或圓隨時大
小上置浴床中安佛像灌以香湯淨
潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨
濾勿使損至其浴像水兩拍漚取安
自頂上名吉祥水瀉於淨地莫令足
踏以細軟巾拭像令淨燒諸名香周
遍香馥安置本處善男子由作如是

浴佛像故能令汝等人天大衆現受
富樂無病延年於所願求无不遂意
親友眷屬悉皆安隱長辭八難永出
苦源不受女身速成正覺既安置已
更燒諸香親對像前虔誠合掌而說
讚曰

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚
願彼五濁衆生類 速證如來淨法身
戒定慧解知見香 遍十方刹常芬馥
願此香烟亦如是 無量无边作佛事
亦願三塗苦輪息 悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心 永出愛河登彼岸
佛說此經已是時衆中有無量无边
菩薩得無垢三昧无量諸天得不退
智諸聲聞衆願求佛果八万四千衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尔時清淨慧菩薩白佛言世尊幸蒙
大師哀愍我等教浴像法我今勸化
國王大臣一切信心樂功德者於日
日中澡沐尊儀獲大利益常當頂受
歡喜奉行

已亥歲高麗國大藏都監
勅雕造

浴佛功德經

第五張

傷

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 傷

大唐三藏沙門釋義淨譯

尔時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩
於大眾中從座而起整理衣服偏袒
右肩合掌恭敬白佛言世尊我今為
欲利益諸有情故說受持數珠功德
校量福分利益差別唯願世尊哀愍
聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝
為說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善
男子善女人有能誦念諸陀羅尼及
佛名者為欲自利及護他人速成諸
法而得驗者其數珠法應當如是作
意受持然其珠體種種不同若以鐵
為數珠者誦指一徧得福五倍若用
赤銅為數珠者誦指一徧得福十倍
若用真珠珊瑚等寶為數珠者誦指
一徧得福百倍若用梔子為數珠者
誦指一徧得福千倍若用蓮子為數
珠者誦指一徧得福万倍若用因陀
囉法叉為數珠者誦指一徧得福百
万倍若用烏嚧陀囉法叉為數珠者
誦指一徧得福百億倍若用水精為

數珠者誦指一徧得福千億倍若用
菩提子為數珠者或時指念或但手
持誦數一徧其福無量不可等計難
可校量若欲願生諸佛淨土者應當
依法受持此珠易殊室利菩薩言菩
提子者若復有人手持此菩提珠不
能依法念誦佛名及施羅尼但能手
持隨身行住坐卧所出言說若善若
惡斯由此人以持菩提子故所得功
德如念諸佛誦咒无異獲福無量其
數珠者要當須滿一百八顆如其難
得或五十四或二十七或但十四此
乃數珠功德差別以何因緣我今偏
讚用菩提子獲益寂勝易殊室利菩
薩言乃徃過去有佛出世在此樹下
成等正覺時一外道邪見壞心毀謗
三寶彼有一男忽被非人之所打殺
外道念言我今邪見未審諸佛有何
神力如來今既在此樹下成等正覺
若其實聖樹應有感即將亡子卧菩
提樹下作如是言佛樹若聖我子應
獲以經七日誦念佛名子乃重獲外
道歡喜讚言諸佛有大神力我未曾

見佛成道樹現此希奇甚大威德難
可思議時諸外道聞此事已捨邪歸
正發菩提心信佛神力不可思議以
此因緣世人皆号为延命樹其菩提
樹遂有二名一名菩提樹二名延命樹
尔時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語
已佛言善哉善哉曼殊室利如汝所
說尔時大衆聞說持珠功德經已皆
大歡喜信受奉行

曼殊室利校量數珠功德經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

數珠功德經 第三張 傷

佛說大方等修多羅玉經

佛

後魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆。爾時摩伽陀國頻婆娑羅王出王舍城詣迦蘭陀竹園精舍至世尊所頭面禮足遶佛三匝退坐一面。

爾時世尊即告頻婆娑羅王言。大王。如人夢中見於衆人與諸婬女共相娛樂。此人覺已憶念夢中衆人婬女。大王於意云何。如是夢中衆人婬女。為有實不。頻婆娑羅王答言。不也。世尊。佛告大王。於意云何。是人夢中見婬女與諸人等共相娛樂。覺已憶念如是之人。寧有智不。大王答言。不也。世尊。何以故。世尊。夢中畢竟元有衆人及衆婬女。衆人婬女尚不可得。何況當有共相娛樂。佛告大王。凡夫之人亦復如是。眼見美色便生愛著。既生愛著便起欲心。既起欲心起瞋癡。業或作身業或作口業或作意業。彼

所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住亦復不依四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見姝女及諸人衆行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之為滅初識起時名之為生大王行識滅時去無所至初識生時无所從來何以故識性離故大王行識行識空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續不斷而受果報今時善逝說此語已而說頌曰

一切唯名字唯住想分別名字分別說而說元所有以種種名字說於種種法中無如是此法諸法相名字名字空名字離名字諸法元名字以名字而說

此法非實有以分別而生彼分別亦無
空以分別說一切凡夫說眼能見於色
世間妄分別取之以為實佛之所說法
衆緣集故見此是行次第為說第一義
非眼見於色意不覺諸法此是第一諦
非世間所覺

尔時世尊說此經已摩伽陀國頻婆
娑羅王一切世間天人阿修羅捷闍
婆等聞佛所說皆大歡喜

佛說大方等修多羅王經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說文殊師利巡行經

傷

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尔時世尊於日脯時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養而為說法尔時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟尔時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利

文殊師利言大德舍利弗為未寂靜欲令寂靜汝入禪耶為先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪為依過去為依未來為依現在為依内外汝入禪耶又舍利弗為依身禪為依心禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散乱如是正念

文殊師利言大德舍利弗汝得彼法

耶彼法是何法為見法樂行不見法
樂行長老舍利弗言文殊師利不得
彼法為有何者法若見法樂行不見
法樂行復次文殊師利如來為彼聲
聞之人說離欲法我依彼法如是入
禪文殊師利言大德舍利弗何者離
欲法如來為彼聲聞人說大德舍利
弗依而行耶長老舍利弗言文殊師
利比丘如是依過去行依未來行依
現在行乃至依心行如是等應知文
殊師利如來為彼聲聞之人說此離
欲法我隨彼法依彼法行

文殊師利言大德舍利弗若如是說
依過去行依未來行依現在行乃至
依心離欲而行如是等者大德舍利
弗若彼諸法過去如來無未來如來
无現在如來無此法如是无大德舍
利弗今者云何作如是說依過去行
依未來行依現在行以無法故則亦
无依復次大德舍利弗過去如來未
來如來現在如來無人令住无處可
住若無住者依不可得復次大德舍
利弗若人說言過去未來現在如來

有依不依如是之人則謗如來何以故真如無念亦无所念真如不退真如無相復次大德舍利弗過去真如不可得未來真如不可得現在真如不可得乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦无云何如來住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來无說不可說言此是如來

長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有為法界不憊涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染

若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非无我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義

長老舍利弗言文殊師利為何所知文殊師利言大德舍利弗此無可說亦無所問為何所知

長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚為少耳文殊師利阿羅漢人學无學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者无住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以无說故名阿羅漢何以故無為无住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則不分別若不分別則无所行若無所行則无

戲論若無戲論是則寂靜如是无行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取无非有非無如是不取若不取者則无所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知

尔時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利童子異我梵行是故應捨

尔時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意豈不欲令諸衆生知法義乎文殊師利言如是如是是大德舍利弗

長老舍利弗言云何令此五百比丘從坐而起毀譽戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利弗若此諸比丘如是說言我不用是文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉善哉大

德舍利弗此諸比丘善說此語何以故以無文殊師利童子故不可得如其是元不可得者則不可見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者如是文殊師利童子住處亦无彼若無者則不可近亦不可捨

尔時文殊師利童子既說此法五百比丘聞已迴面既迴面已後向文殊師利童子說如是言文殊師利說如是法非我能解

文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智所知何以故法界法尔故法界如是无念無退如其彼法无念無退非識所知非智所知諸非識知非智所知則非所念汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受供養

說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身將墮大地

獄中

尔時長老舍利弗語文殊師利童子
言文殊師利仁者說法非護衆生而
失如是一百比丘

尔時世尊告長老舍利弗言汝舍利
弗莫如是說何以故舍利弗此一百
比丘墮大叫喚地獄受一觸已生兜
率陀天同業之處以其得聞如是法
故舍利弗此諸比丘若不得聞如是
法門定墮地獄一切盡已乃生人中
以其得聞此法門故應墮地獄一切
受業得為少受舍利弗此百比丘弥
勒如來初會之中得作聲聞證阿羅
漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法門
所得福勝非修四禪非四無量非四
无色三摩跋提何以故若不得聞此
法門者則於生死不可得脫我說彼
人生老病死悲苦憂愁號哭懊惱
不可得脫

尔時長老舍利弗語文殊師利童子
言甚為希有文殊師利乃能善說如
是法門成就衆生文殊師利言大德
舍利弗真如不減真如不增法界不

減法界不增諸衆生界不減不增何以故彼唯言語無人可依无處可依非依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如是菩提即是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作即是涅槃

尔時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說真如不減真如不增法界不減法界不增諸衆生界不減不增不染不淨尔時世尊為顯此義偈重說言

說過去未來現在世諸法言說非是義此非相無相若相若无相皆無所分別隨分別故得分別故无相若分別有為則分別涅槃彼二皆魔業點慧如是知陰入界唯名不生滅無相若觀察分別彼則不觀察點慧不分別行境界如空若分別則取不分別不取分別取則縛不分別則脫若知如是法彼人名智者如是人得盡名不分別智有智故說智智說二皆空若人如是知彼人名智者寶滿三千界布施所得福若人聞此法其福過於彼布施持戒忍神通无障導

億劫常修行不及聞此經若知此法門
正遍知所說得聞此經已一切得如來
如來既說此法門已十千衆生遠塵
離垢於諸法中得法眼淨五百比丘
發阿耨多羅三藐三菩提心尔時世
尊即授五百比丘佛記作如是言汝
諸比丘於星喻劫皆當得成阿耨多
羅三藐三菩提盡同一号名曰法華
如來正遍知
世尊說已文殊師利童子長老舍利
弗天人阿修羅乾闥婆等聞佛說已
歡喜奉行

佛說文殊師利巡行經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說轉有經

傷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦
蘭陀竹林大比丘衆之所圍遶一千二
百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊
尔時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城
往至迦蘭陀竹林住處到佛所已頭
面礼足遶佛三匝却坐一面尔時如
來知頻婆娑羅王坐一面已告言大
王譬如有人於睡夢中共彼女寶行
於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於
意云何夢中女寶為是有不王即答
言不也世尊

復問王言大王於意云何彼人若執
夢中女者是黠慧不王即答言不也
世尊何以故彼夢中女畢竟無故云
何而有境界欲事彼人徒勞佛言大
王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛
正法故眼見諸色悅豫於心即執為
實以執著故則有繫縛以繫縛故則
有染著以染著故則生貪欲瞋癡等
業若身若口若意等業然彼身業所

作即滅滅已不依東方而住如是不
依南西北方上下而住隨命終時轉
彼有識而現後心大王彼識不壞隨
業盡處彼業能現亦如睡夢覺時女
寶如是大王取後滅識而生後識或
在地獄或在餓鬼或在畜生或阿修
羅或人或天彼取後識取取後生識
順彼生如是心識隨業所受然無有
法從此世間至彼世間而受生也大
王滅後識心是名為滅是初心識如
託生者是彼後生大王轉後識時彼
法實不從彼處來而至於此初識生
已亦無所至何以故法性相故大王
取初識心是後識空業是業空生是
生空取初心識是初識空所生之處
是生處空而於彼處不失業果大王
取後生識於彼即滅後不斷心識心
順行隨在何處所受業報即往受故
今時世尊而說偈言

善逝後說時所有諸言語皆是假名說
假名想住故離於言語法而无有可說
隨所有言說而說彼諸法彼不在於彼
法眼見無色所言見色者世間執著故

說世法為實無而和合見是如來所說
是名方便地若為真實說眼則不見色
意不知諸法此是取秘密世間我慢說
名本空无名一切法無名而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大眾
人天龍神乾闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說轉有經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

轉有經

第三張 傷

佛說文殊尸利行經

傷

隋天竺三藏豆那掘多譯

我豆那掘多歸命大智海毗盧遮那
如來

如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇
闍崛山中與大比丘衆五百人俱皆
是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱三
明六通具八解脫慧心无碍具足清
淨如是等五百比丘各於自房結加
趺坐身心寂靜三昧正受尔時文殊
尸利童真菩薩為欲發起自身行法
令衆聞知獲大利故寢於先起一一
次第遍觀諸房即見尊者舍利弗獨
處一房折伏其身結加趺坐入於三
昧尔時文殊尸利童真菩薩見如是
已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如
是展轉乃至晨朝日初出時當於是
時舍利弗等五百比丘皆已出定是
諸比丘及餘比丘諸方來者一切大
衆皆悉雲集尔時世尊即於此時從
坐而起平身正直從容徐步安諦而
行如師子王出於自房敷坐一切大

衆左右圍遶敬念世尊不敢當前介
時世尊處大衆中為無上首光顏魏
魏猶若金山乘大悲雲雨諸法雨介
時文殊童真菩薩於大衆中問尊者
舍利弗作如是言我於向者遍觀諸
房我時見汝獨處一房結加趺坐折
伏其身汝時為當坐禪耶不耶尊者
舍利弗即答文殊尸利菩薩言我於
是時實坐禪耳介時文殊菩薩即復
問於舍利弗言汝意云何為當欲令
有未斷者為除故坐禪耶欲令有已
斷者更除斷故坐禪耶為依過現未
來三世法故坐禪耶為依色想受行
識等五陰法故坐禪耶為依眼耳鼻
舌身意等諸根識故坐禪耶為依色
聲香味觸法等六塵法故坐禪耶為
依欲色无色界等三有法故坐禪耶
為依若內若外內外差別法故坐禪
耶為依若身若心若身心名色法故
坐禪耶如是等法我已問汝汝應速
答依何而坐禪乎介時尊者舍利弗
即答文殊尸利言仁者我今現見諸
法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸

利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗
實有諸法可得現見樂行者念不忘
不舍利弗言仁者文殊如是樂行之
法我實不見仁者文殊如是樂行之
法我雖不見而佛世尊曾為聲聞
一切諸衆說寂定法如是法者我依行
之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗
言何等諸法如來曾為諸聲聞衆說
是寂定汝依行也舍利弗言仁者文
殊有一比丘依於過去未來現在諸
法而行略說乃至依心意等諸法如
行如彼行法是佛世尊為聲聞一切
諸衆說是寂定我依行也文殊尸利
童真菩薩復問尊者舍利弗汝言如
來曾為聲聞一切諸衆說彼三世乃
至心意我依行者是事不然何以故
即彼過去現無如來彼未來世現无
如來現在世无彼如來若如是者一
切諸法求如來身皆不可得汝今云
何作如是言我依過去未來現在諸
法而行唯舍利弗過去際未來現在
際彼不為此此不為彼各各別異不
相為作無有處所亦無依住无所住

者無有依處而可得也復次舍利弗
若有人言過去未來現在於實際中
說有依處說无依處者當知彼輩誹
謗如來獲大重罪所以者何彼真實
際无憶無念亦无墮落無有形色无
有相狀而可得者唯舍利弗真實際中
過去未來現在諸法實不可得略說
乃至心意等法亦不可得離於實際
外無一法而可得者是故說言名之
為空空故无法無可顯說今時尊者
舍利弗即問文殊尸利童真菩薩言
如來可不住於實際而說法耶文殊
尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利
弗真實際中有何處所而使如來住
於實際說諸法乎舍利弗法本自无
去何如來住實際已說於諸法非但
無法如來亦无既無去何而言如來
住於真實際已說諸法耶所以者何
一切諸法皆不可得如來亦尔實不
可得所說法體亦復如是時中不可
得非時中不可得時非時中亦不可
得如來復非在說時中不說時中可
得顯現所以者何舍利弗如來一切

言語道斷無為无作無所安置尔時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪為法器文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅槃彼人於此堪為法器若復能於過去諸法不證不說未來諸法不證不說現在諸法不證不說彼人於此堪為法器無煩惱見及清淨見無有有為无為見者彼於此說堪為法器若無有我亦无無我於作行中不取不捨彼於此說堪為法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取為決定了義說也尔時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如人者所說於是義中云何修行云何教住文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言舍利弗若是義中可有言說可得問言云何教住於是義中既无言說斷諸心行云何問言云何教住尔時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知者少有受持者何以故

一切學人諸阿羅漢等於是地中猶尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢无有地分可得住者以無住故名阿羅漢无得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以无有證處故所有阿羅漢地分行者以無為法得名以不發故則名無為无有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名為阿羅漢不以色故名為阿羅漢唯諸凡夫於名色中妄作分別如是名色實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是故諸阿羅漢不以名不以色名為阿羅漢无有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦无阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故无有行處無有作者即是寂定不作為有者不作為无者不作為非有非無者若无作無為是中不可得彼得遠離一切有无心無行可得說言決定

正住沙門果中。尔時文殊尸利童真
菩薩如是說時。於大衆中有五百比
丘。從坐而起。於世尊前高聲唱言。從
今已去。更不須見文殊身。亦復不須
聞其名字。如是方處速應捨離所有
文殊一切住處。更莫趣向。所以者何。
云何文殊煩惱解脫。一相說耶。五百
比丘一時高聲唱。是言已。皆各背面
出衆而去。復作是念。我等云何於佛
世尊。自說法中歡喜樂學修行梵行。
已云何。今日忽聞如是弊惡法乎。尔
時尊者舍利弗見是事。已即告文殊
尸利童真菩薩言。文殊尸利。汝說是
法。不欲令諸衆生。輒決定了知如是
法耶。文殊尸利菩薩言。如是如是。尊
者舍利弗。言文殊尸利。汝若如是者。
何故此五百比丘。從坐而起。毀訾。誹
謗仁者。所說現於佛前。高聲唱言。不
須見文殊尸利。亦不須聞文殊尸利
名。是方亦須捨所有文殊一切住處。
皆不須往。唱是言已。出衆而去。尔時
文殊尸利童真菩薩。即歎尊者舍利
弗言。善哉善哉。汝舍利弗。快能善說。

彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得故若實無文殊不得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是處及文殊皆無所有无所有者尚不可親近亦可須捨尔時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還來入衆白文殊尸利言如仁者所說非為我等云何能知仁者所說尔時文殊尸利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如來世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知之亦非不須知所以者何如是法者即是常住亦名法界若常住法界者无憶無念无憶無念者一切无證無不證无不證者亦非不證不憶不念若如是知者即名如來真實聲聞弟子名為最上得言應供者尔時文殊尸利童真菩薩說是語時於彼五百比丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘更增毀訾起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中尔時尊者舍

利弗即白文殊尸利童真菩薩言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也令是一百比丘退失墮落尔時世尊即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一切受苦從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一切受苦今日入於大叫喚地獄之中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多罪暫少輕受汝舍利弗當知是一百比丘於弥勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏无復煩惱三明六通具八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱

我慙此輩說是法本。尔時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言。希有希有。文殊尸利。乃能善說如是法本。為欲教化諸衆生故。文殊尸利菩薩言。舍利弗。真實際者。不增不減。法界不增不減。衆生界者。亦无增減。所以者何。如是等法。但有言說。無可得者。彼不為此。此不為彼。即自无自。有何依處。是故舍利弗。菩提者。即是解脫也。何以故。所有法。智無異處。故非作非不作。若如是。知名為已入涅槃者。尔時世尊即告尊者舍利弗言。舍利弗。如是如是。如文殊尸利菩薩所說。真實際中。无增無減。法界衆生界。亦无增減。不受煩惱。不受解脫。尔時世尊說。是語已。為欲重明真實義。故復以妙偈而說。頌曰。

過現未來法。唯語无真實。彼若於實處。一相無差別。若无相分別。是即有真相。無相无分別。分別亦無相。若不作分別。不了別涅槃。是二皆魔事。智者應當知。陰界諸入中。我雖名字說。无生名字者。彼二還一相。起心正分別。彼即成邪念。

妙智無分別以有空行故分別有思量
無分別无思了別即是相不了得涅槃
若能如是知名為大智者是故盡智者
得智无分別智能說於智智說還自空
是中能忍者是名為大智假使滿三千
七寶持用施忍信是法者其福為最上
假使億劫中施戒忍精進通辯成就福
不比持是經者持是經者至真等即說
是經功德力彼悉當成佛

尔時世尊說是法本修多羅偈時一
万雜類衆生遠塵離垢得清淨法眼
五百比丘於无漏法中心得解脫八
万欲界天子未發心者皆得發於阿
耨多羅三藐三菩提心世尊尔時即
授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多
羅三藐三菩提皆同一号名曰法闍
華如來至真等正覺佛說是經已文
殊尸利童子尊者舍利弗等五百比
丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡
喜奉行

佛說文殊尸利經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

文殊尸利經 第七卷 傷

了本生死經

卷一

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起為見法已見法為見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起為見法已見法為見我此謂何義是說有緣若見緣起无命非命為見法見法無命非命為見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合為四何謂二事見外緣起為因相縛緣相縛因相縛為何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節懷華從華實是為因相縛何謂緣相縛為地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地為持種水為潤種火為熱種風為起種空為令種無碍如是得時節會令種生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生葉葉不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火

風空皆不相知是諸賢者從因緣有
得時會令種生為非自作非彼作亦
非無因生當以五事見外緣起何謂
五一非常二不斷三不步四種不敗
亡五相象非故彼種已壞為非常有
根出為不斷種根分異為不踏步少
種多生實為不敗亡實生如種根非
種為相象非故當知是二事見內緣
起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不
明行緣行識緣識名色緣名色六入
緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛
受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦
慙心惱如是是但大苦性具成有病
彼不明不知我作行行不知從不明
有行不知我作識識不知從行有識
不知我作名色名色不知從識有六
入更樂痛愛受有生至于老死亦轉
不知是從不明有行從行有識從識
有名色從名色有六入更樂痛愛受
有生老死憂悲苦慙心惱如上說是
但大苦性具成有彼若無生則无老
死憂悲苦慙心惱是諸賢者因緣起
故緣是生法有緣起不緣生法有緣

生法不緣起有緣起緣生法有不緣起不緣生法何謂緣起不緣生法為緣不明行緣行識緣識名色至于老死大苦惱具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起為如不明行識名色六入更樂痛愛受有生者死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之微相近因諦相近因如相近无異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明為如六種六種受若女若男何謂六為地種水種火種風種空種識種彼身得住是為地種如持不散是為水種飲食嘗啖卧得善消是為火種身中出息入息是為風種四大所不能持是為空種隨轉如雙箭竿是為識種如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作无作者非住無住者非智无智者非衆生非吾非我

非彼有無有主水火風空種亦如是
識種非女非男非人非士非身非身
所非人生非少年非作无作者非住
無住者非智无智者非衆生非吾非
我非我有无有主如是但從六種為
一想為合想為女想為男想為妄想
為身想為自在想為強自在受若干
種故為不明時說曰性癡淨常想樂
想身想疑嫌妄非上要佛說是不明
亦為染於物无慧生妄故為不明妄
故為行知物故為識五性故為名色
將名色根故為六入三合故為更樂
更樂行故為痛痛痛而樂故為愛愛弥
廣故為受受當復有行故為有五性
具成故為生諸種熟故為老命根繫
閑故為死熱中為憂誑語為悲臨五
識身合為五苦心識身合為慊心念
勞為惱有故生有如是見知障顯是
說具滿大苦性足從是受因衰著故
復生其始不可見知不可度量又冥
為不明義作成為行義知為識義緣
住彼彼相倚為名色義主亦不專為
六入義更亦合會為更樂義從知痛

義渴欲得物如火无厭為受義取為受義當復有為有義五性仰為生義熟為老義行虧為死義如是義說亦為十二緣起相又從不明近福德行作近罪賊行作是謂緣不明行有諸行故近福不福而有識是謂緣行識由識作性行名色具成生是謂緣識名色是緣生作作輒受是謂緣名色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂痛知亦尔是謂緣更樂痛死不知痛者為行別故從愛象輒取是謂緣痛愛從愛象更吞是謂緣愛受有受為三行身口意是謂緣受有有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死是為十二緣起隨轉宛轉造作田業識這種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無碍行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我為潤行識不知我為種行不明不知我為對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具成生此亦無有從是世踏步

者但因緣相持譬如鏡淨明朗緣內
外生面象面亦不死此生彼鏡中從
有面因緣不虧是不死此而生彼為
有苦情因緣不虧從是有受如火以
受不斷現晝夜然其炎不步識亦如
是不身相縛往來五道有緣故生是
法無主譬如月圓四十九由延而圓
形現於下水有緣不虧非月死彼而
於此生觀生死當如是是為因相縛
何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生
眼識彼眼不知我作猗行色不知我
為識對明不知我為識照空不知我
今識無尋識不知我生此作有眼色
明空念今眼識具成生耳鼻口身心
緣法生心識彼眼不知我為識作猗
法不知我為識作行心不知我為識
作明空不知我今識元尋識不知我
成此因緣是阿難緣心法明空念今
心識具成生而此非自作非彼作非
兩作非无因生非我故非彼故非無
因有當以五事見內緣起何謂五非
常不斷不步少行多報相象非故彼
如死際身已壞為非常出生有身分

為不斷或同去或異去分異故為不
步少行多報謂行不敗亡如行報生
非故家也若見此緣起無命非命為
見法見法無命非命為見四諦苦習
盡道辭如明人見師成盡歎其盡好
師妙見四諦者亦如是佛一切知一切
現從是得喜不離佛得法眾至真戒
喜不離

了本生死經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貝多樹下思惟十二因緣經

亦名阿含經
二因緣經

卷一

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給
孤獨園是時佛告比丘比丘便應唯
然比丘從佛聽佛便說言諸比丘我
本未得佛道為菩薩時為念是咄是
世間極劇為生老死為往受但苦當
何時從老死得要也諸比丘便自思
惟得是意何以故有老死亦何因緣
復老死比丘便念本得應意生故為
有老死亦生因緣復老死比丘便思
惟念何以故為生亦何因緣復生比丘
便自思惟案本念便得是應意為有
故生亦因緣有復生比丘便思惟生
是意何以故為有有亦何因緣復有
比丘便思惟案本念便生應是意為
受故有有亦受因緣復有比丘便思
惟是何以故受有有亦何因緣復受比
丘便案本念得是應意為受故受亦
愛因緣復受比丘便思惟念何以故
為愛有有亦何因緣復愛比丘便思惟
案本念得要痛樂故愛亦痛樂因緣

復愛比丘便思惟念何以痛樂有亦
何因緣痛樂復有比丘便思惟案本
念得是應意更故痛樂有亦更因緣
痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故
有更亦何因緣復更比丘便思惟案
本念便生應意六入故有更亦六入
因緣復更比丘便思惟念何以故有
六入亦何因緣復有六入比丘便思
惟案本念得是應意名像故有六入
亦名像因緣復有六入比丘便思惟
念何以故名像有亦何因緣復有名
像比丘便思惟案本念得是應意識
故為名像有亦識因緣復有名像比
丘便思惟念何以故有識亦何因緣
復有識比丘便思惟案本念有是應
意名像故為有識亦名像因緣復識
比丘便思惟生是意是何等咄是識
還不復前在名像因緣識亦識因緣
名像名像因緣六入六入因緣更更
因緣痛痛因緣受受因緣受受因緣
有有因緣生生因緣老死憂哭苦不
可意愁從是致有如是但為從五陰
一切苦從習生比丘便自思惟念何

以故无有老死亦何故老死滅盡比
丘便案本念思惟得是應可意無有
生亦不老死已生盡老死亦盡比丘
便自思惟念何以故不復生亦何因
緣復生盡比丘便思惟案本念生是
應意有无是有者便不復生有盡復
生盡比丘便思惟念何等无有為有
無有何等盡為復有盡諸比丘便思
惟案本念自生應意受无有便有無
有受已盡便有盡諸比丘便思惟念
何等无有令受無有亦何等盡令受
盡諸比丘便思惟案本念得應意无
有愛亦无有受受已盡便受盡諸比丘
便思惟念何無有為愛无有何盡復
是愛盡諸比丘便思惟案本念意生如
應痛痒无有便愛無有痛痒盡則愛盡
諸比丘便思惟念何等無有則痛痒无
有何等盡是痛痒盡便自思惟案本念
得是應更樂無有則痛痒无有更樂
盡復痛痒盡便復思惟念何等無有
更樂无有何等盡是更樂盡便復思惟
念本得應意六入無有即更樂无有
六入盡更樂盡便復思惟念何等無

有六入元有何等盡則六入盡便復
思惟案本念有是應意名像元有則
六入無有名像盡復六入盡便復思
惟念何等元有為名像無有何等盡
復名像盡便復思惟案本念有是意
應元有識亦無有名像識盡復名像
盡便復思惟念是何等元有則識無
有何等盡復識盡便復思惟案本念
得是應意元有殃種識亦無有殃種
已盡則識盡便復思惟念何等元有
為殃種無有何等盡為殃種盡便復
思惟念本得應意元有癡亦無有殃
種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡
識盡名像盡名像盡六入盡六入盡
更盡更盡痛痒盡痛痒盡愛盡愛
盡成就盡成就盡有盡有盡生盡生
盡老死盡憂愁苦不可意劇便盡如
是寂元有量苦陰便盡

佛告諸比丘彼時念是以自得故道
所佛從是往得便隨已隨便知老死
亦知老死習亦知老死滅亦知老死
行令度生亦尔有亦尔受亦尔愛亦
尔痛痒亦尔更亦尔六入亦尔名像

亦尔識亦尔殃種亦尔便知癡亦知
癡習本亦知何癡盡亦知受行令癡
盡譬比丘若人在空澤間閑處行便
見故道故有行者迹人便隨迹已隨
迹便見故城好足園好足饒樹好足
池好足河好山塹亦好處熾饒園樂
便念是若我今往當白王我為行在
空澤間閑處便見故道故人行處便
隨已隨見故城好足園好足饒樹好
足池好河好山塹亦好處熾饒園樂
可王居王便取居却後稍嚴稍增熾
多人饒佛告諸比丘我亦如是得故
道所佛本從是行者我便隨已隨便
知老死從所亦知老死從聚亦知老
死何盡亦知老死何行得度世知生
亦尔知有亦尔知受亦尔知愛亦尔
知痛痒亦尔知更亦尔知六入亦尔
知名像亦尔知識亦尔知作行亦尔
知癡亦知癡從生亦知從何癡滅亦
知何行除癡度世

佛便告比丘比丘居優婆塞優婆夷
若比丘為比丘如有應受行便得道
不失道能巧道比丘居亦尔優婆塞

亦尔優婆夷亦尔若諦受正行便隨
道得道能如應法行如是無為行者
增多方至天亦人已見佛說如是宜
比丘取著意佛行者受

貝多樹下思惟十二因緣經

巴亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

思惟十二因緣經 第六卷 傷

佛說龍施女經

傷

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持鉢入城分衛衆會皆從諸天龍神香華伎樂倍於常時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣為佛眉間毫相之光照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中有月奇相衆好金色從容諸根寂定女大歡喜則自念言今得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令我得道如佛魔見女發大意心為不樂念言是女今興大福及欲求佛必過我界多度人民今我當往壞其道意魔便下化作女父形象被服謂龍施言今所念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成今世幸有佛不如求羅漢既要易得且俱度世泥洹無異何為貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施

對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世
功德不同佛智大度如十方空度人
无極羅漢智少若一時耳何有高才
樂於小者魔復言未曾聞女人得作
轉輪聖王况乃欲得作佛佛道長久
不如求羅漢早取涅槃龍施報言我
亦聞女人不得作轉輪聖王不得作
帝釋不得作梵王不得作佛我當精
進轉此女身竟受作男子身蓋聞天
下尊行菩薩道億劫不懈者後皆得
作佛魔見女意不轉益用愁毒更作
急教言作菩薩行者當不貪於世間
不惜於壽命今汝精進能從樓上自
投於地者後可得佛龍施念言今我
見佛乃自愛欲菩薩道父有教以精
進棄身可得佛道我何惜此危脆之
命女即於欄邊叉手向佛言我今自
歸天中之天以一切愆念知我所求
請棄軀命不捨菩薩以身施佛願而
散華以便縱身自投樓下於空中未
及至地女身則化成男子時佛乃笑
五色光從口出照一佛剎還從頂入
賢者阿難前跪問言佛不妄笑願聞

其意佛言阿難汝見此女自投空中
化成男子不對曰見佛言此女乃前
世時以事五佛後當供養恒沙如來
却至七億六千万劫當得作佛号名
龍盛其壽一切般泥洹後經道興盛
半劫乃滅時佛說法當度九十七億
万人令得菩薩及羅漢道是時人民
飲食當如第二忉利天上於是龍施
身住佛前報父母言願放捨我得作
沙門父母即聽諸家親属合五百人
及八百天神見女人龍施化成男子
皆發無上正真道意魔王見衆人求
佛更多憂愁不樂慙愧而歸佛說是
時莫不歡喜

佛說龍施女經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說八吉祥神呪經

傷

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇者閻崛
山中與千二百五十比丘俱菩薩千
人皆弥勒等佛告賢者舍利弗及諸
比丘皆一心聽佛告賢者舍利弗東
方去是一恒沙有佛名安隱囑累滿
具足王如來至真無所著寂正覺今
現在說法其世界名曰滿所願聚去
是二恒沙有佛名紺琉璃具足王如
來无所著寂正覺今現在說法其世
界名曰慈哀光明去是三恒沙有佛
名勸助衆善具足王如來无所著寂
正覺今現在說法其世界名曰歡喜
快樂去是四恒沙有佛名曰无憂德
具足王如來无所著寂正覺今現在
說法其世界名曰一切樂入去是五
恒沙有佛名藥師具足王如來无所
著寂正覺今現在說法其世界名曰
滿一切珍寶法去是六恒沙有佛名曰
蓮華具足王如來无所著寂正覺今
現在說法其世界名曰滿香名聞去

是七恒沙有佛名竿擇合會具足王
如來無所著寂正覺今現在說法其
世界名曰一切解脫音聲遠聞去是
八恒沙有佛名解散一切縛具足王
如來無所著寂正覺今現在說法其
世界名曰一切解脫

佛告賢者舍利弗此諸佛如來無所
著過四道不受寂正覺其國土清淨
无五濁無愛欲无意垢若有善男子
善女人聞此八佛及國土名受持奉
行諷誦廣為他人解說其義者終不
愚癡口之所言無有失誤相好具足
无所缺減無央數年不為乏少是人
終不墮太山地獄餓鬼畜生中也是
人終不墜取羅漢辟支佛道而般泥
洹必當速得无上平等之道常遇陀
隣尼常行菩薩道得功德無量第一
四天王常擁護之不為縣官所拘錄
不為盜賊所中傷不為天龍鬼神所
觸燒閼义鬼神蠱道鬼神若人若非
人皆不能害教得其便也除其宿命
不請若有疾病水火烏鳴惡夢諸魔
所燒恐怖衣毛豎時常當讀是八吉

祥神呪經呪之即得除愈是時佛說
偈言

若有持是經八佛國土名不墮三惡處
疾得無上道自覺發道意見佛即開解
中外常歡喜供養心恭敬億劫阿僧祇
行惡悉消除持是八吉祥速得明解教
供事是經者千葉華中生珍寶為其出
色像好无上人聞是尊經尊敬信樂者
奉持諷誦讀清淨無放逸女人信是經
敬慎无諛諂棄女為男子聰明常黠慧
奉持八佛名出入賊不害刀兵水火毒
諸邪不能干愛樂奉是經諸魔不得便
鬼神諸官屬無能燒乱者飛行到諸刹
所在大豐樂心意正无邪見佛大歡喜
所生常遇佛等心奉事之一切衆惡除
疾得泥洹道精進無懈怠去離諸緣者
為人朴直儒奉持八佛名勇猛降衆魔
其力如金剛端正相好具一切莫能當
布施無慳貪巨億万家生盜賊及怨家
自然皆消除疾病縣官事烏鳴諸惡夢
持是八佛名呪之即除愈奉持是經者
弥勒菩薩等第一四天王常共擁護之
所願皆可得踊躍大歡喜一心信樂者

福德亦如是

尔時諸菩薩陂陀和菩薩羅憐那竭
菩薩搗日兜菩薩那羅達菩薩須深
彌菩薩摩訶須和薩和菩薩因桓達
菩薩和輪調菩薩是八人求道已來无
央數劫於今未取佛願言使十方天
下人民皆得佛道若有急疾皆當時
我八人名字即得解脫壽命欲終時
我八人便當飛往迎逆之諸菩薩弥
勒等第一四天王皆白佛言吾當擁
護持八吉祥神呪經者與我并力令
諸疾病皆得除愈佛說經已舍利弗
彌勒菩薩及諸比丘天龍鬼神阿須
倫王皆大歡喜樂聞

佛說八吉祥神呪經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說稻芊經

卷一

闕譯附東晉錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆

爾時尊者舍利弗往至弥勒經行處弥勒舍利弗俱坐石上尔時尊者舍利弗問弥勒言今日世尊覩見稻芊而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法即是見佛尔時世尊作是說已默然而住弥勒世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛尔時弥勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛十二因緣者無明緣行行緣識識緣名色色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集為大苦陰作因是故佛說十二因緣云何是

法入正道分及涅槃果如來略說是
法云何是佛能覺一切法故名爲佛
若以慧眼見真法身能成菩提所學
之法云何見十二因緣卽是見法見
法卽是見佛佛作是說十二因緣常
相續起元生如實見不顛倒無生无
作非有爲無住无爲非心境界寂滅
無相以是故見十二因緣卽是見法
常相續起無生如實見不顛倒无生
無作非有爲无住無爲非心境界寂
滅无相以是故見十二因緣卽是見
無上道具足法身

尊者舍利弗問彌勒言云何名十二
因緣彌勒答言有因有緣是名因緣
法此是佛略說因緣相以此因能生
是果如來出世因緣生法如來不出
世亦因緣生法性相常住无諸煩惱
究竟如實非不如實是真實法離顛
倒法復次十二因緣法從二種生云
何爲二一者因二者果因緣生法復
有二種有內因緣有外因緣外因緣
法從何而生如似種能生牙從牙生
葉從葉生節從節生莖從莖生穗從

穗生華從華生實无種故無牙乃至
无有華實有種故牙生乃至有華故
果生而種不作念我能生牙牙亦不
作念我從種生乃至華亦不作念我
能生實實亦不作念我從華生而實
種能生牙如是名為外因生法云何
名外緣生法所謂地水火風空時地
種堅持水種濕潤火種成熟風種發
起空種不作障尋又假於時節氣和
變如是六緣具足便生若六緣不具
物則不生地水火風空時六緣調和
不增減故物則得生地亦不言我能
持水亦不言我能潤火亦不言我能
成熟風亦不言我能發起空亦不言
我能不作障尋時亦不言我能令生
種亦不言我從六緣而得牙牙亦不
言我從數緣生雖不作念從尔數緣
生而實從眾緣和合得生牙亦不從
自生亦不從他生亦不從自他合生
亦不從自在天生亦不從時方生亦
不從本性生亦不從無因生是名生
法次第如是外緣生法以五事故當
知不斷亦非常亦不從此至彼如牙

種少果則衆多相似相續不生異物
云何不斷從種牙根莖次第相續故
不斷云何非常牙莖華果各自別故
非常亦不種滅而後牙生亦非不滅
而牙便生而因緣法牙起種謝次第
生故非常種牙名相各異故不從此
至彼種少果多故當知不一是名種
少果多如種子不生異果故名相似
相續以此五種外緣諸法得生

內因緣法從二種生云何為因從無
明乃至老死无明滅即行滅乃至生
滅故則老死滅因無明故有行乃至
因有生故則有老死无明不言我能
生行行亦不言我從無明生乃至老
病死亦不言我從生生而實有无明
則有行有生則有老死是名內因次
第生法云何名內緣生法所謂六界
地界水界火界風界空界識界何謂
為地能堅持者名為地界何謂為水
能潤漬者名為水界何謂為火能成
熟者名為火界何謂為風能出入息
者名為風界何謂為空能无障碍者
名為空界何謂為識四陰五識亦言

為名亦名為識如是衆法和合名為身有漏心名為識如是四陰為五情根名為色如是等六緣名為身若六緣具足無損減者則便成身是緣若減身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障導識亦不念我能生長身亦不念我從數緣生若无此六緣身亦不生地亦無我无人無衆生无壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆无我無衆生無壽命乃至亦非此非彼

云何名无明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名无明如是五情中生貪欲瞋恚想行亦如是隨著一切假名法名為識四陰為名色陰為色是名名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故能生後陰為生生增長變名為老

受陰敗壞故名為死能生熾熱故名
憂悲苦惱五情違害名為身苦意不
和適名為心苦如是等衆苦聚集常
在闇冥名為无明造集諸業名為行
分別諸法名為識有所建立名為名
色六根開張名為六入對緣取塵故
名為觸受覺苦樂故名為受如渴求
飲故名為愛能有所取故名為取起
造諸業故名為有後陰始起故名為
生住世衰變故名為老取後敗壞故
名為死追感往事言聲哀感名為憂
苦事來逼身是名苦惱追思相續故
名為悲煩惱纏縛故名為惱邪見妄
解名為无明以此邪解起於三業故
名為行善惡等業能受果報故名為
識從汙穢無記業生汙穢无記識不
動業生不動識從識生名色從名色
生六入從六入生觸從觸生受從受
生愛從愛生取從取生有從有生生
從生有老死憂悲苦惱弥勒語尊者
舍利弗十二因緣各各有果非常非
斷非有為不離有為非盡法非離欲
法非滅法有佛無佛相續不斷如河

駛流間無絕時

尔時弥勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各各有緣非常非斷非有為不離有為非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流間則无絕能以四緣增長十二緣何等為四無明愛業識識為種體業為田體无明愛是煩惱體能生長識業為識田愛為潤漬無明覆植識種子業不作念我能生識種愛亦不作念我能潤漬无明亦不作念我能覆植識種識亦不作念我能從尔許因緣復次業為識田無明為業愛水為潤便生名色等芽而名色芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父母精氣眾緣和合故生色芽无主無我无造無壽者猶如虚空如幻從眾因緣和合而生復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何為五眼色明空作意識便得生眼識依眼根以色為境界緣明以為照虚空不作障尋作意

起發故生眼識如是衆緣若不和合
眼識則不生而眼識亦不作念我能
作體想色亦不作念我能作境界明
亦不作念我能照了空亦不作念我
能無尋作意亦不作念我能發起眼
識眼識亦不作念我從數緣生如此
眼識實假衆緣和合而生如是次第
諸根生識亦如是說

復次舍利弗无有法從此世至他世
但業果莊嚴衆緣和合便生又復舍
利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在
異所而無往來物見同處又復舍利
弗如月麗天去地四万二千由旬水
流在下月曜於上玄象雖一影現衆
水月體不降水質不昇如是舍利弗
衆生不從此世至於後世不從後世
復至於此然有業果因緣報應不可
損減復次尊者舍利弗如火得薪便
然薪盡則止如是業結生識周遍諸
趣能起名色果无我無主亦無受者
如虛空如熱時炎如幻如夢无有實
法而其善惡因緣果報隨業不亡又
復尊者舍利弗十二因緣亦從五因

緣生非常非斷不來不去因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰滅一陰生滅非即生生非即滅故名非常云何不斷如秤高下此滅彼生故名不斷如實知見云何不來不去無有子去而至於牙亦无牙來而趣子所以是緣故無有從此至彼然實以少種能生多果云何相似而生如不善因生不善果如善因生善果以是故名相似相續而生又復舍利弗如佛所說能觀十二因緣是名正見若正觀十二因緣者於過去身中不生有想於未來身中亦不生无想衆生為從何來去何所至若沙門婆羅門及世間人成就諸見我見衆生見命見丈夫見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹剪滅其首更不得生我見則除若人正見十二因緣若得如是思心尊者舍利弗若有衆生能忍是法此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊必為授阿耨多羅三藐三菩提記尊者舍利弗聞弥勒作是說

已歡喜而去天龍夜叉乾闥婆阿修羅及諸大衆頂礼弥勒歡喜奉行

佛說稻芊經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

稻芊經 第十張 傍

佛說自擔三昧經

獨證比土淨行中

六

後漢安恩三藏安世高譯

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大聚樹間玫瑰露精舍所止道場名曰顯颺獨證初始得佛光影甚明自然寶雲蓮華之座與大比丘衆比丘三万二千皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在神通無尋譬如大龍所作已辦聖慧具足暢衆生原賢者舍利弗大目犍連等菩薩無數皆不思議難行普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙刹耶慈六度隨時拯濟衆生獲安遠捨名教光世音慈氏等如是上首者也於是如來便入神靜化證三昧普感恒沙諸佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華清香明徹十方其華千葉一二葉上有化菩薩立侍祥序玄處虛空各從其位五體投地右繞七匝當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出

洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心
聞者踊躍具足平等興大乘行六度
無極三十七品脩悉佛事尔時恒沙
世界一一如來各遣菩薩宣揚道教
光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛
土度如恒沙等刹有佛土名曰娑呵
漢言忍界其佛名能仁如來无所著
至真等正覺以法律神足言教作佛
事一一如來手執千葉蓮華授其菩
薩而告之曰汝持吾名致敬无量欣
承正士切成志就道體脩足降神五
濁為衆重任起次踰第在弥勒前引
慈六度普濟群生與居輕利道教勝
常今致此華成法供養願使一切普
會道場彼諸菩薩承佛威神各從其
刹忽然不現潛定寂靜三昧入觀三
昧須臾之頃俱到忍界各離其坐端
嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七
帀却住本位神足玄慶威儀肅然法
服正齊俱發洪音前白佛言我等世
尊本土如來致敬無量欣承切成志
就道體脩足降神五濁為衆重任起
次踰第在弥勒前引慈六度普濟群

生興居輕利道教勝常今贈此華成
法供養願使一切普會道場佛言正
士欣承彼諸如來慧教不憊三昧通
暢法身空淨智明引備此彼等一欽
歌所聞光度无量今時能仁如來手
受此華欣然而笑光從口出普照十
方恒沙無量諸佛世界便以此華等
散恒沙无量諸佛亦以光明普洞通
微恒沙世界二衆生蒙佛慈光皆得
慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三
惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解
脫百千衆生盡同一意普發無上正
真道心其光尋還繞身三匝滅於頂
上今時恒沙等諸佛盡通相見諸佛
威神普使衆生並得見佛現變畢訖
廓如常故於是座中有菩薩名曰賢
儒即於佛前以偈讚曰

妙哉大聖化愍哀群萌類從無央數劫
積累功德行一二功德行有若干百千
百福成一相願礼三世尊妙哉大聖化
慈悲無有邊道教清且貴釋師天中天
大智高无上法船濟群生聖慧淨無量
願礼无上尊妙哉大聖化慈光潤恒沙

愚冥悉已除迷悟及濁清惠澤隨時宜
善權接群生法槁度一切願礼三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三
因緣何謂為三薩云若智深遠微妙
明暢三世達衆生原三乘趣向各有
本行根信具足或有菩薩志存弘誓
被大德鎧為衆重任斷所趣向為世
槁梁專推六度不捨一切道住漸著
勇猛精進布施無相戒忍護行禪定
不乱慧智清明向不退轉是等賢儒
佛眼悉見一一受决非但一佛授其
人决十方現在諸佛皆授其决是一
因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏
積殖德本具足聖慧供養恒沙无量
諸佛一一受决决决相明明淨佛土
等潤衆生普同一行招来諸佛賢聖
大仁於四獸流為大法船竭六欲海
枯十二門入五道淨五眼凝神玄寂
處兜術官集諸菩薩達士正士淨三
界行講不退輪十方現在諸佛於四
部衆皆共讚歎如此菩薩稱揚其德
言當降神作佛不久十方衆生普得
解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩

於兜術宮畢彼天壽當下降神便入
究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千
大千之刹國邑寬大衆生濡和刹利
梵志長者居士何城何邑百億之中
有道有德清淨淳淑仁和慈惠轉輪
聖王正處天生議集降神諸天翼從
現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四
非常淨居天子勸進出家入山研精
坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先
佛法以法為師淨居為證一夜三達
降魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出
恒沙諸佛世界一如來於其刹土
八部衆中讚歎座樹菩薩功德如此
各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚
大乘如此賢儒十方現在諸佛皆共
知之善慶衆生普會道場是三因緣
是等菩薩來者皆是如來本因緣人
因此說法皆當逮得無所從生或向
童真或向了生向阿惟顏故如來一
一授決分明具足當知正士佛不妄
笑說是語時七十億那術菩薩得童
真位六十億那術菩薩得了生位三
十億那術菩薩得阿惟顏百千以上

得阿羅漢九十億那術人得踐道迹
三界諸天普得法明於是聖師而作
頌曰

法界一切空色身清淨真摠持度無極
三昧无有因佛界亦不空慧淨亦不有
哀世表微笑正士宜速受

於是座中有菩薩名曰明見光賢即
從座起正衣服偏露右臂下右膝長
跪叉手前白聖師願有所問唯聖師
以无量慧照釋未聞世尊曰善哉恣
汝所問今當為汝具敷大要明見光
賢菩薩曰何謂菩薩正士出家具足
道證至薩云然於是聖師告曰正士
善聽著意具思其要諸佛出家要有
起發端坐閑思玄靜通微夫專精念
道必有所感應感者淨居天子梵王
自在便勅帝釋化四非常老病死像
因此說證離欲苦難念道清淨當處
山澤研精行禪此意方興四王已下
給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家
之法以法為師天梵為證信根內固
宿習六度四等四恩四禪行五神通
善權隨時三十七品具足佛事發意

已來不捨一切忽然自悟帝釋便下
剃刀授之於是菩薩左手執髮右手
持刀心自念言刈習苦垢殖無著根
斷不退流通涘涘源從始起意常得
去家堅固之志心无懈倦深不退轉
信證具足意思分明刀未近髮忽便
自墮肉躋自然明顯菩薩心念先佛
出家去髮應有袈裟法服檢心方興
此念淨居天子即取色界天劫波育
自然袈裟以上菩薩惟願正士受是
法服菩薩即受以被著身在體正齊
威儀肅然於是恒沙無量世界諸佛
盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即
受諸佛袈裟彼此諸佛普現威神盡令
諸佛所送袈裟合成一服名曰薩披
佛頭震越此衣今在梵天所以端坐
六年以畢宿緣六年後夜戒證方現
何謂戒證志在閑寂山澤受法神真
操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體
齊等万物不求利養守空行寂常觀
淨法行淨四等慈悲喜護宣暢四恩
惠施人愛利人等利具无盖哀明釋
四禪無瑕穢无黠念遠眼色捨耳聲

止鼻香絕口味外更樂息意念滅六
欲棄本習色止色聲香止味樂味止
樂念止念淨色生斷耳聲靜鼻根拔
口力息樂定住覺意色非色无非色
無滅色不色色捨諸大棄本習聲非
聲无非聲不聲聲捨彼受止此起無緣
對歸本斷香非香不非香不香香神空
淨淨神足味非味不非味不味味寂微
淨淨本住心意識緣七法七法淨淨所
向心無心不心心意无意不意意識
無識不非識不識識非意識合為一
以知一而除一不於一而有動空本
地淨本向棄名譽捨諸入无種性不
群從遠刑法無吾我无人壽捨命求
無三界想无識無吾无我無人无命
無意无名無種无化無數无作無所
從來无所從去無起无滅無身无犯
無口无言無心无念無世事无計想
無事緣无所住亦無有戒亦无有持
無成念无敗壞是名禁戒内外淨戒
佛禁戒无瑕穢亦無著戒者无瞋無
恚安定清淨就度世道菩薩正士初

坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散
意無起想不動想不微想不我想不
彼想不中想不彼此想不中外想無
道想无俗想無滅想滅无想無无無
想想无無无想盡無盡想如是正士
坐樹菩薩立證淨本千八百戒此數
始訖金剛之座忽然從地裂而出第
六魔宮而大傾動三界諸天不安本
位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒
沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹
菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見
如是正士是為菩薩具足戒證成薩
云然三達六通三十七品十八不共
十力神通四無所畏一切普具三千
世界六反震動功德降魔光明普照
恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安
普發无上正真道意佛說是時八百
比丘得阿羅漢三万天人皆得法眼
三千清信士得阿那含賢儒正士等
皆還了生一切衆會普發無上正真
道意

於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句
睢弥國尔時天魔部黨忽與部属來

入大衆作異被服與衆同處動共譁
訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不
閑道體恚心忿惱各自離群馳散惟
羅漢真人各之山林今時賢儒夏三
月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日
夜明星出時唯勅阿難鳴鍵提布草
褥唯與阿難共鉢和蘭今時淨居天
子於虛空中白佛世尊今比丘衆各
共分散今佛受歲何其獨自佛告天
子昔吾出家以汝為證詣貝多樹汝
復為證今我受歲汝復為證於閻浮
利回周三千無量世界多薩阿竭成
薩云然凡從得佛至于泥曰汝為三
證明體具足當知天子多薩阿竭道
慧神通獨步三界由復須證而況一
切凡為道者可无師乎又告淨居末
世多人志存清白道心貞明不樂世
俗隱處山林審有去家堅固之志若
無師長可宗法者當如摩訶迦葉出
家之法遠欲捨為證遠俗俗捨為
證遠名譽譽捨為證遠形法忘形為
證遠內外求捨求為證如是等天子
摩訶迦葉以此五證便下躡屣被袈

袋師自然法淨感十方諸佛求哀自
陳仰惟佛出家之法稱淨居為證三
證分明便成比丘專行十二頭陀一
堅固無起想證念時迦葉即於樹下
具五神通末後見佛六通即脩如是
天子末世比丘善思此法莫自貢高
求名毀衆以望供養亦不可苟有此
法背衆不師於師此法謂都无比丘
衆可為師者慕行此法若有僧者當
求僧為證佛法衆此三寶等於如來
故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以為
上頭當知天子比丘僧中必有三乘
說是語時淨居天子及八部衆聞經
歡喜作禮而去

佛說自誓三昧經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來獨證自誓三昧經

傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭彌國大聚
樹間交露精舍所止道場名曰獨證
自誓三昧初始得佛光景甚明自然
靈瑞寶蓮華座其花清香明徹十方
華有千葉一葉上有化菩薩接待
庠序玄虛虛空各從其位五體投地
各繞千匝當前恭立俱發洪音歎未
曾有唯然世尊我等自於今刹見有
化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸
佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈
和暢入衆心聞者踊躍具足平等興
大乘行六度无極三十七品備悉佛
事今時恒沙世界一一如來各遣菩
薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰
汝等從此佛二度如恒沙等刹有佛上
名曰沙呵漢言忍界其佛名能仁如
來無所著至真過四道不受平等覺
以法律神足佛言教作佛事一一如
來手執千葉蓮華授其菩薩而告之
曰汝持吾名致敬无量欣承正士功

成志就道體備足降神五濁為衆重
任超次超第在弥勒前引慈六度普
濟群生與居輕利道教勝常今致此
華成法供養願使一切普會道場披
諸菩薩承佛威神各從其剎忽然不
現潛定寂靜入觀三昧須臾之間俱
到忍界各離其坐端嚴恭立諦崇聖
化五體投地退繞七匝却住本位神
足玄慶威儀肅然法服正齊俱發洪
音前白佛言我等世尊本土如來致
敬无量欣承功成志就道體備足降
神五濁為衆重任超次超第在弥勒
前引慈六度普濟群生與居輕利道
教勝常今贈此華成法供養願使一
切普會道場佛言善哉正士欣承彼
諸如來慧教不倦三昧通暢法身空
淨智明引備此彼等一敬嘉所聞光
慶無量今時能仁如來手受此華欣
然而笑光從口出普照十方恒沙无
量諸佛世界便以此華等散恒沙無
量諸佛恒沙无量諸佛亦以光明普
洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈
光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下

地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光
皆得解脫百千衆生盡同一意普發
無上正真道心其光尋還繞身三匝
滅於頂上尔時恒沙等諸佛盡通相
見諸佛威神普使衆生普得見佛現
變畢竟廓如常故於時坐中有菩薩
名曰賢儒即於佛前以偈歎曰

妙哉大聖化 愍哀群萌類從無央數劫
積功累德行 一二功德行有若干百千
百福成一相 願礼三界尊妙哉大聖化
慈慧元有邊 道教清且貴釋師天中天
大智高無上 法起清群生聖慧淨元量
願礼無上尊 妙哉大聖化慈光潤恒沙
愚冥永已除 迷悟及濁清惠澤隨時宜
善權接群衆 法攝度一切願礼三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三
因緣何謂為三薩云若智深遠微妙
明暢三世達衆生原三乘趣向各有
本行根信具足或有菩薩志在叩摺
被大德鎧為衆重任斷所趣向為世
槁梁專摧六度不捨一切道住漸著
勇猛精進布施無想戒忍護行禪定
不乱慧智清明向不退轉是等賢儒

佛眼悉見二授決非但一佛授其人
決十方現在諸佛皆授其決是一因
緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏積
殖德本具足聖慧供養恒沙無量諸
佛一一受決決決相明明淨佛土等
潤群生普同一行招來諸佛賢聖大
仁於四默流為大法船竭六欲海枯
十二門入五道淨五眼凝神玄寂處
兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界
行講不退輪十方現在諸佛於八部
衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言
當降神作佛不久十方衆生普得解
脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於
堯術宮畢彼天壽當下降神便入究
竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大
千之剎國邑寬大衆生軟和剎利梵
志長者居士何城何邑百億之中有
道有德清淨淳淑仁和慈慧轉輪聖
王正處天主議集降神諸天翼從現
居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非
常淨居天子勸進出家入山研精坐
貝多樹去疑自擔作比丘像修先佛
法以法為師淨居為證一夜三連降

魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一如來於其剎土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來今因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏者故如來一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰

法界一切空 色身清淨真
摠持度无極 三昧無有因
佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士耳速受

於是座中有眼見光賢菩薩即起正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以无量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當

為汝具敷大要眼見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽者意諸佛出家要有起發端坐思閑玄靜通微夫專精念道分有所感應感者淨居天子梵王自在便勅帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家之法以法為師天梵為證信根內固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢植无著根斷不退流通泥洹原發意已來常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊正於是恒沙无量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現威

神盡令諸佛所送袈裟合成一服名
曰薩披佛頭震越此衣今在梵天所
以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒
證方現何謂戒證志在閑寂山澤受
法神真操遠持戒行道不惜壽命棄
捐身體齊等万物不求利養守空行
寂常觀淨法慈悲喜護四等四思具
无盖哀明釋四禪無取无穢無黠念
不從他人法於佛法中得泥洹道是
為真戒沙門佛告正士禁戒無形不
著三界无識無吾无我无人无命無
意无名無種无化無數无作無所從
来无所從去無形无滅無身无犯無
口无言無心无念無世事无計無事
无所住亦無有戒无有惑無所念无
敗壞是名禁戒佛禁戒无瑕穢亦無
著戒者无瞋無恚安定清淨就度世
道如是為持戒不受身形不受壽命
亦不樂五道悉曉人於佛法中是為
持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦
不轉譬如虛空中風是為持戒菩薩
正士初坐樹下淨始戒證棄欲苦本
捨分散意无起想不動想不傲想

不我想不彼想不中想不彼此想不
中外想無道想无俗想無滅想滅无
想無无無想想无無无想盡無盡想
如是正士樹下立證淨本千八百戒
此數始訖金剛之座忽然從地裂而
出第六魔宮而大傾動三界諸天不
安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所
當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐
樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆
見如是正士是為菩薩具足戒證成
薩云若三達六通三十七品十八不
共十力四無所畏一切普具三千世
界六反震動功德降魔光明普照恒
沙世界衆生蒙此慈光一時得安普
發無上正真道意佛說是時八百比
丘得阿羅漢三万天人皆得法眼三
千人得阿那含賢儒正士等逮无所
從生

於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句
潭弥國尔時天魔部黨忽與眷屬來
入大衆作異被服與衆同處動共諍
訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不
閑道體恚心忿惱各自離群馳散羅

漢真人各之山林。尔時賢儒夏三月
已過歲暮。已至當鉶和蘭十四日夜
明星出時。惟勅阿難鳴捷提布草蓐。
惟與阿難共受歲。尔時淨居天子於
虛空中白佛世尊。今比丘衆各共分散。
今佛受歲。何其獨自佛告天子。昔吾
出家以汝為證。詣貝多樹。汝復為證。
今我受歲。汝復為證。於閻浮利。回周
三千無量世界。多薩阿竭成薩云。若
凡從得佛。至于泥日。汝為三證明體。
具足當知。天子多薩阿竭道慧神通。
獨步三界。由復須證。而况一切凡為
道者。可無師乎。又告淨居末世多人。
志在清白。道心貞明。不樂世俗隱處。
山林。審有去家堅固之志。若无師友。
當如摩訶迦葉出家之法。遠欲欲捨。
為證。遠俗捨為證。遠名譽譽捨為
證。遠形法忘形為證。遠内外求捨求
為證。如是等天子摩訶迦葉。以此五
證。便下鬚髮。被袈裟師。自然法淨。感
十方諸佛求哀。自陳仰惟三界諸天。
自陳如此。此三證分明。便成比丘。專
行十二頭陀。一堅固無起想證。

尔時迦葉即於樹下具五神通末後
見佛六通即備如是天子末世比丘
善思此法莫自貢高求名毀衆以墮
供養亦不可以苟有此法背衆不師
於師此法謂都無比丘衆可為師者
慕行此法若有僧者當求僧為證佛
法衆此三寶等於如來故多薩阿竭
稱明律比丘僧衆以為上頭當知天子
比丘僧中畢有三乘說是語時淨居
天子及八部衆聞經歡喜作禮而去
佛說如來獨證自持三昧經

已亥歲高麗國大藏都監
勅雕造

佛說龍施菩薩本起經

傷

西晉月氏三藏生法護譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園
與大比丘衆千二百五十千菩薩
及無央數天人時佛說經衆會皆定
龍施菩薩立於佛前作師子吼嘆歎
大衆說前世行積功累德不惜身命
不計吾我无所希求白佛言過去世
時有一般遮旬在聚樹下精進行道
心無所著常愍十方人及蠕動之類
行四等心慈悲喜護常食果飴而飲
泉水不慕世榮无所貪惜得五神通
以自娛樂何等為五眼能徹視耳能
徹聽身能飛行了衆人根自知本末
在其山中誦習經義晝夜不懈時有
毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅
前詣般遮旬所稽首作礼取草用掃
舍水灑地供事道人不敢憚慢常在
左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇
輒悉諷誦如是數月之中轉向冬寒
樹木華果遂復欲盡般遮旬心念言
冬寒以至華果以盡无所依怙我今

當還止於人間便取衣鉢即欲發去
毒虵時見悲泣淚出白道人言欲何
至乎道人答曰寒冷且至亦無屋舍
花果復盡无以自活故相捨去欲入
郡國毒虵聞之益甚悲哀白道人言
道人在此如依太山晝夜樂法其心
不傾今捨我去無所恃怙願見慰傷
我身可憐道人答曰吾有四大常當
衣食以自住立今此山中亦无供具
雖有慈心不能自在毒虵白曰今此
山中樹木叅天泉水流行百鳥嚶嚶
甚可娛樂何為捨焉唯願道人勿見
棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人
不敢住留在此愁思但有死憂道人
答曰卿為毒虵衆人所憎見者欲害無
有愛樂或於道中虎狼毒虫蜚鳥走
獸共害汝身今實恨恨无有已已雖
有是心不得自在願卿住此思道念
德精進自守忍諸困厄若前強健後
年復會道人悲泣收淚而去毒虵涕
零不能自止貪見道人無有極已便
卽上樹遙望道人觀視若行察其所
避道人不現轉復上行適復不現上

盡樹頭遙望道人遙遠不現毒虵益
悲自責悔言身罪所致失善道人前
世愚癡多犯衆惡姪妹瞋恚闇冥放
逸懈怠無知不奉精進迷亂不止其
心不一不值佛世遠離正法失大智
慧違遠至明從苦入苦離波羅蜜墮
於五道重蛾蚕蟲今受虵身為人所
憎皆是身過不由他人天上世間豪
貴无常何況我此含毒之身展轉生
死譬如車輪尔時毒虵自說瑕惡身
意靜然但還自責今此危身不足貪
惜不顧軀命此无所著便從樹上自
投於下未及至地墮樹岐間身絕兩
分便即命過生兜術天得見光明即
自思惟便識宿命我在世時身為毒
虵奉侍道人行正遠邪精進不懈伏
惡心魔視其身命譬如土沙知命非
常自投樹下於彼壽終來生此上便
於天上從諸王女及與天子各持香
華散毒虵上便自說言今此虵身雖
為毒惡於我大辱終不為薄精進行
法心无所著絕其壽命得上為天今
故來下欲報其恩便復行詣般遮旬

所稽首作礼供養花香嗟歎功德皆
共稱譽今此道人無有等侶行大慈
悲元有親踈教授一切令離三塗本
為毒虵視如赤子憂念一切此功德
大欲報其恩何時能達適說是已便
還去上兜術天皆從諸天人行詣弥
勒前俱稽首作礼其心悉等平見弥
勒歡喜礼畢住一面弥勒為說法皆
得無所從生天上壽終後來生於世
間長者須福家作女意甚明端名曰
龍施除去諸欲情時佛來詣舍眉間
放光明時女在浴室志意用愕驚便
即上樓觀見佛功德正諸根悉寂定
三十二相明女心即歡喜今速得安
寧當供養佛法便發菩提心時魔聞
知之心為愁思此女發道意盡我
境界人已下變為父具說艱惱事佛
今現在世功德甚尊特苦菩薩多勤苦
羅漢疾易得時女即對曰父言無義
理佛智辟虛空羅漢如芥子猶是以
觀之小道元高士佛德如巨海度人
無極已時魔謂女言汝今何愚癡菩
薩其勤苦得道元有期假使欲得佛

當不惜軀命從樓自投地乃知女妙
英精進無所著可得无上正時女佳
欄邊向佛叉手言我用一切故願佛
知我誠便自投樓下逮得無從生變
為男子形阿難乃怖驚叉手正衣服
前白佛天中天今我意甚恠此為何
等焉一切皆愚癡願佛現大明時佛
告阿難汝見此女不自投於虛空轉
作男子身不獨今棄軀前世亦復尔
已更事万佛精進无懈止却後當來
世供養如恒沙便當得作佛号名曰
龍上在第一大會度脫諸天人其數
難屢陳辭之如浮雲尔時佛治世快
樂无有極飲食皆自然譬如忉利天
於是龍施身住立在佛前報其父母
言聽我作沙門父母即聽之侍從五
百人及八百天神皆發无上心尔時
魔愁毒悔恨無所陳龍施白佛言願
愍一切人為斷十二海除去諸苦辛
用衆愚癡故多說大珍寶時佛便講
法五百侍從人皆得无所從生及八
百諸天得不起法忍彼時龍施身便
住於佛前自說過世行求道甚苦勤

不用已身故但為一切人如來之功
德不可具說陳介時般遮旬今則是
世尊其毒蛇之軀今是龍施身時五
百玉女今是五百人八百諸天子共
志無等倫菩薩所示現猶為有所因
欲歎其功德終无能盡焉彼龍施菩
薩作師子吼時無數諸天人皆發无
上真一切皆歡喜作礼於佛前

佛說龍施菩薩本起經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

龍施本起經

第六卷

卷

佛說八陽神呪經

傷

西晉月氏三藏法師護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥山中
時與大比丘衆千二百五十人菩薩
千人俱皆如弥勒菩薩等佛告舍利
弗東方去是過一恒沙有佛刹佛号
快樂如來無所著等正覺今現在說
法國土名不可勝

舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹
佛号月英幢王如來无所著等正覺
今現在說法國土名歡樂

舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹
佛号等遍明如來无所著等正覺今
現在說法國土名喜愛

舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹
佛号分別過出清淨如來无所著等
正覺今現在說法國土名内噲

舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹
佛号等功德明首如來无所著等正
覺今現在說法國土名無狐疑

舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹
佛号本草樹首如來无所著等正覺

今現在說法國土名無毒整

舍利弗東方去是過七恒沙有佛剎
佛号過寶蓮華如來元所著等正覺
今現在說法國土名蓮華香

舍利弗東方去是過八恒沙有佛剎
佛号寶樂蓮華快住樹王如來無所
著等正覺今現在說法國土名甘音
聲稱說

復次舍利弗諸佛如來清淨國土彼
方无五濁無愛欲无女人無意垢无
呪詛無相擇

復次舍利弗諸佛如來若有善男子
善女人聞是八佛名者受持諷誦讀
奉行者終不墮三惡道除五中止罪
復次舍利弗是善男子善女人若有
持是八佛名及國土名者受持諷讀
奉行之者以是功德若發菩薩心所
生處常遇隨隣居常遇相好常遇相
音常遇右轉福是善男子善女人奉
行是八佛教令如其正行者女人所
生處轉為男子

復次舍利弗諸佛如來是善男子善
女人以平旦淨澡漱正衣服晝夜各

三時奉讀是經得功德無量第一四
天王常擁護是善男子善女人若在
縣官中當讀是經若在怨家中當讀
是經若在盜賊中當讀是經若在水
火中當讀是經若在海水中逢風浪
恐怖當讀是經若在軍兵對闔中當
讀是經若為蠱毒所中當讀是經若
聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經若為龍
神所中當讀是經若為諸魔所中恐
怖毛起者當讀是經若有惡恐病疫
疾痛者持是八陽呪經呪之立得除
愈是時佛說要偈

是土無如來持是國土名一切衆惡除
疾得登正道所生常遇佛見覺大歡喜
照是世上尊等心供事之百劫以無數
著常當離之疾速泥洹道奉是諸佛名
今現諸如來奉行明教名為人朴直更
在在見所生端正相好具巨億万家生
勇猛好布施為人不慳貪女人聞是要
踊躍大歡喜去離女人身所生為男子
諸兵不敢害蠱道亦不幸縣官及盜賊
終不害是人五魔不能燒將帥及官屬
奉行是經者不能中得便

尔時第一四天王弥勒菩薩等白佛
言我曹當共擁護持是八陽呪經一
切學者我曹當併力擁護病者令愈
佛說如是第一四天王弥勒菩薩等
比丘衆及諸天龍鬼神人民阿湏倫
聞經歡喜為佛作礼而去

八菩薩名

第一名毘陀和菩薩

第二名羅剎隣竭菩薩

第三名憍日兜菩薩

第四名毘羅達菩薩

第五名須深菩薩

第六名因桓達菩薩

第七名摩訶須和薩和菩薩

第八名和輪調菩薩

是八人求道以來其劫無數今未取
佛是八人本俱學道時俱願八方上
下人民皆共使得佛若有急者當使
呼我八人名字即自得解除若壽欲
盡時我八人便當飛行往迎之願持
此一字之功德願一切人皆如八菩
薩快也

佛說八陽神咒經

已亥歲高麗國大興郡豎奉
勅雕造

八陽神咒經 第五張 傷

佛說孟蘭盆經

傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手搏鉢食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號啼泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天神地神邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方諸衆僧威神之力乃得解脫

吾今當為汝說救濟之法令一切難皆離憂苦罪障消除

佛告目連十方衆僧於七月十五日僧自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五果及灌盆器香油錠燭床敷卧具盡世甘美以著盆中供養

十方大德衆僧當此之日一切聖衆
或在山間禪定或得四道果或樹下
經行或六通自在教化聲聞緣覺或
十地菩薩大人權現比丘在大衆中
皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆
之道其德汪洋其有供養此等自恣
僧者現在父母七世父母六種親屬
得出三塗之苦應時解脫衣食自然
若復有人父母現在者福樂百年若
已亡七世父母生天自在化生入天
華光受无量快樂時佛勅十方衆僧
皆先為施主家呪願七世父母行禪定
意然後受食初受鉢時先安在佛塔
前衆僧呪願竟便自受食

尔時目連比丘及此大會大菩薩衆
皆大歡喜而目連悲啼泣聲釋然除
滅是時目連其母即於是日得脫一
切餓鬼之苦

尔時目連復白佛言弟子所生父母
得蒙三寶功德之力衆僧威神之力
故若未來世一切佛弟子行孝
順者亦應奉此孟蘭盆救度現在父

母乃至七世父母為可尔不

佛言大善快問我正欲說汝今復問善男子若有比丘比丘尼國王太子王子大臣宰相三公百官万民庶人行孝慈者皆應為所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安孟蘭盆中施十方自恣僧乞願便使現在父母壽命百年无病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦得生天人中福樂无極

佛告諸善男子善女人是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母供養乃至七世父母年年七月十五日常以孝順慈憶所生父母乃至七世父母為作孟蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當奉持是法

尔時目連比丘四輩弟子聞佛所說歡喜奉行

佛說孟蘭盆經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說灌洗佛形像經

傷

西晉沙門釋法炬 譯

尔時佛告摩訶剎頭諸天人民皆一心聽佛言人身難得無為道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身為白衣累劫積德每生自剋展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下唯吾為尊當為天人作無上師太子生時地為大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度群氓佛告諸天人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時出家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛十方諸佛皆用四月八日夜半時而般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢万物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力

浴佛形像如佛在時得福無量不可
稱數佛言我本行菩薩道時三十六
返為天王釋三十六反作轉輪聖王
三十六返作飛行皇帝諸有佛弟子
信心善意者當念十方諸佛功德善
若以香花雜物浴佛形像者所願皆
得諸天龍神常隨擁護皆當證明

佛告諸弟子天人身難得經法難聞
其有天人能自減損妻子之分五家
財物用浴佛形像者如佛在時所願
悉得欲求度世取无為道生生不與
死會者可得欲求精進勇猛如釋迦
文佛者可得欲求如文殊師利阿惟
越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛
行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢
者可得欲求永離三惡道者可得欲
求生天上人間富樂者可得欲求百
子千孫者可得欲求長壽無病者可
得世間人民貪欲如海寧割身上一
臍肉不肯出一錢物與人人生時不
持一錢來死亦不持一錢去財物故
在世間人死當獨去憶如此苦乃浴
佛形像者持是功德生死相隨無有

斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道

此下三十一行經文并本所無宋本自有存之

佛言持好香浴佛形像者自得其福智在清淨功德名聞諸持好華散佛上者自得其福端政好色无有雙比諸持繒幡上佛者自得其福在所從生當得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛今日賢者某甲皆為慈心好意信向佛道欲求度脫持種種香花浴佛形像皆為七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故為十方五道中勤苦故為佛人民愚癡不信佛道故令其後世生為人端好潔白衆人所敬塵垢不著身在所從生常與佛會在所從生常與法會在所從生常與比丘僧會令某甲明經智慧曉了佛十二部經四阿含安般守意三十七品四意止四意斷四神足五根五力七覺八直行道若能至心求佛道者疾得阿惟越致

令其得佛三十二相八十種好紫磨
金色十種力四无所畏十八不共口
出八種音聲飛行洞視在所至到諸
天龍鬼神鬼子母官屬擁護其身令
行出入當得安隱若行山中不逢虎
狼若入軍採不被兵甲若行江湖不
逢風波令床上無有病瘦者當令縣
官无呼召者有妻子女產生難令得
安隱若行賈販財利百倍眾邪惡氣
不得妄干水火盜賊怨家債主不得
妄害口舌消滅皆令厭伏令其精進
莫得中悔行如菩薩得道如佛

佛說濯洗佛形像經

此經東藏諸古摩訶利頭經聖堅譯今按
開元錄宋藏錯亂故依丹本改為濯洗佛
形像經法華譯又宋藏此經初首即云摩
訶利等乃至二紙經文全是摩訶利頭經
文二經不殊今依丹本以合時佛告摩訶
利頭乃至從是因緣得成佛道等二紙塗
之從佛言浴佛形像已下三十一行經
文於宋本中本自有之而今仍存

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩訶剎頭經

亦名這佛
形像經

傷

西秦沙門釋聖堅譯

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽夫
得為人難無上道亦然人命難得佛
世難值釋迦文佛本出阿僧祇劫時
佛身作白衣時累功積德每生自尅
展轉五道不貪財寶出身施與自致
為王太子以四月八日夜半明星出
時生墮地行七步舉右手而言天上
天下我當為人民作師太子生時天
地皆為大動第七梵天第二忉利天
王釋及第一四天王皆來下持十二
種香湯雜華用浴太子身太子立身
作佛開視道法以示天下人

佛告天下人民十方諸佛皆用四月
八日夜半時生十方諸佛皆用四月
八日夜半時去家入山行學道十方
諸佛皆用四月八日夜半時得佛道
十方諸佛皆用四月八日夜半時般
泥洹佛言所以用四月八日者何春
夏之際殃罪悉畢万物普生毒氣未
行不寒不熱時氣和適今是佛生日

故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我為菩薩在世時三十六反為天王釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好心善意念釋迦文佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知佛言人身難得佛經難得聞能自減省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求度世无為道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求閉絕三惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世間豪貴可得欲求財富巨億万家生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病可得世間人寧亡身上一臠肉不欲亡一錢人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故留世間死當受苦惱持用浴佛生死與俱无有斷絕

佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍
皆當擁護浴佛形像者從是因緣得
佛涅槃道佛言諸持好香湯浴佛形
像者自得其福所在清淨名聞持好
花上佛者自得其福端正好色無比
持繒幡上佛者自得其福在所從生
常得自然好衣无極佛言我累劫積
德行善至誠持戒忍辱精進一心智
慧乃自致得作佛耳

灌佛形像所得多少當作三分分之
一者為佛錢二者為法錢三者為比
丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅
若木若泥若埴若畫以佛錢修治之
法錢者架立樓塔精舍籬落牆壁內
外屋是為法錢比丘僧有万錢千比
丘當共分之若無衆比丘但一分作
有以一分給與法錢數人亦三分分
之出以一分持後法錢僧錢一文以
上不可妄用私取一錢自私用以為
施惠見世貧極後長受苦寧以利刀
割肉以施惠人不以灌佛一錢私作
恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作
恩分寧自投大火中不以灌佛一錢

與妻子若共持治生飯食也今現世當受恐怖後世魂神當受是痛世人多有發意求所願者布施之日不計少多趣使充饒事業必敬者疲極衆家殘肴饌取食不盡當持鄒置佛言少多皆當送以給與守嵩寺中持法沙門衆僧自共分以出物當望生去何春種食之福鄒得生耶不應各各竟分分歸與妻子是為種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施衆僧是為施一得万倍

四月八日 浴佛法 都梁 藿香艾納合三種草香接而漬之此則青色水若香少可以紺黛秦皮權代之矣鬱金香手掇而漬之於水中掇之以作赤水若香少若乏无者可以面色權代之丘隆香擣而後漬之以作白色水香少可以胡粉足之若乏無者可以白粉權代之白附子擣而後漬之以作黃色水若乏无白附子者可以梔子權代之玄水為黑色取後為清淨今見井華水名玄水耳

右五色水灌如上疏

以水清淨灌像訖以白練若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

佛說摩訶剎頭經

已亥歲高麗國大藏都監奉勅彫造

剎頭經

第五張

篇

此經宋藏即大灌洗佛形像經法華譯檢尋經大典宋藏中摩訶剎頭經相滋即宋藏錯亂今接丹本此經却是摩訶剎頭經聖堅譯者今從丹本按其經題及譯者云

佛說造立形像福報經

傷

開譯人名附東晉譯

佛至拘羅懼國有諸樹園主名拘翼時國王名優填年始十四聞佛當來王即勅傍目左右皆悉嚴駕王行迎佛遙見世尊心中踊躍極大歡喜止車下步罷却左右傍目侍從及持蓋者即前迎趣便以頭面著地作禮起復前行如是至三佛言來前王復前到以頭面著佛足起遶三匝長跪叉手白佛言天上天下諸天人民無及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我今視佛无有厭極佛是天上天下諸天人民之大師也佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍為我說之我欲聞知今時佛告年少王汝所問大善諦聽吾說以著心中王即稽首言受教佛告王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當為汝說之

王言諾受恩師言天下人民能作佛
形像者其後世所生之處眼目淨
潔面貌端政身體手足常好柔濡生
於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面
貌甚好無比作佛形像其福如是作
佛形像所生之處无有諸惡身體具
足死後得生第七梵天上復諸天中
形貌端政絕好無比為諸天所敬作
佛形像其福如是作佛形像後世常
生勢尊貴家受其氣力與世絕異在
所生處不墮貧家作佛形像其福如
是作佛形像後世所生身形殊妙紫
磨金色端政无以常為衆人所共敬
愛作佛形像其福如是作佛形像後
世生處常在富貴之家財產珍寶不
可稱數常為父母兄弟宗族之所愛
重作佛形像其福如是作佛形像後
世若生閻浮提中常生帝王公侯賢
善之家作佛形像其福如是作佛形
像後世得作帝王特尊勝諸國王當
為諸王之所歸仰作佛形像其福如
是作佛形像後世得作遮迦越王四
天下諸王皆臣屬之作佛形像其福

如是作佛形像後世得作遮迦越王
飛行天上復下自恣在所施為無所
不至作佛形像其福如是作佛形像
後世生於第七梵天壽一劫餘智慧
尊勝無上无能及者作佛形像其福
如是於梵天壽盡當復來下生於孝
順有道法家作佛形像其福如是作
佛形像後所生處常為父母之所愛
重壽終復得生於天上作佛形像其
福如是作佛形像死後不復墮三惡
道當自守意常欲求佛作佛形像後
世生處尊重於經意欲常持雜好看
華雜好繒綵燈火光明諸天下中名好
珍寶奉上佛塔後無數劫會當得佛
涅槃之道人有出意持妙珍寶所愛
重物奉上佛者非餘凡人皆是前世
作佛形像者習菩薩道者作佛形像
其福如是作佛形像其福無量無窮
盡時不可稱數如是四天下江河海
水尚可升量作佛形像其福甚多多
四天下江河海水過出十倍後世所
生常護佛道作佛形像譬如天雨人
有好舍無所憂畏作佛形像死後不

復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中其有
衆生見佛形像生恭敬心叉手自歸
佛塔舍利者死後百劫不復入於地
獄畜生餓鬼道中死即生天天上壽
終復生世間勢富之家如是受福不
可稱數會當得佛涅槃之道佛告優
填王人作善者作佛形像其福祐功
德如是終不唐苦尔時優填王以偈
讚佛

佛者大聖人爲衆生說法拘深瞿師國
優填叉手問聞梵音審諦不動百福成
作佛形像者得何等福報
尔時世尊說偈答曰

王諦聽吾說福地忝上土福德无過者
作佛形像報恒生大富家尊貴無極珍
眷屬常恭敬作佛形像報世世身无患
常得天眼報無比紺青色作佛形像報
父母見歡忻端政威德重愛樂終无歇
作佛形像報金色身燄光猶妙師子像
衆生見歡喜作佛形像報閻浮提大姓
刹利婆羅門福人於中生作佛形像報
不生邊地國不盲不醜陋六情常完具
作佛形像報臨終識宿命見佛在其前

不覺死時苦作佛形像報作大名聞王
金輪飛行帝典主四天下作佛形像報
作釋天名因神足典第二三十三天奉
作佛形像報此過出欲界作梵梵天王
迦夷衆梵恭作佛形像報受福正如是
若能刻畫作天地尚可稱此福不可量
是故供養佛華香香汁塗供養大士者
得漏盡无為

佛說經竟王大歡喜即起前以頭面
著佛足而起比丘比丘居優婆塞優
婆夷及其五百傍目左右皆起歡喜
為佛作礼後皆往生阿彌陀佛國作
大菩薩寂尊第一優填王聞其所說
歡喜受解即得須陀洹道

佛說造立形像福報經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說作佛形像經

傷

闕譯人名出後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優填年十四聞佛當來王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遙見佛心中踊躍歡喜王即下車步罷傍目左右持蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足繞佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行出光明巍巍好乃如是我視佛无有厭極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀為我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉為汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面目端政身體手足常好生天上亦

淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛
形像得福如是

作佛形像所生處無有惡身體皆完
好死後得生第七梵天上復勝餘天
端政絕好無比為諸天所敬作佛形
像得福如是

作佛形像後世當生豪貴家其實與
世間人絕異所生處不在貧窮家作
子作佛形像其得福如是

作佛形像者後世身體常紫磨金色
端政無比

作佛形像後世所生處當生富家錢
財珍寶不可勝數常為父母兄弟宗
親所重愛作佛形像其得福如是

作佛形像後世生閻浮利地常生帝
王王侯家為賢善家作子作佛形像
其得福如是

作佛形像後世作帝王中復最尊勝
於諸國王諸國王所歸仰作佛形像
其得福如是

作佛形像後世作遮迦越王上天上
後來下自恣在所作為無所不至作
佛形像其得福如是

作佛形像後世生第七梵天上壽一
劫智慧無有能及者作佛形像死後
不復在惡道中生生者常自守等心
念常欲求佛道作佛形像其得福如是
作佛形像後世生常敬佛慈心於經
常持雜繒綵好華好香然燈火諸天
下珍寶奇物持上佛舍利其後無數
劫會當得涅槃道人有意持珍寶
上佛者皆非凡人前世故作佛道作
佛形像其得福如是

作佛形像後世得福無有窮極盡時
不可復稱數四天下江海水尚可斗
量枯盡作佛形像其得福過於四天
下江海水十倍後世所生為人所敬
護作佛形像譬若天雨水人有好舍
无所畏

作佛形像後世死不復更涅槃禽獸
薜荔羽惡道中生其有人見佛形像以
慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後
百劫不復入涅槃禽獸薜荔中死即
生天上天上壽盡復來下生世間為
富家作子珍寶奇物不可勝數然後
會當得佛涅槃道

佛告王作善者作佛形像其得福祐
如是不唐其王歡喜前為佛作礼以
頭面著佛足王群臣皆為佛作礼而
去壽終皆生阿彌陀佛國

佛說作佛形像經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

作佛形像經 第四張 傷

八佛名号經

傷

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘僧千二百五十人
俱復有大乘衆菩薩摩訶薩十千人
俱爾時世尊與無量無數百千萬衆
前後圍遶而為說法

爾時尊者舍利弗於大衆中即從座
起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而
白佛言世尊我有疑心今欲發問惟
願如來憐愍衆生為我解說

爾時世尊告舍利弗言善男子隨汝
所問若有疑心吾當為汝分別解說
時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜
踊躍即白佛言世尊頗有現在十方
世界諸佛世尊往昔願力常為衆生
現在說法彼諸如來所有名号若善
男子及善女人欲得誦持此諸佛名
若讀若聞及以書寫緣是功德便於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉無
所缺減至於无上正真之道速得成
於阿耨多羅三藐三菩提者不

今時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問真妙辯才為於來世無量衆生廣作利益慈悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故汝今諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞今時世尊告舍利弗言善哉男子東方去此過一恒河沙世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世尊号善說稱功德如來至真等正覺於今現在為諸大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛刹名无障碍於彼國土有佛世尊号因陀羅相幢星王如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊号普光明功德莊嚴如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於彼國土

有佛世尊号善鬪戰難降伏超越如
來至真等正覺於今現在亦為大衆
說微妙法

復次舍利弗從此東方過五恒河沙
世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土
有佛世尊号普功德明莊嚴如來至
真等正覺於今現在亦為大衆說微
妙法

復次舍利弗從此東方過六恒河沙
世界有一佛刹名无毒主於彼國土
有佛世尊号無尋藥樹功德稱如來
至真等正覺於今現在亦為大衆說
微妙法

復次舍利弗從此東方過七恒河沙
世界有一佛刹名側塞香滿於彼國
土有佛世尊号步寶蓮華如來至真
等正覺於今現在亦為大衆說微妙法
復次舍利弗從此東方過八恒河沙
世界有一佛刹名妙音明於彼國土
有佛世尊号寶蓮花善住安羅樹王如
來至真等正覺於今現在亦為大衆
說微妙法舍利弗是等諸佛如來至
真等正覺如是佛刹清淨无穢無有

五濁復無五欲其中衆生无有諂曲
虛偽之心亦無欲行及以女人

復次舍利弗若善男子及善女人得
聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞
已能自受持讀誦修行復為他人宣
揚顯說彼善男子及善女人若墮三
惡道者无有是處惟除五逆誹謗正
法及謗聖人

復次舍利弗若善男子善女人得聞
彼等諸佛世尊如是名号既得聞已
能自受持讀誦修行復為他人宣揚
顯說如是之人乃至菩提於其中間
生生之處常具五通兼復速得諸陀
羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜
身毛右旋

復次舍利弗若善男子及善女人得
聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞
已能自受持讀誦修行復為他人宣
揚顯說彼等衆生所在之處縣官惡
賊不能得便火不能焚水不能漂惡
龍惡地不能毒害若行若住師子虎
狼熊羆豺豹夜叉羅刹諸惡鬼神鳩
鵂荼等及人非人能作驚惶无有是

處惟除宿殃

復次舍利弗若有女人能厭其身繫念專心受持讀誦如是世尊諸佛名号復為他人分別顯說壽終之後更復受於女人身者无有是處

復次舍利弗若有善男子善女人於靜夜中能誦如是諸佛名号是等衆生於現世間所作功業皆速成就日增長無諸障碍今時世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生能持是佛名悉捨諸惡道速生於善處常在諸佛前恒聞說妙法既觀无上尊隨心而供養誦持佛名故超億千萬劫一切諸煩惱疾成得菩提若人滿七日能誦是佛名即得清淨眼便能見諸佛若有聞佛名即能誦持者隨其所生處常為他所敬相好形端正常生福樂家喜心行大捨聰明不放逸若有諸女人聞此佛名故自誦為他說其福不可量於此壽終已必捨女人報得受丈夫身生生常利根誦持佛名故多百億劫中口氣常芬馥恒如栴檀香彼等諸大仙如是諸名字若能誦持者

細心不放逸誦持佛名故父母及兄弟
并餘諸眷屬終無異苦惱誦持佛名故
一切魔波旬黑闇衆眷屬終不能障導
惡毒不能害刀杖及火等縣官惡賊盜
一切不能傷誦持佛名故千億諸劫中
常生寶蓮華威相神通具常在虛空中
遍不思議刹觀諸異佛土刹中清淨者
證無上道已普為諸雜類諸天及世人
能作歸依處

佛說是經已長老舍利弗及天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所
說歡喜奉行

八佛名号經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說報恩奉父經

亦名報恩功德經

傷

闕譯附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世界見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連柱目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手搏食食未入口化成火炭遂不得食目連馳還白佛具陳如此佛告目連汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦

佛告目連七月十五日當為七世父母在厄難中者具鉢盛五果汲灌瓦器香油庭燭牀榻卧具盡世甘美以供養衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或樹下經行或得六通飛行教化聲聞緣覺菩薩大人摧示比丘在大衆中皆共同心受鉢和羅具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等之衆七世父母五種

親屬得出三塗應時解脫衣食自然
佛勅衆僧當為施主家七世父母行
禪定意然後食此供目連比丘及一
切衆歡喜奉行

佛說報恩奉咒經

吳郡高麗國大藏都監奉

勅雕造

報恩奉咒經

第二張 傷

佛說浴像功德經

卷

大唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱。爾時會中有一菩薩名清淨慧。作是思惟：以何因緣諸佛如來得清淨身？又復念言：若佛在世，親近供養及滅度後供養，舍利此二種人所獲福德，功德齊不作。是念已，承佛威神，從座而起，頂禮佛足，白言：世尊，諸佛如來以何因緣得清淨身？若佛在世，親近供養及滅度後供養，舍利此二種人所獲福德，其功等不？爾時世尊告清淨慧菩薩言：善哉，善哉，汝今乃能為未來世諸衆生故發如是問。汝當善聽，我今為汝分別解說。爾時清淨慧菩薩白佛言：唯然，世尊。願樂欲聞。佛告清淨慧菩薩言：諸佛如來為求菩提於往昔時所修三昧、戒定、忍辱、智慧、慈悲、喜捨、解脫、解脫知見力，無所畏一切佛法，一切種智，悉皆清淨。是故如來得清淨身。又以

華香幡蓋而以供養復以香水浴如
來身復以寶蓋彌覆其上以諸飲食
鼓樂弦歌讚詠如來以此功德迴向
一切種智所得功德無量無邊乃至
得成無上菩提何以故如來智慧无
量無邊不可思議所有福德亦復如
是清淨慧我滅度後有二種舍利
一者法身二者化身若善男子善女
人等供養舍利造佛形像如大麥等
造塔如菴羅果表剎如針蓋如浮萍
持佛舍利如芥子大安置其中所得
功德如我在世等無差別如是之人
得十五種功德一者得淨念心二者
得順法心三者得慙愧心四者得見
如來五者發淨信心六者能持正法
七者如說修行八者得親近諸佛九
者諸佛國土隨意受生十者若生人
中生大姓家其心柔順人所敬重十
一者纔生人中得念佛心十二者諸
魔軍衆不能惱亂十三者於末法時
能護正法十四者常得十方諸佛如
來恒加覆護十五者速得成就五分
法身尔時世尊而說頌曰

若以清淨心於如來滅後供養舍利者
或造於塔廟及如來形像於彼塔像前
掃塗湯施羅以種種花香散布於其上
以諸妙香水而浴於佛像上妙諸飲食
淨持以供養讚禮佛功德無量難思議
智慧及神通諸善巧方便悉皆到彼岸
卽時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌
已而白佛言世尊若佛在世及滅度
後未來世中諸衆生等云何浴像唯
願如來為衆生故開示演說佛言清
淨慧如佛在世諸衆生等發起淨心
於佛滅後亦應如是不作執空有想
於諸善品心懷渴仰不生疲厭何以
故為成就如來法報身故我已曾為
汝說四真諦法十二因緣六波羅蜜
我今為汝說浴像法諸供養中取為
殊勝善男子若欲沐像應以牛頭栴
檀紫檀多摩羅香甘松栴白檀鬱金
龍腦沉香麝香丁香以如是等種種
妙香隨所得者以為湯水置淨器中
先作方壇敷妙床座於上置佛以諸
香水次第浴之用諸香水周遍訖已
復以淨水於上淋洗其浴像者各取

少許洗像之水置自頭上燒種種香
以為供養初於像上下水之時應誦
以偈

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢 願證如來淨法身
燒香之時當誦斯偈

戒定慧解知見香 遍十方刹常芬馥
願此香烟亦如是 迴作自他五種身
尔時世尊說是法已衆中有無量菩
薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧即從
座而起无量天人得不退轉無上菩
提尔時阿難白佛言世尊當何名此
經我等去何奉持佛言此經名為洗
浴諸佛得身清淨應如是持說是經
已一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說浴像功德經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說校量數珠功德經

傷

大唐天竺三藏實思惟譯

尔時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
為欲利益諸有情故以大悲心告諸
大眾言汝等善聽我今演說受持數
珠校量功德獲益差別若有誦念諸
陀羅尼及佛名者為欲自利及護他
人速求諸法得成驗者其數珠法應
有如是須當受持若用鐵為數珠者
誦指一遍得福五倍若用赤銅為數
珠者誦指一遍得福十倍若用真珠
珊瑚等為數珠者誦指一遍得福百
倍若用木楔子為數珠者誦指一遍
得福千倍若求往生諸佛淨土及天
官者應受此珠若用蓮子為數珠者
誦指一遍得福万倍若用因陀羅佉
叉為數珠者誦指一遍得福百万倍
若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者誦指
一遍得福千万倍若用水精為數珠
者誦指一遍得福万万倍若菩提子
為數珠者或用指念或但手持數誦
一遍其福無量不可竿數難可校量

諸善男子其菩提子者若復有人手持此珠不能依法念誦佛名及陀羅尼此善男子但能手持隨身行住坐卧所出言語若善若惡斯由此人以持菩提子故得福等同如念諸佛誦呪元異獲福無量其數珠者要當湏滿一百八顆如其難得或為五十四或二十七或十四亦皆得用此即數珠法相差別諸善男子以何因緣我今獨讚用菩提子獲益寂勝諸人善聽我為汝等重說昔因過去有佛出現於世在此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽被非人打煞外道念言我今邪盛未審諸佛有何神力如來既是在此樹下成等正覺若佛是聖樹應有感即將亡子卧著菩提樹下作如是言佛樹若聖我子必獲以經七日誦念佛名其子乃得重獲外道讚言諸佛神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議諸外道等悉捨邪歸正發菩提心信知佛力不可思議諸人咸号为延命樹以此因緣有其

二名應當知之我為汝等視其所要
說此語已佛言善哉善哉文殊師利
法王子如汝所說一無有異一切大
衆聞此持珠校量功德皆大歡喜信
受奉行

佛說校量數珠功德經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校量數珠功德經 第三張 傷

八吉祥經

傷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆一千二百五十人
俱菩薩摩訶薩八万人及諸天龍鬼
神等今時世尊告舍利弗從此佛世
界向東方過一恒河沙世界有世界
名曰天勝彼土有佛名善說吉如來
應供正遍知今現在說法舍利弗從
彼佛世界向東方過二恒河沙等世
界有世界名念意彼土有佛名普光
明如來應供正遍知今現在說法舍
利弗從彼佛世界向東方過三恒河
沙等世界有世界名可愛遊戲彼土
有佛名戰鬪勝吉如來應供正遍知
今現在說法舍利弗從彼世界向東
方過四恒河沙等世界有世界名善
清淨聚彼土有佛名自在幢王如來
應供正遍知今現在說法舍利弗從
彼佛世界向東方過五恒河沙等世
界有世界名無塵聚彼土有佛名无
邊功德光明吉如來應供正遍知今

現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河沙等世界有世界名无妨寻遊戲彼土有佛名無障寻業柱吉如來應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金聚彼土有佛名妙華勇猛如來應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙等世界有世界名美聲彼土有佛名寶蓮華安住王如來應供正遍知今現在說法舍利弗以此八佛土皆悉清淨無有女人亦无五濁舍利弗若善男子善女人住大乘者聞此八佛名号受持不忘并為他說若生三塗八難處者无有是處若有女人聞八佛名号自能憶持兼為他善男子善女人住於大乘聞此八佛名号聞已受持為他人說今世後世常有神通得樂說辯深修禪定具陀羅尼六根清淨恒值聖人无天龍夜叉人及非人盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除滅卧覺常安無諸惡

夢常為諸天之所守護。爾時世尊說此祇夜。

若有善男子及以諸女人。聞八佛名。名憶持。為人說。身心常安隱。無有諸恐怖。繫念不忘失。滅無量劫罪。後生天人中。遠離諸惡趣。六根常清淨。端正有威德。八部諸善神。是夜常守護。人天所恭敬。供養生忻喜。夜叉及非人。盜賊與刀杖。水火毒藥等。此畏皆悉无。卧覺恒安隱。無有諸惡夢。利根有智慧。常樂聞正法。聞已生信心。得深妙法者。口氣无臭穢。精進為他說。眾魔及外道。無有敢干乱。女人聞佛名。憶持為他說。盡此女人報。後生不復受。誦持為人說。八佛之名号。得諸功德果。如上之所說。是故有智者。惟當念受持。一心懷忻喜。不應起放逸。佛說此經已。長老舍利弗等諸大比丘。并諸菩薩摩訶薩。眾天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人等。聞佛所說。歡喜奉行。八吉祥經。

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大空經索神變真言經卷第一

女

大唐天竺三藏善提流志譯

母陀羅尼真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山
觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿
純以無量大寶上妙珍奇間雜成飾
衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸
金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動
皆演法音寶蓋幢幡奇花雜拂真珠
網縵種種弥布而為莊嚴繞殿多有
寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹花重重
行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花
寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花寶阿
式迦樹花寶阿底穆多迦樹花及餘
无量億千万種諸寶香樹氣交芬馥
圍繞莊嚴復有元量寶池泉沿八
功德水充滿其中香花軟草處處皆有
衆花映飾甚可愛樂其山多有種種
異類一切禽獸形貌殊妙皆具慈心
出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言
明仙三十三天共所娛樂如來所居
與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住

於大智究盡明了踰於世間名稱高
遠有大神通自在无尋頂礼佛足右
遶三匝會座而坐

復與九十九億俱脰那庾多百千大
菩薩俱悉已梵行清白洞達無量无
邊陀羅尼真言三摩地門亦具一切
甚深妙智此諸菩薩各脩无量殊勝
功德設於億劫讚不能盡礼佛雙足
右繞三匝會座而坐

復有無量百千淨居天王伊首羅天
王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使
不斷絕各持寶幢幡盖寶珠瓔珞奇
妙天華俱詣佛所礼佛雙足右遶三
匝大作供養一時歌讚會座而坐復
有無量摩訶大持真言明仙苦行仙
衆焰摩王水天風天火天天月天
星天二十八宿主星神天持真言明
女仙并餘天衆皆以深心摺發弘願
咸共恭敬護持大乘俱詣佛所礼佛
雙足右遶三匝目觀如來喜愉皆寂
會座而坐

復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥

娑阿素洛藥耆茶緊那羅摩呼羅伽
發引擔願歌讚大乘咸共守護無上
陀羅尼真言之門俱詣佛所礼佛雙
足右遶三匝瞻仰如來目不異願會
座而坐

尔時尊者薄伽梵正為淨居天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及
諸天衆處寶蓮華師子之座而說大
法踰衆日光照明一切尔時觀世音
菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏
袒右肩合掌恭敬礼佛雙足整理衣
服長跪叉手前白佛言世尊我有陀
羅尼名不空絹索心王陀羅尼真言
三昧耶是法乃於過往九十一劫彼
寂後劫中有佛号名世間自在王如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵
彼佛世尊憐愍我故授是陀羅尼真
言一切法門其佛世界名曰勝觀察
慧世尊從是已來我常受持此陀羅
尼真言一切教法導化无量百千淨
居天王伊首羅天王摩醯首羅天
王大梵天王帝釋天王一切天王各

并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住
於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離
癡智而在嚴之世尊我初得是陀羅
尼法時證得十百千不空無惑智莊
嚴首三摩地門而皆現前世尊應知
由斯真言之力現見十方无量無數
種種刹土諸佛如來所有會衆而皆
供養聽聞深法展轉教化無量有情
皆得發趣無上菩提是故行者應盡
受持世尊若此經典所住方處當知
其地即有无量百千淨居天王伊首
羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝
釋天王及諸一十二万百千天王并
眷屬俱常共圍遶恭敬擁護

世尊若斯經典所住方處有能依法
清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知
其地即是一切諸佛舍利制多世尊
若有有情暫能讀誦聽聞流行此不
空罽索心王陀羅尼真言三昧耶者
當知是人則當親近恭敬供養无量
俱脛那庾多百千佛所種諸善根所
以者何此法乃是一切諸佛菩薩大
寶光聚

世尊若有有情造犯惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言无有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論教法是人應墮阿毗地獄經無數劫受无間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清淨澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋戒清淨其心七日七夜誡斷語論於不空罽索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一百八遍者當知其入先世今世所造十惡五逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆現世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘡病熱病或患眼耳鼻舌斷脣牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰胫兩臂兩膝痔痢霍乱手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫癰腫毒腫癩病瘡門瘡蛇痒瘰癧蠱等病或為鬼神之所燒乱或為人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以

是輕受能穰地獄 切劇苦重報之
罪何況淨信輕罪有情受持此陀羅
尼真言不成就耶若有有情身心不
安為於種種災厄怖畏惡夢不祥日
日清潔讀誦受持燒香供養者則得
消滅

世尊若有善男子善女人等如法書
寫受持讀誦聽聞是法為人如法宣
說讀數教他書寫受持讀誦廣令一
切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真
言三昧耶者皆得解脫一切罪障是
善男子善女人等當淨其心如理思
惟以無所得智无方處智無我无人
無受者智无分別智無生无滅智不
遲行智無作无染智平等性智離五
蘊色聲香味觸法無取无捨精進智
以是種種真如巧智制御於心而為
方便觀念諸佛常見目前不久當得
十方百千一切諸佛一時現前摩頂
讚歎為作證明或復夢覺得見好相
或得諸佛變作沙門為授菩薩增上
戒品令滅無量百千微塵數劫一切
重罪乃至如法書寫是經安置宅中

以諸香花隨心供養尊重禮拜所得
功德亦復如是世尊今且略說少分
之耳若有有情為勝他心嫉妬諂誑
或為恐怖財利輕戲依他之心讀誦
聽聞此陀羅尼真言三昧耶者皆獲
勝利或復聞已誹謗輕毀而不恭敬
亦獲勝利世尊今此利益惟大智者
知乃是世間自在王如來威神之力
及是觀世音大慈悲力令諸惡輩一
切有情一經於耳即當種殖无量善
根所以者何世尊譬如有人以癡惡
心行詣龍腦香白栴檀香沉水香林
或諸香林以愚癡智種種罵香復起
恚心謗說香云香無香氣採香斫截
搗碎為末和水飲噉或塗身上是香
無心不與彼香其香性香能熏一切
无香之物芬馥皆香世尊此不空羅
索心王陀羅尼真言三昧耶亦復如
是若有有情說无因果種種誹謗妄
非過惡或為嫉妬諂曲財食一切厄
難受持讀誦而作供養由是因緣得
大善根從此身後於所生處常得戒
香定香慧香解脫香威德无畏福資

粮香一切菩提堅固不壞福聚蘊香
貴姓種族圓滿香當作饒益

世尊若善男子善女人等受持讀誦
此陀羅尼真言者應常白月八日或
白月十四日十五日清淨澡浴以香
塗身著淨衣服食三白食或復不食
斷諸言論不空罽索觀世音菩薩前
如法而坐燒香供養瞻菩薩面誦七
七遍或一百八遍世尊當知是人現
世則得二十稱歎功德勝利何名二
十一者身无衆病若有宿業病生速
令除差二者身膚細軟姝妙好三
者恒為衆人觀視愛樂不相厭怠四
者六根常定財寶自然五者不為劫
賊侵奪衣服財寶六者不為水火焚
漂一切財寶七者不為侵陵煞害強
取財寶令飢餓死八者不為崖山自墜
死九者加持淨灰淨水灑散一切果
實苗稼惡風霜雹虫獸之類悉不灾
難苗稼滋茂十者不為軍陣闖諍而
煞害死十一者不為世間諸惡鬼神
吸吮精氣死十二者常為衆
人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死

十三者若見一切外道惡人自然和
穆十四者不為一切惡人誹謗謀害
若有起者速自便滅十五者恒無怕
怖一切人非人等十六者不為世間
穢蠱咒詛荼枳尼鬼而得便死十七
者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十
八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒臣
殃害身死十九者一切諸天常當守
護二十者當所生處具大慈大悲大
喜大捨四無尋心世尊復有八法何
名為八一者臨命終時觀世音菩薩
自變現身作沙門相善權勸導將詣
佛刹二者臨命終時體不疼痛去住
自在如入禪定三者臨命終時眼不
謬顧現惡相死四者臨命終時手不
安隱右脇卧死五者臨命終時不失
大小便利惡痢血死六者臨命終時
不失正念而不面卧端坐座死七者
臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽
終死八者臨命終時願生佛刹隨願
往生諸佛淨刹蓮華化生常覩一切
諸佛菩薩摩訶薩恒不退轉

世尊若有有情深樂此法即便為說

或有發心盡戒是法受持讀誦亦不
慳恡依法廣為分別解釋何以故菩
薩者於諸有情常起悲智俾無慳惜
嫉妬之心乃得修治无上法故又菩
薩者恒為有情勤修善法是故得名
真是菩薩言菩提薩埵者何謂也菩
提名智薩埵名悲溥示方便之衆義
也因此二法荷濟有情乃得名為菩
提薩埵世尊若儻許我當為利益一
切善男子善女人等及邪見斷見惡
慧有情於如來前說是不空罽索心
王陀羅尼真言三昧耶者願垂納受
今時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩
摩訶薩曰汝當說之今正是時如來
隨喜加被汝故我今亦為利益惡世
一切垢重斯福有情及為新學菩薩
住大乘者廣作利樂施為佛事

今時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許
慈怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不
暫捨白言世尊如來今已聽我說是
不空罽索心王母陀羅尼真言三昧
耶者是法乃是一切菩薩摩訶薩所
同修治恭敬頂札得解脫履袞懿世

問利益安樂無量有情若受持者應
先敬礼三世一切諸佛諸大菩薩獨
覺聲聞次應敬礼正至正行慈氏菩
薩摩訶薩衆次應敬礼金色光明吼
聲自在王如來應正等覺敬礼師子

遊戲王如來敬礼無量光如來

准案梵
本文若

略誦持則略敬礼佛菩薩等當慈氏菩薩下略
至敬礼无量光如來未從無量光如來略至敬

礼佛法僧寶等敬礼善住摩尼寶積王如來敬

礼普光明讚歎功德積王如來敬礼

勝觀如來敬礼寶髻如來敬礼世間

自在王如來敬礼捨離損壞蘊如來

敬礼金色身寂如來敬礼飲光如來

敬礼能寂如來敬礼善名稱如來敬

礼普光明勝怨敵德如來敬礼常

帝丹幢

德如來敬礼寶光明自在王如來敬

礼无尋藥王如來敬礼勇猛遊步如

來敬礼善住無畏如來敬礼佛寶法

寶苾芻僧寶敬礼聖觀自在菩薩摩

訶薩大悲者敬礼如是諸聖者已稱

誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空絹索

心王母陀羅尼真言今時當觀聖觀

自在菩薩摩訶薩母陀羅尼真言字

句皆如金色光明照徹即說不空絹

索心王母陀羅尼真言曰

鄰麼塞來訖反室丁吉反下余凡契字口

野下同音特能色縛无可反怒輕呼誡

羅字口傍作者皆底瑟耻帝瓢毗藥反

一聲彈舌呼之為正

二薩縛勃陀上聲呼苦地薩得登訖反

癡微計反瓢入聲那莫薩縛跋二合羅

底丁同音曳迦勃陀履凡履字口傍作

為野四句室二合羅縛迦凡同音僧去祇反

瓢毗選反底跢多箇反那去誡禪跋二合

囉密丁聿反半泥上聲瓢入聲那莫三去聲

同藐誡禪南七句那莫三藐跋二合羅底

半那去南八句莫舍尸可反囉特能邑反

縛底丁異反素蘇古反跢野九句摩訶去聲

箇反下麼戴曳十句那莫旃烏可反喇凡

字二傍作者皆野每室餘野跋二合羅畝

契瓢毗選反摩訶菩地薩得二合癡瓢

入聲十二句三藏言案尋諸梵本文多

共傳略歸命從斯十一句下下葛至六十

五句文是又從二十一句下下葛至六十那莫

素轆二合羅拏轆羅拏十三句跋二合羅瞞

捕鐵反弭捺輕呼你羈十四句濕縛羅邏

下同音野十五句誡跢野十六句那莫僧斯孕歌

呼可反 弭訖合 履捉驪邏惹野十七句驪

下同音 訖訖合 履捉驪邏惹野十七句驪

訖訖野十八句那莫荷弭跢野十九句

驪訖訖野二十句荷羅歌羗三藐三勃

陀耶二十句那莫素跋二句羅底瑟耻驪十二句

二摩捉矩吒知賈反羅惹野二十句驪訖

誡跢野二十句那莫縵湯驪二十句喇濕二句

弭盟烏骨反特祇驪二十句室二句喇矩吒羅

惹野二十句驪訖訖野二十句那莫始棄

始泥二十句驪訖訖野三十句那莫始棄

泥三十句驪訖訖野三十句那莫始棄

二縛步米三十句驪訖訖野三十句那

莫迦羅訖俱於異那野三十句驪訖訖

跢野三十句那莫迦娜迦訖三十句驪

訖訖野三十句那莫始二句野播野

三十句驪訖訖野四十句那莫舍枳野二句

訖娜曳四十句驪訖訖野四十句那莫素

播履枳唎二句底跢四十句娜麼悌耶野四十句

四驪訖訖野四十句那莫縵湯驪四十句

縛瞞縵弭介驪四十句僧去誡羅麼室

二喇曳四十句驪訖訖野四十句那莫印

捺二句羅難觀五十句特縛惹室二句喇曳五十句

一驪訖訖野五十句那謨喇五十句恒娜

五十句 禪訖識跢野 五十句 郝謨跋 二合 羅底

歌禪 五十句 佩灑 疎賈反 介耶邏惹野 五十句

八句 禪訖識跢野 五十句 郝謨弭訖 二合 爛 禪舌

禪伽上弭泥 六十句 禪訖識跢野 六十句 郝

莫素跋 二合 羅底瑟耻禪 六十句 待履野

識弭跋 二合 羅勃 二合 履底瓢 入聲六句 薩

縛禪訖識諦瓢 毗連反六句 羅歇 呼音反

瓢 入聲三句 藺三 去 菩提瓢 入聲六句 郝謨

羅怛 二合 娜怛 二合 羅耶野 六十句 納莫旃

唎耶 二合六句 縛路 凡陀羅尼中見 拈諦

濕 二合 縛羅野 六十句 菩地薩埵野 六十句 摩

訶 去 薩埵野 七十句 摩訶迦嚕 凡音字

者皆彈 吉呼之 拈迦野翳瓢 毗連反七句 郝麼塞

訖 二合 覆埵縛縊 伊異反 娜摩履耶 七十句

二縛路拈諦濕 二合 縛羅 七十句 目枯特祇

上喇 盧七反 拏 七十句 麼暮伽 上聲呼 播芒

七十句 郝麼統 二合 唎娜焰 七十句 禪訖識

跢 七十句 參 去 目佉 去 瞞使就 輕呼七句 麼

歇鉢 二合 唎訕沫地曳 七十句 旃歌弭

郝 去 你磨鞞禪逸使野弭 八十句 恚殿

覩米 八十句 薩縛迦履野拈 八十句 薩縛瞞

曳數 詩故反 者米 八十句 落支 上 瞞縛覩 八十句

四句 薩縛薩埵 二合 縛難 去 者 八十句 怛龜 寧反

他^{八十} 唵^六

唵中搖聲呼之下

柘羅柘羅

八十 百唎百唎

八十

主嚕主嚕^{九十} 摩

訶迦嚕捉迦耶

九十 薩羅薩羅^{九十} 泉

唎泉唎

九十 百唎百唎

九十 比唎比唎

九十 尾唎尾唎

九十 摩訶鉢頭

途邑反下同音

二 麼歌塞禪耶

九十 迦擗

九十

八 扣履扣履

九十 矩嚕矩嚕

一百 摩

訶式

下輪律反 馱薩埵^二 縛耶^一 翳醯

去 曳

四二 勃釐

反 勃釐

同上 馱婆

反下例 馱婆

四 步馱耶步馱耶

五 迦

拏迦拏

六 扣捉扣捉

七 句努^{尼非}

勢

八月上 播羅奔

反 式馱薩埵^{二合}

縛野^九 迦羅迦羅

十 扣履扣履^{十一}

矩嚕矩嚕

十二 摩訶塞

同上 訶麼跋^{二合}

羅跋禪耶

十三 者擗者擗^{十四} 散者擗

散者擗

十五 頭者擗頭者擗^{十六} 跋羅

者擗跋羅者擗

十七 翳吒^{平聲細至}

例同 吒

翳吒^{十八}

瞢羅瞢羅

十九 避

唎避唎

二十 步嚕步嚕

二十一 禪羅禪

羅^{二十} 底唎底唎

二十一 覩嚕覩嚕^{二十二}

四 翳

四 吒

五 摩訶迦嚕捉

迦^{二十} 摩訶鉢輪

去 鉢底^{二十} 廢灑馱

羅^{二十} 陀羅陀羅

九 娑^{去聲呼來} 囉

娑羅^{三十句}者羅者羅^{三十句}播羅播羅

^{三十一句}縛羅縛羅^{三十一句}歌羅歌羅^{三十一句}歌

歌^{三十一句}四虎虎^{三十一句}啞^{同上}迦羅沒羅歌麼

廢灑馱羅^{三十一句}陀羅陀羅^{三十一句}地喇

地喇^{三十一句}度嚕度嚕^{三十一句}驪羅驪羅

^{四十句}縛羅縛羅^{四十句}播羅播羅^{四十句}始

起^{四十句}斜始起^{四十句}縛羅縛羅^{四十句}喇濕

弭舍驪娑歌塞羅^{四十句}跛^{二句}合羅底湯泥

驪舍喇羅^{四十句}入^{練口舌呼之下}縛羅入

縛羅^{四十句}播羅播羅^{四十句}縛羅娑^{四十句}縛羅

^{九句}薄^{同上}畔^{五十句}素磨^{寧吉}地^{丁也}野

麼婆嚕^{五十句}矩廢羅沒^{二句}羅歌

米捺^{二句}囉^{五十句}陀^輕曩^呼娜^{五十句}囑使

誡^{五十句}拏泥^去婆誡^{五十句}賴^毗誡^{反并}盲

驪柘羅^{五十句}素嚕^{五十句}素嚕^{五十句}主嚕

主嚕^{五十句}畝嚕^{五十句}畝嚕^{五十句}補嚕^{五十句}補嚕

^{五十句}縛羅^{六十句}沒^盧捺^輕囉^呼

囉^{六十句}縛羅^{六十句}尾數^{同上}努^尼陀^上娜

陀婆野^{六十句}縛^反祇^反你^補上^婆

履使^{六十句}野^{六十句}婆^{六十句}虎尾尾^{六十句}陀尾

盲怛羅^{六十句}廢灑^{六十句}跛^{六十句}陀羅^{六十句}馱

羅馱羅^{六十句}地喇^{六十句}度嚕^{六十句}度

嚕^{六十句}訖羅^{六十句}訖羅^{六十句}伽羅^{六十句}伽羅

^{六十句}訖羅^{六十句}訖羅^{六十句}訖羅^{六十句}訖羅

不空藏經第一卷 第十六段 女

野羅野羅七十句擇羅擇羅七十句歌羅七十句

歌羅七十句播羅播羅七十句娜羅娜羅七十句

七十句縛羅縛羅七十句縛羅那七十句野迦七十句

六十句縛多縛路扣驛七十句弭路扣驛七十句

路雞濕二句縛羅七十句摩醯七十句濕二句縛

羅七十句謨虎謨虎八十句畝八十句畝八十句畝八十句

一畝野畝野八十句悶遮悶遮八十句落七八十句

濕落七八十句舍八十句舍八十句舍八十句舍八十句

二句同室者八十句薄伽八十句畔八十句荷八十句

喇耶婆八十句扣諦濕八十句縛羅野八十句縛羅野八十句

薩縛睹曳八十句薩八十句薩八十句薩八十句薩八十句

捺八十句羅廢瓢八十句薩八十句薩八十句薩八十句薩八十句

八十句薩八十句薩八十句薩八十句薩八十句薩八十句

薩縛八十句夜地八十句薩八十句薩八十句薩八十句薩八十句

二句寐瓢八十句縛馱八十句蒲陀八十句那八十句那八十句

曩八十句恒八十句惹八十句惹八十句惹八十句惹八十句

邏八十句旃八十句羯八十句你八十句臨八十句馱八十句迦八十句

塞恒八十句羅八十句播八十句喇八十句暮八十句者八十句迦八十句

拏迦八十句拏八十句扣八十句拏八十句扣八十句拏八十句拏八十句

二句者八十句羅八十句者八十句羅八十句者八十句羅八十句

者八十句羅八十句者八十句羅八十句者八十句羅八十句

三跛八十句羅八十句迦八十句捨八十句迦八十句捨八十句迦八十句

娜麼十一句綫麼綫麼十二句綫麼綫麼十三句

摩訶跢悶陀迦囉十四句弭陀麼十五句摩訶

煞播羅弭蹕十六句播喇補羅迦十七句弭

理弭理十八句吒吒吒十九句訛訛訛二十句

隨賈反二十句微下同音徵徵徵二十句耻耻耻二十句

耻二十句柱柱柱二十句和古反二十句虔虔虔二十句

揭律反二十句翳制尼屬野折麼二十句訛二十句

濕縛二句羅步蹕誡拏畔惹迦二十句迦

囉迦囉二十句扣履扣履二十句矩二十句

嚕三十句播羅播羅三十句拓羅拓羅三十句

娑羅娑羅四十句迦囉迦囉五十句迦吒五十句

迦吒六十句般吒七十句麼吒八十句

麼吒八十句素尾忒馱弭灑野婆九十句

郝三十句摩訶迦嚕拏迦四十句濕廢蹕五十句

一搜五十句賢五十句饒五十句播弭蹕五十句羅五十句合怛

娜麼矩吒三十句摩邏陀羅四十句薩縛

賢五十句惹始囉徙五十句訛履蹕惹吒五十句

麼矩吒六十句摩訶頭八十句步多五十句迦麼

誹四十句訛履五十句蹕五十句跢五十句老五十句

歌曩綫麼地四十句弭畎起五十句灑五十句跛五十句

羅劒施五十句并也反五十句薄虎薩埵五十句散怛

底五十句鉢喇播者迦五十句摩訶迦嚕五十句

拈迦五十 薩縛羯摩縛羅拏五十 頌輸六十

馱迦五十 薩縛彼上 地跛二 羅暮者

迦五十 薩縛薩埵二 縛舍播剎布羅

迦五十 薩縛薩埵二 縛三麼濕縛

縛迦羅六十 那謨罕觀靛莎素邑反

縛訶六十 拘迦揮空栗二 柱丁度反 跛六十

合羅捨摩曩輕 野莎縛訶六十 拘暮

伽野莎縛訶六十 拘尔跢野莎縛訶

六十 拘播二 羅尔跢野莎縛訶六十

縛羅那去 野莎縛訶六十 縛羅跛羅

合那去 野莎縛訶六十 縊怛者米六十

薩縛羯摩并嚕那謨罕觀靛莎縛

訶七十 唵上 惹野并特牛合口聲 莎縛

訶七十 唵上 并若輕 莎縛訶七十 唵

純二 剎室隸二 路枳耶二 弭惹野七十

旃暮伽上 播奢七十 拘跛羅二 底歌輶

七十 純二 剎駟二 剎七十 郝四并怖七十

莎縛訶二百七

古今共譯莎縛訶字者皆不切考梵

音清濁致今章異牙各不同或言薩

來訶蒲俄 婆又 訶呼歌 或言馱蘇合 瞞蒲荷

訶或言馱博訶或言娑婆蘇何 波訶或

言娑婆訶或言蘇來哥 婆訶或言沙

訶或言娑訶或言莎蘇力訶正切梵音皆

無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自

是執筆之誤故今尅定借以莎字反

為莎來色反字借以縛字反為縛无可反字

借以訶字反為訶呼箇反字者則得通

摸聖者音旨正矣所以唐梵教典无

音而不可凡諸施羅尼後皆准此呼之

尔時觀世音菩薩摩訶薩說斯施羅

尼時放光溥照補陀洛山其山宮殿

六返震動於虛空中絃雨諸天優鉢

羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花

曼陀羅花種種寶花寶香寶冠天

諸衣服珠璣錄釧寶莊嚴具海雲供

養如來及復供養在會大衆花至于

膝其虛空中无量天樂不鼓自鳴會

中一切天龍藥叉羅刹阿素洛軋闍

婆薩摩睺茶緊那羅莫呼羅伽人非

人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言

善哉善哉大悲者能善說斯不空羅

索心王母施羅尼真言三昧耶若摩

尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤

而得解脫

尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊是母陀羅尼真言若善男子善
女人等每日時別燒沉水香誦三七
遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪
若行道路止宿住處或於城邑聚落
山澤所住方處念誦之者真言加持
白芥子或復加持淨水淨灰灑散結
界真言佉陀羅木金剛屨真言五色
線索用繫繫上四方圍釘即成結界
安隱止住無諸怖懼為大護持真言
明神而歡喜之真言白線索患瘡者
佩則得除老若一切人民臂上腕上
項上臍上令所佩人病者得老怖者
得安加持牛酥或烏麻油與患熱病
者空腹服之即令除老若他呪詛擻
蠱者真言賓鐵刀附體肢分以刀隱
撩又洩麵捏彼人形一真言刀一截
一百八段至於七日每日如是則便
除愈若患腹痛真言紅藍湯與令飲
服則便除愈若為一切毒虫螫者真
言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳
空腹飲服或加持黃豆汁溫蘸虫所
毒處便得除愈若患眼疾真言白線
索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀

香水每日晨朝午時夜時洗眼或真
言波羅奢水日日洗之即得除老若
患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或
醍醐數漚耳中不久除老若真言者
加持緋線索二十一結用繫腰上三
手腕上則成護身若患齒疼真言迦
羅弭羅木持嚼指齒若患鬼病加持
五色線索當使佩之即便除老若為
毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡
真言畢撥末牛乳石蜜而令眼塗即
得除愈若有口舌欲起已起者每晨
朝時向日真言淨水洗面漱口即令
除散若國土荒亂大臣謀叛他兵侵
敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食
三白食於三七日嚴持道場四角中
央置香水瓮於所祈日内外清淨如
法供養壇西壇北燒香散花依如法
坐誦此陀羅尼真言聲聲莫絕作除
灾法滿三七日即令國土一切人民
得大安隱每日之時加持壇中瓮水
灑散一切人上重成擁護灾厄罪障
自然殂滅若為鬼神卒殃失音者加
持白栴檀香泥遍塗心上即還如故

若無財寶飲食香花常供養者但誦
持之常不間廢亦得除滅一切罪障
若令家宅善神護持无灾疾者每日
當取蓮花一百八莖遍塗酥蜜散白
栴檀香末加持護摩每日三時時別
一百八遍滿七日已即成擁護除諸
灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜
白栴檀香護摩一百八遍則如所願
而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥 能除種種灾障苦
等數當以弭惹耶 那俱利藥拓履尼
軋馱那俱利醫羅 旃蟠播捉躬矩麼
印捺囉播畢履迦 軋馱畢唎捺侯藥
多識羅藥斫迦羅 摩訶斫羯烏施羅
苾芻努羯囉跢藥 素摩囉舍素難那
精潔合治天雨和 作丸丸如酸棗量
首末標界而護持 首末真言遍加持
一千八遍便陰乾 佩時加持一七遍
隨上中下與佩之 上者頭上頂戴之
中者臂上常佩持 下者項上恒佩持
皆得除滅諸灾厄 水火毒藥之灾厄
種種穢蠱諸呪詛 一切恙不能為害
諸惡鬼神不中害 和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷雹霹靂數數起者加持白芥子水望彼起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴枝望所起處真言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼真言取上之法但常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不空羅索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠璣鐶釧種種莊嚴執持器仗以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清絮畫彩中置其像幡花莊飾四角中央置香水瓶三百飲食諸果飲食敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請占供養燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散花依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻候礼拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安膳那置於壇中真言加

持令現三相一者燬相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二脚掌即證旃暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦尔時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大衆然大法炬作衆寶聚挽諸有情出衆苦本尔時淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬俱從座起前白佛言世尊後末世時隨在國土一切山林城邑村落若有有情如法書寫讀誦受持此不空罽索心王母陀羅尼真言三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之尔時如來誥諸天王善哉善哉汝等天王見有方處善男子善女人讀誦受持此陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿放捨使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令得阿耨多羅三藐三菩提尔時諸天聞佛誥讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空羼索神變真言經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘密心真言品第二

尔時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌
無怡心具無量大慈大悲遍身溥放
億千大日輪光王照于十方三千大
千佛之世界靡不周遍放斯光時映
徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言
尊者薄伽梵今放此光為於世間沙
門婆羅門毗舍首陀令得元量大悲
之心獲諸寂勝勝依止處及為一切
學大乘者持是不空絹索心王母陀
羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切
願果將欲廣演是不空絹索心王母
陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言
三昧耶門廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶此三昧耶是真真實實寂上成
就秘密心真言廣大解脫蓮花曼拏
羅印三昧耶門世尊此真寂勝廣大
解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門乃是
一切諸大菩薩真實解脫甚深秘密

三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅
剎軋闍婆阿素洛薩嚩荼緊那羅摩
呼囉伽摩訶大持真言明仙淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天焰摩王水天風天火天毗陞羅天
大苦行仙衆日天月天星天二十八
宿主星神天持明女仙乃至一切諸
天天神已住寂勝毘拏羅三昧耶者
前廣演開釋是真貞實出世世間秘
密毘拏羅以三昧耶令諸有情思惟
讀誦受持斯法皆得最上成就一切
功德勝法是故說示根本真實解脫
心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密
牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸
無量莊嚴相好金色光手摩觀世音
菩薩摩訶薩頂告言大慈大悲清淨
者能為大衆闡斯妙法善男子汝應
當知現今現在十方殑伽沙俱胝那
庾多百千微塵世界所有一切如來
應正等覺皆以無量神通光明加被
汝故我今亦以無量神通光明加被
恣汝神力說斯不空羅索心王母陀

羅尼真言三昧耶中秘密心真言三
昧耶亦時觀世音菩薩摩訶薩觀察
十方一切大衆如大象王德无所畏
即說秘密心真言

唵

捷聲引呼
下同呼一
同音二合

麼歌塞

衆統
反下

同音

野

二摩訶
夫

莫伽

上播捨
三

娑

上音

野

劣可及
下同音

纒麼

野

純喇
二合

五引 柘囉柘囉

六
七

娑

娑

娑

亦時觀世音菩薩摩訶薩說此真言
時其補陀洛山三千大千世界蘇弥
山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅
刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘂摩魯荼宮
緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言仙宮
皆六震動大海江河一切泉池皆大
涌沸海中一切摩竭諸鯢皆大驚怖
恠未曾有十方殑伽沙俱胝那度多
百千微塵世界所有一切如來於虛
空中一時皆現告言善哉善哉大悲
者能善說此真實取勝不空絹索心
王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心
真言三昧耶若但讀誦即得成就取
上菩提功德善根亦時釋迦牟尼如
來告觀世音菩薩摩訶薩言善男子

當為大衆說此真實廣大成就秘密
心真言三昧耶功德之門今時觀世
音菩薩摩訶薩白佛言世尊是秘密
心真言三昧耶若有善男子善女人
一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶
薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟
願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念
我從今日乃至菩提供給承事一切
諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶
薩攝澄心相觀置地下金剛風際上
有縛无可反字文畫分明變為金剛出大
光焰其光熾微焚燒自身燼為白灰
觀用斯灰塗變金色易拏羅光明皎
徹當壇心上觀置八葉光敷蓮花臺
上觀置金色總字觀茲總字出示聖
者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏
貌熙怡左手當胸執金蓮華右手搗
珠結加趺坐一切莊嚴身放種種奇
特光明以大悲心讀誦受持此秘密
心真言百八遍者是人則為十方殑
伽沙俱胝那由多百千微塵世界所
有一切如來應正等覺一時讚歎而
攝受之於千劫來積集惡業一切重

罪皆盡散壞一切惡酬惡相病惱亦
皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身
與滿諸願如是真實修習此三昧耶
者應常淨浴著鮮潔衣食二白食每
白月八日十五日斷食不食於諸有
情起大悲心恒於不空罽索觀世音
菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻
諸香花燒煇香王而為供養若居壇
時當斷諸語結印護身真言白芥子
香水頂上灌注真言其手便自摩頂
結灌頂印便自印頂面東結加趺坐結
數珠印誦母陀羅尼真言一百八遍
誦奮怒王真言一百八遍誦秘密心
真言一千八十遍者即當單誦奮怒
王真言百千倍數若當如法作是法
者定得觀世音菩薩畫像身上放諸
色光是時大地六種震動像罽索手
亦放光明於虛空中出衆妙聲種種
讚詠是真言者頂上亦出光明證此
相者即得成就此大不空罽索心王
母陀羅尼真言三昧耶門一切諸法
悉皆成辦是時十方殑伽沙俱胝那
庾多百千微塵世界一切如來一時

現身舒手摩頂讚歎加祐觀世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護愛之如子教詔不空羅索心王母陀羅尼真言一切秘密三昧耶乃至菩提不相捨離修此法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊婆伽婆 秘密心真言 神通力香王
沉香安悉香 數各十六分 蘇合鬱金香
二數各八分 白檀龍腦香 二數各三分
嚴潔淨室中 以請召真言 加持香和合
此香名三界 寂勝之不空 神通力香王
若燒此香時 如法長跪坐 手執持香爐
誦請召真言 加持是香王 溥遍皆供養
十方一切佛 菩薩摩訶薩 真言之威力
香氣神變為 一切妙香雲 宮殿之樓閣
香座香臺榭 香花冠瓔珞 香雲之衣服
香幢妙幡蓋 香雲諸佛事 是妙香王香

周至十方刹 一切諸如來 菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆 羅刹乾闥婆 阿素洛之衆
藥魯緊那羅 摩呼羅伽等 前作大供養
是諸聖衆等 聞斯香氣者 歡喜皆讚歎
乃至於三塗 地獄傍生界 聞斯香氣者
得滅衆地獄 傍生諸罪障 捨此身已後
更不復重受
常燒此香 而供養者 當知是人
得大勝利 不為一切 鬪諍兵賊
惡夢口舌 咒詛蠱毒 諸惡怖相
雷電霹靂 一切藥叉 羅刹惡鬼
天行瘴鬼 種種精魅 來相灾惱
乃至菩提 除穢重業 現世輕受
精潔身服 食三白食 菩薩像前
以酥乳酪 甘美飲食 酥燈油燈
一切花香 獻飭供養 燒斯香王
以菩提心 諦觀五蘊 性自空寂
離我我相 離有情相 離受者相
離一切相 所以者何 一切諸法
性自空寂 無我无作 無自无他
離五蘊界 是蘊入界 真實諦觀
不可得故 無自識故 不可執持
所以者何 一切諸法 本自无色

無形无相 離諸染著 心亦不住
内外兩間 法本性自 空寂清淨
平等无二 無染无著 所以者何
心本無相 作茲觀者 是修正觀
量同法界 與三昧俱 法界法觀
諦觀_{迦斤遇} 謂一切法 無執作義
觀四種法 一觀觀音 二觀所印
三觀自身 如聖觀音 四觀自心
若圓明月 光瑩透徹 上圓行有
母陀羅尼 真言字字 字皆金色
右旋行轉 是四種觀 一時同觀
而安誦念 母陀羅尼 真言七遍
誦奮怒王 真言七遍 誦秘密心
小心真言 各百八遍 以菩提心
輪三昧印 如是作者 與三昧俱
以少功用 獲大成就 惟除大小
出入之時 消息之時 餘常場內
靜心端坐 觀置西方 極樂世界
琉璃寶地 七寶宮殿 樓閣欄楯
寶幢花蓋 寶池寶岸 八功德水
諸寶行樹 一切寶藏 寶師子座
阿彌陀佛 一切如來 現不可說
琉璃俱胝 那庾多等 无量無邊

神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 如處淨土 一切觀見
若夢若覺 而悉見之 見彌陀佛
伸手摩頂 而復告言 善哉善哉
大善男子 汝所修求 不空心王
母陀羅尼 神變真言 出世世間
廣大解脫 秘密壇印 三昧耶者
皆已成就 汝此身後 更不重受
胎卵濕化 蓮花化生 從一佛土
至一佛土 乃至菩提 更不墜落
得此相者 過去今身 所作一切
十惡五逆 四重諸罪 俱時除滅
身口意業 悉皆清淨 觀音菩薩
畫像身上 放大光明 或得觀音
變作淨行 大婆羅門 來行者前
心所乞願 則皆滿足 及得無量
百千等數 不可思議 功德蓋身
國王大臣 一切人民 愛樂親近
供養恭敬 此法名号 世間最勝
成就之法 修此法者 每於白月
十四日時 當自隨力 請喚沙門
婆羅門等 設大施會 而供養已
持真言者 乃可自食 若欲常見

阿弥陀佛 一切諸佛 諸大菩薩
諸天神者 每日當誦 請召真言
加持香王 燒燂供養 一切諸佛
菩薩諸天 香煙不斷 作法誦持
如是真言 時別不闕 恒於夢中
覩見一切 諸佛賢聖 自見一切
善不善事 及得見他 一切之事
而皆報言 此短受命 此長受命
此得可住 此不可住 此得可來
此不可來 此有大因 此有大吉
心所觀者 即便見之 證此相者
精進修法 秘勿泄之 壽命長遠
秘密小心真言

唵 鉢頭 合二 摩陀 上囉 二 荷 下鳥可反

暮 加上 惹野泥 三 主嚕主嚕 四 沙 五 反下縛訶 五 能同

如是真言應當如法而誦念之

秘密成就真言品第三之二

發覺真言

唵 鉢頭 合二 摩播捨陀 上囉 一 荷 暮

伽 上 婆 无何反 囉娜 三 散注娜野鉢 四 下同

是法加持香王燒燂供養加持白芥
子香水十方散灑手執香鑪啓白願

言警覺十方一切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大加被

請召真言

唵一室_{丁吉反}二合 唵路_合二野_二縛_{反下}

同歌野_三 旃暮_合上 播捨_四 鉢頭摩

婆路_合 鞞_合 旃耶_合 覩_五 步_引 縛泥濕_八

縛囉_六 素_{蘇故反} 嚩素嚩_七 弭麼

犁半_八

是法加持香王加持香水白花闍伽十方啓請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會為大護持

啓白真言

唵一鉢頭_合二摩步惹_二摩訶_去播捨

陀_上囉_三 你漫怛_合二囉耶弭_四 旃暮

伽_上縛囉耶_五 步嚩步薄_反 莎縛

同上 畝嚩畝嚩鉢_七

是法加持其香燒焯供養啓白一切

諸佛菩薩一切天龍八部來集整儀

本座而坐歡喜加護

結界真言

唵一鉢頭_合二摩暮_合上 跋駟_合二羅地

瑟訖娜_三 句嚩句嚩_四 莎縛訶_五

是法加持白芥子水散灑壇地其地

變成金剛城界七踰勝那无令一切
諸惡毗鄰夜迦藥叉羅刹精魅鬼神
邪惡人民來相燒惱

神變真言

唵一 荷暮加上 播捨二 鉢頭合二 暮禪

囉三 僧思孕反 歌縷娜觀置四 從唎從

唎五 莎縛訶六

是法加持白芥子三散壇地觀地變
成金剛寶師子座若散坐處其坐座
地變成清淨寶蓮花座整衣安坐誦
念不久當得阿耨多羅三藐三菩提
淨治真言

唵一 摩訶迦嚕拏二 鉢頭合二 摩暮

伽上 播捨三 結事吉反二下同 唎茶上 跋

駟二 囉地瑟耻禪四 步嚕步嚕五 縛

嚕縛唎六 莎縛訶七

是法真言者若城邑聚落寺內山間
蘭若屋舍宮殿壇場坐卧牀敷經行
道路喫食等處皆加持白芥子水即
便灑散悉成清淨結界之處則今一
切毗鄰夜迦不得其便

金剛摩真言

唵一 鉢頭合二 摩暮加上 播勢二 縷湯

三 嬌捨素結 軍吉反 踰 俱餘反 數 字古反

泉捨 羊含反 滿馱耶 五反 覩嚕覩嚕

鉢 六反

是法加持賓鐵金剛槃量長八指加持五色線索七遍繫槃頭上釘列壇界則得周遍七踰膳那成大結界其地乃至未拔槃去常為其界

結空界真言

唵 一 荷暮伽 上 湯拏揮滿馱耶 二 縷

湯諦娜 二 鉢頭 三 米 四 摩訶鉢頭 二合

米 五 度嚕度嚕 六 莎嚩訶 七

是法加持白芥子不遶壇灑散結為

大界當令一切諸惡天龍藥叉羅刹

毗鄰夜迦冤讎等難不相侵近而作

障惱

治牛五淨真言

唵 一 荷暮伽 上 播囉 二 戎 下 輸律反 同音 悌

引輸 夫 陀 上 野 三 縷湯諦那 四 地唎地

唎 五 戎陀 上 薩埵 六 摩訶 夫 鉢頭 二合

米鉢 七

是法加持五淨塗潔壇內若至一切

山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑

房舍殿閣牀榻汲水饌食等處但所

行住坐卧作法之處一切恚以塗潔
灑之皆得清淨不令一切藥又羅刹
毗鄰夜迦惡鬼神等於諸食時作供
養時誦念時結界時坐禪時經行時
卧時著脫衣時不得其便一切諸天
悉皆擁護令諸病惱一切垢障飢餒
閻諍惡星灾變不吉祥相速當除滅
持真言者若能如法加持五淨一切
時中常用塗潔三淨常應自他服食
速得不空羅索心王母陀羅尼真言
秘密曼拏羅印三昧耶現前成就若
所去處永無障閼常為刹利沙門婆
羅門居士庶類讚歎恭敬復常夢中
得見七寶宮殿樓閣花林果樹一切
善友而相樂見得身清淨觀世音菩
薩當與諸願阿弥陀佛夢為現前若
命終已直生西方極樂刹土
請法真言

唵 鉢頭_{合二}米_二縹羅縹_三囉_底

瑟訖_{魘賈反下同}底_上瑟訖_四摩訶_六

伽縹_{合二}麼野_五莎縛訶_六

是法檀內誦一七遍啓白賢聖願受
法者獲三昧耶

入壇真言

唵一 彌補擇鉢頭二

合

摩暮伽上

跛北

反下

同音

羅縷羅三

跛二

合

羅彌捨觀四

矩

嚕矩嚕五

莎縛訶六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法

種種供養

散花真言

唵一

旃暮伽上

二

旃努舍縷野三

合

鉢頭

二

摩四

夢無

反

度

犁

鉢五

是法加持香花與授法者散於壇內

梳髮真言

唵一

旃暮伽上

二

鉢頭合

二

麼始契二

觀

盧觀盧三

底瑟訶四

合

跋駟羅

莫

悌五

莎縛訶六

是法加持頭髮梳結及加持手按授

法者

頂罐索真言

唵一

旃暮伽上

二

鉢頭合

二

摩二

惹路

七

使播三

避利避利

鉢四

是法加持罐索取水得水復加持之

乃當汲水一切作用

水器真言

唵一

旃暮伽上

二

彌迦下

同音

吒上

二

三

去

瞢羅鉢頭合二摩縷泥三惹擇鞞底四

矩嚕矩嚕鉢五

是法加持瓦瓶諸器中盛香水

灌頂真言

唵一鉢頭合二麼跋合一囉縷鉢二耆暮

伽上弭麼鉢三瞢羅瞢羅四莎縛訶五

是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於壇內而用灌頂

吉祥真言

唵一耆暮伽上鉢頭合二米三素鉢頭

合二米三布喇拏迦鉢四弭唎弭唎五

迦麼嚩莎縛訶六

是法若結印畧燒香散花懸幡釘屨燒火設食若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法及讀誦經時皆加持手乃當作為則為諸佛菩薩天神而讚歎故

淨口真言

唵一耆暮伽上弭麼鉢合二耆縛迦合二囉

三僧去輸去馱合二麼俱麼擇四

介縛僧去輸去陀上野五陀羅陀羅

素弭麼唎牛七莎縛訶八

是法若欲讀誦懺悔礼拜讚歎諸佛

菩薩之時先加持水指洗口齒則得
淨潔當得舌根清淨柔軟色如蓮花
含香真言

唵^一 旃^二 暮^三 伽^四 健^五 馱^六 縛^七 底^八 素^九 嚩^十 素

嚩^四 跋^二 合^三 囉^四 塞^五 普^六 嚩^七 五^八 粒^九 寧^十 立^{十一} 他^{十二} 名^{十三} 也^{十四}

及下^一 健^二 梯^三 六^四 鉢^五 頭^六 合^七 麼^八 鉢^九 合^十 囉^{十一} 腔^{十二} 莎^{十三}

縛訶^八

如是真言三昧耶 當以上好白檀香

那^一 擇^二 娜^三 香^四 赤^五 蓮^六 花^七 畢^八 履^九 迦^十 香^{十一} 鬱^{十二} 金^{十三} 香^{十四}

躬^一 矩^二 麼^三 香^四 蓮^五 花^六 鬚^七 七^八 物^九 數^十 各^{十一} 十^{十二} 二^{十三} 分^{十四}

其^一 龍^二 腦^三 香^四 香^五 附^六 子^七 二^八 數^九 量^十 當^{十一} 各^{十二} 四^{十三} 分^{十四}

搗^一 治^二 石^三 蜜^四 而^五 和^六 合^七 每^八 念^九 誦^十 時^{十一} 加^{十二} 持^{十三} 含^{十四}

便^一 得^二 口^三 氣^四 而^五 香^六 潔^七 如^八 薝^九 鉢^十 羅^{十一} 花^{十二} 之^{十三} 香^{十四}

常^一 得^二 諸^三 佛^四 觀^五 世^六 音^七 歡^八 喜^九 祐^十 護^{十一} 而^{十二} 讚^{十三} 歎^{十四}

胃^一 藏^二 痰^三 飲^四 吐^五 逆^六 病^七 便^八 得^九 銷^十 鑠^{十一} 而^{十二} 除^{十三} 老^{十四}

三^一 十^二 三^三 天^四 聞^五 讚^六 誦^七 陀^八 羅^九 尼^十 聲^{十一} 喜^{十二} 敬^{十三} 護^{十四}

有^一 情^二 得^三 聞^四 此^五 人^六 聲^七 皆^八 除^九 障^十 惱^{十一} 而^{十二} 相^{十三} 愛^{十四}

恒^一 常^二 如^三 法^四 含^五 香^六 者^七 大^八 辯^九 才^十 天^{十一} 密^{十二} 神^{十三} 通^{十四}

隱^一 入^二 舌^三 端^四 辯^五 无^六 尋^七 先^八 所^九 忘^十 失^{十一} 令^{十二} 憶^{十三} 知^{十四}

發^一 聲^二 大^三 稱^四 斛^五 字^六 者^七 聲^八 聲^九 而^十 滿^{十一} 於^{十二} 七^{十三} 聲^{十四}

諸^一 真^二 言^三 神^四 天^五 仙^六 衆^七 立^八 至^九 壇^十 中^{十一} 皆^{十二} 擁^{十三} 護^{十四}

又^一 重^二 怒^三 聲^四 稱^五 怖^六 字^七 聲^八 聲^九 而^十 滿^{十一} 於^{十二} 七^{十三} 聲^{十四}

衆^一 惡^二 毗^三 那^四 夜^五 迦^六 等^七 鬼^八 神^九 精^十 魅^{十一} 怖^{十二} 馳^{十三} 散^{十四}

長含此香讀誦者 一切善相自然現
垢障罪累皆消滅 恒無非人橫干燒
澡浴藥真言

唵 一 彌麼囉彌誡 誡 又又音也字 諦

一 鉢頭 合二 麼彌縛難 一 未 縛囉者

難 四 濕合二 縛履計 五 旃暮伽 上 悉悌

六 引輸 去 陀 上 野計 七

如是真言三昧耶 當以龍花丁香皮

烏施羅香甘松香 白栴檀香蓮花鬘

零陵翳羅白豆蔻 跢誡囉香鬱金香

跋囉莽拏唎迦藥 射莫迦藥丁香花

鄒迦囉乳地迦藥 如是數各皆等分

精潔合治雨水和 當澡浴時加持用

和湯如法清潔浴 膚體婉澤香芬馥

蠲除灾厄滌垢穢 清淨如法而誦念

行住坐卧無悚怖 一切諸惡天龍神

毗鄰夜迦悉酬輩 自然消息喜无障

常以此藥和湯浴 當知是人速成驗

諸佛菩薩諸天神 喜悅瞻護與上願

眼藥真言

唵 一 旃暮抵 反 鉢頭 合二 麼蘆者泥

二 鞞 上同 陀 同 鞞履瑟微 三 跋囉戎悌

四 素嚕素嚕 五 鉢頭 合二 摩乞 合二 使

步嚕步嚕七 縷湯鞞八 鉈上同 婆路

抵顛寧并反九 莎縛訶十

如是真言三昧耶 雄黃牛黃各一分
青優鉢羅花海末 二物各數十二分
精治研之石蜜和 清水和研加持用
點眼眼眵翳膜除 諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障 夢恒吉善眼根淨
牛黃真言

唵一 勃鞞亭夜反 勃鞞 弼勃鞞二 鉢

頭二 摩暮伽上 目棄三 耆囉耆囉四

縛囉泥莎縛訶五

如是真言三昧耶 而復加持於牛黃

用母陀羅尼真言 及奮怒王真密言

亦用秘密心真言 加持點額行作法

即令一切惡鬼神 毗鄰夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走 辟夜火聚禽獸見

而皆畏懼便馳散 除諸障者之怖畏

若有沙門婆羅門 并諸人民見皆敬

諸陀羅尼真言神 住壇內者喜瞻眺

增加守護而不怠 若行道路野山澤

谿澗溝壑一切處 不畏盜賊蠱毒藥

惡風雷電霹靂難 師子虎狼惡獸難

蛇虺蝮蝎諸災難 若真言者點此藥

心無雜慮憶念我 誦持不空真言者
我則至前護加被 如是不空羅索心
母陀羅尼真言法 菩提衆願三昧耶
如是護者是諸佛 為悲實語加被我
亦是不空羅索心 母陀羅尼真言法
秘密壇印三昧力 復是行者所精誠
求於菩提之願力 是故我得造此人
令滿心所希求願 若有有情不依法
但為活命行諂偽 誑他破壞犯梵行
或復處不清淨者 我即不得為成現
所以者何得如是 由不如法修行法
以斯義故持法者 應當如法烟御心
內外清淨修治法 決定成就諸法門
瓔珞真言

唵 旃 暮 伽 上句 高接捨施 上羅二
縷 囉 跋 合二縷 囉 鉢 二

此法加持白線當使童女合如筋等
兩股三條是三條索兩頭中心同為
一結各真言結捻結三結兩頭繫續
真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵 旃 暮 伽 上跋 合二羅 縛 囉 拏 二 畝
嚩 訶 履 三 嚩 訶 迦 始 迦 三 六 嚩 縛 觀 四

跢羅跢羅^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵一 旃暮伽^上 縛塞^{同上} 怛^二 囉^三 窞^四

反^丁 乞^二 使播頤^三 基地^四 鉢^五 鉢頭^六 鉢^七

米^四 莎縛訶^五

此法出入道場喫食經行坐卧等時

加持其手解脫衣服置於淨處重複

加持

洗浴真言

唵一 鞞^二 鞞^三 鞞^四 鞞^五 鞞^六 鞞^七 鞞^八 鞞^九 鞞^十 鞞^{十一} 鞞^{十二} 鞞^{十三} 鞞^{十四} 鞞^{十五} 鞞^{十六} 鞞^{十七} 鞞^{十八} 鞞^{十九} 鞞^{二十} 鞞^{二十一} 鞞^{二十二} 鞞^{二十三} 鞞^{二十四} 鞞^{二十五} 鞞^{二十六} 鞞^{二十七} 鞞^{二十八} 鞞^{二十九} 鞞^{三十} 鞞^{三十一} 鞞^{三十二} 鞞^{三十三} 鞞^{三十四} 鞞^{三十五} 鞞^{三十六} 鞞^{三十七} 鞞^{三十八} 鞞^{三十九} 鞞^{四十} 鞞^{四十一} 鞞^{四十二} 鞞^{四十三} 鞞^{四十四} 鞞^{四十五} 鞞^{四十六} 鞞^{四十七} 鞞^{四十八} 鞞^{四十九} 鞞^{五十} 鞞^{五十一} 鞞^{五十二} 鞞^{五十三} 鞞^{五十四} 鞞^{五十五} 鞞^{五十六} 鞞^{五十七} 鞞^{五十八} 鞞^{五十九} 鞞^{六十} 鞞^{六十一} 鞞^{六十二} 鞞^{六十三} 鞞^{六十四} 鞞^{六十五} 鞞^{六十六} 鞞^{六十七} 鞞^{六十八} 鞞^{六十九} 鞞^{七十} 鞞^{七十一} 鞞^{七十二} 鞞^{七十三} 鞞^{七十四} 鞞^{七十五} 鞞^{七十六} 鞞^{七十七} 鞞^{七十八} 鞞^{七十九} 鞞^{八十} 鞞^{八十一} 鞞^{八十二} 鞞^{八十三} 鞞^{八十四} 鞞^{八十五} 鞞^{八十六} 鞞^{八十七} 鞞^{八十八} 鞞^{八十九} 鞞^{九十} 鞞^{九十一} 鞞^{九十二} 鞞^{九十三} 鞞^{九十四} 鞞^{九十五} 鞞^{九十六} 鞞^{九十七} 鞞^{九十八} 鞞^{九十九} 鞞^{一百}

暮伽^三 婆嚩^四 嚩^五 嚩^六 嚩^七 嚩^八 嚩^九 嚩^十 嚩^{十一} 嚩^{十二} 嚩^{十三} 嚩^{十四} 嚩^{十五} 嚩^{十六} 嚩^{十七} 嚩^{十八} 嚩^{十九} 嚩^{二十} 嚩^{二十一} 嚩^{二十二} 嚩^{二十三} 嚩^{二十四} 嚩^{二十五} 嚩^{二十六} 嚩^{二十七} 嚩^{二十八} 嚩^{二十九} 嚩^{三十} 嚩^{三十一} 嚩^{三十二} 嚩^{三十三} 嚩^{三十四} 嚩^{三十五} 嚩^{三十六} 嚩^{三十七} 嚩^{三十八} 嚩^{三十九} 嚩^{四十} 嚩^{四十一} 嚩^{四十二} 嚩^{四十三} 嚩^{四十四} 嚩^{四十五} 嚩^{四十六} 嚩^{四十七} 嚩^{四十八} 嚩^{四十九} 嚩^{五十} 嚩^{五十一} 嚩^{五十二} 嚩^{五十三} 嚩^{五十四} 嚩^{五十五} 嚩^{五十六} 嚩^{五十七} 嚩^{五十八} 嚩^{五十九} 嚩^{六十} 嚩^{六十一} 嚩^{六十二} 嚩^{六十三} 嚩^{六十四} 嚩^{六十五} 嚩^{六十六} 嚩^{六十七} 嚩^{六十八} 嚩^{六十九} 嚩^{七十} 嚩^{七十一} 嚩^{七十二} 嚩^{七十三} 嚩^{七十四} 嚩^{七十五} 嚩^{七十六} 嚩^{七十七} 嚩^{七十八} 嚩^{七十九} 嚩^{八十} 嚩^{八十一} 嚩^{八十二} 嚩^{八十三} 嚩^{八十四} 嚩^{八十五} 嚩^{八十六} 嚩^{八十七} 嚩^{八十八} 嚩^{八十九} 嚩^{九十} 嚩^{九十一} 嚩^{九十二} 嚩^{九十三} 嚩^{九十四} 嚩^{九十五} 嚩^{九十六} 嚩^{九十七} 嚩^{九十八} 嚩^{九十九} 嚩^{一百}

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵一 旃暮伽^二 鉢頭^三 鉢頭^四 鉢頭^五 鉢頭^六 鉢頭^七 鉢頭^八 鉢頭^九 鉢頭^十 鉢頭^{十一} 鉢頭^{十二} 鉢頭^{十三} 鉢頭^{十四} 鉢頭^{十五} 鉢頭^{十六} 鉢頭^{十七} 鉢頭^{十八} 鉢頭^{十九} 鉢頭^{二十} 鉢頭^{二十一} 鉢頭^{二十二} 鉢頭^{二十三} 鉢頭^{二十四} 鉢頭^{二十五} 鉢頭^{二十六} 鉢頭^{二十七} 鉢頭^{二十八} 鉢頭^{二十九} 鉢頭^{三十} 鉢頭^{三十一} 鉢頭^{三十二} 鉢頭^{三十三} 鉢頭^{三十四} 鉢頭^{三十五} 鉢頭^{三十六} 鉢頭^{三十七} 鉢頭^{三十八} 鉢頭^{三十九} 鉢頭^{四十} 鉢頭^{四十一} 鉢頭^{四十二} 鉢頭^{四十三} 鉢頭^{四十四} 鉢頭^{四十五} 鉢頭^{四十六} 鉢頭^{四十七} 鉢頭^{四十八} 鉢頭^{四十九} 鉢頭^{五十} 鉢頭^{五十一} 鉢頭^{五十二} 鉢頭^{五十三} 鉢頭^{五十四} 鉢頭^{五十五} 鉢頭^{五十六} 鉢頭^{五十七} 鉢頭^{五十八} 鉢頭^{五十九} 鉢頭^{六十} 鉢頭^{六十一} 鉢頭^{六十二} 鉢頭^{六十三} 鉢頭^{六十四} 鉢頭^{六十五} 鉢頭^{六十六} 鉢頭^{六十七} 鉢頭^{六十八} 鉢頭^{六十九} 鉢頭^{七十} 鉢頭^{七十一} 鉢頭^{七十二} 鉢頭^{七十三} 鉢頭^{七十四} 鉢頭^{七十五} 鉢頭^{七十六} 鉢頭^{七十七} 鉢頭^{七十八} 鉢頭^{七十九} 鉢頭^{八十} 鉢頭^{八十一} 鉢頭^{八十二} 鉢頭^{八十三} 鉢頭^{八十四} 鉢頭^{八十五} 鉢頭^{八十六} 鉢頭^{八十七} 鉢頭^{八十八} 鉢頭^{八十九} 鉢頭^{九十} 鉢頭^{九十一} 鉢頭^{九十二} 鉢頭^{九十三} 鉢頭^{九十四} 鉢頭^{九十五} 鉢頭^{九十六} 鉢頭^{九十七} 鉢頭^{九十八} 鉢頭^{九十九} 鉢頭^{一百}

去泥^三 縛唎灑^四 縛唎灑^五 縛唎灑^六 縛唎灑^七 縛唎灑^八 縛唎灑^九 縛唎灑^十 縛唎灑^{十一} 縛唎灑^{十二} 縛唎灑^{十三} 縛唎灑^{十四} 縛唎灑^{十五} 縛唎灑^{十六} 縛唎灑^{十七} 縛唎灑^{十八} 縛唎灑^{十九} 縛唎灑^{二十} 縛唎灑^{二十一} 縛唎灑^{二十二} 縛唎灑^{二十三} 縛唎灑^{二十四} 縛唎灑^{二十五} 縛唎灑^{二十六} 縛唎灑^{二十七} 縛唎灑^{二十八} 縛唎灑^{二十九} 縛唎灑^{三十} 縛唎灑^{三十一} 縛唎灑^{三十二} 縛唎灑^{三十三} 縛唎灑^{三十四} 縛唎灑^{三十五} 縛唎灑^{三十六} 縛唎灑^{三十七} 縛唎灑^{三十八} 縛唎灑^{三十九} 縛唎灑^{四十} 縛唎灑^{四十一} 縛唎灑^{四十二} 縛唎灑^{四十三} 縛唎灑^{四十四} 縛唎灑^{四十五} 縛唎灑^{四十六} 縛唎灑^{四十七} 縛唎灑^{四十八} 縛唎灑^{四十九} 縛唎灑^{五十} 縛唎灑^{五十一} 縛唎灑^{五十二} 縛唎灑^{五十三} 縛唎灑^{五十四} 縛唎灑^{五十五} 縛唎灑^{五十六} 縛唎灑^{五十七} 縛唎灑^{五十八} 縛唎灑^{五十九} 縛唎灑^{六十} 縛唎灑^{六十一} 縛唎灑^{六十二} 縛唎灑^{六十三} 縛唎灑^{六十四} 縛唎灑^{六十五} 縛唎灑^{六十六} 縛唎灑^{六十七} 縛唎灑^{六十八} 縛唎灑^{六十九} 縛唎灑^{七十} 縛唎灑^{七十一} 縛唎灑^{七十二} 縛唎灑^{七十三} 縛唎灑^{七十四} 縛唎灑^{七十五} 縛唎灑^{七十六} 縛唎灑^{七十七} 縛唎灑^{七十八} 縛唎灑^{七十九} 縛唎灑^{八十} 縛唎灑^{八十一} 縛唎灑^{八十二} 縛唎灑^{八十三} 縛唎灑^{八十四} 縛唎灑^{八十五} 縛唎灑^{八十六} 縛唎灑^{八十七} 縛唎灑^{八十八} 縛唎灑^{八十九} 縛唎灑^{九十} 縛唎灑^{九十一} 縛唎灑^{九十二} 縛唎灑^{九十三} 縛唎灑^{九十四} 縛唎灑^{九十五} 縛唎灑^{九十六} 縛唎灑^{九十七} 縛唎灑^{九十八} 縛唎灑^{九十九} 縛唎灑^{一百}

嚩^五 莎縛訶^六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱口

口齒

護身真言

唵一 旃暮伽^二 縛唎灑^三 縛唎灑^四 縛唎灑^五 縛唎灑^六 縛唎灑^七 縛唎灑^八 縛唎灑^九 縛唎灑^十 縛唎灑^{十一} 縛唎灑^{十二} 縛唎灑^{十三} 縛唎灑^{十四} 縛唎灑^{十五} 縛唎灑^{十六} 縛唎灑^{十七} 縛唎灑^{十八} 縛唎灑^{十九} 縛唎灑^{二十} 縛唎灑^{二十一} 縛唎灑^{二十二} 縛唎灑^{二十三} 縛唎灑^{二十四} 縛唎灑^{二十五} 縛唎灑^{二十六} 縛唎灑^{二十七} 縛唎灑^{二十八} 縛唎灑^{二十九} 縛唎灑^{三十} 縛唎灑^{三十一} 縛唎灑^{三十二} 縛唎灑^{三十三} 縛唎灑^{三十四} 縛唎灑^{三十五} 縛唎灑^{三十六} 縛唎灑^{三十七} 縛唎灑^{三十八} 縛唎灑^{三十九} 縛唎灑^{四十} 縛唎灑^{四十一} 縛唎灑^{四十二} 縛唎灑^{四十三} 縛唎灑^{四十四} 縛唎灑^{四十五} 縛唎灑^{四十六} 縛唎灑^{四十七} 縛唎灑^{四十八} 縛唎灑^{四十九} 縛唎灑^{五十} 縛唎灑^{五十一} 縛唎灑^{五十二} 縛唎灑^{五十三} 縛唎灑^{五十四} 縛唎灑^{五十五} 縛唎灑^{五十六} 縛唎灑^{五十七} 縛唎灑^{五十八} 縛唎灑^{五十九} 縛唎灑^{六十} 縛唎灑^{六十一} 縛唎灑^{六十二} 縛唎灑^{六十三} 縛唎灑^{六十四} 縛唎灑^{六十五} 縛唎灑^{六十六} 縛唎灑^{六十七} 縛唎灑^{六十八} 縛唎灑^{六十九} 縛唎灑^{七十} 縛唎灑^{七十一} 縛唎灑^{七十二} 縛唎灑^{七十三} 縛唎灑^{七十四} 縛唎灑^{七十五} 縛唎灑^{七十六} 縛唎灑^{七十七} 縛唎灑^{七十八} 縛唎灑^{七十九} 縛唎灑^{八十} 縛唎灑^{八十一} 縛唎灑^{八十二} 縛唎灑^{八十三} 縛唎灑^{八十四} 縛唎灑^{八十五} 縛唎灑^{八十六} 縛唎灑^{八十七} 縛唎灑^{八十八} 縛唎灑^{八十九} 縛唎灑^{九十} 縛唎灑^{九十一} 縛唎灑^{九十二} 縛唎灑^{九十三} 縛唎灑^{九十四} 縛唎灑^{九十五} 縛唎灑^{九十六} 縛唎灑^{九十七} 縛唎灑^{九十八} 縛唎灑^{九十九} 縛唎灑^{一百}

嚩^三 莎縛訶^四

此法加持白芥子水散灑身上一切

非人不能得便護他亦尔

授法真言

唵^一 旃^二 暮^三 伽^四 上^五 縹^六 麼^七 野^八 二^九 摩^{一〇} 訶^{一一} 鉢^{一二} 頭^{一三}

^合 米^三 底^四 瑟^五 訛^六 洛^七 乞^八 灑^九 覩^{一〇} 鉢^{一一} 五^{一二}

此法若授法者入壇門時其阿闍梨執手加持引入壇門

護同伴真言

唵^一 薩^二 縛^三 恒^四 二^五 羅^六 旃^七 暮^八 伽^九 上^{一〇} 縛^{一一} 底^{一二}

三^{一三} 底^{一四} 瑟^{一五} 訛^{一六} 洛^{一七} 乞^{一八} 灑^{一九} 覩^{二〇} 鉢^{二一} 五^{二二}

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵^一 底^二 丁^三 札^四 反^五 寐^六 路^七 枳^八 野^九 二^{一〇} 鉢^{一一} 頭^{一二} 二^{一三} 合

摩^三 暮^四 伽^五 上^六 歌^七 迦^八 羅^九 麼^{一〇} 捉^{一一} 四^{一二} 彌^{一三} 囉^{一四} 彌^{一五}

囉^五 莎^六 縛^七 訶^八 六^九

此法真言者壇內作法而供養者加持自身入於場界更勿觸按佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵^一 鉢^二 頭^三 合^四 米^五 摩^六 訶^七 去^八 鉢^九 頭^{一〇} 合^{一一} 米^{一二} 二^{一三}

縹^{一四} 羅^{一五} 縹^{一六} 羅^{一七} 三^{一八} 娑^{一九} 去^{二〇} 漫^{二一} 諦^{二二} 娜^{二三} 四^{二四} 鉢^{二五} 二^{二六} 合

囉^{二七} 米^{二八} 瑟^{二九} 吒^{三〇} 上^{三一} 耶^{三二} 五^{三三} 暮^{三四} 伽^{三五} 上^{三六} 播^{三七} 勢^{三八} 曩^{三九}

六^{四〇} 度^{四一} 嚩^{四二} 度^{四三} 嚩^{四四} 六^{四五} 莎^{四六} 縛^{四七} 訶^{四八} 八^{四九}

此法加持五色線索圍壇外界為疆
畔門

懸幡真言

唵一 頌只怛^二 羅暮伽^上 縛塞^{同上}

怛一 邏那^去 娜楞^去 誡^三 頌式馱野

四 呖捉呖捉^五 鉢^六

此法若懸幡時畫幡印時皆加持之

當即懸

作箭真言

唵一 旃暮伽^上 捨囉一 跋駟羅頌拏

三 訖羅訖羅^四 莎縛訖^五

此法加持其箭拏持畫箭亦亦

開壇門真言

唵一 頌補羅暮伽^二 摩訖^去 特^{能已}

縛羅頌式悌^三 臬唎臬唎^四 莎縛

訖^五

此法若受法者入壇門時及自入時

加持壇門即便入壇則同入於一切

佛刹諸天宮殿

淨花真言

唵一 那那頌質怛^合 羅暮伽^上 補漉

波叵囉^二 囉跢呖唎拏補羅野^四 播

囉播囉^五 鉢^六 不空羂索經第二第二十三張 六

此法加持種種枝柯花葉插瓶口中
五色線繫瓶頂上又加持之置布壇內
香爐真言

唵一 荷暮伽上 喇怛二 娜彌摩娜二

迦吒上 汁及 妹立 縛地瑟耻禪三 寧同 上

訖同 上 健度四 入縛羅塞叵囉拏五

縵湯底及 丁札 娜六 入縛羅入縛羅七

莎縛訶八

此法加持香爐執置壇內燒香供養

寶瓶真言

唵一 惹羅縛底二 喇怛二 娜伽上 吒

三姿去 囉捉四 覩微覩微五 莎縛訶

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯敷置

供養

寶器真言

唵一 寧同 上 訖同 上 睹惹那暮伽上 二

鉢頭二 麼縛囉三 補囉野補囉野四

鉢五

此三昧耶加持磁器當用供養

開伽真言

唵一 荷暮伽上 三去 補囉捉二 訖二 合

盧拏健駄縛縛底三 莎縛訶四

此法加持開伽當用供養

不空罽索神變真言經卷第二

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

唵一

𑖀同上音

𑖀同上音

健

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

去履捉三

荷暮同上

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

此法加持衆花水上汎之當用供養
燒香真言

唵一健

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

米伽三

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

此法每時加持香燒供養一切諸佛
菩薩金剛諸天

塗壇真言

唵一

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

野布羅野六

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

此法加持香泥香水摩壇供養

末香真言

唵一健

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

主

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

此法加持末香布散壇內而供養之

塗香真言

唵一

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

度

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

𑖀同上音

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗

身上

唵一巨擇縛底^二娑^去羅縛底^三寧

訖縛娜塞^上同播^小四跢羅跢羅觀

五莎縛訶^六

此三昧耶加持果子持供養之

淨花真言

唵一粒訖知素沒拏^二那那補濕

波^三跢^二羅縛唎灑拏^四睹縛睹縛

五莎縛訶^六

此三昧耶加持諸花持散供養

採花真言

唵一弭弭馱擲多^二布濕波縛都^上

值跢^三縛曩塞拏底^四荷歌羅^五三

去布唎拏禁^俱腔^引莎縛訶^七

此法若採花枝葉時先加持之然後

採取而供養之

燒香真言

唵一摩訶^去度播米伽^上播吒^上擲

三散拏^{並也}娜耶^四總湯底那^五咤

咤^六莎縛訶^七

此法作護摩時加持香燒供養一切

諸佛菩薩諸天

請火天真言

唵阿闍縛泥^二縛^二擲入縛^二羅^三泥

瞻目棄四莎縛訶五

此法請召火天即便供養

莊嚴真言

唵一彌默麼拏二迦娜迦三喇

努輕呼入噶二步灑拏五麼拏麼

拏六旃暮伽上麼拏七莎縛訶八

此法加持一切寶珠鏤釧瓔珞幢蓋
莊列供養其諸形像若以鏤釧瓔珞
自嚴飾者亦加持之

供養真言

唵一鉢頭合二麼迦拏二彌補擇那

其向侯反理三繞麼繞麼四薩縛

訶誡跢五地瑟耻底丁莎縛訶七

此法若讚歎時若讀誦時先誦二遍

讚歎供養

禮拜真言

唵一薩縛侯拏二跋合囉拏跢始魯

三畔馱曩耶餘箇那麼塞迦盧彌五

彌履彌履六覩履拏七莎縛訶八

此法若禮一切佛菩薩時先誦三遍

合掌頂禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎

行道真言

唵一娜捨你舍尸賀避畔馱曩三跋

一囉綫擺觀^四

此法若行道時先誦三遍合掌行道為諸天人一時讚詠

器仗真言

唵^一弭弭^二馱^三馱^四入縛^五羅^六塞^七普^八囉^九

跋^一合^二羅^三入縛^四羅^五塞^六普^七囉^八

咩^五

此法加持畫器杖印一切真言明神歡喜

金剛鈴真言

唵^一嚩^二咤^三暮^四伽^五弭^六補^七囉^八塞^九縛^十黎^{十一}三

麼^一度^二囉^三嚩^四具^五灑^六嚩^七底^八囉^九拏^十囉^{十一}

拏^五

此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加持於鈴即振聲之一切賢聖悉皆警發歡喜來會

燈明真言

唵^一刺^二濕^三弭^四入縛^五羅^六塞^七普^八囉^九底^十那^{十一}

縛^一瞞^二繞^三野^四摩^五訶^六麼^七拏^八刺^九怛^十那^{十一}始

契^六莎^七縛^八訶^九

此法加持燈明供養則令諸天真言明神使者皆見寶燈光焰供養

召請真言

唵一度嚩度嚩^二於縛歌野^三旃伽
囉惹睒鉢^四

此法若授法時加持安志香燒焯請
召一切諸佛菩薩真言明神神通加被
除障真言

唵一訥瑟吒^二薩埵^三彌暮陀^上補^三

縷麼縷麼^四縛寐^五莎縛訶^六

此法奮聲誦一七遍摧伏一切怨難
鬼神皆令順伏心生歡喜

數珠真言

唵一彌只怛^二羅麼捉^二彌補擇^三

跛合^二羅縛^二羅路你鉢^四

此法觀數珠時及取珠時皆加持之

掐持誦念

花鬘真言

唵一彌只怛^二羅喇路拏^二入縛^二合^二擺

三^三毘鉢素麼縛寐^四補澁波縛底^五

莎縛訶^六

此法加持花鬘供養若纏頭頸臂腕
上者亦皆加持

請成就真言

唵毘鉢路者泥^二旃暮祇^三反^三跛^二

羅縛寐^四薩縛彌鞞地瑟耻路^五志

梯戎施上 跢跋諦六 莎縛訶六

此法每時乞願加被先誦三遍當請
加被成就現前

發遣真言

唵一 旃暮伽上 鉢頭合二 米二 娑去 湯去

鞞步縛泥三 跋羅跋羅四 薩耒捨去 瑟去

塞去 縛瞞縛誦反 五五 莎縛訶六

此法作法祈願周畢當誦三遍啓白
發遣諸佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖真言

唵一 嚧他三 補羅拏二 都戠彌路

迦你三 鉢四

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢真言

唵一 播怛二 囉布囉拏三 布囉野三

旃暮伽上 縛底四 縷漫鞞跋二 囉胖合

五 莎縛訶六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草真言

唵一 捺二 囉瞞縛底二 彌敷地瑟耻

敷三 跋二 囉縷囉四 娑去 囉娑去 囉去

五 履使布介底六 莎縛訶七

此法加持茅草火壇四邊右旋散敷

如法座上而護摩之隨方作法

護摩真言

唵入縛合二擇二度麼入縛合二擇始棄三

刺濕弭集毖四莎縛訶五

此法加持酥蜜諸香護摩供養一切

諸佛菩薩天神

河中洗浴真言

唵一鉢頭合二弭你二鉢頭合二摩娑去

泥三縛囉跋合二囉縛毖四那誡步縛

泥五莎縛訶六

此三昧耶入河浴時當誦五遍盡河

海印亦加持之

鞋履真言

唵一佉誡柘履泥二誡麼合上麼野三

播娜跋合二囉遮履泥四

此法若入道場入佛殿者加持新淨

鞋履襪三遍著入盡鞋履印亦加持之

灌頂真言

唵一薩縛怛合二囉暮合上避曬迦二摩

訶主拏弭麼毖三荷避誡者覩唎四

跋合二囉縛囉播捉步嚩人号及下鉢同音五

頭合二摩特縛嚩同六莎縛訶同七

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手

按頂加持七遍即為灌頂結印發願
世尊若有讀誦受持不空絹索心王
母陀羅尼真言三昧耶者當須具依
此諸真言神妙章句三昧耶觀此一
一真言之中各有無量元邊不可說
廣大威德神通力故若能自在出生
諸佛國土俱脰百千奇妙衆寶一切寶
香寶花寶器寶珠瓔珞一切妙寶宮
殿樓閣寶師子座一切奇妙寶幢幡
蓋垂珠瓔網一切諸天甘露飲食十
方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座
寶蓮花座一切天龍藥叉羅刹乾闥
婆阿素洛藥叉緊那羅摩呼羅伽
宮殿飲食如是無量種種出現皆是
不空絹索心王母陀羅尼真言三昧
耶一切出現是故持者當以真實清
淨之心依法受持各加持物三遍五
遍無得廢忘我則觀視歡喜无量而
得示現真妙色身當為淨治十惡五
逆一切業障悉令清淨與所求願皆
得滿足又與證阿耨伽王取勝廣大
解脫蓮花一切大曼拏羅印三昧耶
亦復授與不空廣大真言明仙灌頂

三昧耶令得真實成向世出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切无畏尊貴富饒為人受敬讚歎供養此三昧耶若受持者不應生於猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發大悲心以斯大悲真心愛語若行若住讀誦受持徐念思惟此三昧耶常念十方一切諸佛菩薩金剛恭敬頂札讚歎供養不暫廢忘每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結加趺坐誦此母陀羅尼真言秘密心真言者我得為與成就衆願日日增長無暫退轉令證菩提

秘密印三昧耶品第四之二

尔時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空絹索心王母陀羅尼真言三昧耶真實取勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言
闍此不空解脫法 清淨圓滿若蓮花
慈悲為濟諸有情 十方諸佛皆加被
一切天龍八部衆 大真言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天 伊首羅天摩醯首
大梵天王帝釋天 大自在天那羅延

三十三天俱摩羅三十三天宮殿神
四天王天焰摩王水天風天火天等
日天月天星宿天見此不空真言經
隨方清淨修習處俱時湊會恭敬護
大自在天弭惹耶惹耶弭耶天女衆
商羯理神商羯羅摩莫鷄神毗俱脰
阿怒梵摩毗避麼切德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神杜底使者鬱鉢理
補遊波天花齒神鷄羅娑山所住神
大訶利底鬼母神十大金剛執金剛
大執金剛明輪王見此不空真言經
隨方清淨修習處一時俱會意守護
千臂千眼觀世音手結千印住其前
又得十方一切佛各諸菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸十波羅蜜菩薩衆
不空罽索觀世音變作大梵天身相
捉羅健詫觀世音馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音十一面首觀世音
四面大悲觀世音除八難仙觀世音
俱持不空陀羅尼寂勝廣大解脫
蓮花種族曼拏羅一切幻化神變法
各現種種妙色身夢覺觀會俱住前
為現西方極樂界一切妙色大光明

阿彌陀佛坐寶座 無量菩薩衆圍遶
為衆說諸常樂法 於須臾間盡覩見
復現十方殊伽沙 俱脰那庾百千等
微塵佛刹諸如來 皆以俱脰那庾多
百千菩薩衆圍遶 悉於夢覺一時現
復現種種諸大相 菩提道場金剛座
轉法輪會降魔處 成正覺處盧舍那
若有有情頑嚚者 輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持 如是善相皆不見
若有有情邪惡慧 害佛法僧壞道者
或有具造五逆者 一切賢聖皆棄捨
應墮阿毖大地獄 經俱脰劫受劇苦
如斯罪累等有情 能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典 從師七日受持者
如是阿毖无間報 於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者 即同真見觀世音
補陀洛山宮殿中 種種微妙色身類
若有精懇無倫匹 常持此經一切法
則得十方殊伽沙 俱脰那庾百千等
微塵刹中諸如來 一時現身現其前
或盡讚歎而觀察 或盡宣加大智門
此人以斯不空之 清淨妙法漬滋身
便等如來坐道場 轉正法輪之功德

增逾福壽倍遷遠 無衆天疾等諸天
如斯讀誦受持者 常於清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身 衣服熏香恒淨著
當斷諸論常恬默 種種供養而修習
塗香塗手結持印 憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚礼 觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心 精進至誠尊重法
不為名利行諛詐 普於有情起慈悲
及所同業給侍人 咸共遵行不空法
尔時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已
論說一切神通手印三昧耶
根本印

二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指
側上第一節文其二大拇指相並平
伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦
能請召觀世音菩薩來加護念印
真言

唵一 旃暮加上 明矩賴彌路 二 縷湯
禪路迦耶捨 三 室 同上 履野持合 婆
上 地瑟耻禪 四 暮加上 鉢頭合 米 五
者囉弭者囉散者囉 六 鉢鉢 七

此印真言名觀察三世不空照明蓮
花光神通威德若有真實以大悲心

輪結是印而誦念者當得三世欲塵
佛刹一時震動是等佛刹一切如來
悉皆歡喜放大光明伸手摩頂加被
不空羅索心王母陀羅尼真言寂勝
神變除諸蓋障八難大怖其淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天一切諸天歡喜擁護此畝捺羅於
是法中極為寂上

蓮花印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭
相去半寸屈二頭指二無名指頭各
相去二寸屈二大拇指二小指亦如
中指相去半寸印真言

唵一荷慕加上鉢頭合二麼矩捨二縷

麼焰三起宜記及履疊虛觀拏起二

同履疊同上拏四施上囉上囉五摩

訶去薩埵六

此印真言若結持者三世諸佛歡喜
讚歎加被持者大悲之心成就勝驗
現諸吉相當為圓證一切如來陀羅
尼真言解脫壇印三昧耶一切觀世
音菩薩種族真言壇印之法亦當現
前恒為世世音菩薩心所樂見加與

勝願

蓮花請護印

合掌當胸大虛掌內以二中指二无名指並堅合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一節二大拇指指似欲相並微堅伸之二小指直伸碾開相去二寸結此印印一切花香飲食香水一切器物衣服供具印真言

唵一荷暮伽上鉢頭合二米二摩訶

薩埵羯耶餘箇反觀三縵歌湯拏梨

四地利地利五頭履頭囉六鉢頭合二

麼步嚩七莎縛訶八

此印真言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神真言明神集會護祐結界印

合掌虛掌以二頭指二无名指各堅合頭相著屈二中指頭在无名指側上第一節文二中指頭相去二分二大拇指頭各押頭指下第一節側文二小指碾開相去二寸印真言

唵一旃若伽二跋闍囉三結同上四覆余

上鉢頭合二米三滿馱野三去湯底娜

摩訶二與捨瑟起灑給五三當目

增六鉢怖七

此印真言結十方界及用護身於壇
十方七踰膳那成大擁護
寂勝蓮花印

准上第一印改二頭拍頭各當中指
中節側上相去六分磔開二大拇拍
二小指頭各相去二寸此印能成一
切解脫大曼拏羅印三昧耶亦能會
通一切壇印三昧耶速得勝

驗印真言

唵一跋駟_{合二}跋駟羅_{合二}地瑟耻多_三

鉢頭_{合二}米弼濕_{合二}縛路波_上施_上瑟_四

施_上羅_上羅_上鉢_上跋_上駟_上羅_上瑟_上耻_上多_上

觀_六底_{合二}履野特_{合二}縛譏就_上地履

觀置_八莎縛訶_九

是印真言以大悲心持結之者當令

十方一切佛刹宮殿門開六種震動

其三十三天一切宮殿亦皆門開觀

世音菩薩歡喜觀視放光照觸令得

清淨滅除過現五元間罪捨此生後

則生十方佛刹宮殿開闢十六大地

候門超過惡趣得大解脫

寂勝卷印

右手以大拇指拍頭捻無名指根第一
文四指急握大拇指拍作拳結此印者
當入廣大解脫曼拏羅印三昧耶得
大成就用前印真言

蓮花首印

准第五印改二大拇指屈頭掌內以
右大拇指偏押左大拇指甲上一分
印真言

唵^一 荷^二 暮^三 伽^四 鉢^五 頭^六 合^七 麼^八 惹^九 嚩^十 三^{十一} 彌

輸^去 施^十 野^計 地^履 履^五 弭^麼

黎^六 莎^縛 訶^七

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結
此印安於頂上當使一人執香水瓶
頂印上灌并復浴身當令過今垢障
重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿
成就諸法運運增長為諸天神歡喜
擁護觀世音菩薩護念加被不空罽
索心王陀羅尼真言三昧耶悉地取
勝成就

大三摩地印

結加趺坐二手合掌屈二頭指當中
指中節側文上頭勿相著其餘八指
並伸急合置印當心直下倒垂印

真言

唵一 荷暮伽二 跋駟囉二 結履茶上

鉢頭合二米三濕合二縛囉鉢

此印真言結持之時如入靜慮其身
堅固猶若金剛須弥山王復等被服
金剛甲冑无他傷害一切毗那夜迦
皆怖馳走莫能燒害自在印

准第七印改二頭指令押中指背
中節上少開其掌又向外碌開二大
拇指相去三寸置印當心印真言

唵一 鉢頭合二米三濕縛合二囉二 荷暮伽

上婆囉娜三 避囉避囉四 莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心常觀

世音前結持供養當得十方疏伽沙
俱胝那度多百千佛刹所有三世一

切如來應正等覺瞻眺讚歎一時放

光照明安慰時觀世音菩薩亦為現

前由斯當得十波羅蜜功德相應者

真言者每白月八日一日不食不語

輪印誦持母陀羅尼真言秘密心真

言一百八遍者速令當得觀世音菩

薩現身摩頂告言真善男子善哉善

哉汝今為者是荷暮伽王寂勝上法

汝須何願為汝滿足汝今是我旃暮
伽王三昧中子汝今已得不空羅索
心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧
耶勿所憂懼於諸有情發大悲心當
以此心常修汝身安住我法汝今此
身為最後身捨此生後直往西方極
樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴
身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一
切常樂淨法所壽命身乃至菩提更
無天疾永不退轉如是證者如法承
事供養觀世音菩薩常自恬默不與
他論於諸有情起大悲心依法而坐
結印誦持母陀羅尼真言秘密心真
言者又證不空廣大神通曼拏羅大
真言仙三昧耶十八俱胝那更多百
千真言明仙共相為伴遊戲空界得
大自在壽命逾遠又證不空廣博光
明首大神通三昧耶騰往十方三千
大千一切世界如伸臂頃還至本處
復證觀世音菩薩不空王大幻化三
昧耶不空清淨天眼三昧耶以斯幻
化三昧耶力示同有情應現之狀所
謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天六

梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四
天王天水天風天日天月天焰摩王
龍神八部人非人等并及水陸傍生
有情皆同類現攝化濟度志令順伏
得大解脫世尊是法名為不空絹索
心王母陀羅尼真言世間成就調伏
有情三昧耶復得十方一切佛刹一
切如來應正等覺一時現身為授阿
耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更
不退轉如是於諸有情起大悲心觀
世音前如法而坐結印誦念者則當
不依法坐不結印誦百千万遍為諸如
來安慰記莭一切慧解六波羅蜜自
然成就觀世音菩薩而為現身則為
成辦一切諸願衆惡業障一切諸病
俱時消滅是故行者應常憶念一切
諸佛心不廢亂則今當得最勝成就
不空絹索神變真言經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不立兩額索神變真言經卷第四

女

大唐天竺三藏善提流志譯

秘密印三昧耶品第四之三

成就印

二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈頭相拄二中指微曲豎合頭出二頭指二无名指頭上一節二大母指相並微屈豎頭去二頭指側面一寸四分二小指各豎搏無名指側相去二寸印真言

唵一觀嚩觀嚩二鉢二頭米三旃暮

伽上志地四鉢五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被旃暮伽王出世間法皆當成就福德增盛為人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮花心印

覆右手掌仰左掌其二手背相著右小指又左大母指歧間右大母指又左小指歧間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相並申著手一置印當心端身正坐心如金剛淨

念不動印真言

唵一旃暮伽^上純^二合^三唎娜野^二鉢^二合^二

頭米^三施^上羅^上施^上羅^四鉢^二合^二頭麼

陀^上羅^五摩訶漫拏揮純唎娜野

六鉢^七

此印三昧彼結持者誦秘密心真言
一七遍者於諸作法資運成就

羅索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭
去掌一寸其頭指中指無名指小指
各微屈頭其四指間各相去一寸像
蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸
大拇指屈向掌頭去掌一寸中指屈
頭當大拇指甲背相去一寸頭指无
名指小指向掌微屈印真言

唵一播輸^三播底播捨陀^上羅^二捨

跢娑^去訶^三塞囉^三羅濕頌^四跋^二

囉底漫拏跢迦野^五旃迦^二合^二唎濕

六善陀^上你三^去善陀^上泥^七步嚩

步嚩^八旃暮伽^上播捨志怛^九鉢^十

此印三昧彼持結者一誦母陀羅尼

真言加持印一以右手向外擲之滿

於三遍左手定住又誦秘密心真言

七遍乃解散印由是則攝阿耨菩提
三昧種智住意識中當所生處得大
人相一切天神愛護瞻眺十方諸佛
菩薩喜樂觀觀世音菩薩摩頂讚
勸於無始劫謗謔正法大邪見罪皆
得除滅所得福祚如見我身譬須彌山
大寶幢印

合掌大虛掌內二無名指二小指直
豎相並合頭二中指各屈頭押二无
名指側上第一文令頭相去二分二
頭指屈頭相挂二大拇指各搏頭指
側直申臂上印當頂上印真言

唵一室合二履野特能色反下婆元何反下同

努誡跢二避誑者都三薩縛室二囉

野特合二婆四避矚階五鉢合二頭麼

播拏六素蘇古反鉢合二頭米七旃暮祇

反薩縛驪訖誡跢八地瑟恥諦鉢九

此印三昧持結之者則同十方一切
如來手授灌頂又同觀世音菩薩手
授灌頂當所生處證真言仙大轉輪
王三昧耶得此不空王三昧現前煩
惱蓋障摧滅除解生處世間福壽无限
奮怒王印

合腕相著豎開掌二中指二無名指
二小指頭各並相著似屈相去半寸
二頭指各搏中指側中節上屈如鈞
二大母指各豎申之相去半寸置印
頂上頻眉努目作大瞋怒左顧右視
印真言

唵一矩嚕施

上

羅惹

二

摩訶

去

暮伽

三歌那歌那

四

薩縛訥瑟吒

上

鉢五

此印三昧能摧一切惡天龍神一切
惡人惡心迴伏亦能摧壞須彌山王
諸惡毗鄰夜迦一切眷屬皆自乞伏
一切諸天沙門婆羅門毗舍首陀歡
喜致敬成就諸法

多羅菩薩印

合掌虛掌內二手十指微屈豎合頭
相著印真言

唵一鉢頭

合二

麼跢

二

觀嚕

三

觀嚕

三

鉢四

此印三昧亦能成就一切事業

大白觀世音菩薩印

合掌其掌下開一寸二頭指二中指
二無名指各豎相並合頭二大母指
各豎搏頭指側上相去一寸二小指

各豎微屈頭相去八分印真言

唵一摩訶^去鉢頭^{合二}米^一濕廢謠倪

三虎嚕虎嚕^四莎縛訶^五

此印三昧能集衆法速證成就

毗俱脰菩薩印

合掌二中指二無名指二小指各豎

相並合頭二頭指各挾在中指无名

指歧間頭相拄二大拇指並申押二

中指中節上合口切齒嚙眉努眼瞋

怒願視印真言

唵一苾^{合二}履矩脰^上鉢頭^{合二}米^二跢

羅跢羅^三鉢^四

此印三昧摧伏一切能滿諸願

白身觀世音母菩薩印

是白身母印同前大白觀世音印印

真言

唵一鉢頭^{合二}麼^二半拏羅縛臬你^三

矩努^{知古}矩努^{同上}莎縛訶^五

一切天神印

合腕相著二中指平屈頭相拄其餘

八指各散磔開歧間相去一寸捻微

屈頭頭勿相著印真言

唵一猗暮祇^{乳曳}鉢^{合二}頭麼^二縛羅

欄^三悉駁悉駁^四

是印三昧召諸天神住會壇內歡喜
護持一切使者印

合掌虛掌內如未開蓮花印真言

唵^一薩縛怛^二羅誡彌你^三荷嚩歌

野^三滂^盧告^事吉^反唎拏^四

是印三昧召諸天女藥叉使者皆來
會住七多羅天女印

合腕相著二大拇指屈入掌中各正
捻無名指根第一支各以頭指无名

指小指急握大拇指上拳二中指各
微屈頭相去半寸印真言

唵^一荷暮祇^九你^二跢黎跢囉耶

三 鉢頭^二麼步嚩^三鉢^四

此印三昧能伏一切衆惡天神祐護
壇法馬頭觀世音印

合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相
著二大拇指並申押二頭指中節上

印真言

唵^一度嚩^二跢嚩囉^三鉢頭^二米^四

荷暮祇^九你^二鉢^四

此印三昧於諸法中敢為奇勝

瞞奴縛目佉印

合掌虛掌二中指各却挹押頭指上
第一節上頭相拄二頭指頭各拄二
無名指側上二大拇指相並邪申微
豎向上印真言

唵一縛拏縛目谿二你訛二蘭跢野
三訥瑟吒上鉢四

是印三昧能契一切金剛明法能祐
一切三昧疾現

青頸觀世音印

合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭
指各握大拇指上節二中指二无名
指二小指微屈頭相拄印真言

唵一鉢頭米二你囉建制尼濕二
縛囉三步嚕步嚕鉢四

此印三昧能祐成就一切三昧
十一面觀世音印

合腕相著二大拇指各橫屈掌中各
以頭指中指無名指小指握大拇指
作拳拳面相合面目熙怡發大悲心

印真言

唵一譟譟名婆無娜泥二跋二

囉泉娜三舍縑野鉢四

此印三昧能祐成就一切明法无所

障導伊首羅天印

合掌虛掌二中指二无名指二小指並豎合頭二頭指各屈押中指側中節上如鈎二大拇指相去四分微邪豎頭去二頭指頭八分印真言

唵一鉢

合二頭米濕合二縛履二婆去施

上野斛

此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而為祐護

摩醯首羅天印

准前印改左頭指豎微屈改二中指頭相拄押二无名指側上第一文印真言

唵一旃暮祇

此電友濕縛履二鉢三

此印三昧治罰一切弊惡鬼神

焰摩王印

舊王問羅王記也

二手八指右押左入掌相又相鈎指面相著二大拇指各豎磔開微屈相去半寸當先急向頭上後置心上大拇指指上下來去印真言

唵一縷麼囉

二跢唎跢唎三鉢四

此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐水天印

左手仰掌當左妳房下五指微屈如蓮花菜右手當心覆掌大拇指小指各豎屈掌中頭指中指无名指各散磔開頭相去一寸微屈印真言

唵一娜誡二鋒二頭頤你三餅四

此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐

毗沙門王持印

二手反背相合二頭指二中指二无名指二小指各反相鈎指面相著直豎二大拇指向外磔開先急右轉後置當心印真言

唵一藥起二合灑地鋒底二素嚕

素嚕三餅四

此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞

大梵天王印

左手准前水天印右手屈肘當臆膊齊大拇指微屈向掌頭指微屈去大拇指頭一寸中指無名指小指直豎相竝印真言

唵一荷暮祇乳沒二羅歌二麼三

嚕底丁札二餅四

此印三昧能現梵天一切天法

苦行仙人印

准梵天王印改右手頭指大拇指搏中指豎申小拇指屈如鈎印真言

唵一履使縛羅欄二旃暮伽上步

齋同餅四

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚喜頂礼

毗瑟怒天輪印舊云部羅延天

合掌右手五指各散磔開左手頭指中指无名指小指叉入右手頭指中指無名指小指中節歧間外出握右手四指其左四指頭當右手五指歧間左大拇指押右頭指節上右大拇指直豎印真言

唵一旃暮祇乳弭瑟努羅三鉢二

頭麼那腔四娑去羅縵漫禪步五

五莎縛訶六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散大自在天印

左手屈肘仰掌向前五指作把大果勢右手屈肘當與膊齊大拇指捻小指甲上其頭指中指无名指各豎磔

開印真言

唵一嚕捺二囉觀微三上弭理莎縛訶四
此印三昧能摧一切瘡鬼食精氣鬼
皆怖馳散

大自在天兒印

右手頭指直申大拇拍橫屈掌中以
中指无名指小指急握作拳左手亦
同右手其右手拳側拄脊上頭指向
前其左手拳側置心上以頭指向
指之怒目大瞋印真言

唵一鐸訖二底陁三上嚩二荷暮伽三
縛底二莎縛訶四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印梵云阿胆底那

二手仰掌側相著二大拇拍各橫掌
中各屈頭指押大拇指上節二中指
二无名指二小指各相並微屈向掌
印真言

唵一娑二去歌塞三合二羅計囉嚩肉二斛
都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護
月天子印梵云素摩

准前仰掌側並相著二大拇拍各豎

中二頭指各豎微屈二中指二無名
指二小指各屈作拳印真言

唵一素麼二跋合三羅腔訕三

此印三昧為諸星天照曜護持世尊
如是印三昧耶一一能成一切事業
能滅一切災厄罪障而廣莊嚴荷暮
伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶
是修行者身常淨浴衣服香潔應食
淨食於諸有情起大悲心恭敬和上阿
闍梨心恒尊重恭敬供養觀世音菩
薩摩訶薩受持是法求佛菩提亦勿
參使不同業人非自阿闍梨及不明
法人不求菩提人和雜作法呈說境
界常自密默精勤修學末香塗香塗
摩手上燒香供養輪結於印持勿露
結違犯三昧隨一一印三昧耶相觀
照同現誦之三遍作法持誦懺悔發
願行道禮讚曰日獲得百千俱胝數
倍功德諸大福聚當為十方一切如
來諸大菩薩授職記別一切諸天歡
喜祐護得於世間取大供養具足成
就一切陀羅尼真言壇印三昧耶當
所生處命不夭夭獲得不空悉地大

真言明仙輪王三昧耶有大慧辯而
於一切天仙大衆演說此法得大无
畏為人尊重當於觀世音菩薩會中
生育若命終時身心寂靜如入禪定
遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚
言真實佛子來我土中我土是汝生
長住處從此生後乃至菩提更不墮
落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽
恒不退從一佛刹至一佛刹蓮花化
生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧
耶種種手印諸器仗印廣博无量譬
如大地一切有情生育依住譬如如
來一切智智一切有情依住滿足若
隨喜者當知是人得滅衆罪於斯三
昧當得成就若修治者住大悲心具
持真言淨戒律儀受持讀誦不空罽索
心王母陀羅尼真言三昧耶求於無
上正等菩提者若能如法圖畫廣大
解脫蓮花曼拏羅印三昧耶受持供
養隨觀一切三昧相俱精進修學者
當知是人如大輪王具足七寶威德

無量導化四洲隨所至處一切有情
莫不敬伏而得尊仰一切毗那夜迦
藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡
喜心或則滅壞或復驅走賊謀讎讐
亦皆除解无始重罪一切病惱亦皆
壞滅世尊如是說此法者為諸有情
得安樂故說為得成就一切三摩地
故說為除一切罪障故說為降伏一
切惡鬼神故說為得一切菩提故說
為令一切持真言者發生種種三昧
智觀相應慧解故說令得遍依廣大
解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相
狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷
蓮花臺上圖畫一切手印諸器仗印
一切寶花果印者皆繞印上火光光
焰其諸蓮花枝條莖葉分布色相一
切印相皆像生相鮮麗妙好所謂執
一切寶果印執一切金剛果印執三
股金剛杵印執寶箭印執曼荼羅印
執金剛蓮花印執蓮花鬘印執跋耆
迦印執跋折羅跋耆多印執濕
縛娑印施无畏印彈指讚歎印拳印
期剋印未只臨幡印合掌鈎印獄印

執鎖印思惟印執寶手印執善金剛
杵印執不空蓮花印執金剛鈴印執
劍印執三叉戟印執杵印執寶杖印
執花拈印執索印執大魚印執寶輪
印執寶螺印執无緣果印執石榴果
印執月印執日印執鎚印執揚枝印
捧寶花印執數珠印執五股金剛杵
印不空罽索手印不空成就印如是
手印皆拍腕上畫七寶鏤劍種種莊
飾隨手印真言

唵一 旃暮伽^上漫惹唎^三 彌利百利
四 訶^五 唵一 旃濕^二縛縷野^二 乞灑
拏弭誡底^丁札^三 訶^一

唵一 瞞野縛羅欄^二 覩置^三 訶^四

唵一 薩縛驪訖誡跢^二 地瑟^二 耻^二 誡
三 避唎避唎^四 訶^五

唵一 鉢頭^二 麼^二 統^二 唎^二 鄰野^二 母
瑟微^四 訶^五

唵一 彌娑^去 囉彌娑^去 囉^二 薩縛摩
爛^{彈舌} 恒惹野^三 訶^四

唵一 弭駟^三 臨^{去音并彈} 瞞野^二 虎

嚕虎凡嚕^三 訶^四

唵一 快^{於向} 矩舍^二 旃暮伽^上 迦唎灑

野^三 𪛗^四

奄^一迦縛者野^二 覩^三 嚕^四 嚕^五

奄^一荷暮^上 賞^二 迦^三 理^四 須^五 履^六 須^七 履^八

三 𪛗^四

奄^一荷暮^上 振^二 跋^三 麼^四 捉^五 覩^六 微^七 上^八

覩^一 嚕^二 三 𪛗^四

奄^一荷暮^上 播^二 捉^三 百^四 理^五 百^六 理^七 三^八

𪛗^四

奄^一跋^二 駟^三 羅^四 覩^五 百^六 百^七 嚕^八 三 𪛗^四

奄^一荷暮^上 紇^二 合^三 履^四 那^五 野^六 二 柘^七 羅^八

柘^一 羅^二 三 𪛗^四 下^五 音^六 同^七 陀^八 上^九 薩^十 埵^{十一} 𪛗^{十二} 五

奄^一荷暮^上 縛^二 底^三 百^四 智^五 百^六 智^七 三^八

𪛗^四

奄^一苾^二 藪^三 渴^四 譏^五 二 瞋^六 娜^七 野^八 設^九 咄^十 輪^{十一} 三

𪛗^四

奄^一室^二 合^三 履^四 曼^五 拏^六 擇^七 二 播^八 履^九 𪛗^十 𪛗^{十一} 三

避^一 智^二 避^三 智^四 𪛗^五

奄^一素^二 嚕^三 素^四 嚕^五 二 𪛗^六 三

奄^一麼^二 捉^三 麼^四 捉^五 二 𪛗^六 三

奄^一補^二 澁^三 波^四 二 縛^五 底^六 惹^七 耶^八 三 𪛗^九 四

奄^一步^二 地^三 只^四 跢^五 播^六 捨^七 二 陀^八 上^九 羅^十 陀^{十一} 上^{十二}

囉^一 三 𪛗^四

奄^一鉢^二 頭^三 合^四 麼^五 播^六 捨^七 二 毗^八 輸^九 去^十 悌^{十一} 三

咍^四

啖^一跋駟羅播^二咍^二播縛觀^三咍^三啖^四

嘈^四咍^五

啖^一振跢麼捉播捨^二縛羅泥^三咍^四

啖^一斫羯^二羅播捨^二荷素羅^三咍^四

加上跢迦^三度嘈度嘈^四咍^五

啖^一室^二囉輸^三理播捨^二跢路迦耶

三跢囉耶^四咍^五

啖^一那加上播捨^二滿陀^上耶^三羯佉

野^四訥瑟吒那加上南^五播捨播跢

野^六咍^七

啖^一惹路播縛^二那^三囉那^四囉野^五

咍^四

啖^一戰捺^二囉頭麼^三囉^四陀^五

耶^三陀^上迦藍囉濕頭縛^四咍^五

啖^一菩陀^上野^二咍^三

啖^一弭惹野^二補喇拏陀^上囉^三咍^四

啖^一破路特^二播^三步喇咍^四

啖^一補^二喇拏湯拏^三惹野^四咍^五

啖^一娑^二歌^三塞囉^四囉濕頭^五呖囉

嚩^四咍^五

啖^一薩縛訥瑟吒^二跛^三囉歌囉^四

舍縑野^四咍^五

下三篇末經書四卷

唵 摩怒弮輸 去 陀 上 野 二 麼 囉 弮 麼

黎 三 鉢 四

唵 補 澁 波 縛 底 二 素 健 陀 上 縛 黎 三

鉢 四

唵 捨 跢 娑 女 去 歌 去 塞 羅 二 侯 捉 底

三 乞 灑 拏 乞 灑 拏 四 鉢 五

唵 跋 駟 嚕 乞 使 播 蘇 盲 目 佉 三 盲

智 盲 智 四 鉢 五

唵 荷 暮 伽 上 跛 合 羅 底 歌 去 鞞 三 播

捨 歌 志 鞞 四 鉢 五

唵 薩 縛 怛 二 羅 訖 伽 上 志 鞞 下 同

志 鞞 三 娑 去 陀 去 野 四 鉢 五

如是蓮花手印三昧耶若常一一依

三昧耶字觀相應受持讀誦者所有

蓋障五逆重罪當自除滅不墜惡道

凡所施為則得成見不空廣大解脫

蓮華曼拏羅三昧耶於當來世證趣

阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀

佛之真子從法化生奉觀供養琬伽

沙俱脰那更多百千善逝如來積集

無量福聚資糧是諸如來元量稱歎

諸福業事為授一切菩提記別

一切器仗地印摩尼寶印雜寶花印

寶蓮花印寶珠花鬘印數珠印白璽
印五色璽印寶金輪印繚紫栴印鐵
槩印獨股金剛杵印三戟叉印鋒置
娑印橫金剛杵印金剛鉞斧印一底
喇首喇印金剛寶杵印寶槩印羯磨
金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖
印羅矩吒印大自在天三叉戟印刀
索印鐵鈎龍印突嚙摩印赤寶珠樹
印鉞斧輪印鉞斧栴印手出火焰印
寶珠光焰印五色光印姥娑羅杵印
努羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶
印五色吉祥石印山樹石印須弥山
印蟠龍印傘蓋印大幢印大魚印小
魚印龜印難伽縛跢左万字相印
苾芻髻拳理印苾芻印圓頭三叉印
刀子印曲刀印大蓮花鬘印室覆輪
羅棄印印暮巽捉鐵栴印牝泥波擇
印不二牙印折咄沒陀囉印四牙印
遇持迦印璽輪印三股金剛璽杵印
兩股金剛璽杵印珠璽印蓮花璽印
鴈刺頭縛鉢吒擇印師子頭口印命
命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳧
鴈鳥印鶯鶯鳥印娑羅娑鳥印白鷺

鳥印白鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王指
印四面神印四圍鏡印三叉戟幡印
寶瓶印半月輪印日輪印四蓮花印
三蓮花印大海印手捧花印梵夾印
斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金
剛鎖印妬囉拏金剛柱門印寶鉢印
袈裟印迦佉羅迦錫杖印迷捉印米
彌迦基陛印寶罽帶印注拏頂印絡
膊寶索印園林寶樹花印三斜角印
普遍金剛杵印

世尊此旃曇伽王廣大解脫蓮花曼
拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法
彩色鮮潔勿和皮膠當畫彩印皆使
妙好青白分明其相像生隨壇法則
一一摸畫或白氎上絹上壁上板上
紙上隨其一一大小壇量三昧耶隨
心畫之皆得供養若常如法圖畫是
廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者
自然除滅十惡五逆四重等罪得觀
世音菩薩摩頂教詔是陀羅尼真言
法曼拏羅法印法或有見者亦令滅
除惡業罪障又得十方一切諸佛我
釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當

護祐如所愛子是故智者應常精勤
真實受持如法修學當令證獲不空
王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶

不空明王神變真言經卷第四

已亥歲高麗國大藏都監奉

新雕造

不空明王神變真言經卷第四

第三十

女

不空絹索神變真言經卷第五

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

絹索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天
宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報
身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮
藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮
薩婆宮茶宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者
乃至成就出世世間一切法者先承
事畢身器清淨持戒精進發大悲心
惣敬三寶如法修治不空王八種羅
索三昧耶其像絹索三昧耶以金或
銀鑄不空絹索觀世音菩薩身長八
指量取手兩
把量是三面兩臂正面慈悲左面
大瞋怒目張口右面微瞋頻眉合口
首戴寶冠冠有化佛左手執絹索右
手揚掌七寶瓔珞鏤釧天衣而莊嚴
之坐蓮華座又以銀或鎮鐵作三叉
戟長十六指量取一肘
量是其絹索等分用
蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲樹皮
絲蠶絲如法治練白月八日作曼拏
羅壇心純以白栴檀香泥沉水香泥

鬱金香泥圖畫一時三十二茶開敷
蓮華當華臺上槃置五絲三白飲食
香花香水如法供養每日斷諸談論
戲笑誦母陀羅尼真言秘密心真言
加持五絲一百八遍至十五日斷食
誦持真言不絕合持索股長為一條
勿別為股覆疊八股長十六肘合成
羅索其索兩頭一頭繫菩薩一頭繫
三叉戟阿摩羅果於神通月白月八
日清淨洗浴著淨衣服食三白食作
曼拏羅中嚴寶鉢法座坐其座方圓高
下一肘正於座上置像索戟其索寬
盤像置索中誦母陀羅尼真言秘密
心真言加持像索戟二十一遍而安
置之當加持塗香塗於像上索上戟
上種種末香亦遍散上又加持白芥
子亦散其上以諸香花香水飲食果
藏隨心供養四角置香水瓶四門座
前置香水碗每日六時面東依法而
坐於座觀心寂靜燒焊香王結印誦
母陀羅尼真言秘密心真言加持像
索戟上作是法者當斷言論外來飲
食皆不應食是食穢觸每初夜時後

夜時一加持白芥子一先打戟索三
十六旬精進持法无間時日初夜中
夜五更曉時其像索上一時放光若
放火光當成世間悉地之法若放種
種雜色光明當成出世悉地三昧是
時空中出聲告言善哉善哉善男子
汝今已成出世世間菩提心羅索三
昧耶是羅索力挽攝家上菩提心王
住得十波羅蜜功德圓滿如如意寶
是時懺悔發无上願闕伽供養右手
執戟索奮聲誦母陀羅尼真言秘密
心真言滿一万遍證不空王真言神
通三昧耶得俱脰百千真言明仙恭
敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱脰
歲所念於法隨念隨成若有有情具
造五逆十惡罪者遇獲此經頻生信
慧深樂此法一心修學精進不怠亦
令決定當得成就何況淨信清淨持
戒精進修治豈不取大成是法耶若
修治者於法生疑則无成現若欲調
伏一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦者
誦母陀羅尼真言七遍誦奮怒王真
言七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗

那夜迦右手旋索則便皆至任為役
使若欲世人相敬念者誦持真言旋
索作法即當遂願又法誦奮怒王真
言七遍右手輪索當作攝縛一切諸
惡天龍藥叉羅刹想則皆被縛若不
解放无於年月常被拘繫者解放者
起大悲心誦秘密心真言三遍即皆
放去若調伏邪惡人者誦念真言輪
旋索者當則順伏若欲秘密三昧耶
者執索誦念真言結羅索印印加持
身即去隨意若欲龍天降澍雨者及
止雨者如法作壇供養像索視天誦
念真言旋索作法湏雨則雨湏止則
止若欲攘除一切灾疫病者於高樓
上或高山頂誦持真言七遍輪擲羅
索一切灾疫惡風雹雨則皆除散如
是成就此菩提心三昧耶者猷不乱
念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀
世音菩薩常在目前恭敬供養如法
誦念恒不忘失即得成就

世尊輪羅索三昧耶當以金銀赤銅
鑄寫為輪方圓八指

手二把
則量

六輻輪轂

輻輞具足分明如法莊飾其羅索等

分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練白月八日如法作壇於壇中心白梅檀香泥鬱金香泥沉水香泥圖畫一時一百八葉開敷蓮華標郭界道當花臺上盤置三絲三白飲食種種香花如法供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念調調不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十六時合成羅索輪法亦念以索一頭繫輪轂上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食如法作壇於壇東面置不空羅索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其座高下方圓一時座上盤置輪索加持塗香塗輪索上加持末香散輪索上加持白芥子亦散其上以諸香花香水三白飲食如法供養四角置香水瓶於座四面置香水碗每日面東燒焯香王供養一切依法加趺坐時常無間誦母陀羅尼真言秘密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先打輪索三十六旬精進

持法无間時日初夜後夜五更曉時
其輪索上一時放光昇空騰轉持真
言者頭上熾放大火光焰觀世音像
讚語其言善哉善哉善男子汝今成
就不空如意心輪羅索三昧耶是時
開伽供養乞願作其輪印左手執輪
作其索印右手持索誦奮怒王真言
一百八遍誦母陀羅尼真言秘密心
真言加持輪索一百八遍於自頂上
右轉三匝又結灌頂印加持頂上右
轉三匝而自灌頂當證不空如意輪
大神通三昧耶得一切大持真言明
仙現前敬護白言大仙今何所作我
皆能為侍怙為伴若入修羅窟者住
阿修羅窟門一日斷食誦持真言加
持輪索不絕當修羅窟門一加持一
擬一百八擬門門自開直入無尋若
入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦准
此若入窟時恒以左手執輪當習右
手把索當右膊齊入窟門時地六種震
動輪放光焰照明窟中種種寶樹花
果宮殿周障觀見至宮路中忽見化
出清淨无垢藥精味神狀如天形衆

寶衣服備莊嚴身手便執持俱延技
果無垢藥精有大毒威一踰膳那覩
目人者力能吸奪人神精氣若見之
時怒心无畏左手執輪右手執索當
前立住大瞋怒聲大稱咩字二三七
聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王真
言二三七遍遙降藥精是時令其無
垢藥精面悶于地遍體流汗如泉涌
流持真言者是時見已勿觸身汗藥
精復起大怒願目持真言者持索急
打無垢藥精三四七下則便怖伏身
出甘露持真言者取塗二眼二腳掌
上遍塗身上即得昇空承住第一風
輪證天眼通具足觀眺十方一切諸
佛菩薩一切天仙及所過去一切諸
佛住舍利者而亦見之真言者身變
如金色髮如旋螺壽增千劫十八千
俱脰那庾多百千天仙常為伴侶七
十二疏伽沙俱脰百千緊那羅真言
明仙緊捺唎真言明仙供給敬護所
欲天諸甘露美食得其善眼阿修羅
王即便供給一切毗那夜迦惡心息
滅皆自順伏又取藥精勝合為繩當

便加持二三七遍變為寶索持真言者常持繫臂一切所去永无障闕是諸真言明仙乃至菩提常伴守護若出若入修羅宮窟恒執輪索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼阿修羅王一切眷属執持寶盖天妙衣服一切妙寶蓮花一切寶花寶珠大摩尼珠一切器仗一切寶器盛飾天諸甘露飲食一切寶香同心喜迎恭敬供養或復奉施持真言者是時倍復无量精進發大悲愍不退轉心一心憶持不空罽索觀世音菩薩心不放逸不觀衆色不著於相其心常住無相三昧直上殿中寶師子座先置輪索後便坐座長跪合掌至心頂礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德起越窟中一切鬼神是真言者又當發大菩提之心觀如三昧頭面頂礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其輪即自昇空騰轉當諸鬼神頭上輪旋是諸鬼神怖皆順伏持真言者當坐座時其窟宮殿六種震動空中天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠

捧置頭上於虛空中雨下天諸妙寶
求服金銀寶珠寶莊嚴具而為供養
一切諸天共持寶器盛甘露漿奉施
供養便當受食變身金色其駿變如
安膳那色得淨天眼色相端悅如自
在天福德增長如觀世音菩薩壽命
千劫住阿修羅窟若出窟來持是甘
露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若
塗木上變為真金若塗一切瓦石鐵
銅銀等皆變為金若欲見龍建祢耶
緊那羅始婆羅建祢耶者如法作壇
以種種寶嚴飾輪索置於座上如法
供養誦母陀羅尼真言秘密心真言
加持白芥子一加持一打輪索一千
八遍索自跣轉輪自騰轉即持輪索
往龍湫汴又加持輪索旋擲湫上一
二七匝召攝龍建祢耶時建祢耶而
即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲
索隨意得現若欲剎利婆羅門一切
人民相敬念者向彼旋索无問遠近
皆當敬念若欲攝伏一切師子白象
虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索悉
便怖伏若欲日天月天看偈護者面

向日天月天加持輪索旋擲其日月
天而為護故若欲往日月宮者當結
絹索印執持輪索誦母陀羅尼真言
一千八遍即得昇空至日月宮若欲
却來到前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫汧作壇誦母陀羅
尼真言秘密心真言輪索一百八匝
向湫旋擲龍王眷屬一時出現告真
言者言任入宮殿欲入之時湫地震
動變為寶池其水清潔色香味具如
甘露漿復誦秘密心真言加持白
芥子散於池中當有龍女出現半身
捧寶花瓶瞻視恭敬白真言者願入
宮中見龍女時先乞三願為得證獲
菩提法故白女言曰今乞三願願賜
與我為我作母作姊作大施主給侍
乞人如是三願摠皆乞之是時龍女
荅真言者任所取為執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言緩步徐行
入於龍宮至宮殿中上師子座坐時
頂札十方一切諸佛菩薩觀世音菩
薩其龍宮殿純以寶鐸金鈴垂珠瓔
珞種種莊嚴龍女當時掌持大寶告

真言者若為菩提今即與我受是大
摩尼寶當即取已先盤輪索安寶座
上置摩尼寶當索中心合掌供養誦
母陀羅尼真言秘密心真言加持摩
尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶
放大光明流出白乳掬取飲之便證
清淨無垢光明三摩地不空廣大寶
光明三摩地不空自在幻化三摩地
住第十地而得成就阿耨多羅三藐
三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂
告言汝今為我不空翳索心王母陀
羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼
拏羅三昧耶清淨法身是我之子十
方一切諸佛如來一時讚言善哉善
哉真是佛子汝今已住一切菩薩摩
訶薩道當得作佛若欲廣大真言明
仙三昧耶者龍女是時奉施金花當
受金花却置龍女頭上則便高聲大
稱咍字三四七聲龍女眼淚當出流
下取淚飲之即得證於廣大真言明
仙三昧耶變紺青如螺右旋神通
自在得十八俱胝真言明仙而為眷
屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七

千生宿命之智若欲世間成就法者
龍女告言當取我髮龍女自拔頭髮
奉真言者隨即受取撚為髮索誦秘
密心真言一加持一結二十一結繫
自頂上化導一切藥又羅刹人非人
等種種發心供給敬護及得隱形所
去無尋若繫額上化導一切諸天龍
神亦皆敬伏若繫右臂力如大象德
无所懼人非人等若繫左臂把觸刹
利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫
右手扣城四門則得國邑一切人民
除災讚譽王者歡喜若豎手擬一切
畜生虎狼熊豹蛇蝮蝎者亦皆怖
伏不相殘害若繫右脚渡河海者水
不沒踝若繫左脚日疾周行百踰膳
部若繫左胫入屍陀林中衆惡鬼神
現身降伏若樂常住龍宮殿者龍女
是時奉施寶瓶持真言者右手受取
寶瓶左手把龍女右手當執之時宮
中變出蓮花寶池白龍女言今當為
我入池澡浴持真言者當取龍女所
浴身水澡浴飲服則執輪索圓證廣
大真言明仙三昧耶法寶具足得七

千俱胝真言明仙致敬侍怙壽延万
歲遊處七十二宮殿中住若乞龍女
為親母者其龍女母常觀此人如所
愛子庫藏珍玩姝女僮僕盡皆賞賜
若乞龍女為親姊者宮中寶貝衣服
甘露飲食亦盡賞賜若乞龍女為大
施主給事侍者任所役使共詣一切
天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乳闍婆宮
阿修羅宮緊那羅宮盡皆遊往常无
障礙若心所欲皆為成就是真言者
應倍精進無得放逸心念欲覺退菩
提心若欲入於地下去者於閑靜處
如法建壇以諸花香百味飲食而供
養之燒煬香王晝夜執持輪索誦母
陀羅尼真言秘密心真言一万遍誦
奮怒王真言一千八遍至十五日夜
其香爐中自出天諸妙香煙氣又誦
奮怒王真言一百八遍壇中踊現地
神半身聳髮向上面目大瞋眼赤如
犬狗牙上出十指胛赤膚如朱丹貌
面黑黥身直眈眈兩臂瞋纖白帶絡
膊五頭斑地纏繞臂腕其地口眼亦
大瞋怒臂搏虎虎皮一手執鉞斧一手

執鈴鐸觀眈九方是神名曰大地藥
精持真言者當見之時勿生怖畏觀
靜於心無有動念作大瞋聲迂誦奮
怒王真言加持輪索三遍旋擲輪索其
藥精項上頭上血現霧流持真言者
取血塗身則得變成金剛之身刀杖
水火毒不能害又取藥精眼精血淚
塗點眼中證淨天眼排骨取髓服取
喫之即得壽延七千大劫證大智慧
廣大如海識知過去百千大劫所受
生事取心取食即得騰空又取肝血
塗點額上即得隱入大地地下取舌
執持即得折伏地下一切藥又羅剎
毗鄰夜迦持真言者左手持索右手
執輪努目看地迂誦奮怒王真言加
持輪索一百八遍向地三擲其地裂
開廣大无際入出無碍所為菩提盡
皆隨意地下一切所住衆生圍敬侍
從若昇空者持真言者仰觀虛空誦
母陀羅尼真言秘密心真言輪歷武
印左手執索右手執輪旋擲空中身
即騰空若往梵天宮者詣天寺中當
以絹索繫大梵天像項一真言一稱

大梵天名一百八遍即自現前告真
言者汝何所須我能滿足真言者答
今欲往於大梵天宮天即執手將詣
天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一
真言一稱是諸天名皆得往之若樂
天宮住者亦任住之若樂還本處亦
任去之所欲諸願天皆為滿翫修法
者勿於法上生少猜慮成不成心而
修習者決定成就一切不空如意心
輪索三昧耶

世尊蓮花絹索三昧耶白銀為葉青
琉璃臺真珠子藥黃金鬘其華大
小象生蓮花絹索等分取蓮荷莖絲
蠶絲清淨治練如法作壇作法加持
其絲合持絹索股長一條勿別為股
覆疊三股長二十一肘合成絹索染
作青色以索一頭繫觀世音菩薩一
頭繫蓮花莖於神通月白月八日清
淨洗浴者淨衣服食三白食作曼拏
羅中畫二肘三十二葉開敷蓮華以
紫檀香泥為葉白栴檀香泥為臺鬱
金香泥為鬘龍腦香泥為藥沉水香
泥為子標郭門道蓮花臺上嚴寶綵

座盤置絹索中置蓮花曼拏羅東置
不空絹索觀世音菩薩像以諸香花
香水三白飲食香水闍伽如法獻供
每日面東燒焊香王徧印而坐結數
珠印依法觀慮誦母陀羅尼真言秘
密心真言先持蓮花絹索初夜後夜
真言白芥子先打蓮花絹索三十六
句精進持法無間時曰其蓮花絹索
觀世音像一時放光空中讚聲善哉
善哉精進者聞已然怡靜念不動瞻
菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言
秘密心真言二三七遍攝持光住左
手持蓮右手執索頂戴受已誦母陀
羅尼真言秘密心真言其觀世音菩
薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子
而今乃能為我之子如斯供養是真
供養是真事我是真成就不空王三
昧耶善男子汝今得脫生老病死苦
十六大地獄苦八大怖畏苦而今此
身取後胎身捨此生已直往西方極
樂國土住受上品蓮花化生乃至阿
耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修
斯法便詣承事八十四千萬伽沙俱

脰部度多一切如來所種殖施蘊慧
蘊解脫蘊種種善根及諸種殖无量
無邊供養三寶造寺造塔造諸形像
所施國位珍寶園林屋宅象馬車乘
妻子奴婢種種善根一切如來而授
記勅善男子汝於無始積罪業障盡
皆消滅善男子而心所欲何法何願
任汝取之我今滿汝時真言者當如
乞之蓮花羅索常清淨處安置供養
若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮
花索頭置觀世音菩薩像左手中持
真言者右手執索一頭一誦母陀羅
尼真言秘密心真言一稱觀世音名
一千八遍觀世音菩薩即為現身若
欲樂見一切菩薩摩訶薩者法亦准
此隨彼稱名若欲樂見三十三天者
隨彼一天名准例作法真言稱名
一百八遍當即現身所乞求願皆為
滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記勅
者白月八日清淨澡浴著淨衣服盡
斷言論食三白食作曼拏羅中置釋
迦牟尼佛以諸香花廣大供養以蓮
花索頭置釋迦牟尼佛像右手一中

頭如法繫自耳璫一誦母陀羅尼真
言秘密心真言一稱釋迦牟尼佛名
滿一万遍時釋迦牟尼佛則現身來
摩頂授記剪除無始一切罪障名後
胎身捨此生已乃至菩提更不重受
世間一切胎卵濕化若處世間得大
富貴衆所尊敬无諸大疾若臨終時
十方諸佛一時現身謂語安慰指示
生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此
已直往西方極樂國土蓮花化生以
三十二大人相八十隨形好用莊嚴
身得宿住智識知百劫所受生事深
解不空絹索廣大解脫蓮花曼拏羅
印三昧耶更不退轉住極喜地得大
神通周歷十方一切佛刹恭敬供養
一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至
無上正等菩提若欲樂見極樂國土
阿彌陀佛一切菩薩者於閑勝處白
月十五日如法治潔作三肘壇或作
四肘或至八肘開廓四門隨心所作
皆得供養方量鰌地簡去惡土瓦石
骨木淨土香水填築平飾以瞿摩夷
和黃土泥如法摩飾加持線繩括量

壇界內院海水當中一百八葉七寶
開蓮四角開蓮外院海水青黃赤白
開敷蓮花并蓮莖葉於蓮臺上置諸
印等諸蓮花間種種魚鯢鳬鴈鴛鴦
白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是
鳥等四門四天王神半加趺坐如法
莊彩標飾界道蓮華臺上嚴飾高座
於其座上置阿彌陀佛左置觀世音
右置大勢至以蓮華繖索一頭置於
阿彌陀佛右手手中一頭如法繫自耳
璫以諸幡花周匝莊飾以諸香花香
水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒
煇香王西門儼印依法而坐誦母陀
羅尼真言秘密心真言稱阿彌陀佛
名晝夜無間每至白月十四日十五
日空服牛乳誦念真言如法作法於
十五日夜五更時阿彌陀佛放大光
明壇地震動持真言者身上亦出光
明行者是時懺悔發願又誦真言二
三七遍阿彌陀佛現前摩頂安慰語
言汝所求願今當滿足是時當證清
淨无垢光明之身則見西方極樂國
土宮殿樓閣阿彌陀佛一切菩薩相

好光明種種神通一時讚言善哉善
哉善男子汝所受身是寂後身捨此
生已生住我國識知七千生宿命之
智時真言者右手執持蓮花絹索誦
母陀羅尼真言秘密心真言一万遍
奮怒王真言一千八遍證大神通壽
延万歲而得一切執持絹索真言明
仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受
持絹索真言明仙恭敬隨逐乃至菩
提世尊金剛杵絹索三昧耶用白梅
檀木量十二指手三把量是圖刻五股跋駟
羅杵心股兩頭步多鬼頭面其餘八
股鋒刃面上金彩光焰其杵通身心
股兩頭難陀龍王跋難陀龍王左右
逆順交繳相經各繳步多鬼頭是二
龍頭各出過步多鬼頭三四分量絹
索等分取樹皮絲白氎線氎絲精潔
治練作曼拏羅作法加持絲合持絹
索股長一條勿別為股覆疊三股合
成絹索以索一頭繫杵膏上清潔洗
浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安
置杵索曼拏羅東置不空絹索觀世
音菩薩種種供獻其真言者數白茅

草西門法坐右手執杖按杵索上書
曰誦母陀羅尼真言秘密心真言先
持杵索初夜時後夜時誦奮怒王真
言加持白芥子先打杵索精進持法
無間時日滿三十六旬杵上索上若
放光時則執杵索誦母陀羅尼真言
一百八遍誦奮怒王真言一百八遍
其如來種族金剛種族摩尼種族蓮
花種族一時現前與於神通騰空自
在身狀威力如若金剛一切金剛種
族神衆猶遠擁護壽延一万二千歲
數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乳
闍婆阿素洛緊那羅藥叉摩呼羅
伽者隨彼一天名稱名誦奮怒王
真言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使護
若欲化導一切惡人亦如是作又法
黑月十四日十五日於中夜時大瞋
怒聲誦奮怒王真言輪索杵擬當作
繫縛一切妬慳藥叉羅刹吸精氣鬼
意即皆被縛若解放者誦秘密心真
言若為鬼神作病惱者住其人前執
杵擬之其病即老若於屍陀林大瞋
怒聲誦奮怒王真言右手輪索杵擬

則得安怛陀那見諸鬼神宮殿門開
若於阿修羅窟門加持杵擬門門自
開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟
路平正入中无畏見於窟中奇妙玩
具所欲皆得出入無尋常得安樂應
知是大金剛杵索力能發趣世間所
有一切事業

不空絹索神變真言經卷第五

唐于闐高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空絹索經第五卷

第二十二張

共

大唐天竺三藏善提流志譯

絹索成就品第六之三

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或琉璃寶或帝青寶或娑頗脰迦寶如是四寶隨得一寶如胡桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮花其華大小象生蓮花置金剛寶蓮花臺心其蓮花臺真珠莊填紅線絹索准前作法建曼拏羅加持其線合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長二十一肘合成絹索其索兩頭一頭繫蓮花莖一頭繫金剛鈎其鈎金作長手四把量鈎柄寶莊清梨身服作曼拏羅嚴寶綵座座上盤置摩尼寶索蓮花寶鈎置索中心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩像以諸香花香水果蔬三白飲食如法供養燒煇香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手捻珠晝日誦母

施羅尼真言秘密心真言先持寶索
初夜後夜一誦奮怒王真言一加持
白芥子先打寶索如是作法無間時
日滿三十六旬於十五日初夜時後
夜時五更曉時寶上索上觀世音像
上行者身上一時放光時真言者闕
伽供養左手持索右手執蓮誦奮怒
王真言二十一遍於虛空中出大音
聲歌頌讚歎觀世音菩薩現身釋迦
牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來
一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善
哉善男子汝今已成不空清淨摩尼
寶索出世世間三昧耶觀世音菩薩
告言汝今已得我不空清淨大思惟
摩尼寶索成就三昧耶得作世間一
切寶聚汝應當作諸神變相如我神
變起現種種摩尼寶光明海雲種種
無價寶香海雲一切天諸妙花花鬘
海雲種種塗香末香海雲種種甘露
美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲種種
天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲
種種雜寶宮殿樓閣臺榭海雲種種
微妙天樂海雲種種寶樹花果海雲

供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀
光王如來一切菩薩摩訶薩衆復得
示濟一切有情皆得解脫捨斯生已
即往西方蓮花化生是時誦念奮怒
王真言三遍右手執寶索覆疊相盤
置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮
花頭左手中把其索鈎頭置左肘裏
外出垂下右手持珠燒香供養於諸
有情起大悲心觀是寶內出无量種
供養海雲誦母陀羅尼真言三遍誦
秘密心真言二十一遍頂礼歸命一
切諸佛菩薩請祐神通誦廣大不空
摩尼寶陀羅尼真言曰

娑莫塞

來統反下同音

室

丁結反下同音

唵野

可持

反下同音一句特

能色反

縛

元可反下同音

努誡

銀迦反又

音地字片

跢

二合

跋

北沒反

羅底

丁折反

瑟

耻請瓢

嗽藥反下同音三

薩縛勃駄苦地薩

埵

二合

跋

蘇奇反

羅縵

反

沒

結

寧吉反

唎瓢

入聲

娑莫

薩縛跋

二合

羅底

曳迦

斤經反下同音

勃駄

反

囉

大

失

羅縛

迦僧

去

祇

乳曳反

瓢

嗽經反七

底

禪

那誡

鞞

八

跋

二合

羅

丁律反

半

欄

奴凡反下同音

入聲

娑莫

三

去

賴

誡

跢

南

十三

賴

跛合二羅底半那去南一娜莫舍羅特

縛底素蘇故反跢野十二摩訶去

麼去跢曳十三娜莫旃剎野梅室合二剎

野跛合二羅穆契瓢毗連反摩訶去覩

使彈縛羅五婆嚩苦餓反娜你縛

從瓢八聲娑去誡擊縛黎瓢十七娜

莫旃剎耶餘音弭彈嚩野八彈訖

誡跢野九娑去歌素佉縛底二曼

拏擇你婆无何反從瓢八聲娜謨

羅怛合二那怛合二羅耶野二娜莫旃

剎耶三縛路枳諦濕合二縛羅野四

菩提薩埵野五摩訶去薩埵野六

摩訶去迦嚩拏野七娜莫嚩自異

濕合二縛羅八摩醯引濕縛羅路波縛

路枳跢野九沒合二羅歌麼弭瑟努

十摩醯濕合二縛羅一律麼羅跢二合

羅穆契瓢毗連反泥奴計縛跛室合二

剎瓢八聲怛訖寧也他三十唵辰中接

五摩訶去鉢合二頭麼振跢麼振六三十

麼拏麼拏三十旃暮伽上麼拏三十素

蘇古麼拏摩訶去麼拏三十薩縛彈訖

誡跢野去迦羅四摩訶去暮伽上麼

拏四十柘羅柘羅四十散柘羅四十嚩

不三續法卷第四張

舍者履濕合二縛羅四十摩訶去鉢頭

二麼步惹縛羅娜四十摩訶去迦嚕

捉迦四十摩訶去弭濕合二縛嚕播施

上羅四十跋合二羅縛羅四十摩訶去菩

地薩埵合二縛四十鉢合二頭麼施上羅五

鉢頭合二麼縹娜五十鉢合二頭麼麼矩

吒上摩羅施上羅五十鉢合二頭麼橋

魚野羅五十鉢合二頭麼楞去訛合二履

躡跢輕娑去歌塞羅步惹五十

惹耶惹耶五十捨跢合二歌塞羅羅濕

弭五十跋合二羅底湯捉跢合履羅八十

瞢羅瞢羅五十弭只怛合二羅瞢羅拏

施上羅六十摩捉迦娜迦六十跋駟羅

吠柱覆野六十麼羅迦跢印捺合二還去

你擇六十鉢合二頭麼還去誡六十弭步

使跢舍剎羅六十盲剎六十盲剎六十弭

只怛合二羅柘羅拏六十摩訶去菩地

薩埵合二縛六十縛羅娜沒合二羅歌麼

六十弭瑟努摩醯濕合二縛羅七十嚕播

馱羅七十鉢合二頭米合二濕縛羅七十

路計濕合二縛羅七十荷灘去諦濕合二

縛羅七十野麼波娑嚕拏七十履使誡

拏七十矩麼羅細那鉢底七十廢去灑

同音及 陀 上 羅 七十 馱 羅 馱 羅 七十 地

剎地剎 八十 度 嚕 度 嚕 八十 摩訶 去 步

跢廢灑陀 上 羅 八十 薩縛禪訖誡跢

避使訖禪 八十 娑 去 麼野麼努塞麼

羅 四十 薄伽 上 畔 十五 布羅野旃苦 六十

跢羅野播蓋 七十 合總野薩端 八十 怛

惹野訥瑟吒 十九 播禪野頊起灘 十九

摩羅野室 合 唎努灑麼爛 九十 綫羅

綫羅播怛 九十 甘 反 訖訖訖 九十 怖怖怖

唎 志 敷 下 同音 反 志 敷 九十 摩訶 振

跢麼捉 九十 旃暮伽 上 播捨娑 去 陀 上

野 九十 彌補擇志沉 九十 序 反 麼麼跋

合 羅 拽捨 九十 摩訶 去 迦嚕捉迦 一百 勃

輟勃輟 一 菩陀 上 野菩陀 上 野 二 去

菩陀野 三 摩訶鉢輸 去 鉢底廢灑陀

上 羅 總湯禪頊訕 反 縛拏 五 嚕

陣 反 引 散陀 上 羅捨野覩 六 覩嚕覩

嚕 六 禪羅禪羅 八 伽伽 上 娜彌補擇

九 彌麼娜散陀 上 唎捨迦 十 都謨寧

覩底 反 禮 彌補擇奔 反 補 闕 孃 上 十 矩

捨陀 上 羅 二十 摩訶 上 暮伽 上 志梯 十

糾糾 四十 旃毗訖者覩捨 五十 彌補擇

縊栗底迦梨 六十 莎 二 縛訶 七十 步 莎

縛訶

八十

步縛

元各

莎縛訶

去十

步

沒

反膚骨

步縛

上同

莎縛訶

上二

莎縛訶

莎縛訶

去二

荷暮伽

上

彌補黎莎

縛訶

去二

摩訶

去

振輝麼捉悉悌

莎縛訶

去二

薩縛悉較縛羅泥

同上

莎縛訶

去二

唵

同上

彌補黎濕

同上

羅

去二

摩訶

去

振輝麼捉

八十

荷暮

伽

去二

悉悌

九

舒怖

三

莎縛訶

去一百

三十一

誦一百八遍已實上索上像上行者

身上一時放光量虛空際一時普現

種種摩尼寶光海雲種種无價寶香

海雲種種妙花花鬘海雲種種塗香

末香海雲種種甘露飲食海雲種種

寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲

種種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓

閣臺榭海雲種種衆妙天樂海雲種

種寶樹花果海雲溥遍供養釋迦牟

尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一

切菩薩摩訶薩衆時真言者獲大神

通見釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀

光王如來一切菩薩摩訶薩衆處虛

空中一時稱讚不空摩尼一切供養

種種海雲為供養故持真言者當為

不空羂索經第六卷 第七張 女

一切真言明仙輪王眷屬敬護讚遠
壽命八十千劫号名廣大不空摩尼
寶首若住人中壽命万歲時世人民
遵伏致敬如若我身無有等侶諸天
守護欽敬讚歎一切有情常愛常畏
證解世間甚深辯智洞達无碍當於
一切天人大衆演說無辟時真言者
當復示現成熟十方一切刹土一切
諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一
切天龍八部形相神通功德三昧耶
者恭敬供養瞻仰菩薩合掌頂礼啓
請十方一切刹土一切如來一切菩
薩摩訶薩種種神力加被護祐如法
而坐觀其實內出現十方一切諸佛
一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天
龍八部等類形像種種神通一時出
現種種色香甘露美膳種種塗香末
香種種花鬘瓔珞種種袈裟衣服種
種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種天
妙音聲種種如意寶樹花樹果樹種
種香油燈樹種種七寶宮殿樓閣臺
榭海雲一時出現滿量十方一切刹
土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養

誦摩尼寶陀羅尼真言七遍輪索七
匝應時各於十方一切刹土一切佛
菩薩摩訶薩會衆中見是一切諸佛
菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八
部一切形像種種神通種種供養海
雲供養作是供養則當一切香花寶
幢幡蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈
明承事供養十方一切刹土一切諸
佛菩薩摩訶薩无有異也如是日能
成淑積聚十方一切刹土一切諸佛
菩薩摩訶薩一切神通功德相好念
力智力施力戒力精進力威德力福
蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩
觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐當
知是人獲得觀音廣大福聚功德善
根今世當世不為一切諸惡天龍八
部鬼神作諸厄難恐怖災害若有見
聞此陀羅尼真言三昧耶者所有罪
障則令除滅若有能於七日七夜斷
諸語論讀誦受持此陀羅尼真言者
於百千俱胝劫所造四重五逆十惡
衆罪一時除滅當定不受阿毘地獄
一切罪苦當所生處猶若蓮花不為

塵垢之所染汙以少功行獲安樂地
若常依法持是真言者當得不退菩
薩摩訶薩金剛勝定世尊若有日別
但誦此施羅尼真言一百八遍者即
當修行一切不空十波羅蜜曷擊擢
法圓滿相應一切真言明神常樂擁
護若有衆生億劫具造四重五逆十
惡等罪身壞命終墮阿毘獄者若此
亡者隨其身分屍骸衣服為真言者
身影映著即得解脫捨所苦身直生
淨土世尊此不空摩尼寶施羅尼真
言三昧耶真實不虛名拔惡趣真實
解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻
尼族姓男族姓女以真實心晝夜精
勤依法清淨恭敬供養受持讀誦思
惟修學自書寫者教人書者豈不解
脫當得阿耨多羅三藐三菩提耶是
不空摩尼寶施羅尼真言於諸真言
三昧耶中而取第一成就一切廣大
功德福聚善根是故智者應當如法
受持讀誦恭敬供養書寫解說世尊
此經若有見者即名實見觀世音菩
薩真實法身持真言者若以寶索盤

掛項上右手把索蓮花左手把索鈎
誦念真言則得秘密三昧耶入於一
切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆
無障尋壽命等於天上歲數一切隨
眠煩惱暗障悉自消滅若欲觀相一
切事者白月八日或十四日或十五
日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作
曼拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其
銀蓮花置索中心於上散花敷設供
養沉水香安息香各十六分蘇合香
散折羅娑香二各七分白栴檀香二
分和合燒之左手執鈎右手掐珠誦
母陀羅尼真言三遍誦秘密心真言
一百八遍誦奮怒王真言三遍誦摩
尼寶陀羅尼真言二十一遍趺坐靜
念思觀觀世音菩薩來與說相隨意
寂住是時則得覩見一切諸佛菩薩
天龍八部或見一切作惡業者或見
長命短命相或見病相死相或見國
王善惡相或見得金銀珍寶種種衣
服莊嚴具相或見種種巧妙相或見
種種幻化法相或見地下伏藏相或
見穀稼豐稔飢饉等相或見作諸事

業成不成相或見童男童女相或見持真言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等相或見雨時不雨時相或見一切人民畜生灾疫相或見種種怖畏相或見他賊逆乱侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是真實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦真言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天誦念真言其雨即止若視日天執持寶索誦真言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦真言請則得月天觀視擁護若江河海岸執持寶索誦真言召水中衆寶則當出現取用无碍若深山林執持寶索誦真言呼一切藥精一時現身白真言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦真言呼摩訶迦羅領諸族来一時現身誓為僕從任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若見民庶亦皆歸敬若有國土灾疫起者白月十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大

悲心仰高樓上或於塔上或於幢下
如法作壇執持寶索誦母陀羅尼真
言秘密心真言一百八遍誦奮怒王
真言四十九遍誦摩尼寶陀羅尼真
言一百八遍觀視九方輪旋寶索願
言國土一切災障水旱不調即當消
滅而則除盡能使種種穀稼花果一
切衣服莊嚴具等皆悉豐饒人民安
樂無諸怖畏又令一切惡性有情更
相憐愛不相殘燒

世尊劔羅索三昧耶鎖鐵為劔其劔

量長一十六指

千四光

白銀為柄劔兩

面上金彩火焰羅索等分用杜仲木
絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅
加持於絲合持索股長為一條勿別
為股覆疊三股長十六肘合成羅索
其索一頭繫劔柄上作曼拏羅嚴寶
絲座置不空王觀世音像當前如法
盤置劔索種種供養燒燂香王畫如
法座面目瞋怒左手執杖按劔索上
誦母陀羅尼真言秘密心真言先持
劔索夜誦奮怒王真言加持白芥子
先打劔索三十六句无間作法劔上

索上放大火光時真言者右手持劍
左手執索大奮怒聲誦奮怒王真言
一百八遍證獲不空王陀羅尼真言
神通劍仙三昧耶壽命十八千歲是
時一切執劍真言明仙大轉輪王一
切秘密劍仙大轉輪王一時現前讚
護為伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒
王真言七遍當於頂上輪旋劍索則
令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼
神一時面門沸血流出或自首破若
軍陣中大怒聲誦奮怒王真言一百
八遍當於頭上輪旋劍索則使他兵
四散馳走無能勇敢若屍陀林中大
瞋怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂
上輪旋劍索則令一切諸惡鬼神悻
惶大怖悶絕于地鬼神宮門一時開
現若阿修羅窟門龍窟門前大瞋怒
聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂
上輪旋劍索窟門自開窟中鬼神悉
皆降伏而為僕從無敢拒者若求衆
願作諸事者皆如是作元不成辦
世尊龍鬚索三昧耶其龍等分取七
寶黃丹雄黃蓮花鬚龍花甘草花淨

治精末杜仲木汁如法和治誦秘密
心真言加持一萬遍圖塑龍王狀如
天神頭上出三髻伽龍頭龍項微匿
身肢以金周遍莊飾其羅索用五種
絲染作五色建曼拏羅三昧耶真言
持絲合持索股長為一條勿別為股
覆疊三股長十六肘合成羅索其索
一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶珠座
置龍座上龍面向東羅索盤繞龍身
四邊當罽阿暮伽王觀世音像種種
供養燒煇香王每日西門輪印而坐
誦母陀羅尼真言秘密心真言先持
龍索夜誦奮怒王真言加持白芥子
先打龍索三十六句無間作法龍上
索上放大火光自舉離座三四五寸
是時左手執龍右手持索大奮怒聲
誦奮怒王真言一百八遍證獲不空
那伽播捨三昧耶遊行世間而无障
闕當入龍宮於龍湫淅或龍窟前大
瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右
輪索龍擬其龍宮門即自開現又誦
母陀羅尼真言秘密心真言加持龍
宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍

王領諸僕從一時出現合掌恭敬白
言大仙願入宮中若入之時誦念真
言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍開鎖
惣開無閼詣至龍宮得諸龍女捧持
寶花奉上施之時真言者當受此花
置自頂上與諸龍女騰空自在時諸
龍女各出妳乳時真言者手掬承飲
顏貌隨變端正姝麗疑如螺髻壽延
十二千歲於諸龍中威用為最日別
應誦母陀羅尼真言秘密心真言加
持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離
身左手結期剋印以大拇指捻无名
指根文其頭指直豎中指無名指小
指急握大拇指拍作拳以印日日擬其
龍索每日龍宮受於龍王一切上味
飲食妙供是龍宮中一切毒龍悉不
相害又誦奮怒王真言一百八遍右
輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶
嚴具若春正月二月秋則七月八月
此等月中有雲出處還望雲處右手
持索左手執龍誦母陀羅尼真言秘
密心真言一百八遍觀雲右輪索龍
擬則一年中令諸龍王降下甘雨得

結糝稼一切果蔬滋實繁多又誦奮
怒王真言一百八遍右輪索龍擬其
龍宮殿所有一切甘露味水當令降
下又誦奮怒王真言右輪索龍擬即
得一切龍王眷屬僕從而護佐之若
亢旱者高山頂上誦母陀羅尼真言
秘密心真言一百八遍右輪索龍擬
則降大雨若霖雨者執持龍索置高
幢頭或置塔頭或置山頂其雨即晴
若惡風雷雹數數起者高望迴處大
噴怒聲誦母陀羅尼真言秘密心真
言一百八遍右輪索龍擬則於一年
無惡風雹若欲導化一切人者壇上
置龍索誦母陀羅尼真言秘密心真
言加持石榴子白芥子一真言一打
龍索七下當持龍索向彼輪索龍擬
則令一切恭敬信伏若於軍陣中面
向他軍大噴怒聲誦奮怒王真言一
百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見
是大可畏毒龍努目張口如大火聚
一時恐怖四散馳走若有所求種種
諸法例前作法悉皆成就

世尊大自在天三叉戟羅索三昧耶

鎖鍊為戟其戟量長四手把量絹索等分取生犂牛尾生童男頭髮五淨淨治建曼拏羅真言加持合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成絹索其索一頭繫戟幹上黑月八日圖曼拏羅嚴寶綠座置戟觀世音像種種供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言先持戟索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打戟索三十六旬无間作法戟上索上放大光明持真言者左手執戟右手持索誦奮怒王真言一百八遍則證大自在天神通三昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得无所畏大自在天一切鬼神而為僕從若屍陀林中右輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王真言七遍林中鬼神而皆現身鬼神宮門一時開現中有珍寶任取无碍若以索一頭繫故人項持真言者執戟真言故人令語所問世間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索若以索繫藥叉像項持真言者執持戟擬大

瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱拽聲
一百八遍則真藥又來前現身白真
言者有何所作當復語言我今相須
乃至命未盡來使役仁者作一切事
當常隨我藥又白言今即依命若以
索繫藥又女像項上時真言者執持
戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一
唱拽聲一百八遍真藥又女來前現
身白真言者今何所作當復語言我
求三願女今與我其藥又女白言任
取與我為母常當供給一切財寶與
我為姊常當供給一切衣服飲食恒
相隨逐處處遊戲與我為妹任為駝
使滿種種願若以索繫毗沙門像項
上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一
誦奮怒王真言一作攝召毗沙門勢
一千八遍真毗沙門來前現身持真
言者白言大天每日乞金一千大兩
金錢一千天言隨意若得金錢勿令
貯積隨得隨施作諸功德若以索繫
摩訶迦羅像項上持真言者執持戟
擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言加持
自手作大瞋心一設摩訶迦羅面三

五七下其像大叫時真言者勿生怖
畏結期剋印擬摩訶迦羅像其像眼
中便淚出下手拍取淚點塗額上得
秘密三昧耶見於伏藏又真言手發
三四七下其像眼中便血出下承掬
飲之即證身通騰空自在於諸藥又
威用第一若欲摩訶迦羅神現身來
者燒安悉香大腹怒聲一誦奮怒王
真言一稱摩訶迦羅名一唱拽聲一
千八遍即來現身所求諸願皆得圓
滿其大鬼子母訶利皮亦自降伏若
有別求一切諸願亦如是作皆得成就
世尊如是阿暮伽王觀世音像絹索
三昧耶乃是真實成就一切寂勝三
昧耶處隨諸相類以大幻化三昧耶
力示現一切神變相狀所謂現於千
手千眼輪持无量神通手印器仗印
三界示現種種色身隨諸衆生而皆
導誘或現一切密妙色身利益有情
成熟種種菩提善根是真言者應勤
修學出世世間一切諸法趣向一切
如來地靜觀地菩薩地則得常見一
切如來真妙色身及見淨土觀世音

菩薩廣大神通以是義故智者應當
恭敬尊重如是羅索三昧耶如見佛
身觀世音身何以故此法能現阿耨
伽王觀世音一切寂勝解脫真妙色
身不空神通大自在三昧耶一切不
空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀
三昧耶是真言者應常晝夜守護其
心恒不懈念住於布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多大悲之心依
法修行恭敬供養具足如法一一望
盡一切諸佛一切不空羅索觀世音
菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩
天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸
花香而為供養心不雜念持念不空
羅索心王母陀羅尼真言三昧耶廣
大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶常不
廢忘則得荷暮伽王母陀羅尼真言
羅索三昧耶奮怒王真言羅索三昧
耶種種神通三昧成就及得成就一
切諸佛菩薩摩訶薩一切觀世音菩
薩摩訶薩一切神通三昧耶復得一
切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘘
魯荼緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙

色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩
醯首羅天大梵天那羅延天大自在
天俱摩羅天火天風天日天月天星
宿天晝神夜神步多冠等三昧耶皆
悉成就世尊如是示現說者為諸有
情得利樂故說為調伏一切邪見衆
生入正道故說以此義故我今示現
隨諸有情相應調伏說此法教若有
智者不應法上生於疑心其作法者
先須明解一切壇印諸法日月時分
於閑靜處心所樂處隨其像法索法
作壇置佛置不空罽索觀世音菩薩
天龍八部神鬼形像或隨心所樂佛
菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼神像
法任令圖塑隨所作法若諸天神龍
神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩
薩執金剛像作證法者皆置手上足
下依上中下三昧修行作一切法悉
皆成辦若求一切解脫法者以摩尼
寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼
寶陀羅尼真言則證諸法解脫之門
當此生後獲大菩提成等正覺轉大
法輪

不空方廣索神變真言經卷第六

慶子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空方廣索神變真言經卷第六

卷二十三張

女

護摩增營品第七

大唐天竺三藏菩提流志

世尊是不空王護摩三昧耶能成一切功德善根能滅過現一切罪障能破一切設觀嚕等能除一切惡毗那夜迦能止一切惡訥瑟吒能滅一切不吉祥相能獲十六大地獄苦能除八大怖畏之怖能破一切惡諍酬難能伏他軍一切兵仗能除一切疾病飢饉能證一切諸佛大智能入一切諸佛菩提若有有情如法修學常使四天王天一切天龍八部鬼神皆當護祐一切如來觀世音菩薩觀察加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸災疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶說阿毗柁魯迦三昧耶治滅一切惡性藥叉羅刹敢人精氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情入於正見以斯義故說護摩法成就出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切諸佛菩薩大天諸天那伽龍

神真言明仙燒食供養換潔身服去
道場處不遠不近觀見尊容作護摩
壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基
高側手內院穿爐廣一時半深一肘
量周匝重椽內椽高闊二指之量外
椽高闊四指之量爐底泥作八葉蓮
花於花臺上重担泥輪如法塗磨外
院一時東方置大梵天印帝釋天印
曰天印東南方置大天印諸仙印南
方置焰摩王印一瞻羅刹神印度底
使者印西南方置泥利帝神印諸羅
刹印西方置水天印龍印地天印月
天印西北方置風天印薩路茶印北
方置毗沙門印諸藥叉印東北方置
大自在天印伊舍那天印結印辟除
護身結界而請召之四角置闕伽瓶
四門置香爐燒種種香敷諸花香飲
食供養加持淨茅灰與同伴者點額
護身敷茅草座酉戌之時面東而坐
以杜仲木木檻木栢木如大拇指長
十二指截爐內然火扇撻勿吹當以
香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰
全為囉字變為火天一面三目身白

求願則得火天手捧銀器滿中有藥
奉真言者受取餌之則得仁悅身出
光焰壽延萬歲證宿命智而得惣持
不空羅索心王母陀羅尼真言三昧
耶若當不受火天藥者又復護摩一
千八團壇地震動觀世音菩薩現身
安慰讚言善哉善哉汝已成就此護
摩法汝須何願我今為汝便得滿足
時真言者闕伽供養觀世音菩薩自
執其藥與真言者跪礼恭敬受藥服
食其狀變展身出光焰證獲不空大
真言明仙神通三昧耶得九十二瓊
伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶
住觀世音所住九十二瓊伽沙俱旃
百千七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿
有无量寶樹花果間雜莊嚴其土園
苑多有種種色類金花銀花寶樹花
果一切池沼八功德水氣香芬馥如
栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅
花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花其
諸泉沼金沙布底雜寶為岸此諸宮
殿臺榭樓閣花果泉沼互相間映周
廣嚴淨一切天男天女緊那羅女乾

閻婆女常遍遊戲持真言者彼所受
身乃至無上正等菩提更不受生恒
徃十方一切刹土恭敬供養一切諸
佛菩薩摩訶薩持此不空羅索觀世
音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而
讚歎之俱胝百千一切諸天乃至阿
迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊鄰
羅王軋闍婆王薩婆王摩呼羅伽
王皆當供給一切資具甘膳飲食自
在豐饒得此果者皆因是大旃菴伽
王護摩供獻三昧耶若真言者多諸
重罪福德甚薄雖服是藥但得富饒
壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶
薩種種形相徃來神通變化等相樂
令過現一切業障盡皆消滅為人愛
讚所出言詞他皆信受若命終時身
心寂定無諸恐怖一切如來觀世音
菩薩一時現身迎真言者徃於西方
蓮花化生得宿住智億劫生貴而皆
識知乃至菩提更不重受一切胎卵
濕化之身從一佛土至一佛土聽持
諸法供養諸佛若藥點額遊行世間

為人愛敬若後所欲憶念火天則為
現身當如願乞皆為圓滿又三昧耶
丁香木石榴木截治然火誦母陀羅
尼真言奮怒王真言加持粳米菴荳
蒸餅乾蓮花末白芥子酥蜜石蜜作
歡喜團於七日中加持護摩鑪內復
現火天半身手執寶盤滿中國藥奉
真言者而告言曰此妙散藥是取後
藥唯垂受取時真言者即便恭敬受
藥服餌身便適懌證不空王摩訶真
言明仙神通三昧耶一万八千持真
言仙一切火天一時來現敬侍為侶
而護祐之諸真言者服此藥者便得
證解是不空王心陀羅尼真言曼荼
羅印三昧耶曰誦千言為人愛敬若
命終已直生西方蓮花化生識宿住
智若藥點額入諸龍窟阿素洛窟鬼
神窟窟中鬼神皆自置伏出入無尋
若有女人服此藥者則得其子性大
聰慧若諸人民服此藥者皆得除諸
灾厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煮
粳米粥持石榴木誦母陀羅尼真言
托攪乳粥乃至至執誦奮怒王真言

加持白芥子水藏散粥上以火天藥
和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切
諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供
養文殊師利菩薩便以乳粥施諸沙
門婆羅門人民而服食者即得除滅
一切業病鬼病神病一切罪障膚體
腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上
隨其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香
啓告十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦
不空摩尼寶施羅尼真言一百八遍
供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是
時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆
現天諸香味飲食為大供養一時讚
歎得大福聚无量諸天皆擁護之若
木槌木楓香木栢木藏治然大加持
乳粥酥護摩一千八遍火天種族一
時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍
龍王及徒皆當自伏恭敬使護又護
摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭
敬讚伏又護摩一千八遍諸真言仙
皆相讚伏又護摩一千八遍橋尸坎
三十三天皆相置護又護摩一二万
遍觀世音菩薩現身讚歎乃得圓滿

是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮
讚詠不空羅索心王母陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶不空清淨觀三昧
耶身若木檻木白栴檀木栢木長十
六指截加持爐內然火作歡喜團一
千八團加持護摩爐中出現火天童
子手執寶盤滿歡喜團藥是時真言
白芥子打是童子一二七下童子白
言今何所求則便報言我求一切菩
提大願為我滿足童子是時白真言
者受此團藥是藥乃是无上甘露妙
藥中藥能即成就取極大願時真言
者受取捧持告言童又即當共我常
為伴侶童子白言依命為伴隨處作
法即應相見應當便以杜仲木截治
然火誦廣大明王夾俱捨真言加持
白栴檀香安悉香白芥子酥護摩一
百八遍供養童子即常為伴不相捨
離一切作法皆為成辦又為遮止一
切鬼神作障難者當以是藥置獻觀
世音菩薩則服是藥便證旃曇伽王
神通三昧耶膚狀端麗賡如旋螺壽
延六十千劫十八俱脰真言明仙一

時來現敬侍為伴若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之皆得住年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變為閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任為吏使除遣一切風雨灾旱若以是藥打阿素洛窟門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏為使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陀林中散是藥者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏為使若新未壞米糲羅香湯洗浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術工巧技藝神通等法皆依問說若如故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民灾病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王真言一百八遍即功德天現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裏之持行去處人目不錄若於河汴大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置伏

任為命事若以是藥置摩訶迦羅像
頭上誦奮怒王真言加持白芥子水
七遍散摩訶迦羅像頭上誦母陀羅
尼真言七遍一切茶枳尼鬼現身置
伏樂為命事若以是藥置摩訶迦羅
像臍中者則鬼子母現身置伏任為
命使若以是藥置文殊師利菩薩像
手鉢中誦奮怒王真言三遍誦摩尼
寶陀羅尼真言七遍則於十方一切
刹土一切諸佛菩薩聲聞前皆有天
諸甘露飲食而供養之於時十方一
切諸佛一切菩薩一時歌讚又真言
水藏灑壇爐爐內然火當以是藥和
白栴檀香薰陸香白膠香沉水香白
芥子酥蜜作歡喜團一百八團加持
護摩其火天王爐中涌現告真言者
善哉善哉我受此供甚大歡喜今湏
何願為相滿足是時則乞一切火法
入火坐卧之法執火没水不滅法作
壇法處請常現身而相教詔得法滿願
世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如
意寶求諸妙藥皆得如意淨治身服
如法清潔塗身拏羅上好赤銅造摩

尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳
瑟訛雄黃雌黃白梅檀香曼拏羅內
精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥
其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦
羅頭羅木閼伽木捨頭木青竹夜合
木羯羅拏迦羅木菩提木栢木栴木
搆木跋洛訖灑木蘇曼那木乳馱縛
利師迦木檼擇木弭惹補囉迦木新
度縛囉木瞻蔔迦木苦練木比主擇
曼那木截治長十六指量如法然火
加持俱物頭花莖菜蓮花莖菜菴鉢
囉花莖菜瞻蔔迦花縛囉迦香草白
梅檀香沉水香自得囉迦菜蘇誦持
母陀羅尼真言奮怒王真言護摩一
百八遍加持白芥子稻穀花酥酪白
蜜護摩一百八遍單加持白芥子護
摩一百八遍并諸香花飲食供養護
摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鐵瑩
展莊飾盛持於藥置其壇內誦持母
陀羅尼真言一加持白芥子一先打
鍋藥誦持奮怒王真言一加持白芥
子一先打鍋藥白月八日或十五日
初夜後夜五更明時鍋上藥上出火

大光得大成就奉持供養有大威德
如如意寶若欲飲食鍋置淨處繞鍋
置器燒煑香王誦持真言作法呼召
經須臾時則有百味甘膳飲食若燒
火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗
若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持
器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆
皆見身上出大大光一時臣伏忙怖
馳走勇猛無畏若修羅窟門置鍋作
法誦持真言其修羅衆一時出現樂
為命從若龍湫汙置置鍋作法誦持真
言水盡枯涸龍現置伏又得國土五
穀滋茂果實豐稔无諸灾疾能得無
量福聚蓋門

世尊不空光明觀察藥三昧耶譟頌
羅安膳那真言加持泥裹密固置於
爐內杜仲木截治然火夜合花白芥
子白梅檀香酥酪蜜誦持母陀羅尼
真言廣大明王夾俱捨真言護摩一
千八遍加持安悉香白梅檀香沉水
香白芥子酥酪蜜護摩一千八遍觀
世音菩薩語言善哉善哉善男子汝
今成就光焰藥法滿所請願便候火

寒乃出取藥以課弭羅安膳那和龍
腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃為
點身藥精治別盛置於壇內誦持母
陀羅尼真言廣大明王夾俱捨真言
加持其藥令現煖煙光相乃名成就
光焰藥法是時用藥點額點眼點兩
肩上二手掌上便證不空光焰藥神
通三昧耶壽增千歲不為一切毗鄰
夜迦欲界魔王而作障導一切人民
恭敬供養若入軍陣則當得勝為人
恭敬不畏世間闔諍口舌山中災難
不患頭痛眼痛耳痛鬼神等痛若點
摩訶迦羅像眼誦持奮怒王真言其
像啼泣令真摩訶迦羅神及其眷屬
置伏使祐若點功德天像眼瞬目瞻
像誦持母陀羅尼真言令真功德天
來相護祐財寶增滿若睡卧時點眼
中者則得一切增上善夢觀世音菩
薩加祐擁護若點不空絹索觀世音
菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加
被上願若以藥和牛黃點眼中臉上
見於國王及王僕從得大歡喜若點
大自在天像眼中誦持奮怒王真言

七遍則得一切鬼神置伏使祐若點
摩訶迦羅像額上誦持奮怒王真言
者則得一切藥又歸伏若沙門乞食
去時點藥眼中乞食去者速得淨食
若點眼瞼入於一切山林陂澤則當
不怖一切精魅虎狼等難若點眼瞼
入天祠中努目看鬼子母誦持奮怒
王真言者則得鬼子母及所眷屬置
伏使祐又法木楹木迦羅惹木根枝
菜花果杜仲木波羅訖灑木截治然
火粳米稻穀花烏油麻白芥子白穀
稻穀大麥小麦大豆小豆麻子酥蜜
酪誦持母陀羅尼真言奮怒王真言
護摩一千八遍又以安悉香黑芥子
相和誦持廣大明王央俱捨真言奮
怒王真言護摩一千八遍便求財富
隨意豐饒乃至命盡无所乏少摩尼
跋陀神而守護之

世尊不空成就牛黃神通三昧耶化
伏世間而最第一入於陂澤入於山
林入修羅窟入龍湫窟宮殿室宅入
海龍王宮殿室宅入地地下一切神
變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過

現罪底悉難軍陣間淨穢盡符書呪
一者元鬼神一切瘡病悉星變佐牢
焚燒同和錄刑戮皆往滅除作法成
就財寶富饒一切沙門婆羅門一切
人民珍敬愛樂觀世音菩薩淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天鄰羅延天一切諸天龍神八部皆
當擁護淨治身服等數當以牛黃紫
檀香鬱金香淨治精研以火食灰減
藥三分中一分別成真言加持成赤
銅合置於壇內觀世音菩薩像前淨
帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫
檀木杜仲木細穀花白粳米白芥子
油麻酥蜜酪之法護摩取細白灰誦
持母陀羅尼真言廣大明王夾俱捨
真言奮怒王真言加持先藥令現三
相一者煖相二者沸煙相三者光相
證三相者名大成就用藥點頂上額
上眼中眉間肩上手掌上心上證
不空牛黃仙神通三昧耶衆相圓滿
壽命逾遠明見一切天龍八部鬼神
宮殿皆無有碍一切鬼神皆當畏伏
所作成辦若藥點眼則見地下一切

伏藏鬼神宮殿無有障尋夜見一切
无有暗障若入若渡江河大海如居
陸宅不畏水中一切獸類而作傷害
又得水中種種珍寶若淨洗浴以藥
塗身入陣間戰不為傷害而當得勝
若舍是藥往於王宮國王后妃見皆
歡喜若藥點眼往於聚落人民見者
歡喜愛敬飲食供養若以藥塗右手
頭指誦奮怒王真言加持豎擬十方
怒日期尅則得方圓一踰膳那无有
非時惡風雷雨灾損苗稼若有霖雨
藥塗左手誦奮怒王真言加持左手
遍擬十方雨則晴止若天亢旱於龍
湫泔藥塗右手掌指加持藥手拍湫
水上滿一七下便降大雨若不雨者
又復以藥重遍塗手一真言手一拍
湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶
若不雨者又復以藥重遍塗手一真
言手一拍湫水一百八下則降大雨
若不雨者湫中龍王并所眷屬惣患
熱惱走出外湫若有患諸鬼神病
者與藥點眼則得除若若患一切鬼
神瘡病與藥點額即得除若若病難

治以藥和湯病者浴身則得除愈若
為蛇蝎螫者以藥和水與彼服塗則
得除老若患痼癖瘤癥痔痢腹中病
者煖水和藥與令飲服則得除愈若
塗脚掌履火不燒塗兩膊上臂上脰
上則得力等大野象力與他搏力則
得勝他若以藥塗兩脚脛掌渡於河
海水不沒踝若藥塗頂入於陂澤山
林不畏地虎鬼神等難一切藥精俱
時出現任取上者若於山林舍藥高
聲誦持大可畏明王央俱捨真言七
遍一切藥神宮殿開現藥神出現任
為命事取取上藥見諸藥神不應怖
懼但當役使若以藥塗心上誦真言
作法速得成就若以藥塗肚脇脊耳
拍腕上者所往之處飲食衣服床敷
珠璫環釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜
丸丸如豆等每日誦秘密心真言加
持其藥初日一九二日二九三日三九
乃至七日七丸為度服滿百日文詞
智慧辯說无尋聲相和雅如緊那羅
迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞
若半茶婦人藥和酥服則得胎藏若

人牢獄枷鎖禁閉藥塗獄門并塗枷鎖誦持真言而加持之則得解脫若藥和香湯清淨洗浴誦持真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又得阿耨如王秘密壇印三昧速當成就一切惡難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人則相敬慕若塗身者不為刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝衆敬若高望處含藥遙望坊邑聚落誦持廣大明王央俱捨真言加持右手把白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手上按拍一切金銀財寶庫藏之門食厨庫門藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門七下家內人民除諸灾障若藥埋於惡人門地是惡人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自當損折若怖惡賊或諸灾事以藥埋宅門地是惡賊輩則無能為灾事除滅若以藥塗螺中高樓閣上大吹七聲能令一切鬭諍言詞穢惡呪詛世間灾恚悉皆消滅

若酤乳家園牛羊處吹七聲者其牛
羊乳皆具上味若於大衆吹七聲者
人民所聞皆除灾障若藥塗鼓面上
於高樓上大打曲聲則令一切非時
雹雨而皆禁止一切疫病皆當除滅
若以爐中燒火食灰和香水真言七
遍散灑十方即成結界若灰和湯衆
人浴者灾厄罪障皆得除滅若患瘡
者點灰額上即當除差若以灰塗相
械枷鎖誦念真言而加持者則得解
脫若地螫者以灰塗上毒痛則除世
尊扇底迦三昧耶杜仲木木楹木奢
弥木栢木栾木構木夜合木長十二
指截五淨浴治而加持之依法數持
加持然火誦持奮怒王真言淨水淨
火輪印結界爐南跪坐誦持母陀羅
尼真言秘密心真言加持稻穀花白
芥子蓮花莖菜酥蜜護摩一千八遍
則得方圓百踰膳那除諸藥叉羅刹
布軍那鬼塞健陀鬼噉精氣鬼復得
除滅一切灾疫飢饉猛獸他兵謀叛
大臣謀叛一切閭諍諸惡鬼神國土
豐稔雨澤順時孳生一切苗稼花果

大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆今
茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶
無諸殃咎而作侵惱更相讚詠恩愛
相向當知國中不為諸惡天龍鬼神
而作災害其四天王天伊首羅天摩
醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延
天大自在天各將無量眷屬僕從國
中方圓百踰膳那常皆擁護增加有
情一切色力十方一切諸佛菩薩觀
世音菩薩而當護念國土有情如所
愛子皆得安隱曰天月天二十八宿
主星天神常於國中不生灾咥加被
擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花昇掌
羅印三昧耶能廣成就百千悉地三
昧耶運動一切當見苑伽沙俱脛百
千諸佛積集功德修治佛事觀世音
菩薩無量幻化神通加祐其有信解
受持讀誦旃暮伽王三昧耶者應於
有情起大悲心憐愍一切修治此法
白月八日或十五日於閑靜處清淨
澡浴著淨衣服食三白食如法作壇

威儀无缺盡斷言論或復占察内外一切吉相修習於法則得成就此大契經真言出世世間成就之法若是俗人每日受持八齋戒法作四肘壇方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治開廓四門以白氈末界壇標界内圖一百八葉開敷蓮花白梅檀香泥為葉替金香泥為臺四面四角當圖香泥開敷蓮花四布莊列黃綵幡花東面置不空罽索觀世音畫像四角置香水瓶内著白芥子口搗一切枝柯葉花四門置閼伽香水水上沆花燒焯香王晝夜六時各請結界觀置十方一切諸佛放種種光照拔身心清淨明淨明見無障一時礼拜礼觀世音閼伽供養懺悔歸依發菩提心啓請迴向作礼結印觀置自身自性平等量同法界无分別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩薩圍繞住寂觀置羅字具點嚴赫日光焰躡念字真義一切諸法本性无染離諸塵垢自淨心地淨道場地除衆垢穢如虚空相成金剛地下觀風

輪上有歌字放黑光焰觀置風輪上
有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗
眇皎月光淨觀月輪上有大目施羅
金剛輪曼拏羅放金光焰上觀縛字
變為八素白開蓮花衆寶鬘臺金剛
為莖放無量光无量百千諸寶蓮花
周匝圍繞臺上觀置寶師子座繞座
周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢幡
垂珠瓔珞衆妙寶末周布一切香花
衆寶起妙香雲雨諸雜花續紘嚴地
鼓奏種種奇特音樂溥敷種種如意
賢瓶闍伽之水摩尼寶樹枝葉光敷
周遍行列照以為燈一一莊嚴佛波
羅密光淨圓滿讚諸菩薩甚深句義
梵音清暢遍无盡界以我功力佛加
持力以法界力觀供養住諸法無生
性自本寂師子座上觀縛字為釋
迦牟尼如來身真金色結加趺坐頭冠
衣服貫飾莊嚴放妙光明遍无邊界
無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有
情界隨性開解流光焰輪此佛如來
身語無量常住三世湛然不滅從是
身中現无量身合無量身為一佛身

石觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密
主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍
繞趺坐而座觀世音座右真言者坐
觀心不乱若散乱者一切諸佛菩薩
真言明神觀世音菩薩悉不加持悉
不觀護是故智者相應法座觀觀聖
者結誦念印以右手頭指大拇指相
搏直伸中指無名指小指向掌作拳
以印當眉右手頭指中指大拇指相
珠以一切如來金剛摩尼身灌頂三
摩地聲誦持母陀羅尼真言秘齋心
真言奮怒王真言觀置觀變陀羅尼
真言一字聲如聖者衆光焰圍繞
其光明淨破无明定時所無間當於
中夜壇地震動結印靜心正觀像足
誦奮怒王真言令其壇地大踊震動
菩薩眉間放大光明照燭壇內時真
言者身悚毛豎但當廣發大菩提心
仰觀像面見其右面動轉眼目視真
言者出大梵聲讀真言者汝證斯相
三業清淨復當承事疏伽沙俱胝那
庾多百千如來種種善根一切菩薩
同共觀察身心適悅捨此身後當生

生處身狀端奔駿如旋螺聲音美妙
目廣端嚴解心明潔見法清淨永除
元明生老病死一切苦本證一切有
情性清淨觀三摩地至五曉時觀世
音菩薩現身摩頂加與所求出世世
間一切大願皆為滿足時真言者乞
神足通願秘密仙願天眼通願見佛
剎願證施羅尼大成就願不空羅索
願悟解一切經典種種義願一切真
言三昧大成就願文持捻持願一切
辯才願取伏藏願作金銀願工巧法
願往天宮願入阿修羅窟願入龍宮
願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉
羅剎願起故人願入諸山谷採諸藥
精願成就劔仙騰空法願大真言仙
願摧伏邪見諸惡人願戲弄物願入
海水願世間諸法成就願滅四重五
逆一切罪願如是等願任所乞之皆
得滿足若常六時誦持不間又得觀
察一切有情離障清淨三摩地觀世
音菩薩現身神通超越觀察三摩地
一切如來觀察加持密嚴光明神通
三摩地以此三摩地力如大梵天壽

命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿彌陀佛前請問深法同坐清淨蓮花光明寶殿臺榭若常白月八日十五日晝夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼真言秘密心真言者則得無始一切罪障盡皆消滅若命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等加持壇內閑伽瓶水灌頂浴身結印印身修作法者當得金剛无惱壞身一切如來常樂觀察一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任為使祐

不空絹索神變真言經卷第七

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空罽索神變真言經卷第八

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女
欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素
洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當
修治不空罽索心王母陀羅尼真言
三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶不空罽索觀世音像成就智嚴
三三昧耶三摩地清潔如法純金造
像三面六臂正面熙怡左面顰眉努
目張口狗牙上出右面顰眉努目合
口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花
一手執罽索一手把三叉戟一手執
瓶一手施無畏一手揚掌結加趺坐
坐蓮花座其座山上天諸衣服寶瓔
環釧種種莊嚴像腹內空以白梅檀
香末龍腦香末和佛舍利內像腹中
於像左邊作真言者長跪而坐手執
香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情
起大悲心發菩提心作是不空罽索
觀世音像者得成无量菩提善根何

况廣大具修是法而不取上得大成
就世尊是人當得覩見八十八殑伽
沙俱胝那更多百千如來應正等覺
恭敬供養種種諸善根除滅十惡五逆
四重之罪治繫身服食三白食真言
加持淨水灑身如法作法隨心作壇
純鬱金香泥塗鼻拏羅中以朱砂圖
畫三肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花
畫蓮花鬘貫穿相繳標式界道其蓮
臺上黃綵高座當其座上置像面西
黃闕伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水
置於座前當以數珠幡置瓶上四角
置香水瓶四門置闕伽木水上泛花
四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙
香花三白飲食布設供養四面然列
蘇燈油燈持真言者以心置心觀自
心心作於一切諸佛如來廣大出生
殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金
色光照融一切種種結護誦奮怒王
真言觀置十方一切諸佛放金色光
照沃身心清淨無垢明見无障一時
礼拜又札於我結印啓告十方一切
如來種種神通光明加被亦憶念我

種種神通光明加被結加趺坐如我
像相心處月輪炳現百數金光總字
結數珠印以一切如來金剛法性大
法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言
秘密心真言一一字聲若金蓮鬘光
焰圍繞切數滿時壇地震動十方諸
佛一時現前金像頂上放大光焰於
光明中出大梵聲唱言善哉善哉善
男子時真言者聞聲讚者又誦母陀
羅尼真言秘密心真言二三七遍持
真言者身上出現大光明焰當見金
像變身伸手摩頂與證一切如來觀
察三摩地成就不空羅索真言明仙
三昧耶見於十方刹土一切如來加
持一切如來廣大善根具足圓滿又
誦母陀羅尼真言秘密心真言一百
八遍觀世音菩薩現真淨身授與二
切廣大成就清淨蓮花羅索三昧耶
阿彌陀佛現前讚言善哉善哉持真
言者汝今供養不空羅索觀世音像
者乃當承事供養六十四千如來所
殖種善根持真言者得滅一切貪瞋
嫉妬蓋障諸病一切勝願相應圓滿

淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常觀擁護世尊是不空羅索觀世音銀像成就三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼拏羅以白栴檀香泥摩絜壇地中以白栴檀香泥熏陸香泥圖畫二肘一百八朵開敷蓮花又繞蓮花畫蓮花鬘貫穿相綴標式界道其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面面南白闕伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數珠盤置瓶上四角四門置闕伽香水水上沅花以白香花三白飲食蘇油燈明敷獻供養燒焯香王供養結界持真言者每時如法當如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切如來放白光明照沃身心清淨無垢明見无障一時礼拜又札於我結印啓口十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被如我像相結加趺坐心處月輪炳現百數白光綖字結誦念印右手仰當心前五指散伸微屈若開蓮花右手掐珠以一切如來无上靜慮

三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密
心真言二字聲若白蓮華光焰圍繞
勿數滿時壇地震動從於東方空中
聲來讚言善哉善哉清淨者持真言
者聞聲之時誦持母陀羅尼真言秘
密心真言證獲不空罽索心王母陀
羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭
敬大梵天帝釋天那羅延天大自在
天四天王天水天風天火天日天月
天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難
陀龍王優婆難陀龍王一切諸龍皆
盡祐護一切人民讚念供養

世尊是不空罽索觀世音鍤鈿像成
就三昧耶形相例前純赤鍤鈿鑄造
在嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩絜壇
地中純紫檀香泥白栴檀香泥圖畫
二肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華
畫蓮花瓣貫穿相綴標列界道其蓮
臺上嚴置寶座置像面東寶闕伽瓶
滿盛香水置於座前如上敷飾種種
供養燒焯香王供養結界獻赤香花
當如像觀如法結護誦持奮怒王真
言觀置十方一切如來放大火光照

沃身心明見无碍一時礼拜結印請
召十方一切如來種種神通光明加
被亦憶念我種種神通光明加被作
是思惟我今此身與一切觀世音菩
薩身等同無異又復觀察諸法實性
體同无異願諸有情以諸佛法嚴飾
身心我今所誦陀羅尼真言音聲光
明令諸有情悉皆得聞滅諸罪垢起
大悲心緣念十方一切世界所有一
切地獄界一切餓鬼界一切傍生界
所有一切受苦有情以一切如來无
上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀
羅尼真言秘密心真言一字聲若
日光燄照融一切朗徹十方一切世
界一切苦趣切數滿時壇地震動空
中出聲讚言善哉善哉清淨者證不
空王普遍出生光明三摩地是時十
方一切世界一切地獄趣一切餓鬼
趣一切傍生趣一時震動遍大光明
出大吼聲除滅彼諸一切有情種種
罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天
乃至菩提不墜惡趣如是由是持真
言者所有罪各應受地獄種種苦者

自然消滅得身口意外清淨復請
十方一切諸佛菩薩金剛種種神通
光明加被又請我一切神通光明加
被廣發弘願起大悲心誦持母陀羅
尼真言秘密心真言一字聲光明
照徹地下十方一切黑闇世界滿一
百八遍以真言力能令地下十方一
切黑闇世界一切有情遇大光明一
時捨於無明業身生觀世音七寶宮
殿同證普遍出生光明三摩地壽命
无量終至菩提

世尊是不空縹索觀世音香像成就
三昧耶等數當以白栴檀香沉水香
鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸
香相和末治等數當以熏陸香白膠
香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末
真言加持一百八遍又重持治圖捺
不空縹索觀世音菩薩一面四臂面
目熙怡首戴寶冠冠有化佛一手執
蓮華一手持縹索一手執三叉戟一
手揚掌結加趺坐天諸衣服珠璣鐶
釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩
熙怡瞻仰右手執持青優鉢羅花右

手仰伸膝上中指大拇指頭相捻坐
加趺坐左無垢慧菩薩熙怡瞻仰左
手仰伸臍下右手揚掌半加趺坐座
下右邊不空奮怒王一面四臂面目
瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持羅
索一手把劍一手執三叉戟一手執
蓮花半加趺坐頂上阿彌陀佛作說
法相結加趺坐各以天諸七寶冠衣
珠璣鐸釧種種莊嚴佩通身光同坐
金銅蓮花樹座其樹枝莖花如法莊
嚴作五肘易拏羅香泥摩飾開廓院
界內院中心四方四維開敷蓮花東面
蓮臺置不空羅索神執持羅索合掌
瞻仰長跪而坐餘蓮臺上當置諸印
外院東門置摩醯首羅天南門置焰
摩王西門置水天北門置伊首羅天
皆半加趺坐須弥寶座四面四維置諸
印相標式界道置像面東種種幡花
而莊飾之以五色線作五股羅索長
十六肘合法同上一頭繫金環一頭
繫真珠環如法盤置不空羅索神前
以塗香末香塗散索上淨帛蓋上其
院四門四維像前置開伽香水燒焯

香王以諸香花三白飲食如法奉獻
四面然獻蘇燈油燈東門作法結護
一切誦持奮怒王真言觀置十方一
切如來放衆色光照沃身心明見无
閼一時札拜起大悲心以一切如來
無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母
陀羅尼真言秘密心真言一一字聲
若金光邊先持像索或真言加持白
芥子先打索上切數滿時其羅索上
便放衆光光中出聲讚言善哉善哉
持真言者今得成就不空如意羅索
三昧耶是索能成出世世間一切三
昧耶持真言者閼伽供養發无上願
左手執索右手掐珠誦持母陀羅尼
真言秘密心真言滿一百八遍觀世
音像上放大香雲周徹一踰膳那諸
有有情聞香氣者皆滅過現種種障
惱持真言者身出火光證旃暮伽王
身口意淨神通三昧耶當捨身已而
為一切真言明仙取中之取生安樂
國乃至無上正等菩提更不退轉是
像羅索盛淨簾中置清淨處每日以
諸香花供養若有有情觸斯人者便

得除滅一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一切罪障真言加持蘇曼那花擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵竟起驚亂不安應當如法作曼拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香花三白飲食敷設供獻燒燂香王供養誦持奮怒王真言加持白芥子散為結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅尼真言秘密心真言滿七日夜或三七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵賊謀叛而不散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一千八莖杜仲木然火加持白芥子安悉香稱天帝釋名燒燂供養一千八遍其天帝釋將諸眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除自位若加持安悉香稱那羅延天名燒燂供養菩薩一千八遍并加持白芥子水散那羅延天像頭上則得現身若見之時當乞一切幻化法門時那羅延天則與授諸幻化法門即得變身如那羅延身若加持香

水香花供養大自在天像側觀大自在天像面於右耳邊真言加持稱大自在天名一千八遍像目動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸眷屬一時現身時真言者當如願乞皆得滿足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養并加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子母藥叉羅刹一時現身而作使護若十六日初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱羅室履稱縛多神名一千八遍則得夜天神藥叉羅刹乳闍婆緊那羅摩呼羅伽一切非人一時現身各持其物奉真言者任為命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不謗談世間言論但發悲心憐愍有情每日如法誦念翫持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶與於有情作大安隱降伏一切擁護有情除諸灾障若護宅者當以蓮花一千八

塗黑芥子油誦持母陀羅尼真言
秘密心真言奮怒王真言加持護摩
即除宅中一切灾疾一切天神觀世
音菩薩而擁護之又加持白芥子安
悉香牛酥於七日中護摩之者則得
擁護城邑聚落一切人民若白月十
五日加持白花旱里陽愚藥多誡羅
藥黑芥子油護摩一百八遍一切貴
人敬而喜之若加持牛膝草白花酥
酪蜜護摩一百八遍供養菩薩見諸
人民愛而敬之若白月八日加持酥
蜜塗蓮花上護摩供養獻我之者滿
七日夜則得財寶若以佉陀羅木然
火加持蓮花茱萸拘物頭花白芥子
酥護摩一百八遍不為一切如畜魔
障毗鄰夜迦而相燒惱若白月八日
加持白栴檀香旱履陽愚花子稻穀
花白芥子酥護摩一千八遍供養菩
薩至十五日夜其藥訖使尼捧持銀
錢五百相惠若黑月八日於河岸邊
淨浴身服於初夜時加持木菰木截
治然火加持木菰花酥蜜護摩稱藥
訖使尼名燒焯祀滿一千八遍至月

盡日晝夜不食如法護摩其藥訖使
尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱而
相奉施若見之時特勿受取亦勿共
語瞻視他好當自正心瞋怒奮聲誦
持真言便棄寶箱合掌札拜白真言
者願施歡喜持真言者是時奮聲誦
持奮怒王真言二十一遍便自不現
後若須者當於半夜一誦真言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前
任為使直若黑月十四日於伏藏處
如法置像以諸香花三白飲食敷設
供養加持蘇曼那花蓮花荷葉白芥
子酥護摩一千八遍又加持白芥子
水右手掬持散伏藏地上滿一千八
遍伏藏寶物則便相現真言者取分
為二分一分給施一切三寶一分自
用又加持稻穀糠粃護摩一百八遍
見諸外道歡喜供養若白月十五日
一日一夜不食不語以諸花香敷設
獻我加持白旃檀香蓮花酥蜜護摩
千八遍夜夜當得金錢百文唯通
供養一切三寶若加持波羅奢木木
檀木栢木戔治然大加持沉水香白

栴檀香稻穀花酥蜜護摩万遍得金
万兩分為三分一分供養一切三寶
一分寫經造像一分自用布施貧窮
孤老病人特莫貯積若貯積者則不
復得若白月十五日一日一夜不食
不語入東流河中水當至胷面東瞋
怒加持白芥子打水中一百八遍則
於水中現一童女拱持七寶而相奉
惠當即受取分為三分一分供養觀
世音菩薩一切三寶一分自用一分
布施貧下之人又白月十五日以諸
香花飲食敷獻供養觀世音菩薩加
持牛膝草白膠香酥蜜自稱已名護
摩一千八遍則除一切病惱惡難又
杜仲木然火加持白芥子安悉香酥
護摩一千八遍則得消滅十惡五逆
一切災障又加持稻穀花白栴檀香
白芥子酥乳護摩一千八遍當得財
寶而自豐饒又黑月八日加持棘針
木截治然大加持擲躅花薑根黑芥
子油護摩一千八遍則得阿毗柁嚕
迦調伏成就又加持蓮花白栴檀香
白芥子酥護摩一千八遍則得大雨

普洽充足若霖雨者加持祈雨火食
灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨
灰散於十方則成結界又加持祈雨
灰逆風散者風則止息又龍窟前藥
又窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千
八遍窟門自開入无障尋若深山中
加持拘勿頭花多誡擇藥白芥子酥
護摩一千八遍其諸藥精現身而來
任所採取又加持木苾木截治然火
加持胡樹酥護摩一千八遍其大梵
天帝釋天那羅延天大自在天現身
護念當見之時而乞諸願悉皆滿足
又加持蘇曼那花揭捉迦羅花優鉢
羅花酥護摩一千八遍其日天月天
一時現前放大光明照祐加被得大
神通又加持皂莢木截治然火加持
茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香
末白芥子大麥牛酥護摩七日得剎
帝利王族僕從悉除障苦又加持白
芥子粳米薑根護摩千遍得諸藥叉
羅刹擁護順伏如上等法所欲作者
皆結不空罽索印奮怒王印誦母陀
羅尼真言秘密心真言奮怒王真言

齊手雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎
或細布上或復絹上方圓四肘或方
八肘畫匠畫時一出浴以香塗身
著淨衣服食三白食寂然斷語受八
齋戒或盞筆彩色皆令淨好勿用皮膠
調和彩色當中畫七寶楠陀洛山其
山巒像須弥山巒九鬘猶若蓮
花當中鬘狀如蓮花臺山上畫諸寶
樹花果一切藥草山下大海水中魚
獸水鳥之類當中鬘上七寶宮殿種
種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置
寶蓮花師子座其上不空羅索觀世
音菩薩一面三目一十八臂身真金
色結加趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠
有化佛二手當脅合掌二手當臍側
垂合掌以二大拇指拍雙屈掌中二手
心下合腕左手五指拍各散微屈像開
蓮花右手大拇指拍與中指頭相捻其
頭拍无名指小指各散微屈二手臍
下結羅索印一手把三叉戟一手執
寶幢一手持開蓮花一手執不空梵

夾一手把絹索一手執金剛鉤一手
施无畏一手執君持一手持寶瓶一
手掌寶花盤披鹿皮衣七寶瓔珞天
諸衣服寶珠鐸釧而莊飾之佩身光
焰不空絹索觀世音右多羅菩薩左
手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚
掌微邪低頭半加趺坐後毗俱伽觀
世音菩薩眉間一目身有四臂一手
把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰
掌一手把數珠半加趺坐後大白身
觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍
下仰掌半加趺坐後度底使者青身
瞋怒狗牙上出首戴鬬髀半加八臂
左一手執三股金剛杵一持青蓮花一
執三叉戟一手揚掌右一手執劔一
執鉞斧一執曲刀一執絹索瞻仰菩
薩不空絹索觀世音左無垢慧菩薩
左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後
真言者跏趺瞻仰手執香鑪後不空
奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把
絹索一手執劔一手拄三叉戟一手
執蓮花半加趺坐後如旋螺後白衣
觀世音母菩薩左手搏脇臍上仰掌

執不開蓮花右手側揚掌半加趺坐
後一髻羅刹女使者青身瞋怒蛇璎
牙出首戴鬘鬘半加趺六臂左一把三
股金剛杵一持蓮花一持絹索右一
執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻
仰菩薩不空絹索觀世音座下左置
大頂金剛左手把三股金剛杵右手
臂側揚掌結加趺坐後阿室理真言
明仙苾理侯真言明仙你羅縑真言
明仙各手執花於荷葉上長跪而坐
瞻仰供養不空絹索觀世音座下右
置執金剛秘密主菩薩左手執獨股
金剛杵右手把白拂結加趺坐後屈
縑真言明仙瑟訛真言明仙驕荅摩
真言明仙各手執花於荷葉上長跪
而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡
坐蓮花座七寶花冠瓔珞環釧天妙
綺服種種莊飾其宮殿外山左鬘上
置帝釋天俱廢囉天婆娑麼天毗摩
夜天地天神苗稼天神半加趺坐其
宮殿外山右鬘上置大梵天功德天
辯才天水天焰摩王半加趺坐其山
半腰左右置四天王天各執器仗半加

趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上
左右置苦行仙衆形體枯瘦作讚歎
相宮殿外右上置日天子後淨居天
子伊首羅天子持花供養宮殿外左
上置月天子後摩醯首羅天子諸天
天子持花供養其諸天仙花鬘衣服
寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置
阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來
作說法相結加趺坐坐寶師子座乘種
種色雲其大海岸作七寶山山上種
種寶樹花果其諸樹上有種種色藤
枝花菜山間亦有池沼河澗水中具
有蓮花拘勿頭花芬陀利花優鉢羅
花山上亦有師子白象一切鳥獸宮
盤荼鬼藥叉羅刹等繞其山脚有五
空窟山下海中左右五小七寶山崑
崙於五崑崙上各置龍王狀如天神頭上
出蛇龍頭一一蛇頭一三蛇頭一五
蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶花
半加趺坐瞻仰供養四面小山種種
莊嚴此像是斯補陀洛山寶宮殿會
不空罽索觀世音菩薩摩訶薩身若
有有情信心清淨暫瞻仰者則如見

我得滅一切垢障重罪何況宿殖清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身无不獲果是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四瓊伽沙俱脰那庾多百千如來所殖種善根成熟相應我則常為夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶念念災滅億百千劫五无間業一切重罪若有有情歡喜礼拜稱念我名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮賴困篤常當瞻仰但念我名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情見此像者當捨是身生於天上若寺王宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖惱不安則以幡花種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸幡花置其像前以諸花香果子酥乳飲食獻設供養誦持真言作修治法并設護摩則滅一切灾星變恠藥叉羅刹布單那鬼塞健駄鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮花受生見阿弥

陀佛一切菩薩摩訶薩識知過去七
百千劫所受生事得證清淨无垢蓮
花光王菩薩摩訶薩三摩地蓮花安
住蓮花王真言明仙三摩地

不空絹索神變真言經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空絹索神變真言經卷第九

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏
羅像印三昧耶於園苑中或蓮池沿
或於寺內或於河邊或於山林皆擇
勝地以奮怒王真言加持白芥子散
於十方勅遣是中毗鄰夜迦諸惡鬼
神盡皆出去結為方界一切天神集
會擁護其壇方量三十二肘穿云地
中惡土凡石骨木淨土填築起基一
肘平滿填飾以瞿摩夷香水黃土嚴
治摩飾曼拏羅地以五色線括量界
道開廓界院雜寶界道一白二赤三
黃四青五黑彩色諸物皆新淨好內
院中置釋迦牟尼佛以右手背押左
手掌面西結加趺坐右置不空絹索
觀世音菩薩結加趺坐後多羅菩薩
微邪伽頭左手執青優鉢羅花右手
揚掌半加趺坐後無垢慧菩薩左手
執開蓮花右手仰伸膝上半加趺坐
後僑履菩薩左手持蓮花右手仰伸

脛上半加趺坐左置執金剛秘密主
菩薩左手執三股金剛杵右手持白
拂結加趺坐後白衣觀世音母菩薩
左手執開蓮花右手仰伸臍下半加
趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮
花右手揚掌半加趺坐後不空奮怒
王毘如旋螺面目可畏身有四臂一
手執羅索一手持劍一手拉三叉戟
一手執蓮花半加趺坐東面阿闍如
來左手覆伸臍下把袈裟角外垂右
手揚掌結加趺坐右執金剛秘密主
菩薩左手堅持三股金剛杵右手揚
掌結加趺坐後摩莫稽金剛母菩薩
左手仰伸臍下右手執三股金剛杵
半加趺坐後執金剛針菩薩左手執
獨股金剛杵右手把金剛針印半加
趺坐後金剛種族生菩薩以右手背
押左手掌伸置臍下堅掌金剛杵半
加趺坐左執金剛鈎菩薩左手執金
剛鈎印右手仰伸脛上半加趺坐後
執金剛鎖菩薩左手仰掌脛上右手
把金剛鎖印半加趺坐後奮怒目金
剛菩薩面目瞋怒狗牙上出左手持

獨股金剛杵右手拄金剛戟半加趺
坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮
花臺上金剛牙印右手當胷仰掌半
加趺坐南面寶生如來左手當胷把
袈裟角出上搏胷右手揚掌結加趺
坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛
杵右手覆按胷上半加趺坐後持寶
掌菩薩左手執蓮花臺上寶珠右手
折外揚掌半加趺坐後施无畏菩薩
左手虛拳側按胷上右手揚掌半加
趺坐後捨忌道菩薩左手虛拳按脇
右手仰垂掌半加趺坐左悲旋潤菩
薩左手虛拳側按胷上右手以中指
大姆指相捻側按胷上半加趺坐後
大慈出超菩薩左手屈肘執枝花案
右手揚掌半加趺坐後除熱惱菩薩
左手持寶杖右手仰垂掌半加趺坐
後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮
花臺上寶珠右手揚掌半加趺坐
西面阿彌陀佛以右手背押左手掌
結加趺坐右觀自在菩薩左手持蓮
花右手仰掌胷上半加趺坐後多羅
菩薩左手持青蓮花右手揚掌半加

趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間
一眼身有四臂一執蓮花一持澡罐
一把掬一施無畏結加趺坐後吉祥
菩薩左手把蓮花右手揚掌半加趺
坐左大勢至菩薩左手按脇執蓮花
右手揚掌結加趺坐後白衣觀世音
母菩薩左手執蓮花右手仰伸膝上
半加趺坐後彌路枳你菩薩左手拳
按膝上執蓮花右手揚掌半加趺坐
後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮
花右手仰伸膝上半加趺坐北面世
間王如來左手覆置臍下把袈裟角
出垂右手揚掌結加趺坐右普賢菩
薩左手揚掌右手執劍結加趺坐後
虛空眼佛母菩薩以右手背押左手
掌伸置臍下結加趺坐後置勝三界
菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵
右手拄刀半加趺坐後如來牙菩薩
左手虛拳按膝執蓮花臺上如來牙
印右手仰虛拳當胸半加趺坐左曼
殊室利菩薩左手執青優鉢羅花右
手揚掌半加趺坐後虛空藏菩薩左
手把枝花葉右手掌寶結加趺坐後

大精進菩薩左手仰伸臍下右手執
劍結加趺坐後佛眼菩薩左手執蓮
花臺上佛眼印右手揚掌半加趺坐
東北方地藏菩薩東南方弥勒菩薩
西南方普賢菩薩西北方毘盧室利
菩薩次院東面從北第一虛空无垢
金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手
揚掌半加趺坐次執金剛輪菩薩左
手覆伸臍上右手當胷掌輪半加趺
坐次執金剛善行菩薩左手覆按臍
上右手當胷掌獨股金剛杵半加趺
坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮花
臺上三股金剛杵右手揚掌半加趺
坐次可畏執金剛菩薩左手執五股
金剛杵右手揚掌半加趺坐次寂靜
執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右
手仰伸臍上半加趺坐次執大金剛
杵菩薩左手執三股金剛杵右手揚
掌半加趺坐次執青金剛杵菩薩左
手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半
加趺坐次軍吒利金剛童子左手執
獨股金剛杵右手持三叉戟半加趺
坐次隨心金剛菩薩左手執三股金

剛杵右手揚掌半加趺坐南面從東
第一地藏菩薩左手執蓮花臺上寶
印右手揚掌半加趺坐次寶嚴菩薩
左手執蓮花臺上寶金剛杵右手仰
伸脰上半加趺坐次寶手菩薩左手執
蓮花臺上寶三股金剛杵右手脰上
掌寶半加趺坐次持地菩薩左手持
蓮花臺上堅獨股金剛杵右手仰掌
半加趺坐次寶杵菩薩左手執蓮花
臺上寶五股金剛杵右手揚掌半加
趺坐次堅固意菩薩左手執蓮花臺
上寶十字三股金剛杵右手仰伸脰
上半加趺坐次虛空無垢菩薩左手
持蓮花臺上堅劍右手揚掌半加趺
坐次虛空慧菩薩左手持蓮花臺上
堅輪右手揚掌執摩尼珠半加趺坐
次清淨慧菩薩左手持蓮花臺上堅
螺右手揚掌半加趺坐次行慧行菩
薩左手持開蓮花右手虛拳按胷半
加趺坐西面從南第一大可畏眼金
剛菩薩左手持金剛杵右手揚掌半
加趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執
鉞斧右手持蓮花莖葉半加趺坐次

千手千眼觀世音菩薩結加趺坐次如意輪觀世音菩薩身有六臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手托右頰一手把蓮花一手按地結加趺坐次毗那夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執羅索半加趺坐次一髻羅刹使者身真青色面目瞋怒六臂左三手一執三股金剛杵一持蓮花一持羅索右三手一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟半加趺坐當斧手下毗那夜迦曲躬怖立次青頸觀世音菩薩左手執蓮花右手揚掌結加趺坐次十一面觀世音菩薩結加趺坐濕縛摩訶明王面目瞋怒猶若金剛威立用勢次蓮花孫那里使者左手執鉞斧右手把羅索半加趺坐次大頂金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半加趺坐北面從西第一不動使者左手執羅索右手持劍半加趺坐次摩訶波菩薩二手各持蓮花半加趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐次如來樂菩薩左手側按腹右手持樂半

加趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮花臺上傘蓋印右手揚掌把蓮花半加趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上豎劒印右手持青優鉢羅花半加趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮花臺上佛頂印右手當胸半加趺坐次寂勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上豎輪印右手揚掌半加趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半加趺坐次无邊佛頂菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐是等諸佛菩薩摩訶薩面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫金釧種種莊嚴坐蓮花座佩身光焰次院東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天那羅延天功德天辯才天繆羅莎縛底天苗稼天神花果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乳閼婆神緊那羅神東南方火天夜天左右旃室履真言明仙苾理候真言明仙你羅縷真言明仙驕荅摩真言明仙瑟訖真言大仙屈縷真言上仙乃至諸仙而為眷屬南方焰摩王

左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至
諸魔而為眷屬西南方泥利帝神左
右一切羅刹而為眷屬西門水天左
右一切龍王而為眷屬門南月天左
右是天圍繞門北地天神左右一切阿
素洛而為眷屬西北方風天神左右
一切薩嚕茶王而為眷屬北方多聞
天王左右一切藥叉而為眷屬東北
方伊舍那神左右一切鳩脰茶鬼而
為眷屬次院遍大海水水中次第有
開蓮花一切魚獸水鳥之類一一蓮
臺皆置月輪一一輪上次第置一切
印四門四天王神執持刀槊半加趺
坐四角置二金剛杵十字交叉又次院
四門四角須彌寶山一一山上諸天
宮殿一切天神龍王藥叉羅刹多
鬼等四面遍諸小山一一山上盡種
種寶樹花果於諸樹上有鸚鵡舍利
白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶
瓔珞而莊嚴之內院蓮花場界其次
院界豎置獨股金剛杵印頭峯相次
曼拏羅東置不空王畫像種種幡花
金銀蓮花五色繒綵蓮花種種色繒

綵花樹五色瑠璃泡花內外莊嚴當以金壇或以銀壇滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶絹索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上以真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀壇開伽白栴檀香水插枝花菜水上沆花八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果蓏六十四分三白飲食種種飲食蘇果內外敷獻三十三株種種諸香八金銅鑪內外敷置燒焯香王外院四方四維置大銅盆滿盛香水水上沆花內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燭油燭是所供養唯除酒肉五辛一切殘食殘花臭香臭花餘者盡通以陳供養其所畫匠給侍人等皆出入浴以香塗身著淨衣服受持八戒教令修營入壇喫食上廁衣服各皆別對特勿相觸其所弟子給侍人等同真言者心修治作法持真言者西門如法結印護身結界召請一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來一切菩薩一切

天神使者是真身者會坐於座嚴結
三昧如法作法引請法者入壇授法
札拜跪坐結灌頂印印按頂上真言
加持教授三昧是人則為十方一切
如來攝受加祐當證不空絹索觀世
音菩薩廣大解脫蓮花王曼拏羅印
三昧耶一切種種族壇印成就三昧耶
脫除十惡五逆一切罪障三業清淨
福壽安樂及得三十三天一切真言
壇印三昧耶一切龍王真言壇印三
昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧
耶一切藥叉王羅刹王真言壇印三
昧耶悉皆成就不為一切天魔外道
伺求惱壞禁閉調伏若有有情互相
侵擾則招殃各是人懺悔亦不齧除
唯此三昧耶而能救拔餘尤能救當
應輪印誦持母陀羅尼真言秘密心
真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮
怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛
放種種光其絹索上亦放光明畫像
自動放七種光證斯相時身心適悅
時真言者發菩提心誦持母陀羅尼
真言秘密心真言一百八遍像出聲

言善哉善哉善男子汝今已得不空
絹索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼真
言摩尼絹索廣大解脫蓮花曼拏羅
印三昧耶最勝成就壇內香水加持
七遍灌授法者頂便令獲得六根清
淨觀世音菩薩夢覺現身安慰與願
一切如來夢為現身一切菩薩盡皆
憶念三十三天帝釋梵王一切諸天
四天王天各并眷屬皆擁護之當證
無量不空三昧耶大智慧門又得不
空勇猛精進戒定功德大福德蘊成
就相應不空六波羅蜜多成就相應
不空善根圓滿相應不空一切陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶成就相應
不空莊嚴佛刹具足功德成就相應
復得六十四瓊伽沙俱胝那度多百
千不空如來善根攝受成就相應復
得三界一切衆生不空恭敬頂礼三
昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應
最勝明王真言品第十三

尔時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
合掌恭敬右遶三匝礼佛雙足長跪
曲躬重白佛言世尊復有不空絹索

心取勝明王真言三昧耶欲於佛前
當演說之小時如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉善男子汝今當
為末世有情得大利樂進趣菩提正
應說之是時觀世音菩薩摩訶薩歡
喜奮躍瞻仰如來即說取勝明王真
言曰

郝麼塞乘純反下同音室丁台反下同音二合履拽移結反

特能邑反下同音二合婆无何反下同音努銀迦反又音迦字誡

介輝輝多我反下同音一句跛北没反下同音二合羅底

瑟耻請瓢毗蔡反下同音二句薩縛无可反下同音勃

陀上聲呼下同音苦地薩怛登託反无計反廢

音瓢入聲郝莫薩縛跛二合羅底二合曳

迦下同呼勃陀上履野四室羅縛迦

僧去祇虬反瓢毗連反下同注同底多音跋

音郝去誡禪跛合羅窰丁車反半禮桶

反瓢入聲郝莫三去藐誡禪南七郝

莫三去藐跛二合羅底半郝六南八郝

莫舍尸可反羅特二合縛底素蘇古反跢野

九摩訶去麼戴曳十郝莫徇唎二合

野十一梅窰二合羼野二合跛二合羅畝契瓢

同上十三摩訶去菩地薩埵二合縛履野四

誡拏縛羼瓢毗連反郝謨徇弭跢瞞

野六十 憚訖誡跢耶餘箇及下 荷羅歌

諦三去 賴三去 勃陀上 野八十 那謨羅

恒二合 娜恒二合 羅耶野九十 那莫荷剎

二合 耶二十 婆路枳諦濕二合 縛羅野三

菩地薩埵二合 縛野二十 摩訶去 薩埵

二合 縛野三十 摩訶去 迦嚕拏迦野四十

翳瓢反 摩訶去 履二合 使二十 荷剎

野誡拏縛毖瓢二合 邏反 那麼塞訖二合

履得同上 廢娜二十 摩履耶縛路枳

諦二十 濕二合 縛羅目庫特二合 岐

上二合 賴九 摩暮伽上 邏去 誦如

三 那麼純二合 履娜焰三十 憚訖誡跢

三去 畝佉三十 睹善餓反 使搭都林 摩

揭鉢履訕所諫 末地二合 曳三十 荷歌

須那摩轆憚以使野四十 患電

覩米三十 薩縛迦履耶拏三十 薩縛

睹曳數者米三十 略乞上 睹縛覩三十

恒靴車也 他三十 啞喚中聲 者羅六

羅四十 盲履盲履四十 主嚕主嚕四十

摩訶去 迦嚕拏耶四十 須履須履

四十 比履比履四十 盲履盲履四十 播

羅麼迦嚕拏四十 臬履臬履四十

比履比履五十 盲履盲履五十 摩訶去

鉢頭

途色反下
同音二合

麼歌塞

上同 鞞耶

三十 迦

擺迦擺

三十

枳履枳履

四十

矩噌矩

噌

五十 摩訶

去 鉢

反 輪律

施

上 薩埵

耶

二十 翳四曳

四

勃鞞

反 勃鞞

十 枳

同上 五

歇縛歇縛

三十

迦拏迦拏

捉枳捉

六十

矩努矩努

六十 播羅麼

鉢

同上

薩埵

二 縛耶

六十 迦羅迦

羅

六十 枳履枳履

六十

矩噌矩噌

六十

摩訶

去 塞

同上 訖麼跋

二 羅跋

二 鞞耶

六十

者擇者擇

六十

散者擇散者擇

六十

弭者擇弭者擇

六十 翳吒

上 吒

上 翳吒

吒

上 七

瞢囉瞢囉

七十

避喇避喇

步噌步噌

六十

翳四曳

七十 摩訶

去 迦噌捉迦耶

七十

摩訶

去

鉢輸

底

七十 廢灑

下 同音

馱囉

八十 施羅施

羅

七十 縋羅縋羅

八十

麼羅麼羅

八十 者

羅者羅

八十

歌羅歌羅

八十

歌歌歌

吟四四四

八十

虎虎虎虎

八十 唵

迦羅沒囉歌麼

八十

廢灑施

上 羅

施羅施羅

八十

地履地履

九十 度噌度

噌

九十 鞞羅鞞羅

二十

縋羅縋羅

九十

播羅播羅

九十

者羅者羅

九十 縛羅縛

羅

九十 刺濕弭舍跢縋歌塞

上 羅

九十

跛合羅底湯捉路舍履羅九十八合縛

攤入合縛羅九十答播答播一百薄加上畔

一素麼結寧吉反破丁夜下野麼婆嚕拏

俱廢羅三沒合羅歌二米捺輕二合羅

四履使誡拏韻反止路拓羅拏五

素上嚕素上嚕六主嚕主嚕七捕嚕

補嚕八畝嚕畝嚕九散捺矩麼羅十沒

盧骨捺羅縷縛縷縛一弭瑟努同上施上

娜娜二十彌縛履使那去野迦三十縛虎

弭弭施上廢灑馱合二羅十施上羅施

上羅五十地履地履六十度嚕度嚕七十訖

羅訖羅八十伽上羅伽上羅九十野羅野

羅十二擇羅擇羅二十歌羅歌羅二十麼

羅麼羅三十播羅播羅四十縛羅縛

羅五十縛羅那去野迦六十縷湯驛縛

路枳路二十弭路枳驛八十路計濕二合

縛羅九十摩醯去濕合二縛羅三十畝虎

畝虎三十畝嚕畝嚕三十野畝野三十

悶遮悶遮四十薄加上畔五十荷唎耶

縛路枳諦濕合二縛羅野六十路起灑

洛起灑舍三合反七薩縛瞞曳瓢八聲三

薩靡元苦反鉢捺輕音囉廢瓢八聲三

薩靡播薩藝瓢入聲薩靡播夜細

瓢入聲四 薩縛疋二合 羅醯入聲四 瓢

二十薩縛 薩縛名也 地瓢入聲四 薩縛摩

馱畔馱輕呼四 羅惹注羅 恒塞上同

迦邏四十四 近女去 庾娜迦弼灑舍塞上同

恒二合 羅六十四 播羅 暮者迦 迦四十四 拏迦

拏四十四 既拏 既拏 矩九 矩九 努五 者

羅者羅 印一 印一 野同 縛野 縛野 曝杖

亨樣 誡二 誡二 柘五 韻五 羅野 野三 薩取 取反

三去 跋二 羅迦 捨迦 韓五 麼韓 麼五

那麼那麼 麼五 麼五 麼五 麼五 麼五

麼五 麼五 麼五 麼五 麼五 麼五

弼馱 麼迦 煞播 羅塞 多六 播羅 布

羅迦 弼羅 弼羅 弼羅 弼羅 弼羅

上上 吒上 吒上 吒上 吒上 吒上

上上 微上 微上 微上 微上 微上

制尼 野折 麼六 訛六 訛六 訛六 訛六

羅六 翳八 翳八 翳八 翳八 翳八

羅摩 醯去 濕二 縛羅 摩十 摩十 摩十 摩十

誡拏 畔惹 迦一 矩七 嚕七 嚕七 嚕七 嚕七

羅播 羅三 迦七 羅七 迦七 吒七 迦七 吒七

上上 麼上 麼上 麼上 麼上 麼上 麼上 麼上

濕二 野嚕 新七 摩十 訶去 迦嚕 拏七 迦七

濕二 廢輯 拽移 腎二 饒去 播

彌鞞

七十

額怛

合二

娜摩摩矩吒

八摩

羅駄羅

八十

薩縛賢

合二

惹始羅臬訖

合囉鞞

八十

惹吒

上

摩矩吒

上八

摩訶

六特

反途色

步鞞

四十

迦麼囉訖

合二

囉鞞

五迦囉哆囉杖

同上

歌娜

六十

娑

麼地彌訖訖

又八十

鉢鉢

合二

羅劬

薄虎薩埵

合二

縛散怛底

八十

鉢鉢

合二

囉

播者迦

九十

摩訶

去

迦嚕拏迦

九十

薩縛

羯麼縛囉拏

九十

彌輸

去

駄迦

九十

薩

縛攸

目

地跋

合二

羅暮者迦

九十

薩縛

舍播囉布囉迦

九十

薩縛薩埵

合二

縛

三

去

麼濕

合二

縛縷迦

九十

那謨率覩

莎縛訶

去一百

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言

時放大光明照補陀洛山其山宮殿

六返震動於虛空中絃雨諸天優鉢

羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花

曼陀羅花種種寶花寶香寶冠天諸

衣服珠瓔鐸釧寶莊嚴具海雲供養

如來及復供養在會大衆花至于膝

其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中

一切天龍藥叉羅刹阿素洛闍婆

摩睺伽那緊那羅莫呼羅伽人非人等

一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉
善哉大悲者能妙說斯不空罽索心
取勝明王真言若如意寶能與三界
一切有情雨大寶雨皆得解脫

尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊如是真言若有有情以大悲心
樂受持者應常淨浴以香塗身著淨
衣服食三白食靜室而坐以心置心
而自觀察安住清淨菩提之心識知
衆像隨彼觀行而勿異觀若扇底迦
三昧耶應以面北結加趺坐吉祥之
座猶須弥山堅固不動靜心憺怕以
慈悲眼睛瞋不瞬觀觀世音面目疑
寂形色圓白端身靜慮結加趺坐白
蓮花座左手當心掌摩尼珠右手仰
伸施無畏相放白光明照融无障分
明稱誦聲相清和不急不緩一一調
勻聲韻字相若白光鬘三七七七一
百八遍當得除滅一切灾厄一切罪
障一切鬼神諸惡疾病出世世間三
昧耶地取勝成就若布瑟置迦三昧
耶應以面東交脚踏坐蓮花之座面貌
怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜愛重

隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉
滿若日初光端身怡懌趺坐而坐金
蓮光座左手當胸執金剛杵右手仰
伸施無畏相放金色光照融无障分
明稱誦聲相調勻不大不小明誅揔
利慈聲外聞聲韻字相若金光鬘三
七七七一百八遍當得出世世間增
益三昧耶成就圓滿若攝導三昧耶
應以面西豎座而坐並脚蹲坐顏貌
畏怒以愉喜心奮目瞻視數睨眼瞼
觀觀世音面目耿麗形畏心喜端身
奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦
聲相緊揔旋利清明聲固外聞聲韻
字相若月光鬘三七七一百八遍
當得出世世間攝伏三昧耶地成就
圓滿若荷毗柁伽迦三昧耶應以面
南跛刺鞞里拏立右脚釘頭左脚釘
尾逐左斜曲或盟俱吒坐以右脚踏
左脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以嬌
憍心雙目斜怒瞻視武略觀奮怒心王
面目瞋吼狗牙上出形畏青大蹲踞
虛坐青蓮花座左手執但荼右手持
渴伽放大火焰甚可怖畏分明稱誦

奮怒吼譟挫颺訶黜畏聲遠聞聲韻
字相若火光驪三七七一百八遍
當得降伏一切鬼神悉皆怖走不相
災擾仁威自在若白月十五日觀音
像側置功德天像每日以淨飲食雜
花獻設供養真言加持白芥子稱功
德天名打功德天像滿三七日則現
身來奉施珍寶加與勝願觀世音菩
薩夢覺現身而為消災除五無間罪
真言加持白芥子火食灰隨心結界
護身逐諸鬼神真言加持紫檀木搥
繫五色線圍釘結界若患瘡者取五
色線童女合之真言加持三七結與繫
項上則得除老若熱風病者以牛蘇
烏麻油乾蓮花鬚菜蓮實穰煎以為
膏真言加持一百八遍服及塗摩并
數灌鼻則得除老若瘰癧病者以酥
和膏真言加持攪塗身上後加持乾
麴遍覆指取担襖盡者形加持鎖鐵
刀截之七段則得除老若為鬼神相
恐怖者以五色線真言加持一百八
結佩帶身上則得除老若患腹痛真
言加持紅藍湯服之即老若毒虫螫

者真言加持黃土泥塗所墜處則得
除老若患喉腫真言華莢末蜜服之
得老若患眼痛加持甘草水龍腦香
水數數洗之則得除老若患耳疼加
持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則得
除老若常晨朝加持水漱口洗面恒
得吉相若宅中有一切灾恠以酥塗
蓮花一千八莖加持燒獻亦并日日
三時加持水散灑宅中則得除滅若
諸惡風雹雨灾者於高山頂真言加
持石榴枝二十一遍左手掐珠右手
把杖又一加持一撥惡風雹雨遣令
空野大山間下一百八遍則得除散
若毗鄰夜迦相燒惱者當以胡油麻
末和水加持供養毗鄰夜迦則得歡
喜不相障礙若除厄者於一七日當
以淨瓷滿盛香水置菩薩前加持一
百八遍如法煖之灌頂浴身則得除
滅若諸鬼神相障礙者以胡油麻粳
米相和一加持一燒一百八遍則得
除滅若魍魎病者真言水服則得除
老若有短命多病有情能自每日觀
世音像前燒煇香王誦取勝明王真

言一百八遍滿一百日則得轉其天
壽之業令得增壽若枷械枷鎖獄縛
於身但令至誠日夜誦持寂勝明王
真言无限遍數則得解脫若加持右
手摩面所去見者歡喜若加持孔雀
尾病者拂身則得除老若加持霹靂
木燒灰又復加持散於十方則成結
界若常觀像結印誦持寂勝明王真
言恒不間斷是人當證百千三摩地
若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂
令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏
羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以
白旃檀香甘松香鬱金香龍腦香麝
香泥調治塗飾畫蓮花鬘中嚴其座
置般若波羅蜜經置不空絹索觀世
音像般若菩薩像列諸幡花獻諸香
花香水白食果子燈明燒燂香王淨
治身服護身結界誦持寂勝明王真言
稱般若菩薩名滿一万遍誦持奮怒
王真言稱般若菩薩名滿一万遍則
得般若菩薩現身讚歎加與六波羅
蜜相應圓滿旃暮伽王天上善根相
應圓滿當與有情為大導師若降天

魔高山頂上面東跌坐右手執金剛
拈左手掐珠誦取勝明王真言一百
八遍又輪結印誦奮怒王真言一百
八遍則得一切天魔鬼神而皆順伏
若常白月八日十五日食三白食寂
斷言論像前面東趺坐輪印誦持取
勝明王真言一百八遍則得旃蓐伽
王真言一切諸法一切心願悉皆圓
滿若自灌頂者以白瓷瓮滿盛白旃
檀香甘松香龍腦香水置壇中心結
灌頂印真言加持加持自頂亦印水
咒一百八遍灌頂浴身則諸一切諸
佛菩薩摩訶薩現前成就而為灌頂
若舍利像前入如來相三摩地一誦
持取勝明王真言一請如來十力神
通加祐擁護一百八遍當得如來功
德相應若以右手按不空王像足發
和誓願誦持取勝明王真言一百八
遍當得不空王功德相應又燒安悉
香以右手按執金剛秘密主菩薩像
足一誦持取勝明王真言一經執金
剛秘密主菩薩名一百八遍當得執金
剛秘密主菩薩功德相應如是修治

寂勝明王真言奮怒王真言結界
頂印護身者應當常發四无量心還得
諸法疾疾相應觀世音菩薩加祐善相
福德增長膚色充潔及得十方諸佛
善喜大灌頂印印胃之身一切取勝
明王真言法自成辦當證不空王隨
羅尼真言一切三昧耶

不空經密神變真言經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空四續索神變真言經卷第十

女

大唐天竺三藏菩提流志譯

奮怒王品第十四

尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是取上不空王奮怒王真言如
諸佛說常淨洗浴以香塗身著淨衣
服具大理智善依本法則得成就即
說奮怒王真言曰

娑麼薩縛

无可反下同音

禪訖識

銀迦反又音迦字介

下同跋履野

餘可反下同音一

婆

元何反下同音路枳

諦濕縛

无可反下同音羅

跋

駒羅施上履

歌

天三唵

中捷聲柁羅柁羅止履

止履

主嚕主嚕摩訶

迦

下同音

嚕

止履止履弭履

弭履弭履摩

訶

去鉢頭

合二麼歌塞

擇迦

一枳理

枳理二矩嚕矩嚕

訶

去塞訖麼跋

北沒反下同音羅跋路

者羅

十者者羅你舍

柁羅漏合二縛

羅

七醫四曳

四悉較

勃較

勃較二施

上縛既捉

既捉

二播羅麼林

柁羅施

二十迦羅

迦羅四枳履

枳履矩嚕

矩二十噌六摩訶去鉢輸去鉢底腔去灑

疎賈反陀上羅二十歌歌二十四四虎虎二十

淹同音陀上羅二十沒二合羅歌麼腔灑陀羅

三十縷羅縷羅一縛羅縛羅三十刺濕

二合弭舍彈縷歌塞二合羅三十跛二合羅底

男捉彈舍履羅三十入縛羅入縛羅三十

咎播咎播三十薄伽上畔三十素三十蘇古反

摩跢寧吉反地丁也反野麼婆噌拏矩

廢无計反羅三十沒二合羅歌迷去捺二合

羅四十履使禰效札反縛誡拏上四頗下反

百彈拓羅拏四十素噌素噌四十畝噌

畝噌四十散捺矩麼羅四十沒盧骨捺

二合羅縛縷縛四十陀上曩手娜四十禰婆

履使那去野四十縛虎弭弭上廢

灑陀上羅五十陀上羅五十縷曩多

上婆路扣彈五十弭路扣彈路計濕二縛

羅五十摩醯去濕二縛羅五十畝耶畝耶

五十悶遮悶遮五十縛陀上男元音陀上娜五十

彈拏上娜羅惹彈塞迦羅五十近女去

庾娜迦五十弭灑捨塞恒登訖反羅六十

播履著者迦六十迦拏迦拏六十縛羅

曝又誡六十折觀邏履野六十薩

他上三去跛二合羅迦捨迦六十彈麼彈

麼六十繞麼繞麼六十麼繞麼繞六十

麼訶去必電施上迦羅六十跋二羅

舍麼曩七弭理弭理七十翳七十翳二

耶折摩播履迦羅二翳四曳七十

麼上麼吒十四弭輸去施上弭灑

野睹新七十摩訶去迦嚕拏迦七十濕

廢驪拽賢及饒去播弭驪七十刺

怛娜摩非吒摩羅施羅七十薩

縛賢上惹始羅泉七十訖二履驪迦

羅補吒去吒事那二繞麼地八十弭

目訖二灑跋二羅劍池八十煞播

羅蜜驪八十播二履布羅迦八十縛

虎薩埵散怛底八十播履播者八十

薩縛磨邏你訖瑟吒上跋二羅味

娜迦八十薩縛志敦奢八十播履補羅

迦九十旃鼻誅者九十薩縛驪訖誅跢

鼻曠階九十薄伽上畔九十旃暮伽上

邏惹九十訖怖九十那謨率觀九十

莎二縛訶九十

今時觀世音菩薩摩訶薩說是真言

已合掌恭敬以偈白佛

不空勝明王 不空智慧王 法等如淨水

洗竭諸塵勞 亦如金剛電 摧裂煩惱山

是大真實集 究竟非虛妄 皆等成諸法
而得无所畏 若所讀誦持 當斷疑惑念
大悲心為首 清淨持梵行 无量時歲修
清淨心常一 不隨者眾相 不尋為無為
如斯等妙人 則證不空地 是中一切法
上下皆演說 修為大智藏 功德中勝田
現得无餘分 當獲涅槃門 是中儀飾法
各部分別說
請觀世音真言

鄰謨羅怛

二合鄰怛

二合羅耶

餘音反野一

鄰莫旃利耶

二合弭鞞瞞野

三合鞞訖識

跢野

四合鄰莫旃利耶

五合縛路枳諦濕

二合縛羅野

六合菩地薩埵野

七合摩訶

薩埵野

八合摩訶

九合迦嚩拏迦野

十合旃

暮如

上合縛羅

十合播捨歌塞

十一合鞞野

摩訶林施

上合薩埵野

十二合旃

十三合摩步

同音薄伽

上合畔

十四合鉢

十五合頭麼歌塞

縛羅鄰迦

十六合候理

十七合鉢頭

十八合麼步

嚩

十九合摩訶鉢輸

二十合鉢底廢灑施

二十一合羅

跋

二十二合羅泉鄰

二十三合始起

二十四合羅磨薩

摩訶

二十五合廢識

二十六合弭步使

二十七合鞞

二十八合刺濕

縑歌塞

二十九合羅

三十合旃

三十一合暮伽

三十二合志第

縑羅縑羅

三十三合者

三十四合羅

三十五合旃

薩捨二十薄如上囉二十荷縛路六呌諦濕二合

縛羅二十麼麼健陀上補七迦二十跋二十娑

摩惹延去跋二合囉底捨二十室二合

囉囉怛二合那三薩底二合曳二十那一荷

暮上加二志二十第二莎二合縛訶去訶三

是真言法加持香王燒焯以不空王

燒香海雲供養啓召荷暮伽王觀世

音啓召一切諸佛菩薩摩訶薩種族

曼拏羅神一切天神

塗香真言

嚧謨囉怛二合嚧怛二合囉耶野一那莫

荷唎耶二婆路二呌諦濕一合縛羅野三

菩提薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦六嚧六呌六野六薩六縛六健六陀六地六播

奈七釋七荷七暮七伽七步七惹七縛七羅七那七野八

薩八縛八健八陀八麼八闍八弭八步八使八釋八畢

唎二合曳十戰二合捺二合囉二合遏二合陀一上十始

羅二合奈二合畢二合唎二合曳二合健二合陀二合健二合陀三上十

努四例四鉢四欄四麼五麼五跋二合囉二合底二合捨

縛七羅七縛七羅七那去耶八沙二

縛九訶去訶十

是真言法加持塗香以不空王塗香

海雲溥皆供養塗曼拏羅

獻花真言

那謨羅怛^二合^二娜怛^二合^二羅耶野^一那莫^二合^二羅耶野^一

唎耶^二合^二婆路^二合^二拏諦濕^二合^二縛羅野^三合^二縛羅野^三苦

地薩埵野^四摩訶薩埵野^五摩訶^去

迦嚩拏迦野^六怛^{事也}他^七四履^四

履^八弭履^九摩訶^去鉢^二合^二羅瞞^二合^二羅瞞^二

十莎^二合^二縛羅弭^二合^二麼^二合^二沒^二合^二羅歌^二合^二麼^二

陛灑^一羅^二素奔底^三縛羅^四補

三觀^三嚩^四觀^五嚩^六只怛^七羅補^八迦^九跋

摩闍^十弭步^{十一}使諦^{十二}歌^{十三}囉歌^{十四}

囉^{十五}麼^{十六}囉^{十七}觀^{十八}嚩^{十九}觀^{二十}嚩^{二十一}嚩^{二十二}

暮^{二十三}伽^{二十四}統^{二十五}利^{二十六}娜野^{二十七}跋^{二十八}合^{二十九}囉暮^{三十}飲

反^{三十一}娑^{三十二}嚩^{三十三}跋^{三十四}合^{三十五}囉底^{三十六}上^{三十七}捨^{三十八}麼^{三十九}

麼^{四十}補^{四十一}迦^{四十二}跋^{四十三}縛^{四十四}餘^{四十五}莎^{四十六}合^{四十七}縛^{四十八}訶^{四十九}去^{五十}

是^{五十一}真^{五十二}言^{五十三}法^{五十四}加^{五十五}持^{五十六}香^{五十七}花^{五十八}以^{五十九}不^{六十}空^{六十一}王^{六十二}香^{六十三}花^{六十四}

海^{六十五}雲^{六十六}溥^{六十七}皆^{六十八}供^{六十九}養^{七十}荷^{七十一}暮^{七十二}伽^{七十三}王^{七十四}觀^{七十五}世^{七十六}音^{七十七}一^{七十八}

切^{七十九}諸^{八十}佛^{八十一}菩^{八十二}薩^{八十三}摩^{八十四}訶^{八十五}薩^{八十六}種^{八十七}族^{八十八}曼^{八十九}拏^{九十}羅^{九十一}

神^{九十二}一^{九十三}切^{九十四}天^{九十五}神^{九十六}

警^{九十七}誡^{九十八}真^{九十九}言^{一百}

娜^{一百零一}謨^{一百零二}羅^{一百零三}怛^{一百零四}合^{一百零五}娜^{一百零六}怛^{一百零七}合^{一百零八}羅^{一百零九}耶^{一百一十}野^{一百一十一}那^{一百一十二}莫^{一百一十三}

荷^{一百一十四}唎^{一百一十五}耶^{一百一十六}二^{一百一十七}婆^{一百一十八}路^{一百一十九}拏^{一百二十}諦^{一百二十一}濕^{一百二十二}合^{一百二十三}縛^{一百二十四}羅^{一百二十五}野^{一百二十六}

菩^{一百二十七}提^{一百二十八}薩^{一百二十九}埵^{一百三十}野^{一百三十一}四^{一百三十二}摩^{一百三十三}訶^{一百三十四}薩^{一百三十五}埵^{一百三十六}野^{一百三十七}五^{一百三十八}摩^{一百三十九}

訶^{一百四十}去^{一百四十一}迦^{一百四十二}嚩^{一百四十三}拏^{一百四十四}迦^{一百四十五}野^{一百四十六}六^{一百四十七}摩^{一百四十八}訶^{一百四十九}去^{一百五十}菩^{一百五十一}地^{一百五十二}薩^{一百五十三}

埵婆羅泥^七塞麼羅塞麼羅^八薄

伽^上畔娑^去麼焰^九薩縛驪訖誡路^十

三^去摩濕^{合二}縛臬^一羼^十薄伽^上畔^十旃

^上縛路迦野^三薩縛薩埵婆路迦你

^十旃^上暮伽^上縛底^十播舍歌塞^{同上}

羼^六志第志第^七志施^上沒^{合二}羅羼

^十勃施^上達麼^九薩底^{合二}曳娜^十步

嚕步嚕^{二十}薩地^{丁也}三^去摩焰^{二十}

播羅野^{二十}莎^{合二}縛訶^{去二}

是真言法加持真言者一切不空如

來法性三摩地而睡眠者觀世音攝

受憶念警誡

淨食真言

娜謨羅怛^{合二}娜怛^{合二}羅耶野^一那莫

荷唎耶^二婆路呾諦濕^{合二}縛羅野^三

菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五摩

訶迦嚕拏迦野^六怛訶^{寧也}他^七度唎

度唎^八跋駟邏施^上羅^九鉢^{合二}頭麼

惹廢^十弭誡路縛羅^一廢誡廢誡^二

度拄^{知古反下同音}度拄^三薩縛弭惹畢^{合二}

唎曳^四勃施^上達磨^五僧^去歌薩底

^{合二}曳娜^六弭唎弭唎^七莎縛訶^{去十}

是真言法加持饌食造不空王微妙

甘膳溥俱供養一切諸佛菩薩摩訶
薩種族壇神一切天神

燈明真言

娜謨羅怛

合二

娜怛

合二

羅耶野

一那莫

耆唎耶

二

婆路枳諦濕

合二

縛羅野

三

菩地薩埵野

四

摩訶

去

薩埵野

五摩

訶

去

迦嚕拏迦野

六

耆跋

合二

羅底歌

跢

七

驪訖誡跢

腎

時無及

惹娜迦

野

九

薄伽

上

畔

十

耆歌羅耆歌羅

十二

鉢

合二

頭麼娑

去

娜

二十

鉢

合二

頭麼步嚩

三濕

合二

廢謠倪

四十

濕廢驪步嚩

五十

濕

合二

廢驪驪摩羅

六十

弭步使

七十

度麼

度麼

八十

入縛

合二

擢野

九十

勃陀

上

達磨

僧

去

歌薩底

合二

曳娜

二十

莎

合二

縛訶

是真言法加持燈明以不空王燈光

海雲溥俱供養得身光明

香水真言

娜謨羅怛

合二

娜怛

合二

羅耶野

一那莫

耆唎耶

二

婆路枳諦濕

合二

縛羅野

三

菩地薩埵野

四

摩訶

去

薩埵野

五

摩

訶

去

迦嚕拏迦野

六

怛訶

寧也

他

七

弭羅弭羅

九

鉢

合二

頭麼播拏

十

耆誡

摩誡摩

十一

耆暮伽

上

怛埵志

第十二

訶去迦嚕拏迦野六怛𪛗寧也他七舍

米舍麼野八扇底米九莎二縛志地

野南矩嚕十扇覩泉米十一薩縛播般

平十扇金都林林曇十建閣驪遮琳

尼金弭羅鷲十四扇底弭惹曳十惹

野志第六簿伽上婆七那去履耶

八婆路枳諦濕二縛羅九娑去羅

娑去羅十二莎二縛訶十一

是真言法加持床敷以不空王菩提

床敷坐卧修行恒無惡夢惡相惱障

洗浴真言

娜謨囉怛二娜怛二囉耶野一那莫

荷唎耶二婆路枳諦濕二縛羅野三

菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚕拏迦野六怛𪛗寧也他七那誡

鉢二羅八縛唎灑鷲九𪛗寧也鉢名卷

惹路十惹邏縛醯十一惹邏僧去經單

數幡焰十二那誡惹邏僧去輸𪛗三鉢

頭二摩娑去泥四鉢二頭麼弭林

第十五播拏惹𪛗十六僧去輸上陀上野

十荷怛得訖𪛗八陀上囉陀上囉十九

娑去理𪛗二莎縛訶十一

是真言法加持湯水以不空王三昧

耶水獻灌浴身澁灑衣服內外清淨

獻食真言

娜謨羅怛_{合二}娜怛_{合二}羅耶野_一那莫

旃唎耶_二婆路枳諦濕_{合二}縛羅野_三

菩地薩埵野_四摩訶_去薩埵野_五摩

訶_去迦嚕拏迦野_六薩縛薩埵四嶺

部豆迦羅野_七旃暮伽_上縛羅跋_{合二}

囉那野_八薩縛薩埵曼那_九播囊

輕跋_{合二}囉那野_十禰摩那誡娜諭_{十一}

曝尔野_{十二}弭弭陀_{上十}羅散娜跋_{合二}囉

那野_{十四}娑_去迦擇步縛祇_{十五}步縛娜

弭輸_去陀_上你_六散怛播野_七跋_{合二}

囉縛囉弭祇第八莎_{合二}縛訶_{去十}

是真言法加持一切飲食花果以不

空王種種甘膳花果海雲溥俱供養

果願真言

娜謨羅怛_{合二}娜怛_{合二}羅耶野_一那莫

旃唎耶_二婆路枳諦濕_{合二}縛羅野_三

菩地薩埵野_四摩訶_去薩埵野_五摩

訶_去迦嚕拏迦野_六薩縛禰縛素囉

七那麼塞訖_{合二}唎_{合二}羼_{合二}八三_去麼三_去

麼_九努跋_{合二}囉布囉嚩_{十三}麼_去

件陀_上縛瞞泉羼_{十一}伽誡娜弭祇第

二十目底跋^二羅陞^三惹曳弼惹曳^十

迦野^字摩闍^{摩闍}播娜野^{十五}

補造跋摩闍^同建^上施^上弼輸^去施

你^七輸^去施^上野^八薩縛驛^記識

路秣^{第九}鉢^合頭^合麼弼輸^去施^上你

十莎^合縛訶^{十一}

是真言法加持壇內一切供具奉獻

一切不空王諸法自性海雲三摩地

如法收拾

羅索真言

娜謨羅怛^合娜怛^合羅耶野^一那莫

荷^上唎耶^二婆路^三枳諦濕^合縛羅野

三菩地^四薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五

摩訶^去迦^上嚩^上拏^上迦野^六怛^上他^七

施^上囉^上紉^上施^上囉^上畔

第九滿^上施^上鉢^上訖^合羅弼輸

去^上你^一鉢^上訖^合羅摩^上陵^上璣^上瞢^上

鉢^上訖^合羅弼輸^去施^上瞢^上鉢^上施^上

弼麼^上囉^上莎^合縛訶^五

是真言法加持童女合索二十一結

繫持護身睡夢不為邪魔相乱

辟魔真言

娜謨羅怛^合娜怛^合羅耶野^一那莫

拘利耶^二婆路枳諦濕^二縛羅野^三

菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五摩

訶^去迦嚕拏迦野^六怛𡵓^{寧也}他^七入

縛隸入縛隸^八弭麼路入縛隸^九跋

^二合囉睹娑^十弭囉嚩^{十一}素利野縛

底^{十二}惹耶鉢^二頭麼囉陀^上隸^十莎

^二合縛訶^四

是真言法加持淨灰於作法處散治

結界則當不為毗鄰夜迦諸惡鬼神

而相燒亂

清淨真言

娜謨囉怛^二合娜怛^二囉耶野^一那莫

旃^上利耶^二婆路枳諦濕^二縛羅野

^三菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五

摩訶^去迦嚕拏迦野^六怛𡵓^{寧也}他

^七惹黎惹黎^八惹擇縛底^九惹擇

跋^二合囉睹縛時^十那誡塞囉弭拏^{十一}

𡵓^{寧也}𡵓^上婆理拏^{十二}弭履弭履^{十三}

莎^二合縛訶^四

是真言法加持淨水洗手面口誦念

讚詠觀世音歡喜觀視

吉祥草真言

娜謨囉怛^二合娜怛^二囉耶野^一那莫

旃
唎
耶
二
婆
路
枳
諦
濕
合
二
縛
囉
野
三

菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦嚕拏迦野六怛𡵓寧也他七履

捉摩訶去理捉入氷并戔蟻擲氷上同

議理九 啞十 啞十 薄伽縛底十一

者擢跛合二羅者擢二十跛合二羅底十三

底瑟侘𨔵卑咸反十四洛起灑洛起灑十五麼

麼勃陀上達麼僧去歌六十薩底合二曳

曩十車七莎合二縛訶八

是真言法加持茅草敷座而坐當得

不空菩提金剛座坐

使者真言

娑 謨 囉 恒 合 娑 恒 合 囉 耶 野 三
 一 癡 莫

南尼威不莫太夜爾傳南同上
薩縛男拏擇你縛泉南獨縛

論反四刑謨茲郭橋縛論五薩縛

邇然及難反 悲陀南 荆英族 咄咄

耶婆路抄訓合然里吉

舊垣里九摩計 舊垣里九摩計
如替泥如野十替四尊如上縛底十

邊
 二
 頭
 麥
 孫
 鄒
 履
 十
 摩
 河
 必
 駭
 欄
 縛

底四十者羅者羅五十鉢二頭麼孫慙

履四十米二十織二十縛二十底二十虎二十嚕二十虎二十嚕二十莎二十

二傳訶

路努^{三十}摩訶^去睹野歌隸^{三十}旃路

迦野弭路迦野^{三十}薩縛薩埵婆路

迦你^{三十}縛羅縛羅^{三十}縛羅彌^{三十}

莎^{三十}縛訶^{三十}

是真言法加持淨灰侍者點佩則成

擁護

內界真言

娜謨囉怛^二娜怛^二囉耶野^一那莫

旃唎耶^二婆路枳諦濕^二縛羅野^三

菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五摩

訶^去迦嚩拏迦野^六怛訶^反他^七播

囉播囉^八摩囉摩囉^九滿陀^上滿

陀^上三^去曼諦娜^十旃暮伽^上播捨

歌塞羖^{二十}底瑟訖底瑟訖^{三十}勃陀^上

達麼僧^去歌^十薩底^二曳曩^{輕呼}莎

合縛訶^去

是真言法加持白芥子灰結持內界

後結印界則成結內金剛法界

外界真言

娜謨囉怛^一娜怛^二囉耶野^一那莫

旃唎耶^二婆路枳諦濕^二縛羅野^三

菩地薩埵野^四摩訶^去薩埵野^五摩

訶^去迦嚩拏迦野^六怛訶^反他^七你

今滿陀^上你^八你舍彌你舍滿陀^上你

九旃暮祇^反旃^北旃^曳旃^反旃^二羅底歌^十

畝^三增畝^一增^十素增^二素增^十觀增^二觀

增^三增^十薩縛彌^四起娜^十彌^四那^二舍你^十鉢

二頭麼^六娑^去羅彌^十步使^七羶^十勃

陀^上達磨僧^去歌^八薩底^二曳^合曩

二^十九^十滿陀^上旃^十爾^二婢^二婆^二羅泥^十二^二莎

二^合縛訶^{十一}是^二真言^二法^二加持^二白芥子^二灰^二結^二施^二外^二界^二

又結印界即成外院金剛牆界

散會真言

娜^二謨^二羅^二怛^二合^二娜^二怛^二合^二羅^二耶^二野^二一^二那^二莫^二

旃^二唎^二耶^二二^二婆^二路^二扣^二諦^二濕^二合^二縛^二羅^二野^二三^二

菩^二地^二薩^二埵^二野^二四^二摩^二訶^二去^二薩^二埵^二野^二五^二摩^二

訶^去迦^二增^二捉^二迦^二耶^二六^二怛^二匏^二反^二寧^二也^二他^二七^二四^二

囉^二四^二囉^二八^二彌^二囉^二彌^二囉^二九^二泉^二囉^二泉^二囉^二

十^二比^二囉^二比^二囉^二一^二縛^二羅^二縛^二羅^二二^二跋^二二^二合^二

羅^二縛^二羅^二三^二彌^二摩^二曩^二呼^二陀^二上^二囉^二十^二那^二

羅^二那^二囉^二五^二誡^二捨^二誡^二捨^二六^二薄^二伽^二上^二畔^二

十^二旃^二唎^二耶^二八^二婆^二路^二扣^二諦^二濕^二合^二縛^二羅^二九^二

莎^二縛^二瞞^二縛^二南^二十^二觀^二增^二觀^二增^二一^二旃^二暮^二

伽^二上^二鉢^二合^二頭^二迷^二二^二莎^二合^二縛^二訶^二去^二二^二

是真言法加持香花散設壇內捧持

闕伽奉獻讚歎啓白札送一切賢聖
散還本宮

不空絹索神變真言經卷第十

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空絹索經第十卷 第十八張 女

不空絹索神變真言經卷第十一

慕

大唐天生三藏菩提流志譯

志地王真言品第十五

今時觀世音菩薩摩訶薩復自佛言
世尊是不空志地王真言三昧耶若
有有情受持讀誦不空絹索心王母
陀羅尼真言三昧耶者應當受持讀
誦是志地王真言三昧耶則得一切
不空絹索志地王陀羅尼真言成就
三昧耶得見百千瓊伽沙俱那庾
多諸佛如來三十二相八十妙好金
色之身復當此等諸佛如來所殖種
善根福聚相應一切惡業根本重罪
而自還滅旃暮伽王陀羅尼真言一
切解脫志地三昧耶成就相應得大
精進若復有人發菩提心摧裂一切
生死魔界依法受持志地王真言者
當得大地蘇弥盧山一時震動大海
江河悉皆濤涌一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛蘇魯荼緊那羅摩呼
羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛豎不
安我得現此持真言者前惟願如來

垂聽加祐今時如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉汝當演說今時
觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勅歡喜
奮躍即說志地王真言曰

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶餘可反野可

及下同娜莫訶唎耶二句彌嚩嚩耶二句嚩

訖誡跢野四句那莫訶唎耶五句婆九句反

路枳諦濕二合縛無可及囉野六句苦地薩

埵野七句摩訶去薩埵野八句摩訶去迦

斤遜反嚩拏迦野九句怛𩺰寧也他十句唵中

接聲引鉢頭二合米鉢頭二合米十二句鉢頭二合

度陀上囉彌步使嚩步難而步反者囉

者囉十四句沒二合囉歌麼廢無計反灑陀上

囉十五句嚩囉嚩囉十六句只怛二合囉十七句耆毛

理陀上囉十八句摩拏迦十九句跋𩺰囉廢

女去囉耶二十句撈去訖二合囉嚩舍囉囉

二十一嚩囉嚩囉二十句跢囉耶薄伽上畔

二十二薄伽上縛底播臨盧金反度盧度盧

二十三荷暮伽上播捨歌塞無統嚩二十句縛囉

縛囉二十句縛囉那野迦二十三句去易嚩縛

路枳禪二十句摩訶去苦地薩埵婆囉娜三

句鉢頭二合摩娑去娜二十句鉢頭二合麼驕

入縛囉二十句入縛囉二十句薩縛囉

入縛囉二十句入縛囉二十句薩縛囉

訖識跢三十句避曬迦避使訖二合驪三十句摩

訶去迦三十嚩六十拏三十縛二十擇二十縛二十擇二十摩二十訶

去縛擢廢上同伽上隨上囉三十句訖合囉跢

鄒娜二十鄧瑟吒知札反囉迦囉擇四十摩

訶去諦去惹去陀上囉四彌一補上擇上腎時

惹娜婆囉娜二句摩訶三句迦嚕拏四句

摩訶鉢輸鉢底廢灑施囉

娑去羅娑去囉四十句跛北漢夏囉娑去囉十四句

八
奔蕭四煉上三去蟠囉素四十識七句釋莫古

鰥有妻而無夫 嫠無夫 嫠婦去聲 磨地八句 三去聲 男男 釋釋 縛縛

路
拭
揮
四
十
九
句
縊
澤
五
十
句
摩
臨
濕

二合縛五十字一勾訥瑟吒上娑麼迦二五十字落數

舌呼捺 不 羅 跛 不 羅 擲 野 不 羅 擲 麼 迹

知蘆隨上還卷四摩訶米譜隨囉上

婆娑 摩娑 去摩 六向 摩訶 去塞 上摩

躡音 蹻音 躡音 蹻音 躡音 蹻音

耶^{八句}
摩^{九句}

薩絃摩撥弭輪薩絃 隨隨 邊邊 句句 薩絃

羅使許等散恒底摩訶摩醯

濕縛囉嚩波隨囉拏於彌路瞞

尔擗楞計不囉輿四句惹叶諸計合

使等筆抄ノ嘿ノ奇ノ櫻ノ計ノ嘿ノ輕ノ如ノ

摩訶般若波羅蜜經疏卷第三 第三張 集

七灑婆去六十步蹉誡拏畔惹迦六上蹉囉

蹉囉七十句蹉囉誡拏縵麼楞去二訖合囉蹉

句諸訖灑怛三合囉摩囉七十句薩縛弭起

鄉弭那舍娜迦囉七十句播囉麼梅怛二合

囉只蹉七十句摩訶去迦嚕拏迦七十句播囉播

囉七十句播囉補三喇拏鼻拏囉七十句譟七十句

又名養敏佉上七十句煞播囉弭蹉七十句播

囉補囉迦八十句弭理弭理八十句繫制反野

折摩八十句縛縵鄉欲去起囉八十句折暮

蹉囉野八十句陀上囉八十句薩縛蹉

訖誡跢縛路枳蹉八十室二合囉彌怛二

囉八十室二合喇首蹉八十室二合囉八十句跋駟囉

入縛蹉上囉八十句荷暮伽上播捨歌塞

上跢九十野摩婆囉拏九十句矩廢无計囉

盧播上囉九十句鄉去倪上捺二合囉嚕

播上囉九十句弭麼羅弭輸去陀上彌歌

九十句薩縛播北可跋三合囉舍麼九十句

薩縛婆囉拏弭輸去陀九十句薩縛枳

理弭灑那捨迦九十室二合唵路枳野縛

勝迦囉九十句薩縛薩埵弭輸去陀上迦九十

九十句苦地一百苦地一百苦地一百縛婆囉

娜一百句薩縛蹉訖誡跢地瑟耻二句唵

同上鉢頭麼三句弭步使跢林同上第四句

地利地利五句旃縛路迦野給六句婆

麼婆去麼七句薩縛羯摩八句迷婆去施

上野九句拘暮伽十句播捨十一句訖十二句囉娜

野十三句悉第侯四野十四句欄婆桑你十五句

婆囉娜辭十六句那謨宰觀十七句莎

二各縛訶去一百一十六句

余時觀世音菩薩摩訶薩說此真言

時三千大千世界大地蘇弥盧山大

楞伽山一切小山皆大震動所依山

上一切大梵天帝釋天那羅延天大

自在天摩醯首羅天乃至諸天四天

王天皆身毛豎戰掉不安一切持真言

仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦

皆戰慄毛豎不安一切藥叉羅刹毗

鄰夜迦惡鬼神等所居宮殿皆大火

起是中一切藥叉羅刹毗鄰夜迦惡

鬼神等為火所燒悶絕于地一切阿

素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大

海江河泉沼悉皆濤涌水中一切龍

王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰

慄不安一切淨居天伊首羅天虛空

天各相謂言執持天諸鉢頭摩花俱

物頭花奔拏利花曼陀羅華摩訶曼

陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠沙花一切寶花或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿上住虛空中一時絃雨諸天一切妙色寶花衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩志地王真言是會大衆其花繽紛亂墜宮地花至于膝暈錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是志地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲無量大安樂故

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右繞觀世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言聖者惟垂重說志地王真言像法壇法令受持者取勝成就尔時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持志地王真言三昧耶者以好白氎不

截斷者方量四肘圖畫悉地王像畫
匠畫時常淨沐浴著淨衣服勿用皮
膠調和彩色中畫海水補陀洛山七
寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三
面四臂身真金色結加趺坐正面點
恰右面微怒合口頻眉努目左面可
畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠
有化佛一手執蓮花一手把三叉戟
一手把不空梵夾一手施无畏佩身
光焰右多羅菩薩毗俱胎觀世音菩
薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜
天左右蓮華選那利菩薩執絹索无垢
惠菩薩蓮花種族生菩薩度底使者
其座下右執金剛秘密主面目瞋怒
執金剛杵其座下左不空奮怒王此
諸菩薩花冠瓔珞鏤釧衣服種種莊
飾半加趺坐蓮華座上其宮殿上淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天
帝釋天那羅延天各持天諸種種寶
花最下兩邊畫四天王神此像若有
有情生希有心暫持香花瞻仰供養
稱念我名則同見於補陀洛山寶宮
殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆

滅諸垢障若有苾芻苾芻居國王王子妃后姝女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香花恭敬供養受持讀誦寂勝明王真言悉地王真言者則得除滅无始時來謗謔正法八難大怖十六地獄置法之罪當得百千大福德蘊善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音為現於身將往淨土蓮花化生獲得淨身識知過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉謔不依法讀誦此經百千万遍何況有人日日常勤瞻仰供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常加持開伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦持寂勝明王真言悉地王真言者則諸百千殍伽沙俱胝那庖多諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提法王灌頂地住者白月八日十五日不食不語悉地王像前以諸花香三白飲食獻設供養合掌頂禮觀像結印誦持

悉地王真言一百八遍旋繞行道誦
不依法讀誦蓮花種族一切施羅尼
真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經
各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后姝女大臣僚佐族姓男女願
欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩為
灌頂者願欲轉讀不空罽索陀羅尼
真言廣大解脫曼拏羅印三昧耶經
百千那庾多遍者願欲輪結不空王
一切印百千那庾多遍者願欲入不
空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作曼
拏羅香泥塗地中畫千葉開敷蓮花
白梅檀香泥畫為臺葉替金香泥龍
腦香泥以為顯藥沉水香泥而為子
實四面四角畫蓮花騁標式界道置
悉地王像像面向西中置闍伽香水
壇淨帛覆上布諸花騁二十一箇妙
糖石蜜三白飲食八槃白梅檀香沉
水香龍腦香熏陸香室唎婆索迦_天
香亦皆布獻四門四角闍伽香水四
門香爐燒焯香王燈三十二盞誦持

奮怒王真言加持香水藏淨壇上淨
灑身服每日清潔造新淨食而供養
之於諸有情起大悲心斷諸語論晝
夜如法輪結手印誦持寂勝明王真
言悉地王真言滿十万遍白月十五
日夜悉地王像頭上放七色光普照
一切右旋三匝還入額耳是光入時
壇地震動无畏手指雨出甘露羅索
手叉戟手放大火光手中蓮花而自
動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲誥言善哉善哉善哉善哉男子汝今得
證不空羅索心王陀羅尼真言三昧
耶一切眾上无上菩提相應成就時
真言者身毛悚豎當誦悉地王真言
一百八遍觀世音壇中現身如枯與
證出世一切無上无等菩提智三昧
耶心神適懌顏貌熙怡證斯法者則
名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩
而為灌頂亦等讀誦不空羅索陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶經百千那庾多遍亦等輪結不
空王一切印百千那庾多遍亦名等
人不空王一切廣大解脫蓮花曼拏

羅印三昧耶百千卮度多會亦名證
不空悉地王光明地位復誦承事六
十四苑伽沙俱胝那度多百千如來
應正等覺種種殖善根復誦念此一切
如來二名号復誦見此一切如來切
德報身阿鼻地獄一切重罪自然燼
滅不墜八難不生惡趣生諸佛刹具
宿命智執金剛秘密主此名不空悉
地王真言成就三昧耶若加持一一
蓮花供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇易那花獻觀
世音却收取花施諸人者則得除滅
罪障灾厄便令歡喜若以花施病者
佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障
若以花散門底地者人所見花滅治
灾障若以花散塚墓上者是所亡者
若在地獄若在餓鬼若在畜生當得
解脫上生天界若以花置卧頭上者
睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉
地王真言稱天之名一千八遍則得
天神隨為使者若以右手乙悉地王
像右膊誦持悉地王真言一千八遍
則誦誦持一切陀羅尼真言各千万

遍得諸天神而擁護之若乙像左臂
誦志地王真言一千八遍一切天龍
藥叉羅刹來湊擁護樂為命者若乙
像臍誦志地王真言一千八遍是贍
部洲普降大雨若志地王像左右耳
邊誦持志地王真言各一千八遍心
所念事志皆成就若乙像頭誦持志
地王真言一千八遍大梵天衆樂為
命護若乙像足誦持志地王真言一
千八遍則得地下一切鬼神冥伏使
枯若繞蓮荷池誦持志地王真言一
百八遍當得蓮花滋盛生長若真言
天散一切花果苗稼上者果實滋
茂不被災損修此法者內外清潔淨
无瑕穢如法修行無諸虧隙先護於
外法不應食諸佛菩薩金剛天神法
僧國王一切官僚人民鬼神毗鄰夜
迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦
不應往一切田獵捕魚凶戲外道姪
女邪見之家賣凶具家居煞賣肉家
看產人家初產生家新死喪家賣經
像家惡律儀家與相交往受他供養
亦不承承手相摸觸何以故以穢觸

觸令諸鬼神伺得其便而作娆害壞
三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡
律不淨人等暫為其伴同住修法亦
不與不男人躁率暴人无慕菩提修
道分人同住修法亦不與他對坐言
語傳器共食亦不得著垢穢衣服常
所住處遊往諸處念今清淨所以者
何如是等人摠居魔界壞菩提法言
內護者一常如理懇節於心不自讚
毀善不善業亦不譏謗一切出家在
家人有過無過二者意恒清淨以无
漏心不念世間雜染惡法思諸名利
三者守持布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情
起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絕如是修行當滿千日
則得成就阿耨伽王一切真言曼拏
羅印三昧耶出世世間一切神通三
摩地又法以錫鑊造功德天像半加
趺坐手執蓮花衣服鐶釧七寶瓔珞
而在嚴之當置此像患地王像側誦
持寂勝明王真言加持花鬘置功德
天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持寂勝明王真言加持白梅檀香密
稱功德天名燒焯供養滿十萬遍誦
持悲地王真言加持白芥子稱功德
天名打功德天像滿十萬遍其像身
上額上放大光明是時燒香闍伽供
養又誦悲地王真言加持白芥子打
功德天像一千八遍其功德天將諸
眷屬著天衣服瓔珞鐸釧空中現身
雨於珍寶遍滿壇上壇內供物盡變
為金當取之時分為二分一分每日
為功德天供養觀世音一分自用作
諸功德證斯相時身毛悚豎戰掉不
安持勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
部謨囉怛_{二合}娜怛_{二合}囉耶野_一部莫
旃唎耶_二婆_{无何}路枳諦濕_{二合}縛_{无可反}
囉野_三菩地薩埵野_四摩訶_去薩埵
野_五摩訶_去迦嚩迦野_六摩訶_去暮
伽_上縛囉郝野_七怛_{寧也}他_八唵_{衆中}
呼鉢_{二合}頭彌你_九鉢_{二合}頭彌你_十室_{二合}
囉鉢_{二合}頭怛_去倪_{魚枳反}鉢_{二合}頭摩陀_上
囉_{十三}鉢_{二合}頭摩縛底_{十三}鉢_{二合}頭摩畢
囉曳_去鉢_{二合}頭摩騎_{魚失}囉_去鉢_{二合}頭
麼跋_{北没反}囉陞_去鉢_{二合}頭麼娑_去

娜^三跛^{同合}囉底瑟耻^三羖^六旃縛路^三枳

路畢^三喇曳^九縛囉泥縛囉那^三以你

三跛^{同合}囉泉娜跛^{同上}囉泉娜野^三

矩嘈矩嘈^三旃喇耶^三縛路枳路縛

囉泥^三虎嘈虎嘈^三婆^{同上}囉蕩倪

及^三你^三者擇者擇^三補澀跛^三弭步使

輶^三鉢^三頭麼畢喇曳^三弭只怛^三

囉弭麼娜^三陀^三餘^三瞞囉瞞囉^三

瞞囉塞^三麼囉婆^三麼焰^三旃喇

耶^三婆^{同上}路枳諦濕^三縛囉野^三

婆^三麼曳^三陸^三夜^三地瑟耻輶^三泥^三

三旃暮^三加上播捨婆^{同上}囉五鉢^三

那謨罕觀^三羖^三莎^三縛訶^三

瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功

德天歡喜摩頂詰言善哉善哉善男

子汝今得是不空羅索軍勝明王真

言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆

成就汝應從我向我宮殿住汝所住

用諸珍寶是時當誦與一切願真言

那謨囉怛^三娜怛^三囉耶野^三那莫

旃喇耶^三婆^三路枳諦濕^三縛^三

囉野^三菩地陸墀野^三摩訶^三陸墀野

五摩訶^三迦嚕迦野^三唵^三

上縛底^十摩咄惹你室^三囉八縛囉

縛囉^九拘縛路枳路婆^{同上}囉泥^{十七}使

理拒塞^{同上}囉縛觀^{十二}暗縛暗縛^{十二}

弭補擇枳唎底迦^{十三}跋^二囉婆^{同上}

囉步^{十四}荷暮^{同上}播捨歌塞^{同上}

靺^{十五}莎^二縛訶^{十六}

如是具言見功德天摩頂讚時誦乞諸願其功德天兩手出乳與真言者當承飲之獲大神通變身光麗疑如旋螺目若青蓮辯才無尋音聲清雅聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀三昧耶壽命萬歲宮殿逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深法得授記別名不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀王又復授名不空羅索觀世音菩薩法王之子又復授名一切諸佛法之長子并得十方一切如來出世世間甚深陀羅尼真言壇印之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉羅刹人非人等宮殿元尋所遇一切天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住世間為大福聚與於有情一切利益其功德天及所眷屬恒常施與一切

珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍
愛之如子恒不放捨是時則得倉庫
盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘
密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那
羅延天一切諸天四天大王一切真
言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁
護此軍勝明王真言念地王真言言
祥蓮花真言但常誦持則得无量大
福德聚

秘密主若有善男子善女人日日三
時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶
蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切數
具一切珍寶一一皆積如須弥山布
施供養六十四苑伽沙俱胝那庖多
百千微塵世界一切如來滿十二月
又四海水以為香油日夜亦於六十
四苑伽沙俱胝那庖多百千微塵世
界一切如來前燒燈供養盡斯四海
滿十二月所得福聚无量无边非可
算數按計可知復有善男子善女人
但常三時持金剛身印心印語印智
印觀照三世皆無所有量同虛空則
心觀置金色縑字出大火焰焚燼身

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方
量无際當壇心上觀置尔字現八葉
金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀
大寶殿奇花雜拂間錯莊嚴殿中觀置金
闍雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金
色蓮花師子寶座其座臺榭衆寶光
飾於其座上觀置瞿字現釋迦牟尼
如來從一身量示無量身合為一體
結加趺坐顯說諸法放无量光左觀
觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩毗
俱伽觀世音菩薩多羅菩薩功德天
右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀
世音右觀真言者加趺而坐二手當
心指持念珠誦此真言觀置聖衆勿
有間斷課數畢已收所誦數及所聖
衆囑付觀世音白毫內置或心中著
當付囑時輪器杖印誦付囑真言

唵

喉中持聲引呼之

咍

合口聲聲引呼之

鈴頭

梵名又

麼矩

羅七遍付囑終是觀者而則當得蓮
花種性廣大成就所得福聚以前供
養所得福聚百信千信乃至百千俱
胫數倍不及其一何以故此之真言
乃是一切如來首初所生種種无邊

相好功德之處復是一切如來修攝
一切福聚蘊處復是一切如來取初
得授記處復是一切如來得大神通
崇功德處復是功德天獲諸功德大
願果處復是功德天所住光明寶宮
殿處復是六十四苑伽沙俱胝那度
多百千微塵世界一切如來淨土功
德宮殿住處所以者何是諸如來住
此中者此之真言乃是功德天母所
住處是功德天母又是十方過現未
來一切諸佛功德母故復是十方過
現未來一切菩薩摩訶薩種種神通
相好福聚功德母故復是十方過現
未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀
羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三
昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切
三昧耶功德母故復是不空王陀羅
尼真言成就法處復是不空王賜於
有情一切廣大布施稱讚種種願處
復是不空王虛空宮殿日月光明住
處復是三十三天功德天軍上光明
宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅
延天摩醯首羅天一切諸天光明福

德吉祥母故復是一切真言明仙藥
仙光明福德吉祥母故復是一切藥
又羅剎乳闍婆阿素洛葉魯茶緊那
羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉
祥母故修斯法者日日如法以諸香
花香水酥乳飲食酥燈油燈而供養
之一切佛前燒酥合香觀世音前燒
沉水香功德天前燒白旃檀香
吉祥蓮花大心真言

唵中持補澀跋一頭路枳諦二健默

縑唵三荷暮伽上囉惹四三嚩囉五

鉢二合頭麼三步囉六驪囉七

每你乾鉢八莎二合縛訶九

如是真言加持一切香花香水酥乳
飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩
薩大功德天依法而坐輪印作法誦
軍勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
花真言大心真言心中真言心中心
真言以奮怒王真言加持香燒當中
夜時功德天像動搖放光時真言者踊
躍歡適至五更時悉地王像放大光
焰觀世音現身安慰所有心願悉令
乞之則得圓滿解除身中五無間罪

一切病惱世間一切福德資糧悉皆
增長一切悉難符書呪詛盡亦消除
吉祥蓮花心中真言

唵^{喉中擡聲呼之}旃^旃暮伽上播捨^統吞哩娜

野二鉢^吞頭弭你婆^{同上}囉泥^二入縛擻

入縛擻^四跛^{同上}囉娑^去囉^五鉢頭

麼步嚩^六沙^二縛訶

吉祥蓮花心中真言

唵^{喉中擡聲呼之}旃^旃縛路枳^一鉢頭弭你婆^{同上}

嚩^去擬^二觀^三嚩^四鉢^五沙^六縛訶^五

是不空吉祥蓮花真言大心真言心

中真言心中心真言若有有情法瑜

伽觀日日如法受持讀誦一千八遍

者則盡解除五无間罪得功德天觀

視加被為滿衆願觀世音菩薩神祐

加被不為一切闢諍刀杖毒藥毒虫

鬼神灾病天壞身命八難怖畏皆得

消除若加持五色線二十一結安志

香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦

羅神所作病者亦便除差何況鬼病

而不愈耶若加持青線二十一結瘡

病者佩則得除差若加持白線一百

八結諸人民佩則得解除罪障灾厄

而說阿伽陀藥頌曰

眾勝王真言	奮怒王真言	志地王真言	加持於牛黃	令現煖煙相	點額點心上	與人共談論	志皆而信伏	藥叉羅刹怖	不相來燒惱	點頂頂眉間	膊臍手掌上	所觸於人民	皆得令除滅	魍魎厄障惱	或有而見者	亦得令除滅	魍魎之障苦	若刹帝利家	或輪陀羅家	彼皆喜供養	點脚脛膝掌	遊行而无乏	水火虎狼等	不令相灾害	和兒孩子乳	用點眼中者	見地諸伏藏	若塗於肚上	腹痛病得除	若和牛乳服	而得身清淨	鬼神不相燒	得滅諸咒詛	穢蟲蠱毒等	并除惡夢相	常和牛乳服	或和酥酪服	或復和蜜服	速令得聰悟	日誦文言異	此族諸真言	壇印三昧耶	志皆得成就	智惠解如海	為人之所敬	壽命不灾夭	一切諸罪障	宿業諸病苦	志皆得消除	若和胡麻油	塗頭頭風疾	速當得除差	如是三真言	加持熱昌蒲	令現煖煙相	當復和牛酥	空腹而含服	經滿於百日	聲音清和雅	齒舌得无痼	一切人民聞	所語音之者	灾厄罪障除	若常含服食	記識多文辯
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

此族諸真言 壇印三昧耶 盡皆得成就
智惠解如海 若佩臂上者 不為諸鬼神
惡難相侵害 若和白芥子 燒熏治一切
難治鬼神病 即得便除差 如是三真言
又復等加持 畢囉陽愚藥 阿魏多誡囉
青木鬱金香 甘松開莫迦 畢嚩迦蘆根
乳闍羅婆香 芥子獻殘花 等量和合治
雨水丸如來 盛置磁器中 當置於壇上
真言加持現 煖煙相陰乾 治瘡瘡疥癬
毒藥等之病 以藥和水用 塗服則除差
頭痛藥和油 塗頭則疾差 若患齒疼者
今藥則疾除 腹痛藥和水 飲服則除差
一切骨節痛 以藥和酥塗 疼處則除愈
若伏連瘦病 藥和於煖水 每日洗浴身
速滅諸罪垢 一切病之惱 若患鬼神病
以藥和蘇調 灌鼻燒熏身 則當得除差
被鬼殃失音 以藥和水點 頂白上則差
若患於心痛 以藥和鹽湯 飲服則得差
如是三真言 又復等加持 雄黃銀礦藥
煖煙光相現 雄黃點頂額 膊心及喉上
銀礦點眼中 則證於秘密 真言明仙人
入藥叉羅刹 阿素洛鬼神 窟中无障導
若入屍陀林 鬼神見皆伏 若塗身手足

結印誦真言則得證成就觀世音菩薩
加祐於勝願淨居伊首天摩醯首羅天
大梵天帝釋那羅延天王而為擁護故
是三真言等加持牛黃雄黃諱明囉
安膳那藥鬱金香迦俱睹汁而和合
加持藥現煖煙光一切香花妙香水
種種飲食獻供養清淨潔擇身衣服
若是俗人每晨朝受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印誦母陀羅尼真言
不空悉地王真言則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音及見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩亦見十方諸剎土
一切諸佛菩薩衆梵釋天王諸天等
辦茶羅人作業者緣造過現無間罪
點此藥者即不見我及十方剎土等
一切諸佛菩薩衆但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆觀音而為加被護
便與解除無間罪當生當得不空王
真言神通而成就壽等天年福无量
種種毒藥毒虫等一切鬼神惡讎怖
當自盡悉得除滅人所見者皆歡喜
不空罽索神變真言經卷第十一

勢離造

不空羼索經第十二卷

第三十四卷

尊

不空絹索神變真言經卷第十二 慕

大唐天竺三藏善提流志譯

廣博摩呬香王品第十六

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空摩呬香王三昧耶有大
神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶
薩一切諸天真言明仙加持成就持
真言者一切諸法廣大悉地亦能摧
伏一切妬裔天龍藥叉羅刹闍婆
阿素洛緊那羅藥叉摩呼羅伽諸
惡鬼神亦能消滅世間藥毒重毒癰
蟲呪詛鬼神諸病人氏歡喜增長成
熟福蓋善根解除過現十惡五逆四
重等罪三十三天天主帝釋從昔至
今恒以此香塗身熏服假香神力與
阿素洛陣敵鬪戰常皆得勝那羅延
天亦以此香塗身熏服假香神力降
伏一切阿素洛王復常得勝大自在
天亦以此香塗身熏服假香神力燒
三樓天復常得勝復於往昔佛未出
時見有國王号名半拏羅婆奈耨亦
以此香塗身熏服假香神力共騎羅

瞞王陣敵鬪戰亦復得勝尊者世尊
菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸
魔軍亦以此香塗身熏服假香神力
及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有
商主号名成就諸事居士遊於海中
採得寶珠不被却失亦以此香塗身
熏服假香神力誓願言竭大海水
住立海岸留大海水不踰一日海水
欲盡令諸龍王忙怖持珠却還商主
商主得珠即進還家以是寶珠置於
幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時
七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是
香王有大神力能大成就持真言者
今彼難陀龍王跋難陀龍王往昔當
與娑伽羅龍王七日七夜海中鬪戰
三俱吐毒渾大海水惣成毒水大自
在天亦以此香塗身熏服假香神力
海中吸服三龍王毒頂變青色伏變
龍毒而成甘露以斯因故說是香力
能滅毒故昔有國王号曷駄多王亦
以此香塗身熏服假香神力誦念求
願得金輪王常得百千苦行仙衆供
侍與瞞王四天下遊騰虛空往三十

三天與天帝釋同一牀坐忽起惡心
作大妄語即便却墜退失輪王以斯
義故持真言者應常如法真語實語
發菩提心常行大悲燒焯此香則得
一切如來神力加被成就世尊如是
說者為諸有情解除十六地獄苦故說
解除餓鬼一切飢渴羸瘦苦故說解除
世間一切灾厄結使故說今於今當
持真言者成就故說自他求願燒此
香者皆發悲心若自求者即稱自名
若為他者應稱他名供養誦念亦得
如願日月蝕時惡星現時國王大臣
沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨
洗浴當以此香塗身熏服燒焯供養
假香神力讀誦不空絹索心王陀羅
尼真言三昧耶則令一切灾厄疾痛
解除消滅觀世音菩薩神祐加護持
真言者清淨沐浴當以此香塗身熏
衣以大悲心溥為十方一切地獄餓
鬼傍生一切有情燒焯供養假香神
力誦持不空王陀羅尼真言能令十
方一切地獄餓鬼傍生一切有情遍
香風者皆得解脫若有有情性多瞋

恚愚癡障者清淨洗浴常以此香塗
身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺
悔誦持不空王陀羅尼真言速得解
除嗔恚愚癡一切結使地獄重罪若
常淨浴塗身熏衣依法作法誦持毋
陀羅尼真言十萬遍恚地王真言十
萬遍當證不退灌頂地住得諸如來
加被金剛元開三摩地凡燒此香所
供養處猶如十方一切如來舍利剎
多亦如十方一切如來香雲光明宮
殿住處亦如六十四瓊伽沙俱胝那
庾多百千如來香雲剎土轉法輪處
亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天真
言明仙四天王神半支迦藥叉大將
婆多藥叉大將形麼婆多藥叉大將
摩尼跋陀藥叉大將布羅跋陀藥叉
大將佛力藥叉大將那吒鳩鉢囉藥
叉大將及諸藥叉大將各并眷屬恭
敬擁護與加願處亦是伊首羅天摩
醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天
三十三天恭敬擁護與加願處亦是
日天月天星天二十八宿主星神天
毗摩夜天功德天辯才天持地天水

天商棄及神樹林神山神池神河神
海神恭敬護處亦是焰摩王俱廢羅
天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持恭
敬供養猶如十方一切如來舍利制
多處亦是觀世音菩薩摩訶薩一切
眷屬香雲宮殿法會住處若有有情
得此香者則得修習阿耨多羅三藐
三菩提道告諸天言汝當諦聽我為
利益持真言者一切有情說摩尼香
王伽他頌曰

黑沉水香安息香 乳陀羅娑香煎香
數各一百八分香 三十二分熏陸香

新鬱金香小甲香 二種數各十分香

多識羅香白膠香 鄰弭嚕香酥合香

迦_反野塞訖香_香 茅香數七各二分

惹莫迦_上香青木香 塞畢嚩迦_上甘松香

畢望陽愚香藿香 夢陵香七各四分

白旃檀香龍腦香 麝香三種各三分

牛黃雄黃香附子 杜仲木汁_又藕梢

迦_上娜迦_上果頭惹耶 俱物頭花訶黎勒

素縛羅拏訖使羅 止弭瑟努訖爛鞞

沒羅歌麼補怛羅 塞努訖訖使羅藥

素麼羅介鄰矩利 乳陀鄰俱利惹耶

是數十七等一分 皆取精妙上好者
白月十五日於閑靜處清潔洗浴以
香塗身著淨衣服食三白食寂斷諸
論作曼拏羅鬘金香泥白栴檀香泥
塗摩畫飾置不空王像以諸香花香
水燈明三白飲食敷設供養置香壇
上真言加持一百八遍和合搗治杪
糖石蜜白蜜等分加持一百八遍如
法合治分為二分盛瓷器中復置壇
上面東作法母陀羅尼真言加持摩
尼香王一千八遍奮怒王真言加持
摩尼香王一千八遍念地王真言加
持摩尼香王一千八遍牢固密封特
勿泄氣埋斯壇地五旬日滿發取燒
焯供養一切不空王手真言

唵唯中持聲薩縛釋訖誡跢一縛路枳

釋二耆暮伽上統三唎娜野三柘羅柘

羅柘柘羅五摩訶迦嚩矩迦六婆去

陀上野鉢七耆鼻誂者野八耆暮伽上

播捨歌塞蘇乙羼九莎縛二訶十

以此真言加持香王滿十萬遍一切
如來神力加被摩尼香王名一切如
來所觀察香又名觀世音與持一切

菩提願香一分燒之一分塗熏

燒香真言

唵唯中樓聲呼之薩縛鞞訖路一縛路枳鞞

摩訶暮伽上惹耶惹耶四莎縛二合訶五

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶為除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得解除一切結使若白月八日十五日清淨源浴此香塗身著淨衣服食三白食高山頂上仰天樓上作鼻拏羅獻諸香花香水白食燒燂香王面西供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尸牛頭梅檀香雲宮殿樓閣種種臺座幢幡花蓋而供養之是時十方一切刹土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿彌陀

佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就。不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟天皆供養之。是時諸天聞香氣者一時歡喜謂讚此香從何方來作斯法者得大福。蘊成熟善根若乞雨止雨高迫望處塗鼻擎攤燒焯香王高聲緊摠誦此寂勝明王真言稱難陀龍王名跋難陀龍王名者須臾雨即雨須臾止即止及止一切惡風瀑雨雷電霹靂誦持奮怒王真言燒焯香王一切毗鄰夜迦諸惡鬼神悵惶馳走百踰膳鄰若燒香王誦寂勝明王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏而為護祐常燒香王供養誦念速得一切大願成就。

金剛摩丘藥品第十七

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是金剛摩丘藥亦能利益當來一切持真言者與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所作諸法悉皆成就若點佩者得諸天神冥皆擁護。

人民見者悉皆歡喜若塗面者面黥
除滅膚色鮮白若點眼者眼得明瑩
人所相見歡喜問許若塗佩身誦念
之者毗鄰夜迦諸惡神鬼悼惶馳走
不相障罣得大威力如那羅延三十
三天及諸龍衆亦皆戰怖假真言藥
力動須弥山若有諸病一切灾厄以
藥塗點身分肢節則得消滅若淨沐
浴塗身熏衣誦念懺悔十惡五逆一
切罪障則得蠲除人所見者歡喜相
敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護
為滿一切菩提境分六十四瓊伽沙
俱胝那庾多百千如來善根相應觀
攝擁護悉難灾厄悉皆除滅執金剛
秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏
衣貫服清潔誦持真言得諸如來為
授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等
覺坐菩提座一切天魔衆惡鬼神不
相燒惱若塗鍾鼓擊奏聲曲有情聞
者皆當除脫十六地獄一切罪苦及
得除脫八難大怖水火崖岸刀杖悉
賊虎狼蠱毒雷電等難若有鬼神鳥
獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身

已生人天界若塗螺中樓上山上大聲吹之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神灾癘惡風暴雨穀米豐稔有情見者獲治灾障金剛摩尼藥等數頌曰

多識羅香上牛黃

優鉢羅花上雌黃

蓮花鬚藥上雄黃

白栴檀香茅香根

畢曜迦香鬱金香

畢曜陽愚香龍花

縛羅迦香紫檀香

歌隸努藥青木香

路駄羅藥鬘羅香

止惹底鉢得觀說反囉香

蘇曼那花惹莫迦

乳闍囉婆香茴香

散者囉婆沉水香

杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服食三白食作曼

拏羅置不空王像面東安置獻諸香

花香水飲食藥置壇上悉地王真言

加持和合等分加持龍腦香麝香當

和合之分作三分一分熏佩加曼陀

羅二分服塗水煎沉水香乳陀羅婆

香白栴檀香如法合治悉地王真言

九治藥丸佩藥担飾若不開蓮中心

上下通穿為孔采盡莊飾加持五色

線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟

塗服當捻為丸復置壇內寂勝明王
真言奮怒王真言志地王真言加持
是藥一千八遍日日供養乃至藥乾
若常佩者當趣三藐三菩提若服塗
者能治一切鬼神之病風濕疥癬惡
瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛喉腫口
瘡眼耳鼻舌齒脣心腹疰癖疥癩種
種諸病盡皆治之若腹病者煖水和
服若身外病冷水和塗若男佩者繫
左肘上若女佩者繫右肘上是佩藥
者能勤精進依法護持得大勇猛猶
若我身若點額塗身熏復淨衣修治
諸法速皆成就為人愛敬若常戴佩
如法誦念速得成就若右腕佩掐珠
誦念得大威力若繫頸下誦念之者
速得諸法相應現前若二手腕佩修
治布施得無盡手獲大功德若要上
佩渡江河海不為水歟而相災害又
法銀造三十二朵蓮花臺內空合盛
佩藥丸藥熏藥於閑靜處白月八日
繫治身服食三白食淨治飾地作曼
拏羅如法摸畫標飾界位置志地王
像面西置銀蓮花當壇心上獻諸香

花香水果子飲食酥燈燒沉水香白
栴檀香酥合香日日隨心種種供養
晝夜斷語依法作法取勝明王真言
奮怒王真言患地王真言加持白芥
子打蓮花臺滿三萬遍或六萬遍或
九萬遍或十二萬遍或十六萬或十
九萬或二十二萬每白月八日斷食
作法當中夜時或五更時銀蓮花上
放大光明於虛空中出大音聲患地
王像言善哉善哉是時空中一切如
來一時現身證斯相時身心適悅執
持蓮葉高聲誦誦寂勝明王真言三
千八遍請觀世音神通威力請一切
佛神通威力垂祐加被又誦患地王
真言一千八遍捧戴蓮葉即得神通
騰空自在那羅延天持千輻輪現身
祐護不順命者則皆摧伏十二百千
俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空
大摩尼幢三十二授得不空廣大光
焰羅索執持遊往十方剎土覩見一
切諸心菩薩諸大神變為諸如來讚
歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照
耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡

皆降伏殷敬擁護壽命千劫常往西方觀觀諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮殿亦能作大神通入於地下六十四百千真言明仙大宮殿中自在无寻若繫右臂證諸秘密真言明仙三昧耶若繫左臂證諸藥叉羅刹三昧耶若繫臂上證摩尼寶三昧耶若繫左膝見諸藥精採取无寻若繫右脰得承第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大千世界无寻障寻若繫右脚掌入於地下過七重金剛際地出入无寻若藥含服誦念之者須臾千言舌相柔軟若常服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悲地王取勝如意摩尼瓶三昧耶能成出世世間一切諸法亦如不空如意輪陀羅尼能與有情作大寶處其瓶以金以銀以銅以碼碯以鍮鈳以瓷以泥隨力辦作瓶如珠形中受一斛底像覆蓮口像瓶口

內外鈿飾繞瓶身上圖畫蓮花圍繞
項口畫花鬘藥題記四方中層東北
面葉上多羅菩薩半加趺坐東面葉
上不空羅索觀世音菩薩結加趺坐
東南面葉上毗俱伽觀世音菩薩半
加趺坐南面葉上除八難觀世音菩
薩結加趺坐右畔葉上執金剛秘密
主菩薩結加趺坐西南葉上濕廢多
白身菩薩半加趺坐西面葉上十一
面觀世音菩薩結加趺坐西北面葉
上白衣觀世音母菩薩半加趺坐北
面葉上如意輪觀世音菩薩一手執
輪一手執蓮花一手掌如意寶珠一
手掌頰一手膝上執持數珠一手按
地結加趺坐右畔葉上倚理菩薩手
執蓮花半加趺坐此諸菩薩面目熙
怡花冠瓔珞耳璫鐲釧天諸衣服種
種莊嚴坐蓮花座上層東北面葉上
伊首羅天子摩醯首羅天子東面葉
上大梵天子帝釋天子日天子東南
面葉上大自在天子火天神苦行仙
衆南面葉上那羅延天子焰摩王西
南面葉上俱廢羅天子婆馱縛天子

西面樂上水天子月天子西北面樂
上風天子淨居天子北面樂上一切
諸天二十八宿天七耀星天是諸天
等種種衣服具莊嚴之半加趺坐下
層東面樂上提頭賴吒天王左手把
樂右手揚掌半加趺坐東南面樂上
度底使者并及眷屬南面樂上毗嚩
訖迦天王左手執樂右手揚掌半加
趺坐西南面樂上功德天地天神半
加趺坐西面樂上毗嚩博叉天王眉
間一目左手持樂右手掌獨股金剛
杵半加趺坐西北面樂上辯才天俱
摩羅天半加趺坐北面樂上多聞天
王左手執樂右手把獨股金剛杵半
加趺坐東北面樂上白鳥毗那夜迦
一髻羅刹女使者半加趺坐是四天
王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天
諸衣服而莊飾之其瓶周匝種種寶
采間錯在嚴瓶座花座以白旃檀木
或楓香木或栢木或木槿木與瓶相
稱刻開蓮花周匝畫采一如蓮花一
一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥
子當令曝乾盛滿瓶中淨帛蓋上白

芥子龍腦香麝香牛黃雄黃和合末
治置於帛上復以緋帛重疊覆上上
置七寶白月八日治繫身服食三白
食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅
築平填以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩
以諸香泥重上摩拭規郭界院內院
二肘純白栴檀香泥又遍塗摩純鬱
金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開
敷蓮華繞花四面畫蓮花鵝外院一
肘四面除門畫開蓮花四門畫蓮花
鵝四面臺上置種種印標飾界道如
意寶瓶置花臺上獻諸香花香水果
蔬三白飲食種種花鵝酥燈油燈稻
穀花白芥子白栴檀香沉水香蘇合
香熏陸香或餘諸香而供養之六時
結界護身護伴燒焯廣博摩丘香王
供養諸佛菩薩摩訶薩一切諸天請
召作法每日如是作新淨食敷設供
養勿令間斷日日當以奮怒王真言
加持白芥子水灑散寶瓶而結護之
以大悲心輪印觀置十方一切諸佛
如來微妙淨身放金色光照融寶瓶
一切菩薩諸天神像光明赫弈以一

切如來金剛法性如意摩尼般若文
字光明熾焰三摩地誦持寂勝明王
真言悉地王真言加持如意瓶內外
圓光滿十方遍或二十萬遍當十五
日夜五曉時瓶自旋轉放種種光於
虛空中出大梵聲種種歌詠是時身
心明朗喜快如意瓶上一切菩薩諸
天神像放大光明是時燒香闍伽供
養誦奮怒王真言加持白芥子散於
瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉
持真言者汝今成就大如意瓶汝從
今去以此寶瓶求上中下三昧耶者
悉得圓滿言下法者當求種種醫方
呪術工巧伎藝歌唱讚詠種種財寶
皆得圓滿言中法者當求種種聲明
之論辯才文持義持摠持一切經論
歷數算計皆得圓滿言上法者當求
識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿
一切藥叉羅刹神鬼宮殿一切陀羅
尼智三摩地入諸法會三摩地入諸
地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡
風暴雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩
壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆

得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持杜仲木汁和合為丸真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱脛真言仙衆一時現前不為一切藥又羅刹鬼神覩見若服餌者壽命萬歲當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶若藥點臍渡江河海不為水獸而相灾害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白為掌弄白為不以為難若塗二臂力敵百人相叔相撲盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風雨順時无諸灾疾若藥置於人家門頭其家歡喜无諸疾患鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂无諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不為鬼神偷諸食味常令衆僧得上味食若置鉢中巡門乞食速得上食若門若路一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置於舍利塔中當令日

日得大施福若藥置於觀世音像足
下者每日誦念不空罽索心王陀羅
尼真言一百八遍令諸人民自常供
養觀世音菩薩長不斷絕若藥置於
十字道中一切鬼神被逐馳怖不相
侵惱若藥置於高山頂上一切藥精
放光出現取之無畏所有有情住是
山者則得解除一切灾障周繞是山
百踰膳鄒无諸疫疾鬼神等病若施
諸人而頂佩者觀世音菩薩而常憶
念滅諸罪障一切灾厄若藥置於田
中苗實豐熟不為蝗虫惡風灾暴若
藥置於庫藏中者財寶穀帛而无散
耗若有有情短命薄福被諸毗鄰夜
迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數
數浴身一切病障宿積罪垢一時除
差世間所樂一切諸法隨心作之盡
得成辦

如來加持品第十九

今時釋迦牟尼如來舉右手摩觀
世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉
摩訶訶薩能以自在大神通力顯現演
斯世未曾有不空罽索心王陀羅尼

真言三昧耶悉地王真言曼拏羅印
三昧耶如意寶瓶與贍部洲蕊菟蕊
菟居淨信男淨信女安立成就不空
悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意
寶瓶皆獲利益得大安樂今受持者
勤讀誦持得佛菩提轉法輪度我今
以是受持讀誦此三昧耶者付囑於
汝令得成就寂勝悉地汝當護念種
種加持與諸法願我亦種種成就加
持无量三昧功德善根而成就之

今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍
熙怡微笑合掌恭敬頂禮雙足又白
佛言世尊我誓遍於十方一切三千
大千世界所有一切有情有情等以
大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之
類一切有情亦盡攝受為與解除一
切業報種種苦惱皆住菩提不退轉
地世尊彼等有情專念我名欲得真
實成就法者我皆觀察加祐護持為
作成就復有有情為脫諸苦亦念我
者亦以大悲慈善根力攝護觀察為
脫諸苦世尊復有有情善明法或謂
求解脫發大悲心常勤精進晝夜六

時受持讀誦是不空罽索心王陀羅
尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬
供養依法修者我取偏急憐伺觀察
愛念守護頂戴擔負常不放捨以大
悲力愛念此人心不滿足心不放捨
謂得種種示教利喜得大解脫住善
提道滿一切願擁護利益是以我心
而不滿足而不捨離世尊復有有情
為斯教網流傳示現亦能精勤依法
修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦
思惟聽聞善解文義修治法或世成
就者復有有情暫聞此三昧耶一
章句者我皆隨逐祐護利益當應與
證出世世間一切勝願安住菩提不
退轉地若有傍生水陸之類一切有
情若得聞此真言三昧耶文詞章句
我亦當與住不退地世尊何況清淨
有情常依法住持戒精進以大悲心
晝夜六時依法受持讀誦此不空罽
索心王陀羅尼真言寂勝廣大解脫
蓮花曼拏羅印三昧耶者而豈不與
現證一切三摩地耶世尊如是清淨

依法受持真言之人此乃真非臭穢
之身應知此人是天中天微妙淨身
世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負
世尊云何證知斯人是天中天微妙
淨身世尊緣此不空絹索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶圓在斯人藏識中住由是不空
絹索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花曼拏羅印三昧耶威神力故說此
人身必定是名天妙淨身世尊當知
此人即是不空悉地三昧如意寶身
應知即是如來藏曼拏羅印法之身
應知即是不空絹索心王陀羅尼真
言曼拏羅印法之身應知即是離於
慳貪嫉妬之身應知即是清淨无垢
之身應知即是一切天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛藥魯荼緊那羅摩呼
羅伽人非人等恭敬供養身應知即
是三十三天恭敬讚歎擁護之身應
知即是七十二瓊伽沙俱胝那庾多
百千如來前殖種善根成熟相應身
應知即是阿彌陀佛法身應知即是
一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知

即是執金剛秘密主菩薩敬護祐身
應知即是甚深大海廣无際身應知
即是須弥山王身應知即是清淨虛
空大摩尼寶身應知即是真實舍利
塔身應知即是一切如來授記加被
身世尊應知此不空罽索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶有大威德有大神通是真真實
出世間法世尊末世彼諸有情多有
貪嗔愚癡嫉妬很戾懈怠一切重罪
纏裹身心三業不淨不定信此三昧
耶甚深明教又不明解受持修習真
言明印儀或觀智一一文義三昧耶
故世尊如斯有情晝夜常有種種愆
各積聚障累相續不絕雖復受持讀
誦供養時數間斷不專誦持若不成
就非我過各世尊如斯有情雖不證
成菩提三昧但為灾厄種種惱疾即
便稱念受持讀誦我此不空罽索神
變陀羅尼真言法教我亦常與夢覺
現身加被擁護世尊我雖數數現身
警覺此輩有情由自身業惡作惡觀
雜漏充滿亦不識我亦不憶我亦不

須臾定心思惟觀照念我如此有情
云何得度世尊末世復有有情志定
堅固持戒精進又復深信此真言教
受持讀誦係念思惟觀照我身我則
常得現身與語同住同事世尊我雖
為現亦不識知是我之身世尊我所
現者為現沙門身或現刹帝利身或現淨
行婆羅門身或現刹帝利身或現商
人身或現國王身或現宰官大臣身
或現朋友身或現父母身或現兄弟
姊妹身或現童男身或現童女身或現內外親
族身或現和上闍梨身或現同學身
世尊是真言者雖見此等諸相善應
數數察候語義威儀詳叙意旨說諸
語話常願占筮見是相時即知此是
觀世音化身示同我伴言論法事世
尊我作如是相貌現者為與方便顯
教誘引種種度脫滿諸願故世尊我
若作商人身者於市邳店大眾之中
而作種種廣大貨易隨類隨事評量
言說或復隨處聚落大眾示同類人
一一共談四毗陀論或說內外一切
大聲明論或作種種題篇諷詠絃管

歌唱鼓樂之人皆為上首或復解說
毗奈耶藏阿毗達摩藏大乘素怛羅
藏乃至陂波提舍等經種種文義或
同淨行大婆羅門解說一切起世界法
或說種種事火天法或說昔時帝王
種種治國相侵罰法或共一切持真
言人等解說種種陀羅尼真言曼拏
羅印三昧耶安隱之法豐饒之法降
鬼神法解怨難法世尊於諸衆中作
是現者云何證知我在衆中世尊當
以三相現身驗知一者所問隨事與
初柔和質直相應語答二者口氣香
潔如優鉢羅花香龍腦香言音美麗
清朗和雅三者身氣香潔如梅檀沉
水一切諸香或復隨類同上中下各
現種種姿畏醜陋至穢之身威雄超
衆世尊若有遇是相者則見觀世音
菩薩摩訶薩應化之身或於睡中為
現種種善夢瑞相誘進令滿一切善
提不退願地世尊我常以斯善巧方
便處處現身令彼有情以少功力而
則獲得世間隨身一切樂具盡皆充
足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪

見諂曲有情而不見矣世尊我見如
斯嫉妬妄語邪見諂曲有情一切諸
天善神使者不護觀錄如有情雖
不現身得證成就我亦為於當所生
處與大成辦世尊以大悲力運攝我
心度脫當來一切有情皆與殖種菩
提種子潤液藏識

今時釋迦牟尼如來十方剎土一切
如來一時讚言善哉善哉蓮花手汝
能具以大悲之力運攝當來一切有
情度脫生死貪愛獄縛其中有情為
受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮頓裸
露飢羸惓惶或為一切罪障灾厄種
種病惱聽聞讀誦此真言典一品之
法我等謂為除脫諸苦同作攝受加
被授記何況廣大依法精進清淨觀
照受持讀誦不空羅索心王陀羅尼
真言廣大解脫蓮花壇印像法香法
藥法恭敬供養而自書寫教他書寫
我等諸佛豈不與證阿鞞跋智地耶
應知斯人則謫種種承事供養十方
剎土一切如來蓮花手若末世中有
必驚必驚屢族姓男女日月八日不

食不語依法輪結不空羅索印母陀
羅卽真言加持印加持印頂奮怒王
印奮怒王真言加持印加持印頂者
應知斯人即是如來身已得如來法
性藏故此人不應於諸有情而生倨
傲我慢自慢應於一切有識有情起
大悲心常備修治此三昧耶者或復
有人入茲三昧耶曼拏羅者或復有
人但當讀誦此經典者如是等人皆
得名入東西南北四維上下十方殑
伽沙數一切佛剎覩見一切如來秘
密三昧耶亦名得見一切如來法報
化身若常依法結印印頂卽名常得
一切如來為授灌頂大福德蓋稱歎
善根成熟相應我等如是大稱讚者
皆是旃暮伽王神通功德三昧耶若
復有人見斯神通經卷像者則名等
見九十二殑伽沙俱脰那度多百千
一切如來應正等覺三十二大人相
八十妙好無量功德法報化身當得
我等一切如來祐護攝受解除五逆
十惡重罪隨得一切大福聚蓋而自
相應如斯之人名後邊身捨此生已

安樂國土蓮花受生更不退轉若有
有情短命多病能信此經如法書寫
受持讀誦恭敬供養係念觀照則得
長壽元諸大疾解除貪瞋諸惡垢障
當得成就大瑜伽定一切功德具足
相應此不空羅索神變真言加持持
經等量十方一切法界一切如來故

不空羅索神變真言經卷第十三

唐子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羅索經第十三卷

第三十八張 募

不空罽索神變真言經卷第十三 真

大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍心印真言出世間品第二十

今時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬
歡喜踊躍得未曾有放琬伽沙俱脛
那庾多百千光明溥照三千大千世
界而自在嚴又白佛言世尊是不空
罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花壇印三昧耶中溥遍心印真言三
昧耶而能示現不空千手千臂觀世
音菩薩種種形好神變三昧耶以此
一相三昧耶入種種相三昧耶所謂
入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵
天相那羅延天相大自在天相焰摩
王相俱廢羅天相婆嚩拏天相俱摩
羅天相水天相火天相風天相日天
相月天相星天相乃至一切天相苦
行仙相一切真言明仙相大商人相
皆示現之世尊以斯等相則令修者
證獲旃暮伽王一切陀羅尼真言廣
大解脫蓮花壇印三昧耶不空種種
成就三昧耶不空罽索心王陀羅尼

真言三昧耶若以少功而受持者我
則賜与一切意樂勝願圓滿此時觀
世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三
摩地說溥遍心印真言曰

那莫塞素梵室都結唵務結反特能邑反

曠肥以反迦南二彈訖誡多滴牧紺反唵喉中擡反

荷暮伽上鉢頭麼播捨五俱嚕合施上迦

斤通唎沙上野六跛二合羅廢無計反捨野下同

七摩訶去鉢輸去鉢底八野摩婆無何反

曾拏九矩廢囉十沒二合囉歌麼二廢

沙上施上囉十三荷暮伽純二合唎嚩野十三

鉢頭麼矩羅總麼耶野十五鉢特牛合口

聲時許許六怖怖主沙二合縛訶十八

今時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言

時三千大千世界大地補陀洛山六

返震動天雨衆花在會一切天龍藥

叉羅刹阿素洛乳閼婆藥魯茶緊那

羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡

喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍

神藥叉羅刹毗那夜迦皆悉墮落為

火所燒悼惶馳走發大叫聲一切苦

薩摩訶薩俱持種種花瓔衣服一時

供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印

真言三昧耶一切天龍藥叉羅剎阿
素洛札闍婆藥嚕荼緊那羅摩呼羅
伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱
從本宮持諸花鬘塗香末香寶幢幡
蓋衣服瓔珞俱時往詣補陀洛山觀
世音宮殿會中住如來前觀世音菩
薩摩訶薩前旋繞供養一時致敬同
聲白言大慈悲者說此施暮伽王廣
大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶溥遍
心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧
耶者取極難有今時釋迦牟尼如來
謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而
復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三
昧耶今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛
言世尊者若有有情每日晨朝日初出
時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦
念神變溥遍心印真言一千八遍者
此人則得攝入不空幻化種種色相
三昧耶示現一切幻化三昧耶所言
得者謂得通會一切曼拏羅印三昧
耶相應住得一切最上神變計都幢
三昧耶相應住得一切如來秘密三
昧耶相應住得不空一切悉地三昧

耶相應住得不空廣大神變三昧耶
相應住得不空種種色相三昧耶相
應住得不空无量稱歎三昧耶相應
住得不空一切善根三昧耶相應住
得不空如來攝受記別三昧耶相應
住得不空如來種植大福德蘊善根
三昧耶相應住得不空見一切如來
現前加被三昧耶相應住得不空如
來種族攝受加被三昧耶相應住得
不空金剛種族攝受加被三昧耶相
應住得不空蓮花種族攝受加被三
昧耶相應住得不空摩尼寶種族攝
受加被三昧耶相應住得不空香象
種族攝受加被三昧耶相應住得不
空一切大易拏羅神變加被三昧耶
相應住得不空大轉輪王種族安住
三昧耶相應住得不空觀察大明觀
印觀所灌頂三昧耶相應住得一切
不空如來觀印所灌頂三昧耶相應
住得不空廣大真言明印成就三昧
耶相應住得一切不空如來菩提座
加被三昧耶相應住得一切不空如
來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相

應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶
相應住得一切不空如來藏三昧耶
相應住得不空廣大甚深支持藏三
昧耶相應住得一切不空如來出世
解脫三昧耶相應住得不空世間受
持悉地三昧耶相應住得不空世間
妙吉祥三昧耶相應住得不空一切
有情寂上遵敬三昧耶相應住此人
現在未來得是廣大相應稱歎功德
三昧耶相應住世尊若常晝夜六時
憶念諸佛恭敬聽聞受持讀誦則得
除脫生老病死一切罪障越生死海
住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族
姓男女信心清淨以大悲心常念諸
佛求覓此經若自書寫受持讀誦聽
發悲心以上衣服財寶飲食供給供
養亦勸一切人民書寫受持讀誦聽
聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉
地如有有情從佛法生則謂一切如
來加被為受阿耨多羅三藐三菩提
記是稱讚者所得功德亦如諸佛世
尊若成就是溥遍心印真言三昧耶
者當盡不空王取上悉地三昧耶像

白氎布綰方量四肘增亦任意中盡
不空羅索十一面觀世音菩薩摩訶
薩身真金色三十二臂正面熙怡眉
間一目左面大自在天面右面鄰羅
延天面左焰摩王面右水天面左俱
廢羅天面顰眉努目右俱摩羅天面
顰眉努目左摩醯首羅天面顰眉努
目狗牙上出右日天面面狀赤黃左
月天面面狀白黃各戴天冠冠有化
佛作摩頂相鄰羅延天頭水天頭兩
間風天半身貫飾天服大自在天頭
焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服
三十二手輪結諸印執器仗印羅索
印寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而
莊嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花
座右奮怒王三面四臂當中正面熙
怡微笑左右面目顰眉瞋怒一手執
鉤一手施無畏一手執蓮花一手持
羅索瞻仰菩薩半加趺坐後多羅菩
薩微似佞頭二手合掌半加趺坐左
苾𖇍明王手捧寶花瞻仰菩薩半加
趺坐後濕廢多菩薩微似佞頭二手

合掌半加趺坐其座下右不空曷拏
羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂
一手執絹索一手執蓮花一手執鉞
斧一手執劒半加趺坐後真言者長
跪而坐手執香爐是諸菩薩花冠瓔
珞耳璫鐸釧天諸衣服種種莊嚴坐
蓮花座身圓光焰四面圍繞盡十方
佛作說法相結加趺坐師子寶座面
向菩薩頂上佛外盡苦行仙衆形體
枯瘦盡一切天子持散寶花座下佛
外盡功德天辯才天毗摩夜天大自
在天地天火天風天水天是諸天等
花鬘衣服而莊飾之四角依方盡四
大王種種衣甲具莊飾之其像飾已
於閑靜處淨治其地作曼拏羅種種
香泥精潔塗飾模畫化印標郭界道
置十一面觀世音菩薩種種幡花開
伽香水香花三白飲食果蓏燈明白
栴檀香沉水香安悉香酥合香熏陸
香敷飾供養奉齋怒王真言護身結界
輪印庄嚴面西法坐以大悲心觀置
旃字法本无生圓為下體金剛輪座
觀置嚩字言論道斷全為上體觀霧

日透觀置羅字離諸染著全為心月
如初日光觀置鉞字自性空寂眉紺
青色觀置佉^上字等虛空故全為頭
頂備一切色相三昧耶等十一面觀
世音復觀荷字全為頭光復觀囉字
全為眼目光照无障時別先誦奮怒
王真言占請供養誦遍心印真言
一一字聲色相光焰若黃光焰或赤
光焰或白光焰或青光焰或黑光焰
照真言字於心月上右旋行轉皆放
光明滿十千万當中夜時十一面觀
世音菩薩放種種光至五更時觀世
音現身慰語汝求何事我今為汝皆
得滿足見菩薩時當七二願一乞不
空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花壇印三昧耶世間一切軍勝志
地成就大願亦如我身種種自在變
用二巧法自在秘密法神通法入阿
素洛蜜法天宮龍宮緊那羅宮法履
水法入火法入一切山林法作金銀
法乞雨法止雨法降伏一切藥叉羅
刹法誅伏藏法渡江海法占象玄象
歷數算法一切真言法種種醫法長

年樂法移諸物法化諸邪見傲誕人
法如是世間種種之法悉得自在二
七出世間法時觀世音伸手摩頂解
除一切業障重罪身器清淨如地脫
皮證獲不空清淨神通三昧耶身往
詣淨土坐蓮花上證百千俱胝生宿
命智阿彌陀佛為授阿耨多羅三藐
三菩提記住不退地證不空无量百
千神變三摩地十方刹土一切諸佛
菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎憶
念觀察當擁護持應知如是溥遍心
印真言有大神通能成世間无量无
邊一切諸法所謂占謹一切鬼神占
相一切壽命長短吉凶之相療治一
切癩病風病瘡疥癰病瘧病腹病六
根等病滅除一切罪障灾厄惡難符
書懺禱呪詛法亦得成就出世間法
觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真
言者汝今已入不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥
遍心印真言悉地成就手持蓮花施
真言者當受花時即證神通一切諸
法騰往十方一切佛刹自在無尋得諸

如來記別莊護

溥遍心印真言世間品第二十一

世尊若蓮池汙作護摩壇加持木檀
木杜仲木然火加持蓮花并幹葉截
和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德
天現身而來靜心勿怖供養闕伽時
功德天謂真言者今何所須答言施
我無盡寶藏功德天言如真言者意
說此語已則便不現從此已後伏藏
逐身供給費用得寶藏者常增供養
觀世音功德天一切三寶恒勿斷絕
特勿積貯若積貯者即不復得白月
八日酥白芥子塗蓮華臺茶像前護
摩一千八遍諸天世人遵敬讚歎若
琉璃瓶盛鬱金香水赤色香花摩足
跋陀羅神前每日三時讚歎供養元
名指按摩足跋陀羅神誦持溥遍心
印真言滿三七日現身而來曰別給
奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯
若貯聚者即不復得若舍利塔前置
像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三
時護摩一千八遍滿三七日夜得銀
錢一十千文此護摩法通會餘諸真

言明法亦得成就又法當以菩提樹
葉方布壇上上置雄黃香花供養依
法加持令現三相一相點額所願人
民歡喜信仰讚樂供養二相點額騰
身離地六尺而行日行三千踰膳那
見聞三千踰膳那諸聲色法壽命千
歲不為諸仙而相率伏常見十方一
切諸佛三相點額則得神通攝持同
伴去地三千踰膳那里騰空自在壽
二十千歲當證一切雄黃真言明仙
三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤
黃牛酥洗治牛黃置荷葉上香花供
養真言加持令現三相一相點額一
切藥叉羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任
為使者取諸財物二相點額則與一
切秘密真言明仙蹈一風輪騰空自
在日行二十千踰膳那壽六万歲見
聞二十千踰膳那諸色聲法三相點
額攝持同伴騰空自在當證一切牛
黃真言明仙三昧耶壽一俱胫歲溥
遍心印真言阿伽陀藥頌曰
應以雄黃蜜陀僧 緊候瑟訖鬱金香
狗牙迦花上雌黃 杜仲樹汁上牛黃

惹暮娜那紫磨金 菩提樹汁赤牛乳

素鞞羅拏訖使羅 半努^努捺羅頭耶藥

塞^{僧云}努歌^天七使羅藥 毗瑟努羯摩使羅

等數精治白月十五日淨治塗地嚴

昇拏羅置十一面觀世音像置藥壇

上以諸香花香水飲食燈明隨力供

養廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩

惟求無上阿耨多羅三藐三菩提燒

香供養溥遍心印真言加持其藥當

和合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅

合復置壇上結印作法奮怒王真言

加持供物念地王真言溥遍心印真

言加持藥現煖相煙相光相時真言

者身出光焰壇地震動應自歡喜證

驗藥成藥和沒囉歌麼補怛囉迦油

^{唐云梵}塗摩^{天兒油}身上手足等上身如金

剛一切刀杖水火毒藥皆不能害攝

持百人以為眷屬騰空自在若藥一

兩點化赤銅百兩成金若服餌者和

牛乳酥煎治為膏三日先服黃牛酥

乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚

色鮮澤猶如蓮花聲音清雅驗如旋

鏢壽十萬歲一切刀杖水火毒藥藥

又羅刹鬼神惡人皆不能害服滿一
年得諸天人樂為伴侶福壽如天若
藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼
額則見一切藥又羅刹鬼神宮殿門
開入中无尋世人敬愛若和牛乳石
蜜服滿三年證諸真言明仙王三昧
耶壽一大劫劫中有佛一二皆見菩
提樹下成等正覺得此諸佛為授記
別往梵天宮應稱唵_{持辨}字大梵天
衆一時迎逆乃至當往阿迦吒天
宮為後邊身溥遍心蓮花阿伽陀藥
頌曰

復以蓮花鬘素路旦惹娜牛黃龍花鬘
銀礦沉水香 唵驪麼迦囉 石蜜青蓮花
瞻葡迦花鬘 計得拈花鬘 上白旃檀香
上髻誡羅香 旃檀野跋拈 酥合香油和
白月十五日作曼拏羅置十一面觀
世音等數淨治置藥壇上獻諸香花
香水飲食果瓶燈明合和其藥盛銀
合中以銀藥合盛白旃檀木合中置
於像前奮怒王真言加持供物廣大
悲心舞印治護坐茅草座左手執杖
按藥合上志地王真言溥遍心印真

言先持藥合動現三相闕伽供養至
五曉時頂礼十方一切諸佛捧藥供養
持真言者及伴服藥一時同證隱行
真言明仙三昧耶空行自在壽一萬
歲口氣香潔如優鉢花香膚色充婉
獲得一切隱行大仙三昧耶溥遍心
印真言加持白芥子灰十方結界一
切藥叉羅刹不能為障若紫檀木燃
火白芥子安悉香黑芥子益蓂蓂油
護摩一切毗鄰夜迦并及種族一時
馳走不能為障若苦楝木燃火毒藥
黑芥子七種穀子白芥子面向他軍
如法護摩令彼兵衆且自退住又重
護摩彼諸兵衆不復來敵又重護摩
彼諸兵衆皆搃退散若以佉他羅木
量長二肘如法削治寶米寶杖作鼻
擎羅置十一面觀世音當壇心上堅
置寶杖隨力辦諸香花香水果蔬飲
食燈明供養奮怒王真言加持供物
悉地王真言溥遍心印真言加持寶
杖上放光明是時空中告聲謂言汝
今已得不空成就如意寶杖是時燒
香闕伽供養右手持杖頂戴受持誦

溥遍心印真言加持寶杖一百八遍
頭上右旋一百八匝持杖曠野平坦
地處方量一百丈地為界可其界內
心欲地下宮殿房舍卧具衣服飲食
湯藥僕從人民一切珍寶妙莊嚴具
一時現者誦溥遍心印真言加持寶
杖可界東西南北四維中心搽地一
千八下即見地下七寶宮殿見一天
女捧持寶瓶當宮門立白真言者願
入宮中真言者答今此宮殿非是堅
固真實之法天女白言願受寶瓶得
大富貴怒聲報言此非淨物何令我
受天女則便涕淚雙下見時承取遍
塗身上頭面等上飲點眼耳身如金
色氣馥香潔如牛頭栴檀香口氣香
潔如薝蔔花香眼廣明利若青蓮花
髮如旋螺聞聲見色圓九万里壽十
千劫憶知過去千劫生事悟解內外
一切典籍真言壇印三昧耶鑒方幻
術聲明等論三昧耶天女重白願入
宮住復當報言我自行入汝宮殿中
天女持妳示真言者是時見妳兩手
持妳便即飲服塗身頭面眼耳手足

得是天女一千僕從為伴騰空乘第一風輪證八十四大風輪真言明仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿彌陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事右手執杖一心觀杖真言旋杖得如心願又法板上赤土畫藥叉羅刹像燒焯香三祀三白食觀杖誦溥遍心印真言呼藥叉羅刹名於藥叉羅刹像上右旋杖者則來現身任為命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足若功德天像前右手執杖誦溥遍心印真言稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功德天現身而來與諸財寶富饒之願若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印真言稱毗沙門名打毗沙門像脚者得毗沙門現身而來乞諸錢財盡皆如願若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼人名旋杖打門入見歡喜若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願亦皆圓滿若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱曰天名旋杖即得日天歡

喜觀察而擁護之若白月十五日月初
出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱
月天名旋杖月天星天歡喜觀察而擁
護之若舍利塔前誦溥遍心印真言
旋杖行道滿七日夜塔內放光出種
種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿
若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心
印真言旋杖行道滿七日夜得諸如
來神力安慰滿菩提願觀世音於後
夜中現身而來與證不空如意寶杖
王三昧耶若天旱時有龍湫淵執杖
誦溥遍心印真言稱龍旋杖龍降大
雨若霖雨者高山峯上仰天樓上高
大怒聲誦溥遍心印真言旋杖擬之
其雨則止若灾風暴雨雷電霹靂數
數起者高峯迴處把杖慈觀風雨雷
電起處發大慈聲誦溥遍心印真言
旋杖擬之九方周圍十踰膳那則皆
止之若衆鬼神作病惱者右手把杖
拂病者身鬼神怖走病得除差若患
瘡者執杖拂身瘡鬼惶走即得除差
若陣戰震右手把杖怒聲誦溥遍心
印真言旋杖期尅兩兵和解若道曠

野大海江河一切難處執杖怒聲誦
溥遍心印真言旋救期尅則得諸難
解馳退散若人畜生患疫病者於城
四門執杖誦溥遍心印真言旋救期
尅治逐疫鬼患皆出去病者除差若
高迫處觀所人家執杖誦溥遍心印
真言稱彼人名當自歡喜讚歎供養
若黑月十四日不食不語於晨朝時
誦溥遍心印真言加持杖七遍置杖
摩屈跋陀羅神像北摩屈跋陀羅神
像前誦悉地王真言至後夜時摩屈
跋陀羅神現身而來手持一千金錢
奉真言者得金錢時分為三分一分
盡用供養觀世音及日日作諸香水
供養摩屈跋陀羅神一分盡用供養
三寶一分自用并施貧人所得功德
盡皆迴施摩屈跋陀羅神特勿貯積
日常如是乃至命終若有貯積即不
復得若道曠野遇无水處右手執杖
瞻地多有青草濕處高聲誦溥遍心
印真言以杖搯地一千八下輪杖一
千八下高聲稽請觀世音菩薩惟願
大悲救我飢渴念滿千聲其搯地處

涌出泉池其水清美誦念地三真言
以杖打水水中涌出赤黃天神合掌
而言今何所求真言者答須詣飲食
願即与我時真言者便以種種善語
呪願天神願天常安長得一切諸佛
菩薩梵釋諸天常加擁護与天種種
諸大菩提福願圓滿說此語已没水
而去於須臾間手持天諸甘膳美食
奉真言者便當受取以此天食供百
千人同共飽食復持種種妙莊嚴具
奉真言者如此池泉真言者心若不
除者則常住世是水常為一切人民
飲喫无盡若結印護身右手持杖默
誦溥遍心印真言在大衆中空中輪
杖一百八十帀隨心所念種種諸物則
皆如意若屍陀林中誦溥遍心印真
言輪杖七十則一踰膳那成結界護
作六肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥
摩飾壇上真言加持紫檀木褥釘壇
四角五色線索四面圍界取族姓摩
奴沙新捨未壞米哆羅以牛五淨清
淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨
服卧置壇上白衣蓋上以三白食置

壇四面布設供養散諸雜花遍於壇上四角四面置香水瓶時真言者面西法坐燒焯香王供養一切常以右手執如意杖誦溥遍心印真言加持米哆羅一千八遍誦志地王真言亦加持之聲聲莫絕數以左手拂米哆羅身以右手杖數數遍按米哆羅身上令動起坐目觀四方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼內心思惟過現未來一切事等誦志地王真言聲聲莫絕米哆羅盡說心所思事復以杖柱米哆羅心上誦志地王真言則令米哆羅口吐鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神宮殿門開入皆無尋鬼神見者悉皆歡喜復以杖撥拄米哆羅心上誦志地王真言令米哆羅吐純喇娜耶便取執持即得騰空自在无尋獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首羅得大自在壽命萬歲復一稱鉢字一以杖撥拄米哆羅心上七下又以杖撥打喉上七下米哆羅自吐舌出持刀剖取便

變成劍當佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命萬歲一十八千劍仙為伴又以杖撥打米哆羅頭上七下發遣米哆羅身中真言明神還宮而去米哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅百兩和融銷鑄成上真金世尊說此世間成就法者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說

不空罽索神變真言經卷第十三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空罽索經第十三卷

第三十張 募

不空罽索神變真言經卷第十四

慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

不思議觀陀羅尼真言品第三十二

今時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩
摩訶薩言汝當重說出世最上廣大
解脫蓮花秘密心王曼拏羅印三昧
耶令受持者慧解開悟一切無尋自
在挺特昇證最上一切勝解无上菩
提志地滿足今時觀世音菩薩摩訶
薩歡喜踊躍即從坐起偏袒右肩合
掌恭敬頂禮佛足則於佛前以諸塗
香末香燒香寶幢幡蓋衆寶妙花寶
珠瓔珞天妙衣服天諸樂具廣設供
養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆住
此旃曇伽王廣大解脫蓮花壇印三
昧耶一切天神壇神真言明仙諸天
龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆藥叉
荼緊那羅摩呼羅伽及住補陀洛山
一切苦行真言明仙諸餘一切真言
明神等前皆以諸妙香花衣服寶蓋
幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具周遶供養
觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右繞

如來數百千帀則於佛前却住而坐
便白佛言世尊是一切不空如來出
世寂上廣大解脫蓮花秘密心王神
通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼
真言三昧耶是一切如來廣大真實
神變解脫壇印三昧耶是毗盧遮那
如來廣大解脫壇印三昧耶是不空
觀寂上心印三昧耶但令讀誦則得
出世寂上真實心三昧耶悉地成就
此三昧耶復是一切如來神通加被
授記別處我今已得如來神通印持
加被欲對佛前為與一切持真言者
獲得寂勝悉地故說為與哀愍一切
有情滅除三世一切罪障度脫無明
生死故說摧滅遮止一切地獄餓鬼
傍生諸趣故說為與一切邪見傲慢
匱法有情解治謗佛謗法謗菩薩聲
聞獨覺逆罪故說世尊若有有情怖
諸罪業能常晝夜具持儀式讀誦受
持不思議觀陀羅尼真言懺悔諸罪
持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供
養者或有具見此經典者世尊如是
等人皆得解除無明貪瞋愚癡嫉妬我

悞邪悞重罪蓋障諸鬼神病種種業
報差別等病王難賊難刀杖禁閉水
難火難雷電霹靂虎豹豺狼蛇螻
諸獸爲龍一切災難不相災害一切
惡心雷電霹靂虛壞苗稼者亦皆除滅
世尊於此三昧耶志願成者懺重罪
者不應於此真言教典生少疑心白
言世尊所以者何

不善善法中疑爲惡中惡疑故不勤求
二諦諸勝法論愚而質者海陸遇真實
疑惑元識解不採無價珍遇斯不空法
疑惑亦復耳若斯生疑惑魔枷獄吏縛
亦如師子王獸獵諸小獸不能得解脫
疑惑亦如是菩提與生死二定真有法
二中若生疑謂等元慧眼若有智慧者
應生清淨心唯然修誦持大悲解脫門
辟商智慧者財履於坦坦紀逐勝利道
計獲多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信
如法書寫受持讀誦是一切不空如
來出世家上廣大解脫蓮花秘密心
王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言
奮怒王真言悉地王真言溥遍心印

真言不思議觀陀羅尼真言常持思惟法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶不空觀取上羅索心印三昧耶出世世間一切解脫大功德蘊具足相應名不退住一切如來憶念加持為授阿耨多羅三藐三菩提記世尊若有有情為求无上正等菩提守持淨戒常能依法精進无退晝夜六時發大悲心念諸有情恭敬供養合掌頂禮受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼真言者我見斯人即名真實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩為當現與出世上世願滿足之身我常加以大悲精進堅固甲冑為覆被身牢償影撫念護此人何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆得圓滿尔時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩

摩訶薩言善哉善哉大悲者汝申法
願甚大希有若得見聞信供養者則
得除脫無量劫來眾罪苦業何況有
人守持齋戒依法受持讀誦思者豈
當不證阿耨多羅三藐三菩提耶汝
應演說不思議觀陀羅尼真言三昧
耶今正是時今時觀世音菩薩摩訶
薩歡喜奮迅熙怡微笑瞻仰如來即
說不思議觀陀羅尼真言曰

那莫塞

來統天

室

都結反

寐

移結反特婆

无何反

怒試跢

多箇反

跋

比汲反二囉底

瑟耻諦瓢

毗集反

薩縛

无可反釋訖談

諦瓢

入聲

那莫那莫薩縛跋

二合囉底

二合曳迦

介通反

勃陀

上履野

無可反下室

邏縛迦僧

去

祇

入聲那謨梅室

寐野跋

二合

囉呾契瓢

六句摩訶菩地

薩埵縛誡拏縛寐瓢

入聲

那莫訶唎

野跋駟囉陀

上囉

摩訶舅拏擢欄

如礼縛諦瓢

入聲

野奔婆娑嚩拏埵廢

反囉

十句履使誡拏縛寐瓢

入聲那謨羅

怛

二合

娜怛

十二句那莫訶唎耶

十三句縛路枳諦濕

下囉

縛囉野

薩埵野

十五句

摩訶薩埵野

十六句摩訶迦

增 掘 邊 野

薩縛釋訖識路
純二合喇娜野二合入

達麼馱覩藥睹

摩訶鉢頭

囉
隨
上
囉

囉縛囉

羅

驛囉囉

羅漢軍

四
手

華三

九只履

四十善也聖無專明

魯四十寧河產黍博總

卷之四

虎魯虎魯

六句
七句

灘
反敷
棚

縛羅摩醯濕

恒都訖

嘖嘖弭弭馱

荷頭驛六十箇个四十娜四十摩矩吒上陀上羅

竅寧立養名養反五麼十五句拏反迦六十娜六十迦六十跋六十駟

囉六十吠女去囉六十野七十摩七十囉六十迦六十驛六十鉢六十頭六十

麼五十邏六十倪魚札捺反乙反囉六十你五十擢九十竅九十

同上六十養同上穆六十訖六十底六十迦六十楞六十訖六十囉六十

驛六十舍六十囉六十囉六十按六十腎六十時六十振六十饒六十去六十播六十弭

驛六十陀六十囉六十惹六十吒六十麼六十矩六十吒六十湯六十泥六十驛

六十六十那六十縛六十戰六十捺六十囉六十百六十驛六十

鉢六十頭六十麼六十陀六十囉六十鉢六十頭六十摩六十綏

娜六十鉢六十頭六十摩六十步六十惹六十室六十囉六十

路六十者六十娜六十室六十囉六十戎六十擢六十陀

上六十囉六十播六十捨六十陀六十囉六十薩六十縛六十驛六十訖六十談六十跢

七十七十鼻七十使七十訖七十驛七十姿七十去七十囉七十姿七十去七十囉七十

薩七十縛七十播七十跋七十上七十跋七十囉七十舍七十麼七十那七十迦七十囉

七十七十摩七十訖七十迦七十嚕七十拏七十迦七十覩七十嚕七十覩七十嚕七十

薩七十縛七十薩七十埵七十婆七十囉七十那七十野七十迦七十苦七十地

苦七十地七十薩七十縛七十驛七十訖七十談七十跢七十婆七十路七十枳

驛八十苦八十地八十舅八十擢八十婆八十路八十輕八十呼八十枳

驛八十路八十輕八十呼八十計八十濕八十縛八十囉八十摩八十醯

濕八十縛八十囉八十摩八十訖八十振八十跢八十麼八十拏八十陀八十

囉八十弭八十濕八十縛八十嚕八十跋八十摩八十訖八十譟八十婆

同上九十婆九十駄九十娜九十摩九十訖九十迦九十嚕九十拏九十勃

駟九十夜九十勃九十駟九十善九十陀九十野九十瞞九十伽九十畔九十

十四薩縛釋說誠路九十婆路輕呼 招釋

薩縛九十摩訶奔補陀嬢上九十諦意隨

上囉九十跋上囉婆囉九十志地一百

薩縛名夜地歌囉一薩縛薩縛

耶播囉二薩縛釋輕呼佉上跋

囉三摩訶迦嚩四耶

謨二窣覩三縛訶五

尔時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅

尼時其補陀洛山變成七寶光瑩明

徹其諸花樹皆盡變成九十九億瓊

伽沙俱旺那更多百千微塵世界七

寶堂閼光明開錯皆以種種寶鐸金鈴

垂珠約縛寶珠花拂寶蓋幢幡對相

交錯處處莊飾一堂閣中有九十

九億百千高座寶飾光現則有十方

一切如來皆來坐座是諸如來伸金

色手摩觀世音菩薩摩訶薩頂同聲

讚言善哉善哉觀世音能善演斯出

世最上大正道門廣令給濟瞻部有

情獨治罪障脫生死海若有有情一

經云耳當得入於寂勝佛道若有書

寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者皆

令當得廣作佛事應如斯人現身得

名一切如來一子之地其山一切藥
草叢林皆盡變成衆寶蓮花大如車
輪花齊儼人光明烜爛以青琉璃而
為其幹衆寶為葉間浮檀金以為其
臺赤珠為子白珠鑽藥則有十方二
切菩薩摩訶薩皆來此花如法而坐
各執種種真珠瓔珞價直億千臂當
供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是
陀羅尼真言壇印三昧耶是時三千
大千世界地六大動變成金色於虛
空中繽紛亂雨天諸寶花供養一切
諸佛如來一切菩薩摩訶薩是陀羅
尼真言壇印三昧耶今時執金剛秘
密主菩薩奮迅微笑即從座起輪舞
其杵步如師子往詣佛前頭面禮足
合掌恭敬而白佛言世尊此出世間
陀羅尼壇印三昧耶甚奇希有能現
如是廣大神通變化三昧耶具大威
德等如如來處瞻部洲初出于世轉
大法輪興大佛事寂極希有若有有
情一經於耳則得无量大力功德聚穠
歎相應我見此陀羅尼定與今當一
切有情作大光明世尊瞻部洲界嶺

大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩訶薩故餘无有能起以大悲救度有情今時如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如汝所說此陀羅尼與贍部洲一切有情作大父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩為贍部洲出世世間一切有情橫大法船作大依止皆等濟度圓滿安置陞入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於无量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益為度有情今時執金剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂礼持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩及以一切天諸妙花遍散供養退座而坐

今時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空无垢清淨光三摩地頂放種種色光焰輪變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空於其光中圓現種種廣大神變一一光中現苑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能

善演斯寂極難有陀羅尼曼拏羅印
三昧耶是法能示菩提道場轉大法
輪燃大法炬建大法幢擊大法鼓吹
大法螺摧伏四魔等趣諸佛十力四
無所畏四無所解十八佛不共法真
如實際圓滿十波羅蜜多一切智智
十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩
法與失正道者安示正道失正念者
安示正念行惡道者安示善道作種
菩提種子道場亦時釋迦牟尼如來
復詰觀世音菩薩摩訶薩言大清淨
者汝復說此出世寂上不思議觀陀
羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧
耶今時觀世音菩薩摩訶薩又白佛
言世尊此不思議觀陀羅尼真言解
脫曼拏羅印三昧耶是觀世音寂上
上心廣大神通能現種種廣大神變
幻化千臂千手千眼千頭三昧
耶一時等入殑伽沙俱胝那由多百
千微塵剎土一切如來甚深秘密大
曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉大法
輪然大法炬吹大法螺建大法幢演
大法義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔

閑閑一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
素洛趣成就一切陀羅尼真言曼拏
羅印三昧耶一切不空如來般若字
觀三昧耶不空无等自在三昧耶不
空遍知神變三昧耶不空心攝受願
海三昧耶不空安立一切有情菩提
命三昧耶不空菩薩摩訶薩廣大神
變三昧耶不空辯才演說一切如來
神通三昧耶不空發起一切供養海
雲三昧耶不空供養承事一切如來
三昧耶不空住行迴向十地三昧耶
不空入大涅槃城三昧耶不空圓滿
六波羅蜜三昧耶不空寶雨一切幢
幡寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶
不空命終見一切如來種種勝妙莊
嚴佛剎三昧耶不空大福德蓋滿足
三昧耶不空殖種善根成熟三昧耶
一切不空如來神通三昧耶不空自
在成就三昧耶不空陀羅尼真言解
脫壇印變像三昧耶不空廣大成就
三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶
不空壽命增長福殖三昧耶不空名
聞不壞三昧耶不空度脫大生死海

三昧耶不空解脫无明老病愁歎苦
憂惱三昧耶不空圓滿有情願三昧
耶不空念具足三昧耶不空受持善
根圓滿三昧耶不空大真言明仙輪
王三昧耶不空入三十三天宮殿三
昧耶不空入兜率陀天宮殿三昧耶
不空入色究竟天宮殿三昧耶不空
入帝釋天宮殿三昧耶不空一手現
大神力掌動須彌盧山三昧耶不空
密行真言明仙三昧耶不空一切真
言明仙輪王中大輪王三昧耶不空
一切如意法雨三昧耶不空降大天
雨三昧耶不空雨種種釵璫環釧寶
冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不空雨天
諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫
有情願三昧耶不空種種論偈諷頌
理趣毗柰耶經契經倪耶經授記經
伽陀經烏陀那經因緣經譬喻經本
事經本生經方廣經未曾有經搗波
提舍經阿毗達磨一切論辯三昧耶
不空入一切大乘海三昧耶不空治
譴遮止一切藥叉羅刹餓鬼毗舍遮
鬼宮盤荼鬼陽顛鬼種種障碍毗柰

夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅
尼廣具如是無量无边大功德聚以
是稱名不思議觀陀羅尼真言能滅
一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛
趣解除一切灾厄怖懼示現出世世
間一切三昧耶十善業道不空阿鞞
跋智大涅槃道成就無上正等菩提
安住一切如來秘密心藏世尊此不
思議觀陀羅尼真言是觀世音取上
上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶訶薩曰善哉善哉蓮花手汝今說
斯出世世間不思議觀陀羅尼真言
神通功德寂極希有我已知此寂上
秘密心觀陀羅尼真言乃是一切如
來一切菩薩摩訶薩等神通功德大
遊戲處又是一切有情怕趣現在未
來寂上無上無等等道无量無盡道
處此陀羅尼真言神通功德寂極深
邃其希難有能令三有一切有情度
生死海若有苾芻苾芻尼族姓男族
姓女受持讀誦此人即已攝持一切

如來廣大神變真實解脫壇印三昧
耶毗盧遮那如來真實神通加持廣
大解脫壇印三昧耶廣種无量福德
善根相應攝受若復有人已曾恭敬
供養承事九十二瓊伽沙俱那庾
多百千微塵世界一切如來應正等
覺聽聞於法得受記者比斯受持讀
誦此陀羅尼真言所得功德齊等无
異何以故以是陀羅尼真言尊妙奇
特最難見聞具有無量神通功德若
有苾芻苾芻尼族姓男族姓女守持
淨戒精進勇猛懇篤身心於諸有情
起大悲心捨所身分珍寶穀帛廣處
求覓是真言經如法書寫三十六月
依法作壇晝夜六時受持讀誦每陀
羅尼真言奮怒王真言溥遍心印真
言不思議觀陀羅尼真言結印灌頂
如法觀置斯人則名无量劫中種種
難行苦行善根何以故我已知此陀
羅尼真言乃是一切諸佛如來无量
無邊无上無等三藐三佛陀神通功
德蓮花手若受持者發菩提心觀照
五蘊眼界色界乃至識界十二因緣

自性空寂離我我相離有情相離受
者相離一切相何以故法自本來性
自寂靜无我無作无自無他離諸滯
界是蘊入界真實觀察不可得故无
自識故不可執受是所執受亦不可
得何以故一切法本無色无形離諸
染著心不住内外不在兩間内外兩
間亦不可得本自清淨平等无二捨
无我心主自在覺心本不生何以故
心前中後際不可得故如是知心超
越世間唯法无我根本警誡淹留修
行擯拔煩惱无明根柢建淨法身湛
然寂靜中觀羅字光明如日淨治三
毒一切垢障廣嚴道場地中諸遇如
虛空相金剛所持下觀風輪黑光焰
布於風輪上觀其水輪水色猶乳中
觀銀字光明踰月於水輪上觀金色
壇光焰明皎溥敷照耀中觀白寶八
葉蓮花金剛為莖衆寶璣葉放无量
光无量百千雜寶蓮花前後圍繞其
蓮臺上觀師子座衆寶莊嚴周匝行
列種種寶柱上有種種寶蓋幢幡珠
璣花拂天諸衣服光明曜燭觀衆海

雲溥雨種種塗香末香衆妙寶花嚴
潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶
瓶闍伽香水寶樹花敷摩尼光燈佛
波羅蜜菩提妙花一切菩薩歌唄法
音具足莊嚴師子之座於其座上觀
旃字門現毗盧遮那如來身檀金色
或白銀色結加趺坐身上溥放金色
光焰或白色光其光明焰內見一切
於其光中復現无量剎土塵數一切
諸佛光遍无量諸有情界隨性開悟
毗盧遮那如來心上觀大月輪光明
素徹邊脣圓布一百旃字金色光焰
字字旋行觀是字字遍身出現无量
佛身相好光明神通自在滿量十方
一切世界は無量佛還復右繞入於
身中合為一身左觀縛_{無可}字門現執
金剛秘密主菩薩身圓光焰結加趺
坐蓮上寶座右觀纏字門現觀世音
菩薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座
前後圍繞觀照一切種族菩薩摩訶
薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座觀
世音右觀真言者自身如法而坐以
佛神力以法界力溥觀供養誦奮怒

王真言廣大明王夾俱捨真言毘陀
羅尼真言溥遍心印真言不思議觀
陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩
敬礼解脫三昧耶真言一二字門聲
相如觀世音相輪舞其印如是觀照
修諸善法然不善業得善无畏如是
觀知得身無畏捨自蓋集得我无畏
害蓋攀緣得法无畏害法住緣得法
无我無畏害諸蓋界能執所執自性
无性平等无畏作是修者名住如來
形相法身与三昧俱是真發心以少
功用獲大成就如因月現照澄淨水
中見月像如天降雨種子芽生如執
火爐空中輪旋火輪像現如是三喻
辟真言句觀置成就所以者何而自
法性說種種道文詞章句自願智力
法界加持隨有情性種類開示蓮花
手三藐三佛陀大乘相者謂諸文字
陀羅尼真言門今時觀世音菩薩摩
訶薩白佛言世尊云何文字陀羅尼
真言門佛言蓮花手字平等性語平
等性言說理趣平等性入陀羅尼真
言一切字門以無所得而為方便入

旃字門解一切法本不生故入迦_反斤_通

字門解一切法離作業故入佉字門

解一切法等虛空不可得故入誡_通錄

_{反又音迦}字門解一切法一切行不可得

故入伽_反上字門解一切法一合不可

得故入落字門解一切法離塵垢故

入跋字門解一切法第一義教不可

得故入者字門解一切法无死生故

入娜字門解一切法離名字相不可

得故入摺_反者字門解一切法影像不

可得故入薄字門解一切法出世間

故愛支因緣永不現故入咍弱字門

解一切法生不可得故入度字門解

一切法戰敵不可得故入陀_反上字門

解一切法調伏寂靜真如平等无分

別故入婆_反何字門解一切法一切有情

離繫縛故入茶字門解一切法執持

清淨不可得故入瑟吒字門解一切

法制伏任持驅迫慢相性不可得故

入詫_反賾_反字門解一切法長養不可得

故入灑_反賾_反字門解一切法无罣碍

故入拏_反賾_反字門解一切法怨對不

可得故入縛_反无可路字門解一切法

言音道斷故入禪反多字門解一切

法真如住處不可得故入野反藥可耶

條何字門解一切法一切乘如實不

生不可得故入恒他字門解

一切法住處不可得故入默字門解

一切法法界不可得故入瓢反毗藥字

門解一切法時平等性不可得故入

摩字門解一切法我所性不可得故

入頗反披我字門解一切法而不堅實如

聚沫故入麼字門解一切法所縛不

可得故入恙字門解一切法生起不

可得故入濕縛同上字門解一切法安

隱性不可得故入囉字門解一切法

離一切塵染故入擇字門解一切法

一切相不可得故入建字門解一切

法界性不可得故入捨字門解一切

法寂靜性不可得故入佉字門解

一切法如虛空性不可得故入駟字

門解一切法窮盡性不可得故入跢

多箇字門解一切法任持處非處令

不動轉性不可得故入訖唎薩耨字

門解一切法所了知性不可得故入

剛訖字門解一切法執著義性不可得

故入歌字門解一切法因性不可得

故入瞞字門解一切法破壞性不可

得故入徧字門解一切法欲樂覆性

不可得故入塞

樂統反

麼字門解一切法

可憶念性不可得故入埵

云縛

同上

字門解一切法可呼召性不可得故

入縊字門解一切法勇健性不可得

故入奄字門解一切法厚平等性不

可得故入弟字門解一切法積集性

不可得故入鬻

去聲

曳

手以反

字門解

一切法離諸諍諍無往來行住坐卧

不可得故入叵字門解一切法遍滿

果報不可得故入塞

樂統反

迦

同上

字門

解一切法聚積蓋性不可得故入逸

婆去字門解一切法衰老性相不可

得故入柘字門解一切法聚集足迹

不可得故入措字門解一切法究竟

所不可得故入誡

同上

拏娜麼鉢怛

莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自

在速能成辦一切事三昧耶義利悉

地蓮花手如是字門解入法中根本

邊際除如是字表諸法中更不可得

何以故蓮花手如是字義不可宣說

不可顯示不可執取不可書持不可
觀受離諸相故譬如虛空是一切物
所歸趣處斯諸字門亦復如是諸法
義理皆入斯門方得顯現蓮花手入
如是旃字門等名入諸字門若修治
者如是受持入諸字門得善巧智於
諸言音能詮能表皆无罣碍於一切
法平等空性盡能證持於衆言音咸
得善巧蓮花手若受持者能歟如是
入諸字門印相印句聞已受持讀誦
通利為他解說不著名利由茲因緣
得二十種殊勝功德何等二十謂得
強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨
趣得增上覺得殊勝慧得无罣碍得
摠持門得无疑惑得違順語不生恚
愛得无高下平等中住得於有情言
音善巧得蘊善巧處得緣起善巧因
善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心
智善巧得觀瞻星曆善巧得天耳智
善巧宿住隨念智善巧神境智善巧
死生智善巧得漏盡智善巧得說處
非處智善巧得徃來等威儀路善巧
蓮花手是為二十種殊勝功德若持

真言者行陀羅尼真言時以无所得而為方便所得文字陀羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼出世廣大解脫陀羅尼真言最上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶最上乘相三昧耶蓮花手是受持者住四念住何等為四一身念住二受念住三心念住四法念住修行陀羅尼真言以无所得而為方便雖於内身住循身觀雖於外身住循身觀雖於内外身住循身觀雖於内受住循受觀雖於外受住循受觀雖於内心住循心觀雖於外心住循心觀雖於内法住循法觀雖於外法住循法觀雖於内外法住循法觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故是受持者四念正處蓮花手如是修者當知是人又坐一心我發初因地作菩薩時修行種種善行善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座

轉大法輪功德元異是人即名廣種
无量福德蓋善根相應當得出世
成就无上正等菩提觀世音菩薩摩
訶薩而常祐護手摩其頭為現於前
与滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印
三昧耶廣大功德稱讚善根如是陀
羅尼三摩地若一經耳亦當得生極
樂刹土阿彌陀佛前蓮花化生以諸
相好而自在嚴一切經法真言壇印
三昧耶等悉皆證現六根清淨具宿
住智得五神通是故智者晝夜精勤
受持讀誦莫令懈怠秘怯於法應起
平等大悲愍心為諸有情而廣敷演
是陀羅尼壇印三昧耶得見聞書
寫修學讀誦受持令得出世若有有
情諂偽嫉妬讀誦受持或有有情怕
懼種種恐怖灾厄讀誦受持如是等
人亦得無量大福聚蓋何況有人以
菩提心書寫讀誦受持供養而豈不
證菩薩十地神通功德

不空羅索神變真言經卷第十四

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羅索經第十四卷第二十四

大唐天竺三藏善提流志記

寶上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是寶上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑靜泉沿河邊或於園林心所愛處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土凡石骨木虫蟻便却如法填築平治其本出土若不欠贖得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠贖是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香泥周繫塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空羅

索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑
身有四臂左一手執蓮華右一手把
繖索二手合掌首戴寶冠冠有化佛
種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿
彌陀佛前不空奮怒王三面四臂面
別三目當中正面熙怡微笑左右面
目頰眉瞋怒左手執鉤右手持索二
手捧寶華盤首戴寶冠冠有化佛種
種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院東
面觀自在菩薩手執蓮華結加趺坐
濕廢多菩薩手執俱勿頭華半加趺
坐蓮華璎珞利菩薩手執蓮華半加
趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半
加趺坐毗俱伽菩薩半加趺坐北面
白衣觀世音菩薩手執蓮華結加趺
坐德大勢至菩薩手執蓮華結加趺
坐倚理菩薩手執蓮華半加趺坐彌
路吒你菩薩手執蓮華半加趺坐吉
祥菩薩手執蓮花半加趺坐南面大
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐大水
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐落訖
瑟彌菩薩手執蓮華半加趺坐室覩
波大吉祥菩薩手執蓮華半加趺坐

曝拭婆伽菩薩手執蓮華半加趺坐
西面白身觀世音母菩薩手執蓮華
結加趺坐元垢慧菩薩手執蓮華半
加趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半
加趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半
加趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華
半加趺坐東門元能勝金剛面目瞋
怒左手執杵結加趺坐南門計理枳
擲金剛面目瞋怒左手執杵半加趺
坐西門水誡羅金剛面目瞋怒左手
執杵半加趺坐北門左蘇鉢瞞金剛
面目瞋怒左手持杵半加趺坐此諸
菩薩華冠瓔珞耳璫鐲釧天諸衣服
種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰次院
四面除門置淨居天伊首羅天摩醯
首羅天那羅延天大梵天大自在天
焰摩王水天帝釋天俱摩羅天他化
自在天兜率陀天阿迦尼吒天乃至
諸天是諸天等或但置印所謂轉法
輪印金剛杵印羅索印鉞斧印那羅
延輪印三叉戟印鉢置娑印鋸印金
剛鳥印蓮華鳥印輪印螺印倍印槃
印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本

蓮華印寶幢印傘蓋印如意珠幢印
摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛
杵印難伽跋鞞多印錫杖印君持印
必陵誡羅瓶印黑鹿皮印絡膊寶璣
珞印五色雲印日天印月天印星天
印乃至諸印繞火光焰東門苑伽河
南門泉哆河西門婆屈數河北門戰
捺囉瞞伽河四角四天王神執持器
仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠
右夜摩天元翳喻天各持寶華東門
左布剌拏跋陀羅神執持寶珠左功
德天手持蓮華南門右瞞擇祢瞞力
天神持刀右地天神苗稼天神火天
神各執持華南門左半支迦藥叉大
將神左藥天神持華西門右難陀龍
王捧持寶華右辯才天毗摩夜天持
華西門左跋難陀龍王持華左一髻
羅刹女度底使者金剛商迦利女毗
俱胝羅刹女皆面目瞋怒半加趺坐
北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利諦神商棄尼神
此等天神華璎衣服種種莊嚴半加
趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次

院界上蓮華塼外院界上獨股金剛
杵頭頭相次内外彩色物等皆新好
者修是法時常淨澡浴著淨衣服食
三白食不食熏辛酒肉殘食如法圖
飾五色線索圍繞界畔其壇院外作
六肘院淨治平塼瞿摩夷黃土泥周
遍塗摩種種香泥重遍塗摩五色彩
粉摸畫外界當開四門六十四金剛
藥量長九寸釘壇外界五色線索圍
壇外界赤銅蓮華八金銅蓮華八白
銀蓮華八金塼四銀塼四赤銅塼四
盛諸香水七寶口拂寶華果樹銀寶
塼四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香
鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金
香白栴檀香金疊四銀疊四盛斯香
獻種種色綵寶幢四頭置寶冠金器
八銀器八盛沉水香八水上沆華金
器八銀器八別盛諸香金器八銀器
八別盛諸華金器八銀器八盛三白
食如法敷獻白瓷塼六十四盛諸香
水口拂諸華枝葉白瓷香鑪六十四
燒種種香赤銅塼四盛諸香水五色
繒綵繫其項上三白飲食六十四分

種種飲食果菰六十四分雜色華鬘
一百二十二白色華鬘六十四赤色
華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法敷
獻外院四面燃酥燈油燈一百六十
四盞是供飲食唯除五辛酒肉蘆服
生菜殘食穢食勿供養之餘者盡通
外院四門四角敷置高座以諸繒帛
如法莊嚴四角座上轉讀般若波羅蜜經
言經四門座上轉讀般若波羅蜜經
讀經之聲清朗美麗是讀經人淨浴
塗香著淨衣服食三白食入壇陞座
種種幡華鈴帶珮帶二百六十四道
內外莊嚴復於其外作十肘院淨治塗
地當壇西門八肘圓壇基高二肘如
法圖畫唯開東門種種幡華敷列莊
飾中置淨土阿彌陀佛變面東以諸
華香飲食香水布獻供養當壇北門
八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開
南門種種幡華敷置莊嚴中置毗盧
遮那佛變地藏菩薩變弥勒菩薩變
不空奮怒王變面南以諸華香飲食
香水布獻供養當壇東門八肘方壇
基高二肘如法圖畫唯開西門種種

幡華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變
執金剛秘密主菩薩變不空絹索悉
地王變不空大奮怒王變面西以諸
華香飲食香水布獻供養當壇南門
八肘方壇基高三肘壇外四面作飾
山形如法圖畫唯開北門種種幡蓋
敷置莊嚴中置不空絹索觀世音菩
薩變世間王如來變毘盧室利菩薩
變除一切障菩薩像面北以諸香華
飲食香水白旃檀香沉水香蘇合香
龍腦香鬱金香敷獻供養燒焯香王
供養一切持真言者作此毘拏羅時
白月一日淨浴塗香著淨衣服依法
請白起首修治所給侍人淨浴塗香
著淨衣服每日受持八關齋戒發菩
提心營造斯壇時真言者至月八日
盡斷諸語一出浴以香塗身著淨
衣服食三白食作法結界結印而真
言索當護同伴給侍人等護請法者
衣服三對勿相振觸於諸有情起大
悲心大壇西門作法安坐晝夜六時
誦奮怒王真言三遍灌頂護身廣大
明王央俱捨真言三遍母陀羅尼真

言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍志地王真言三遍一切菩薩敬礼解脱三昧耶真言三遍日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王夾俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍志地王真言三遍解脱三昧耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相和食之發大悲心以諸有情為菩提種捨度一切無餘有情命受法者三歸懺罪發菩提心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧光明加持優曇鉢羅木阿說他木本末端直授受法者面東面北嚮已擲之嚮頭向方應是彼部立者寂靜教慰云言觀念諸佛求勝境界引入西門加持散華合掌礼拜長跪而坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂礼拜供養教引行道

外壇門側長跪而坐四門四角座上
讀經日夜六時經聲莫絕時真言者
壇內誦溥遍心印真言行道燒香供
養誦奮怒王真言自灌其頂誦廣大
明王央俱捨真言母陀羅尼真言溥
遍心印真言不思議觀陀羅尼真言
悉地王真言一切菩薩敬礼解脫三
昧耶真言各一千遍四門壇內燒香
行道誦奮怒王真言廣大明王央俱
捨真言母陀羅尼真言溥遍心印真
言不思議觀陀羅尼真言悉地王真
言一切菩薩敬礼解脫三昧耶真言
各一千遍內外變像一時皆放種種
光明於虛空中出種種聲時真言者
身出光焰大壇內院觀世音菩薩當
出現身放大光明踰百千日瞻觀十
方伸手摩頂高聲讚言善哉善哉大
真言者汝今善能種種如法莊嚴不
空寂上神變解脫壇印三昧耶是壇
乃是一切如來神通所加被處又是
一切菩薩摩訶薩所敬礼處復是一
切諸佛菩薩摩訶薩秘密壇印三昧
耶復是一切天龍藥叉羅刹阿修羅

乳門婆薩嚕拏緊那羅摩呼羅伽集
會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔
毗那夜迦壇印三昧耶復是一切苾
芻苾芻居士國王王子后妃姝女大臣
僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽
解脫壇印三昧耶復是一切傍生禽
獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是
開閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
修羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅
一切灾怖解脫壇印三昧耶復是入
大涅槃城壇印三昧耶是故說名不
空罽索取上神變解脫蓮華壇印三
昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬礼
處若有有情暫得見聞此曼拏羅印
三昧耶者亦當得脫生死業海住不
退地得阿耨多羅三藐三菩提何況
依法作壇供養不食不語受持讀誦
而豈不證阿耨多羅三藐三菩提世
尊當知是人則同我身我於此人寧偏
恩愛荷負頂戴猶如如來出世世間
一切諸願為皆滿足與證不空智嚴
解脫曼拏羅印三昧耶又當與證殤
伽沙俱脰那度多百千神通遊戲自

在三昧耶若此壇內授三昧耶命終之後皆得安住阿鞞跋智上品蓮生授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相而自在嚴著天衣服得宿住智證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶當見一切如來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地十方剎土一切如來俱伸无量俱胝光手一時摩頂為說一切甚深妙法乃至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯經典於四眾中讀誦解說令諸聞者解除一切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來軍勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有眾生踐此壇地或復見者亦得除滅一切罪障為菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得除滅一切罪障為菩提種是真言經但轉讀者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護獲得无量菩提功德福蓋善根

元焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧
耶能害一切障累灾厄踰生死海住
不退地得諸如來現前安慰出世道
分淨居天大梵天帝釋天那羅延天
大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰
摩王婆耆耆天俱廢羅天俱摩羅天
及諸天龍藥叉羅剎阿素洛軋闍婆
葉耆耆緊那羅摩呼囉伽一切鬼神
悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩
薩摩訶薩四天王神瞿護遮止諸惡
鬼神一切灾難不相惱害

壇西門北縱廣三肘基高四指中圓
一肘深量一肘穿火爐坑坑上脣掾
高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩
夷黃土泥香泥如法塗摩繞脣掾外
七寶蓮華葉顯葉四面四角開敷蓮
華臺上置卽七寶界道開廊四門四
門四角金銅蓮華四面四角闕伽香
水水上沆華以諸香花三白飲食種
種華鬘敷置供養燒火食時四門四
角座上讀經聲聲不絕真言加持楓
香木搥木栢木杜仲木端直好者截

長半肘加持燃火加持白栴檀香沉
水香蘇合香熏陸香安息香鬱金香
龍腦香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛
酥護摩其龍腦香隨所辦者西門安
坐誦持光焰真言曰

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶餘箇野揚可反

那莫訶唎耶二合縛无可反路枳諦濕二合

縛囉野三句苦地薩埵野四句摩訶薩埵

野三句摩訶迦魯拏迦野六句怛訶他七句

唵持聲呼之鉢頭達色反麼振鞞麼拏合縛囉

縛囉九句鉢頭麼步鞞人與反入縛囉入

縛囉十一句虎髯捨彌收札反步嚕步嚕十一句

明日七灑跋買反步鞞十四句馱歌馱歌十五句薩

縛麼蘭十六句拘暮伽上播拏婆無可反囉第

訶鉢訶十八句結事言反娜歌播般北房反舍麼

舍麼你二十句路句跢邏拏二十句漫多上囉

濕弭婆同上囉彌同上觀嚕觀嚕二十句跋

北沒反囉縛囉二十句拏同上志地二十句唵持聲

步嚕步嚕無各反那謨窣覩羼莎二句

縛訶二十句

獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼

及佛世間自在王如來次獻不空罽

索觀世音菩薩不空奮怒王菩薩次

獻第二院一切菩薩次獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪障灾厄變恠王難賊難蛇虎等難悉皆除滅國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不退地冬夜護摩春晝護摩日別三時時真言者身出光明十方刹土一切如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三昧耶降伏一切毗鄰夜迦諸魔鬼神此護摩三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世音菩薩身持大梵天相一手執蓮花一手執戟一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善哉持真言者汝今已得不空羅索心解脫護摩易拳羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證

神通遊往十方一切刹土頂禮諸佛
得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩
提記住於西方極樂國土為阿彌陀
佛菩薩眾數乃至无上正等菩提聽
聞深法此護摩灰塗身洗浴亦得除
滅一切罪障若患一切鬼神病者持
灰點額則得除差若點心臍解除灾
厄若毒虫螫和水塗附則得除差若
穢蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡
瘡疥和酥塗附亦得除差若惡風雷
電數數起者逆風雨散則得除散若
誦念處散則成界若繞園林田壇遍
遺散者不為一切蝗虫灾食華果苗
稼若城四門散人民踏者解除厄障
當捨命後上生天界或生淨土若散
屍施林塚墓屍上彼所亡者皆脫諸
罪上生天上或生淨土若散聚落城
邑村坊宅舍阿蘭若處皆得安隱除
諸厄難若散王宮解諸灾厄獲得安
隱是護摩灰任意隨心加持所用皆
得成就

出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀施羅尼真言出世

解脫身擎羅像白氎布綃縱廣四肘
或廣六肘八肘十二肘白月十五日
起首圖畫彩色筆畫皆淨好者觀門
香水銷融香膠調色圖畫盡三晝時
潔浴香塗著淨水服斷見喜室不食
五辛酒肉殘食食三白食每日晨朝
受八戒齋教發信心大悲之心中盡
補陀洛山其山狀像須弥山三山有
九欸狀開蓮花其當心欸圓大平正
山上盡諸寶樹華樹藤枝花葉山下
大海種種魚獸當心欸上盡寶宮殿
樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上
不空羅索觀世音菩薩一面四臂著
天衣服銀釧珠瓔狀大梵天面有三目
首戴寶冠冠有化佛一手把蓮花一
手把三叉戟一手把羅索一手施无
畏結加趺坐右多羅菩薩手執優鉢
羅花半加趺坐後毗俱伽菩薩半加
趺坐左濕摩多菩薩手執俱物頭花
半加趺坐後蓮華遜郝利菩薩手執
蓮花半加趺坐菩薩冠瓔耳璫銀釧
天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座座下
右不空羅索菩薩長跪合掌執持羅

索後布施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜
菩薩安忍波羅蜜菩薩精進波羅蜜
菩薩靜慮波羅蜜菩薩座下左不空
奮怒王菩薩四臂二手合掌一把蓮
花一執扇索長跪而坐後般若波羅
蜜菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜
菩薩力波羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩
十波羅蜜菩薩花冠瓔珞耳璫鐲釧
白色天衣種種莊嚴各跏蓮花靜慮
波羅蜜菩薩後一毘羅刹女身真青
色面目瞋怒狗牙上出首戴鬪髻而
有六臂左一手執三股金剛杵一手
持蓮花一手持扇索右一手執鉞斧
一手執如意杖一手執三叉戟蛇為
瓔珞臂搏席皮半加趺坐身圓火焰
智波羅蜜菩薩後度底使者身真青
色面目瞋怒狗牙上出首戴鬪髻而
有八臂左一手執三股金剛杵一手
持青蓮花一手執三叉戟一手揚掌
右一手執劍一手執鉞斧一手執曲
刀一手執扇索蛇為瓔珞臂搏席皮
半加趺坐身圓火焰不空扇索菩薩
座下五苦行仙衆詣天子衆持諸花

果半加趺坐不空奮怒王座下五苦
行仙衆諸天子衆持諸華果半加趺
坐觀世音頂上橫行七佛右手作摩
頂相結加趺坐師子寶座放衆光明
第四佛前執金剛秘密主一手當脅
執金剛杵一手執白拂瞻仰如來七
佛行上毗盧遮那佛左阿彌陀佛右
世間自在王如來結加趺坐師子寶
座觀世音左右豎行三十二佛結加
趺坐師子寶座放衆光明佛外周匝
畫三股金剛杵花鬘於花鬘外周匝
行畫三十二天神執持器仗雜寶華
果半加趺坐三十二天神外周匝行
畫大梵天那羅延天大自在天伊首
羅天摩醯首羅天帝釋天不驕樂天
廣果天少光天兜率陀天色究竟天
樂變化天淨居天三十三天他化自
在天日天子月天子四天王焰摩王
水天俱廢羅天俱摩羅天火天風天
摩訶迦羅神難祢計濕瞞羅天難陀
龍王優波難陀龍王瞞羅祢瞞神布
刺拏跋陀羅神摩尸跋陀羅神諸天
天神花瓔衣服種種莊嚴執持器仗

雜寶花果半加趺坐諸天神外周帀
畫蓮花塲三股金剛杵花塲於花塲
外周帀畫一百八十七寶開敷蓮花一
一臺上或置一手或置二手一一手
中執持諸印繞火焰光於其山間畫
難陀龍王跋難陀龍王宮殿中有一
切龍女執持寶華瞻獻菩薩山下右
無辟喻天女婆散底天女地天女毗
摩夜天苗稼天樂天神山下左功德
天女辯才天女商迦利天女商棄尼
天女羅刹天女是諸天女花瓔衣服
種種莊嚴持諸寶花瞻獻菩薩於寶
宮殿會外上橫行畫八舍利寶塔其
塔行右畫菩提樹樹下釋迦牟尼佛
結加趺坐師子寶座面向觀世音作
說法相右具壽慶喜左執金剛秘密
主菩薩身狀青色一手把白拂一手
掌金剛杵繞佛左右諸大菩薩會下
苦行仙衆諸天子衆捧持寶花曲躬
而立面向觀世音菩薩供養其塔行左
又畫釋迦牟尼佛結加趺坐師子寶
座作說法相右具壽慶喜左執金剛
秘密主菩薩身狀青色一手把白拂

一手執金剛杵繞佛左右諸大菩薩
聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙
衆諸天子衆執持寶花曲躬而立面
向觀世音菩薩供養其塔行上橫行
及左右豎行五十四佛結加趺坐師
子寶座觀世音座右持真言者跪坐
瞻仰菩薩一手持數珠一手執花香
鑑世尊此不空罽索心王陀羅尼真
言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出
世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶
薩所敬禮處亦名一切如來目所觀
察菩提道場大秘密像三昧耶若有
苾芻苾芻尼國王王子后妃姝女大
臣僚佐婁羅門及諸人民觀瞻斯像
歡喜信向種種供養所有謗佛謗法
謗諸菩薩聲聞緣覺无量重罪應墮
阿毘地獄住者皆得消滅獲清淨身
攝受相應即謚承事供養十方九十
九瓊伽沙俱胝那庾多百千如來應
正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功
德即謚承事供養補陀洛山寶宮殿
中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若
有有情信心清淨合掌觀觀讚歎禮

拜即得无量大福德。遍攝受相應觀
世音菩薩。憶念加被。當得一切如來
神通。攝持身意。六根清淨。貪瞋嫉妬
隨業重罪。皆得消滅。常為世間人民
愛敬。壽不夭疾。離諸宿障。命壽終後
往安樂國蓮臺化生。此出世解脫壇
像。能進无上無等法故。

一切菩薩。敬礼解脫三昧耶真言品第三十七。
世尊言。一切菩薩。摩訶薩。敬礼解脫
三昧耶真言者。以諸有情。為大悲心。
但讀誦持。即得十方一切佛土。皆自
門開。所有的一切諸佛菩薩。摩訶薩。一
切陀羅。及神。男。拏。羅。神。一切天神。皆
悉祐護。當得種種真言。壇印之法。清
淨出世。无量無邊。一切菩薩。敬礼解
脫三昧耶真言。

都莫塞

未統反下同音

室

都結反下同音

唵

餘結反

特

婆

無何反下同音

努

誅

銀迦反又音迦

禪

一句

跋

底瑟耻諦瓢

毗結反下同二句

薩

無可反下同

譚

訖誅

諦瓢

毗結反三句

摩訶

菩

地

薩

埜誅

瓢

四句

都

莫

旃

唎

耶

薩縛

奴礼反

縛

鞞

夜囉

嚩

人例反下同

瓢

六句

唵

提聲引呼之

旃

暮伽上

不宣。續索經第十五卷第三十二張。

叔^七縛^六摩訶^一曼^一拏鉢^一頭^一遠^一也^一反^一米^八

薩縛^一菩地^一薩埵^二縛^九那^一麼塞訖^二

囉^一羼^十瞢^一瞢^一囉^一瞢^一瞢^一囉^一三^一去^一曼^一

驛婆路^一叔諦^一旃^一暮^一伽^一上^一摩訶^一沒^一

囉^一歌^一麼^一廢^一元^一計^一灑^一下^一例^一同^一陀^一囉^一上^一陀^一

囉^一陀^一上^一囉^一摩訶^一迦^一下^一音^一同^一嚕^一拏^一迦^一

菩^一馱^一野^一菩^一馱^一野^一摩訶^一訶^一菩^一地^一你^一菩^一

地^一菩^一地^一十八^一鉢^一頭^一麼^一菩^一地^一你^一薩^一縛^一

指^一般^一馱^一迦^一囉^一跋^一囉^一舍^一麼^一你^一

一^一薩^一縛^一訥^一薩^一底^一縛^一囉^一迦^一摩訶^一訶^一迦^一

嚕^一拏^一迦^一縛^一虎^一弭^一馱^一廢^一灑^一陀^一上^一

囉^一薩^一縛^一驛^一訖^一訖^一跋^一囉^一薩^一瞢^一虎^一嚕^一

虎^一嚕^一旃^一暮^一伽^一上^一薩^一陞^一覩^一嚕^一覩^一嚕^一

旃^一暮^一伽^一上^一播^一捨^一歌^一塞^一羼^一敏^一嚕^一敏^一嚕^一

弭^一目^一訖^一灑^一步^一羼^一七^一使^一拏^一七^一使^一拏^一

薩^一縛^一婆^一囉^一拏^一必^一秣^一提^一瞢^一囉^一

瞢^一囉^一薩^一縛^一驛^一訖^一訖^一跋^一囉^一布^一

哩^一羼^一跋^一囉^一跋^一囉^一驛^一囉^一野^一捨^一

旃^一縛^一路^一迦^一野^一鉢^一頭^一麼^一步^一羼^一

麼^一拏^一迦^一迦^一弭^一步^一使^一跋^一縛^一虎^一娜^一

麼^一娜^一麼^一訥^一但^一縛^一南^一摩訶^一訶^一菩^一地^一薩^一

埵^一縛^一婆^一囉^一娜^一摩訶^一訶^一迦^一嚕^一拏^一迦^一

薩^一縛^一彌^一縛^一縛^一縛^一那^一莫^一塞^一訖^一哩^一縛^一

縛曾跛八十然播囉密轉播哩布囉迦

八十薩縛菩地薩埵二合縛八十那麽塞訖

二合囉轉八十播囉麼弼補囉弼目訖灑

陀上羅八十摩訶播捨弼路枳轉八十旃

暮上播捨入縛理跢九十摩訶入縛

擺縛路枳轉九十摩訶麼捉你跛二合

轉陀上囉九十三去另轉麼睹臬跢九十

入縛擺入縛擺九十摩訶嚴避囉弼目

訖灑播捨陀上囉九十縛擺暴杖反摩

誠播迦哩灑迦九十唵接聲沒二合囉歌

麼嚕播九十摩訶暮上播捨九十鉢鉢

怖怖九十薩縛薩埵二合縛弼路枳轉一

和婆同上囉跛二合囉娜一百那謨率覩

羼一百莎二合縛訖一百

一切菩薩敬礼解脫三昧耶心真言

唵接聲勃鞞弼勃鞞有摩訶迦嚕拏

迦二合轉囉轉囉有跢囉野四摩訶

唎拏嚩播琳盧金摩訶步惹弼路

迦野有鉢怖莎二合縛訖有

世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶

薩所敬礼處亦是一切如來秘密心

中甚深之藏復是觀世音寂上秘密

心真言能除一切隨眠業障能淨一

切出世法道能入一切不空如來種族之門

布施波羅蜜真言

那莫薩嚩囉訶訶訶訶南一句那莫訶

唎耶二句嚩路枳諦濕縛囉野三句苦地

薩埵野四句摩訶薩埵野五句摩訶迦嚩

拏迦野六句唵七句耆暮伽八句摩訶

娜那九句播囉頭哆十句播哩布囉野十一句訶

娜囉娜囉十二句頭默頭質怛十三句登訖反十四句餘

薩嚩薩怛十五句摩播抱誡十六句薩縛囉

訶訶十七句摩訶娜那十八句布惹米偈十九句

四跋二十句囉義囉野二十一句釋囉囉囉二十二句

釋囉耶二十三句摩訶鉢二十四句頭麼播拏二十五句

訶怖莎二十六句嚩訶二十七句

世尊若有有情修治布施以此一切

如來不空所生布施波羅蜜多真言

海雲三昧耶供養加持身心修治供

施當得十方一切如來一切布施波

羅蜜多圓滿相應直至无上正等菩

提福不退失

淨戒波羅蜜真言

那莫薩嚩囉訶訶訶訶南一句那莫訶唎

耶二句嚩路枳諦濕縛囉野三句苦地薩

埵野四句摩訶薩埵野有摩訶迦嚩拏

迦野六句唵旃磨伽始擢七句三去瞢囉

三去瞢囉八句瞢囉瞢囉九句鉢陀上薩埵

咤嚩鉢咤頭麼有頭步使轉步惹上

馱囉馱囉十二句三去另轉婆同上路枳跢

十三句鉢師莎咤嚩訶十四句

世尊若有有情修治淨戒以此一切

如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多

真言海雲三昧耶供養加持身心當

得十方一切如來一切淨戒波羅蜜

多具足相應戒香芬馥遍滿十方若

苾芻苾芻及破淨戒者每白月十五

日一日不食誦此三昧耶當得清淨

戒蘊相應直至无上正等菩提而不

退失

安忍波羅蜜真言

那莫薩嚩訶轉訶誅訶跢南一句那莫旃唎

耶二句縛路枳諦濕嚩囉野三句苦地薩

埵野四句摩訶薩埵野有摩訶迦嚩拏

迦野六句唵旃磨伽上訶底十句薩嚩菩

地薩埵二句嚩鉢八句七灑麼拏九句七灑拏七

灑拏十句摩訶梅室二句唎迦嚩拏十一句薩

埵嚩娑囉十二句摩訶迦嚩拏十三句薩

縛薩埵二縛七灑弭拏合怖莎縛訶

世尊若有有情修治安忍以此一切

如來不空無上法覺安忍波羅蜜多

真言海雲三昧耶供養加持身心當

得十方一切如來一切安忍波羅蜜

多圓滿相應直至无上正等菩提而

不退失

精進波羅蜜真言

都莫薩縛驪訖訖南都莫旃

唎耶二縛路枳諦濕縛囉野苦地薩

埵野摩訶薩埵野摩訶迦嚕拏

迦野奇唵摩訶唎耶荷暮伽上

弭路枳驪者囉者囉九結寧吉哩拏

上弭哩野摩訶縛驪縛囉囉

十二摩訶薩杖天誡縛囉苦默你

訖怖莎縛訶

世尊若有有情修治精進以此一切

如來不空不捨生死精進波羅蜜多

真言海雲三昧耶供養加持身心當

得十方一切如來一切精進波羅蜜

多圓滿相應直至无上正等菩提而

不退失

靜慮波羅蜜真言

薄伽^上畔^{引十}跛^{三句}各羅賢卷^{十四}嚩路枳鞞

句^{十五}斫屈數^{疏古反}灑^{十六}摩訶跋^各羅賢

惹^{十七}婆^{同上}羅娜播^{十八}摩訶跋^各羅

賢惹^{十九}鉢^{二合}頭麼默哩^{二十}拏步嚩^三鉢

怖莎縛訶^{二十}

世尊若有有情修治般若以此一切
如來不空無上般若波羅蜜多真言
海雲三昧耶供養加持身心當得十
方一切如來一切般若波羅蜜多方
便善巧圓滿相應直至无上正等菩
提而不退失

不空罽索神變真言經卷第十五

唐于闐國大藏都監奉
勅雕造

不空羅索神變真言經卷第十六 募

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切菩薩敬礼解脫三昧耶真言品第三十三
治地真言

唵旃暮伽^一頌目乞灑曼拏^二摩訶
步^三鞞^四頌^五摩^六唵^七陀^八囉^九地^十唎
地^{十一}唎^{十二}五^{十三}摩訶^{十四}特^{十五}步^{十六}鞞^{十七}迦^{十八}麼^{十九}擇^{二十}旃^{二十一}頌^{二十二}
鞞^{二十三}摩^{二十四}拏^{二十五}吒^{二十六}陀^{二十七}上^{二十八}囉^{二十九}鉢^{三十}怛^{三十一}莎^{三十二}合^{三十三}縛^{三十四}訶^{三十五}
入^{三十六}是真言以奮怒王神變光明加持白
芥子香水所作壇處遍散其地則圓
一踰膳那清淨如頗怛迦寶若有有
情履是壇地當捨命後生淨土中得
大福蘊圓滿相應直至無上正等菩
提更不退失若諸鳥獸履此地者捨
命當得生上天界

治水真言

唵荷暮伽^一上^二訥^三合^四嚕^五莽^六擇^七鞞^八二^九頌^十理^{十一}乞
灑^{十二}舍^{十三}佉^{十四}鉢^{十五}怛^{十六}合^{十七}囉^{十八}補^{十九}迦^{二十}鐵^{二十一}巨^{二十二}擇^{二十三}四^{二十四}頌^{二十五}
吒^{二十六}播^{二十七}嚕^{二十八}歌^{二十九}娜^{三十}你^{三十一}跢^{三十二}誡^{三十三}拏^{三十四}五^{三十五}補^{三十六}迦^{三十七}波^{三十八}迦^{三十九}哩^{四十}
搖^{四十一}反^{四十二}左^{四十三}縑^{四十四}六^{四十五}囉^{四十六}娜^{四十七}遜^{四十八}娜^{四十九}囉^{五十}跋^{五十一}同^{五十二}合^{五十三}囉^{五十四}塞^{五十五}
同^{五十六}上^{五十七}囉^{五十八}縛^{五十九}拏^{六十}八^{六十一}頌^{六十二}馱^{六十三}頌^{六十四}質^{六十五}怛^{六十六}合^{六十七}囉^{六十八}九^{六十九}
播^{七十}哩^{七十一}輸^{七十二}去^{七十三}陀^{七十四}上^{七十五}野^{七十六}十^{七十七}鉢^{七十八}合^{七十九}頭^{八十}麼^{八十一}步^{八十二}惹^{八十三}十^{八十四}

娑^去麼娑^去麼^{十二}三^去曼諦娜^{十三}播哩

曼拏^{十六}擗^{十四}播哩輸^去馱野^{十五}摩擗麼

擗^{十六}頭麼擗^結麼擗^{十七}播哩鉢馱^{十八}

鉢^{二十}頭帽播立跢^{十九}惹擗麼爛頭鉢

馱^{二十}輸^去馱野輸^去馱野^{二十}播囉麼

摩訶鉢陀^上薩埵^{二十}鉢怛那謨塞^{同上}

室^三履步縛泥^{二十}鉢怛莎^三縛訶^{二十}

是真言以奮怒王神變光明加持白

旃檀香水白芥子散江河水泉水井

水果樹花樹苗稼藥草若有有情觸

弄飲噉或復沐浴皆得解除一切罪

障當生天上或生淨土得證无量慧

解三昧耶若復加持入中沐浴身分

三等一沒至項二沒至臍三沒至膝

作上中下持誦浴法蠲諸罪垢一切

道智證集成就洗浴真言

唵^訖耆祇^{及一}耆麼嚩^訖頭麼嚩^訖嚩^訖寧吉

麼嚩^二嚩^{寧吉}他^及鉢唎鉢^三薩縛

麼羅播迦嚩使^四摩訶菩地薩埵

婆^{同上}囉泥^五縛囉跋^{同上}囉縛囉播

哩鉢^六摩訶麼拏囉怛娜迦野播

哩鉢^七麼拏麼拏八輸^去馱你^九摩

訶暮伽^上振跢麼拏鉢^十統唎娜野

秣第^{十二}迦野結麼擇^{十三}摩訶麼拏鉢

唎秣第^{十三}虎嚕虎嚕^{十四}跋^{十五}合羅縛

羅播拏^{十五}摩訶步惹婆^{同上}羅泥^{十六}

覩嚕覩嚕^{十七}摩訶薩埵鞞婆^{十八}

播哩輸^{十八}馱野^{十九}麼麼播般^{北身素頭}

秣馱麼嚕^{二十}莎^{二合縛訶二十一}

是真言以奮怒王神變光明加持白

旃檀香鬘金香龍腦香湯又奮怒王

真言加持香湯灌頂飲漱清淨洗浴

貫飾衣服加復灑淨具結印護觀想

聖衆獻三掬水謂淨身心度脫有情

敬禮聖者遠離三毒觀淨身心往精

室中則得解除一切垢障一切毗那

夜迦藥又羅刹諸惡鬼神而不燒亂

復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天

天神觀視擁護當命終後安樂國土

蓮臺受生識宿命智乃至菩提而不

退轉

標界真言

唵荷暮伽^{一合鉢}頭麼頭麼^{二合跋}

羅娑^{去羅三}去湯^{二合縛訶五}

是眞言以奮怒王威德神變加持五

色線繩標量壇界

色線繩標量壇界

彩色真言

唵旃暮伽上彌唎上施上只怛

二合羅散

施上羅二叁去睹三囉三鉢二合羅縛三囉步

嚩

同上莎二合縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持彩

色香水香膠圖蓋一切諸佛菩薩一

切天神一切印相山花水獸

寶地真言

唵旃暮伽上三去曷驪二播哩曷拏

擇三播捨轆第四鉢五

是真言以奮怒王神變光明加持白

芥子散壇位界作寶階位

結界真言

唵旃暮伽上彌唎上跋二只怛二合

囉娜捨匿寧耶摩訶三臬捨滿四跋四度

嚩度嚩五鉢三怖二合莎二合縛訶六

是真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水散標壇界結金剛城

護身真言

唵旃暮伽上喀訖灑二播捨歌塞上

紐三覩嚩四覩四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水灑佩護身

不空如來經第十四卷第四張 終

不空如來經第十四卷第四張 終

不空如來經第十四卷第四張 終

不空如來經第十四卷第四張 終

不空如來經第十四卷第四張 終

髮髻真言

唵旃暮伽一上注拏摩担二虎嚕虎嚕
那反誡播捨畔第四餅莎二合縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持頭
髮梳治脰髻

護弟子真言

唵旃暮伽一上略訖灑三曼底娜二摩
訶播勢三步嚕步嚕四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持白
芥子灰弟子同伴給侍之人點佩護身
淨手真言

唵旃暮伽一上惹擇弭麼唎二素嚕素
嚕莎二合縛訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨
水洗手灌身

淨口面真言

唵旃暮伽一上荷弭唎跋勞二者囉者
囉三莎二合縛訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨
水洗沐手面淨漱口齒點眼耳膊作
法誦念

治衣真言

唵旃暮伽一上乾陀縛塞同上室二唎二

主嚕主嚕^三莎^二合縛訶^四

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶

被甲真言

唵荷暮伽^一上步穰^上誡迦縛者^二縛羅^三泥^三百囉百囉^四莎^二合縛訶^五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子藏灑身上備持甲冑被索真言

唵荷暮伽^一上沒^二囉歌麼步嚩^三播囉^四演羶^五羶^三跋^二囉^一安^去囉^四莎^二合縛訶^五

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索為結身手持佩

灌頂真言

唵荷暮伽^一上注拏麼^二拏鉢^三鉢頭米荷^四選^五誑者^引野^三麼麼^四薩縛^五訶訶^六誡路^四鼻^五囉階^五麼^六拏麼^七拏^六莎^二合縛訶^七

是真言以奮怒王神變光明加持闍伽香水攝持灌頂

座真言

唵荷暮伽^一上鉢^二頭麼^三遜娜^四鉢^二馱囉^三馱囉^三湯拏^四鉢^四

是真言以奮怒王神變光明加持所

眠寢真言

三
步
縛
婢
四
莎
二
合
縛
訶
五

敷應法眠卧

噫旃暮伽一上素囉避補二溫控播囉

是真言加持香花以不空王種種香

花
海
雲
溥
獻
供
養

末香真言

噉荷暮伽一上弭弭默反魚蹇默二跛同上羅二合

婆去 噤三 補三 刺四 步二 韜二 莎二 縛五 訶

是真言加持末香以不空王種種末

香海雲溥獻供養

塗香真言

奄旂暮伽一上弭弭上礼跛娜二鉞二合

囉縛窠^三比哩比哩^四莎^二合縛訶^五

是真言加持塗香以不空王種種塗

香海雲塗壇溥獻供養

燒香真言

啖
荷暮伽一上
識識娜二
塞二合
衆乙反
巨羅

拏米伽^三度嚩皮嚩^四鉢^五

是真言加持燒香以不空王種種燒

香海雲溥獻供養

飲食真言

唵荷暮伽^一上故訖揮^二囉娑^去囉娑^三去

薩囉陀^上囉^四弼陀^上囉鉢^五

是真言加持飲食以不空王種種甘

膳飲食海雲溥獻供養

果子真言

唵弼耶馱^一荷暮伽^上巨揮^二播囉播囉

三鉢^四

是真言加持果子以不空王種種香

果海雲溥獻供養

淨水器真言

唵荷暮伽^一上過步驪^二嚩馱畔度寐^三鉢^四

是真言加持關伽香水以不空王衆

寶關伽香水海雲溥獻供養

莊飾真言

唵荷暮伽^一上弼陀^上麼^二步灑^三嚩馱

寐入縛揮入縛揮^三鉢^四

是真言加持幡花以不空王種種寶

幢幡花光焰海雲莊嚴供養

唵旃暮伽一上彌陀二上暗惹涅三惹野四莎二合縛訶五

是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器飲食海雲溥獻供養

入壇真言

唵旃暮伽一上跋二合囉縛囉二暗麼那步米三訛囉訛囉四莎二合縛訶五

是真言每入壇時加持壇門以不空王種種相狀自在神變入壇作法禮拜真言

唵旃暮伽一上那麼塞迦囉拏二薩縛韞訖誡路三怛惹理鉢四

是真言以不空王一切身業讚礼海雲讚頌礼拜一切諸佛溥前供養行道真言

唵旃暮伽一上斫訖二合唵二勞嚕勞嚕三跋二合囉勞嚕四莎二合縛訶五

是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌行道溥獻供養

誓言覺真言

唵旃暮伽一上三去曼韞二耶覲步縛禰二縛縛四莎二合縛訶五

是真言以不空王神變海雲讚頌誓

覺一切諸佛菩薩諸天

勸發真言

唵旃暮伽一上振跢麼拏二跋目羅迦唎

灑野三度嚩度嚩四步谷縛訶五

是真言以不空王摩尸海雲讚頌勸

發一切諸佛菩薩諸天一時會壇

請占真言

唵旃暮伽一上你曷怛二合羅拏三弭目訖灑

三曷拏攤四弭理弭理五步二合縛訶六

是真言以不空王神變海雲讚頌請

召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈真言

唵旃暮伽一上摩訶囉濕二合弭三入縛擻

娑去吹塞去就餘三入縛擻入縛擻四三

去曷羶莎二合縛訶五

是真言加持燈明以不空王種種光

明海雲溥獻供養

加持真言

唵旃暮伽一上播捨轆駄三去曷輶二

摩訶縑麼野三結哩象遠界鉢怛四步

二合縛訶五

是真言以不空王神變海雲讚請一

切諸佛菩薩神通加被此三昧耶現

相成就

發遣真言

唵^三囉^三基^三上^三搭捨^三歌塞^三同上粒^三政^三同上囉^三

縑^三囉^三薩^三撻^三撻^三步^三各縛^三睹^三縛^三南^三三頭^三薩^三耳

覩^三鼻^三縑^三囉^三縑^三囉^三鉢^三怖^三莎^三各縛^三訶^三六

是真言以不空王神變海雲讚歎一

切諸佛菩薩諸天閼加送遣

供養使者真言

唵^三旃^三暮^三伽^三上三^三去^三湯^三羶^三跋^三同上囉^三縛^三各

囉^三縑^三囉^三縑^三囉^三摩^三訶^三步^三羶^三濕^三各縛^三囉^三

^五地^三唎^三地^三唎^三鉢^三鉢^三怖^三怖^三莎^三各縛^三訶^三八

是真言以不空王神變海雲加持歡

喜團麩蘆蔽^三白^三食^三香^三花^三香^三水^三獻^三祀

毗^三那^三夜^三迦^三令^三生^三歡^三喜^三不^三作^三障^三閼

出世解脫壇印品第二十八

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會

一切種族解脫壇印三昧耶當證出

世無上三摩地

加持壇印

合腕相著以二大拇指指二小指屈入掌

中平屈頭相拉相並二中指各屈如

鈎頭相去一寸二頭指二無名指豎微

屈之二頭指頭相去二寸二無名指

頭相去寸半印真言

唵鉢_{二合}頭麼步嚩_{一鉢}鉢_{二合}頭麼迦除_二

鉢_{二合}頭麼弭麼姦_三莎_{二合}縛訶_四

加持解脫印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指
豎伸微屈合頭相著二大拇指豎並
相著二中指屈上節頭相去半寸十
指閒相去三分此印三昧乃是一切
菩薩摩訶薩所敬禮處若常持結恭
敬觀瞻則恒觀見觀世音菩薩當令
決定得證無上正等菩提印真言

唵鉢_{二合}頭米_{一素}鉢_{二合}頭米_{一頭}

日訖灑_三湯拏擢_四鉢_{二合}頭麼步嚩_五

鉢莎_{二合}縛訶_六

如來解脫印

合掌虛掌以二中指捻二無名指背
上節二頭指二無名指二小指合頭
相著二大拇指豎並相著此印三昧
能示真實解脫三昧

解諸業障印真言

唵荷暮伽_{一上}跋駟囉_{二鉢}頭麼步嚩_三

弭理弭理_四莎_{二合}縛訶_五

如意寶印

合掌以二無名指二小指屈入掌中
右押左相又二大拇指掌中右押左
二中指豎微屈頭相著二頭指押二
中指側中節上頭相拉此印三昧種
種供養當獲不空圓滿六波羅蜜業
不空示現一切諸佛菩薩神通解脫
曼拏羅業不空淨治五元間業印真言
三合頭麼麼拉四莎三合縛訶五

蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指屈如鈎二大
拇指二頭指二無名指二小指豎微
屈之十指頭間相去寸半此印三昧
能證一切如來無上正等菩提出世
解脫三摩地印真言

唵荷暮伽

一上

跋駟餘

二摩訶鉢

三合頭米

三惹理素惹理

四摩訶惹理

五莎

六合縛訶

金剛蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相
挂二頭指屈押二中指側中節上如
鈎二大拇指二無名指二小指豎微
屈之二大拇指二無名指二小指頭
間相去寸半此印三昧作供養者能

證一切如來無上正等菩提神通威
德三摩地印真言

唵旃暮伽^上志^{第一}薩縛釋訖誡路志
第三^二荷縛路枳鞞志^{第三}知嚩知嚩^四
莎^二合縛訶^五

頂礼印

合掌虛掌二大姆指二小指磔開頭相
去寸半二中指豎微屈頭相去六分二
中指頭下二無名指頭二頭指頭三分
其二頭指二無名指豎頭相著頭指中
指无名指歧間皆勿相著此印三昧
能得證見觀世音清淨身一切三摩
地不退無上正等菩提三摩地印真言

唵旃縛路枳鞞^一摩訶林^{輪律}陀^上薩

埵^二縷羅縷羅^三去湯鞞縛瞞縷^四軍

拏^五擲陀^上羅^五荷頭鞞瞞摩矩吒陀^上

羅^六惹吒麼矩吒^六那縛戰捺^合羅湯拉

縛^八者羅者羅^九散者羅^十步縛泥濕

縛羅^十鉢^合頭麼步惹^十莎^二合縛訶^三

世尊是七^大印能轉示現觀世音宮

殿轉法輪會此等印等各一俱脛僕

從大印前後圍遶若有有情淨浴香

塗治潔衣服每日三時觀世音前或

於佛前或舍利塔前隨得香花飲食
供養於諸有情發大悲心勸請十方
一切諸佛降大法雨利益有情至無
垢處住於法身觀置自身如法界相
自性平等清淨法性量同法界清淨
虛空觀念我身白旃檀香沉水香龍
腦香塗手輪結如是印等每日誦結
七俱胝印三昧耶若印印身便得滅
除謗壞正法毀訾賢聖五無間罪又
誦種種承事供養九十二苑伽沙俱
胝那更多百千如來善根福聚六波
羅蜜圓滿相應當得住於不退轉地
復為一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護
持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛摩魯荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護
之伊首羅天摩醯首羅天四天王天
焰摩王水天俱舍羅天俱摩羅天皆
擁護之當得如來金剛舍利達摩之
身不為世間毒藥毒虫水火刀杖種
種災害常得夢見諸佛菩薩觀世音
菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念
三十三天一切諸仙恭敬持怙
出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫最上神通蓮
花曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門
國王王子后妃妹女大臣僚佐童男
童女一切人民過現未來出世法生
滅法善果法惡果法富貴相貧賤相
命長短相生死輪相復現大梵天帝
釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一
切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛薩
魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相
阿毗地獄種種諸相國中飢饉相豐
熟相災疫相厄難相四時風雨時非
時相持此法者如教實語發大悲心
依據一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益
無盡一切有情心恒不捨一切智願
必令救度潔治身服守持淨戒不於
一切有戒無戒人生傲慢心行平等
依教修治則得成就清淨如法作銀
蓮花以一時鏡為蓮臺面寶珠花鬘
四掾莊嚴如法銀造一尺二寸不空羅
索觀世音菩薩一面三目身有四臂
一手執三叉戟一手持羅索一手執
蓮花一手掌如意寶珠結加趺坐首
戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利可

粒龍腦香白旃檀香安內腹中花冠
瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴
置鏡心上淨泥塗地作曼拏羅圓廣
五肘開廊四門內院中畫八業七寶
開敷蓮華其花葉上多羅菩薩濕廢
多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱伽
菩薩蓮花遜那利菩薩元垢慧菩薩
除八難觀世音菩薩志地王菩薩外
院東門右大梵天帝釋天左伊首羅
天摩醯首羅天南門右俱摩羅天俱
廢羅天左焰摩天地天神北門右那
羅延天大自在天左毗摩夜天女阿
勞梵摩天女西門右婆魯拏天女婆
散底天女左一髻羅刹女金剛度底
使者東門南企丘天女南門補澀波
難底天女西門功德天女北門辯才
天女四維四天王內院蓮花鬘界外
院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音
菩薩面東種種幡花敷置莊嚴五色
線繩圍畔外界闍伽香水三白飲食
種種飲食果蓏香鑪衆妙花鬘如法
敷設白旃檀香沉水香蘇合香龍腦
香石蜜合治燒煇供養是時出入潔

浴塗香著淨衣服食三白食晝夜六
時依法護持志決無怯觀身如像曷
拏羅相姿顏威取內心喜受制置六
根寂靜渾白五輪投地至誠敬礼十
方刹土三世一切諸佛如來大乘教
藏一切曷拏羅印三昧耶結界請召
趺座而坐發菩提心觀五蘊界能執
所執本性無作自體空寂面西奮目
瞬動精驗觀瞻觀世音菩薩聲像謀
利誦奮怒王真言母陀羅尼真言溥
適心印真言不思議觀陀羅尼真言
志地三真言光明加持銀蓮花觀世
音菩薩時別自以奮怒王真言奮怒
王印灌頂加持若蓮花鏡中放光觀
世音像身出甘露水放種種光自身
放光則當獲得不空无垢清淨蘊身
不空王心三昧耶成就是時緊誦
奮怒王真言觀世音菩薩鏡中出現
讚言善哉善哉汝今成就出世世間
鏡壇印法汝須何願為汝滿足闍伽
供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅
門國王王子后妃嫔女大臣僚佐一
切人民觀像鏡者皆觀種種神通變

相亦見自身過現未來種種業果善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬詭曲疑慢破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人民餘皆觀見觀世音菩薩示語讚歎與減一切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者晝夜六時持勿懈怠放逸情情則速成就

不空羼索神變真言經卷第十六

已亥歲昌慶國太藏都監奉

勅雕造

不空羼索經第五卷第九張 終

不空罽索神變真言經卷第十七

集

大唐天竺三藏菩提流志譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩說此不空罽索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有无量壇法无量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須弥山王虛空陽焰微塵數等又如如來無量大智無與等智无思量智惣非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所懷量唯是如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷乱何者是前何者是中何者是後何者是可通解成就之法何者是根本蓮花頂陀羅尼真言何者是秘密心真言何者是熙怡真言何者是奮怒王真言何者是奮怒王心

真言何者是一字二字三字四字乃至十字真言何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐卧地法何者是採花燒香塗香芥子食餅果子花鬘法何者是三白飲食燃燈入壇礼拜行道散花教受整儀法則何者是取珠轉念七夢護身結界燒火火食神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是闍索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解於何相中做教修習當得成就後末世中我當云何隨順衆生種種心行教修何法依何陀羅尼真言之法開導度脫若修治者成何志地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網

今時釋迦牟尼如來應正等覺誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉

秘密主汝發斯問極為善問何不早問遲辯若斯汝能開導為諸衆生及

真言者皆得最上成就之地故作是問為最上問

秘密主此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶如十方無量大海難解難入寧以海水滲滲數知此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶實非數量得知其際又以須弥山王末如微塵亦盡數知此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶非所算分知其數限如是廣大踰過大海微塵算分數分秘密主所有十方過現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶非所算數得知其際

秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若惣若別是無常等所有俗智知一切法假設名字所有他心智知諸有情心心所法修行證滅所有苦智知苦不生所有集智知集永斷所有滅智知滅應證所有道智知道應修所有盡智知貪瞋癡盡所有元生智知諸有

趣而不復生所有如實智解一切
智一切相智所有未知當知根於諸聖
諦未得現觀未得聖果所有已知根於
諸聖諦已得現觀已得聖果所有具
知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩
摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離
一切欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足而住所有無尋惟
伺三摩地於初靜慮第二靜慮中間
時定所有无尋無伺三摩地從第二
靜慮乃至非想非非想處所有佛隨
念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天
隨念寂靜默離隨念入出息隨念身
隨念死隨念所行布施波羅蜜多時
以一切不空智大悲為首自施一切
內外所有亦勸他施一切內外所有
所行淨戒波羅蜜多時以一切不空智
大悲為首自住十善業道亦勸他住
十善業道所行安忍波羅蜜多時以
一切不空智大悲為首自具增上安
忍亦勸他具增上安忍所行精進波
羅蜜多時以一切不空智大悲為首
自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他

修六波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自修巧便入諸靜慮无量无色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量无色同已善巧所行般若波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自性自相若動若住不可得故所修四正斷時於諸未生惡不善法為不生故於諸已生惡不善法為永斷故未生善法為令生故已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足以無所得為方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依離染以无所得為方便修信力精進力念力定力慧力時謂信力精進力念力定力慧力性離依離染以无所得為方便修念等覺

支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支
輕安等覺支定等覺支捨等覺支時謂
念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜
等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺
支性離依離染以無所得為方便修
正見支正思惟支正語支正業支正
命支正精進支正念支正定支時謂
正見支正思惟支正語支正業支正
命支正精進支正念支正定支性離
依離染所住空解脫三摩地時謂觀
諸法自相皆空其心安住所住无相解
脫三摩地時謂觀諸法自相無相其
心安住所住無願解脫三摩地時謂
觀諸法自相无願其心安住以無所
得為方便修處非處智力時謂如實
了知諸有情類因果等相處非處相
以無所得為方便修業異熟智力時
謂如實了知諸有情類諸業法受種
種因果業異熟相以无所得為方便
修種種界智力時謂如實了知諸有
情類无量界相以無所得為方便修
種種勝解智力時謂如實了知諸有
情類无量勝解相以無所得為方便

修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得為方便修遍行行智力時謂如實了知諸有情類遍行行相以無所得為方便修靜慮解脫等持等至雜染清淨智力時以無所得為方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類無量億數宿住事相以無所得為方便修死生智力時謂如實了知諸有情類無量無數死生事相以無所得為方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡元漏心解脫無漏慧解脫於現法中而自作證具足安住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無所得為方便修正等覺无畏時謂自稱是正等覺者以無所得為方便修漏盡无畏時謂自稱已永盡諸漏以無所得為方便修障法无畏時為諸弟子說障法道以無所得為方便修盡苦道无畏時為諸弟子說盡苦道如是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵據

餘世間依法立難及今憶念言於是
法非正等覺言有如是漏未永盡言
習此法不能障道言修此道不能盡
苦我於彼難正見无由以於彼難見
无由故獲安隱住无怖無畏自稱我
處大仙尊位於大衆中正師子吼轉
妙法輪甚深清淨正真无上以无所
得為方便修義无寻解法無寻解詞
無寻解辯无寻解以无所得為方便
修大慈大悲大喜大捨以無所得為
方便修五眼六神通一切智智以無
所得為方便得我如來應正等覺從
初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃
至寂後所作已辦入無餘依大涅槃
夜於其中間常无誤失無辜暴音无
忘失念無不定心無種種想无不擇
捨志欲无退精進无退念無退慧无
退解脫無退解脫智見无退一切身
業智為前導隨智而轉一切語業智
為前導隨智而轉一切意業智為前
導隨智而轉過現未來世所起智見
无著無寻以无所得為方便以一心
智如實遍入知一切有情心心所法

圓滿遊戲種種神通而自嚴淨種種
佛土供養承事諸佛世尊於如來身
如實觀察饒益有情於法義趣如實
分別以法供養承事諸佛當復諦觀
諸佛法身以无所得圓滿无相謂不
思惟一切諸相於一切法不增不减
不執不著无取無住圓滿一切法平
等見圓滿諸法一相理趣行不二相
不起分別以无所得遠離一切聲聞
獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱習氣
見調伏心性見以无所得圓滿隨如
一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
薩藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人等
一切音智以无所得無量无数諸佛
菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以
无所得身相具足於初生時其身具
足一切相好放大光明遍照无邊諸
佛世界令彼世界六種變動有情遇
者无不蒙益以无所得圓滿出家无
量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛藥魯荼緊那羅莫呼洛伽人非人
等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服
三法衣受持應器引導无量無數有

情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠琉璃寶以為其幹真金剛寶而為其根奇妙衆寶以為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三千大千佛剎光明照耀周遍十方苑伽沙等諸佛世界滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴淨佛土一切功德乃至盡諸所有一切幻化三昧神通皆是不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶秘密主汝問如是如來甚深大智見智藏智大解脫智一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智者是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三昧神變示現如是不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶種種形相色類神通度諸有情及真言者得大志地秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩身識心智大慈大悲皆是不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶如水乳性合一味一相平等無二平等澆灌一切界處圓是不空罽索心王陀羅尼真言三昧耶攝化度脫三有有情等住涅槃金剛之地若有

人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生等心
憶念觀世音菩薩摩訶薩名者一時
齊至隨所給濟无不解脫彼觀世音
菩薩摩訶薩悲心愍心不退不悔復
有一切諸天乃至色究竟天一切龍
神藥叉羅刹阿素洛軋闍婆藥魯荼
緊那羅摩呼囉伽乃至阿鼻地獄所
有有情一時稱念觀世音菩薩摩訶
薩名者亦皆同時齊至度脫諸欲厄
難譬如日月平等輪光滅四洲中所
有一切混沌黑暗彼觀世音菩薩摩
訶薩亦復如是以大慈悲光明遍照一
切有情有為有漏生老病死種種厄難
皆得解脫住於善道秘密主彼觀世
音菩薩摩訶薩為諸衆生及真言者
如是堅牢被精進鎧與證无上菩提
之道如大商主引進衆人遮止惡道
安置善道心不分別心不悔倦
尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩承
佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德
已奮迅踴躍合掌偈歎

嗚呼大悲觀世音 嗚呼世間自在主
若有專正憶持者 得脫一切惡道苦

此是世間尊重愛

此是世間尊重母

此是世間救度者

此是世間大日光

復告執金剛秘密主言如是如是如
汝所說汝應當往觀世音菩薩摩訶
薩前恭敬頂礼如法請問即以真語
實語為汝演說

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即
起于座輪弄於杵步如師子詣觀世
音菩薩摩訶薩前恭敬頂礼右繞三
匝却住一面脫所頭上清淨月光摩
尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶
薩已長跪合掌白言聖者我於此法
甚大迷乱無諸智慧解此不空罽索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇
印變像成就三昧耶此法廣大甚深
無量皆不了知何者為前何者為中何
者為後何者為根本蓮花頂陀羅尼
真言何者為秘密心真言何者為善
熙怡真言何者為奮怒王真言何者
為奮怒王心真言何者為一字二字
三字四字乃至十字真言及一切法
願為示教開釋解說

尔時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心

受斯清淨月光寶冠便擲於空獻供
養佛以大神力寶冠直至阿迦尼吒
天當佛頂住變成寶蓋周圍縱廣五
百千踰膳那紺琉璃寶而為其骨以
諸大寶作花珠瓔闍浮檀金為衆鈴
鐸天諸衣服以為綳拂其蓋一一花
瓔鈴鐸網羅珠拂出无量光其光瑩
徹過百千日舉衆仰觀心皆愉喜二
切諸天龍神八部皆志頂礼恭敬供
養苦行仙衆一時發聲種種歌唄瞻
讚斯蓋是諸如來所讚歎處其蓋諸
花一一臺上各有寶帳一一帳中有
一如來結加趺坐繞蓋四邊而有無
量諸天姪女龍女乾闥婆女阿素洛
女藥嚕荼女緊那羅女一切種族真
言仙女及有元量百千天龍藥叉羅
剎乾闥婆阿素洛藥嚕荼緊那羅摩
呼羅伽等衆一一皆乘衆寶花雲光
明臺殿各持天諸花鬘塗香末香天
諸音樂衣服珠瓔幢花幡拂各相交
列供養如來或俱擊奏種種天樂歌
舞讚歎唱梵音聲一時等心獻供養
佛所有住補陀洛山一切天龍八部

亦皆歡喜勇躍觀視歎未曾有復有
一切如來種族真言神一切蓮花種
族真言神一切金剛種族真言神一切
摩尼種族真言神一切香烏菩薩種
族真言神一切大勇拳羅種族真言
神踊躍觀視歎未曾有合掌瞻仰復
有一切星天七曜天毗摩夜天大梵
天帝釋天毘羅延天自在天俱摩羅
天難称計濕縛囉天誡沮濕縛囉天
伊首羅天摩醯首羅天四天王寶賢神
滿賢神力天神焰摩王縛嚕拳天俱
廢羅天皆乘寶殿各持天諸花鬘塗
香末香衣服珠瓔寶蓋幢幡敷飾會
中而供養佛復有兜率陀天乃至阿
迦尼吒天各乘天諸寶雲宮殿於虛
空中雨現種種色海雲獻供養佛觀
世音菩薩摩訶薩并會大眾復有地
居一切叢林神藥草神苗稼神花果
神山神水神泉沼神河神江神海神
龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥營
荼緊那羅摩呼羅伽各持種種塗香
末香燒香水陸雜花一時繽紛遍散
於地作大供養如是一切天龍神衆

俱時同得如來神通威德加備

今時執金剛秘密主見斯廣大無量
神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶
薩示現如是无量神通廣大神變復
白觀世音菩薩摩訶薩言惟垂開示
使解疑惑今時觀世音菩薩摩訶薩
誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言解
所疑者諦聽諦聽

今時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
往詣佛前恭敬合掌頂禮尊足右
繞三匝却住一面熙怡微笑放大光
明白佛言世尊是不空罽索心王陀
羅尼真言三昧耶中根本蓮花頂陀
羅尼真言秘密心印薄遍幻化觀大
勇拳羅廣大神變索上三昧耶欲於
佛前開演示之是三昧耶以少功行
讀誦受持速得成就今時釋迦牟尼
佛即伸无量百千光明金色光手摩
觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善
哉清淨者今正是時宜當演說
今時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚已
遍觀十方一切如來一時恭敬盡皆
頂禮奮迅踊躍即說根本蓮花頂陀

羅尼真言曰

那莫塞

來乙反

室

都結反

寐野

揚可反

特

能已反

婆

無何反

努誡驪

二句

跋

二合

羅底瑟耻諦瓢

毗藥反下

薩縛

无可反

驪訖誡覩瑟拏灑

下同

三句

疎貢反

旃暮伽

上

湯拏擢俟四曳瓢

入四句

薩縛勃陀

上

菩地薩得廢

无計反

瓢

莫薩縛跋

二合

羅底曳迦勃陀

上

哩野

失囉縛迦僧

去祇反

瓢

毗還反

底驪那

誡驪跋

二合

羅室

丁律反

半欄

敷礼反

莫薩縛驪訖誡跋

侯四野

九句

矩擇純

二合

利娜野

三去

麼曳瓢

入十句

那莫三

下同

藐誡跋

南

十一句

那莫三

去聲

底半那

去

南

十二句

那莫合囉特

二合

丁異反

素

蘇古反

跋野

十三句

摩訶

二合

曳

十四句

那莫旃唎耶

十五句

梅室瑟

二合

跋

毗還反

羅娑契瓢

十六句

摩訶菩地薩埵哩

野

十七句

誡拏縛寐瓢

十八句

那莫旃唎耶

跋野

十九句

誡跋耶

二十句

羅歌

三去

勃陀

上

野

二十一句

那謨囉怛

耶野

二十二句

那莫鉢頭合

二合

暮瑟拏灑

拏擢陀

二十三句

羅野

二十四句

那莫旃唎耶

路枳諦濕

二十五句

縛囉野

二十六句

菩地薩

埵野

二十七句

摩訶訶薩埵野

二十八句

摩訶迦嚩

二十八句

摩訶訶薩埵野

二十九句

摩訶迦嚩

捉迦野二十句那謨摩訶哩使旃唎野二十句

誡拏縛唵瓢入翳瓢毗連反三十句那莫塞同上

訖哩二合埤二合婆縊伊異反十一句琳如金反三十一句彌目

訖灑湯拏臨盧金反三十二句旃唎耶縛路枳諦

濕同上縛二合羅野三十句穆摩特祇同上唎拏

三十句摩暮加上囉惹鉢頭二合暮瑟枳灑

三十句純唎二合娑焰引聲訖誡跢三云娑佉

瞽使搭三十句摩訶諾都落反鉢唎二合訕末地

二合曳三十句旃唎跢你摩鞞鞞以使曳

梟佃覩米三十句薩縛迦唎野引拏三十句薩

縛瞽曳數跋古反者米喀乞鉢矩四十句嚕四十句

怛孰穿也反他一十句唵喉中聲呼之鉢頭二合暮瑟

投灑四十句婆同上囉那訖四十句者囉者囉四十句

四十句百唎百唎四十句主嚕主嚕四十句摩訶迦

一十句嚕反嚕反拏四十句彌哩彌哩四十句比哩比哩

四十句百唎百唎五十句播羅麼迦嚕五十句拏一十句

梟哩梟哩五十句百哩百哩五十句比哩比哩五十句

彌哩彌哩五十句摩訶鉢頭二合麼歌塞同上

輶五十句迦擇迦擇五十句枳哩枳哩五十句矩嚕六十句

矩嚕五十句摩訶戎輸律反陀上薩埵六十句翳四曳

六十句勃鞞亭夜反勃鞞六十句馱縛馱縛六十句

迦拏迦拏六十句枳担枳担六十句矩拏矩拏

六十句播羅麼戎同上陀上薩埵六十句迦囉迦

咎搭上句 睹伽上句 畔上句 素摩上句 咭上句 他上句

丁也反十六句 野麼縛嚕拏矩廢上句 囉沒囉上句

歌上句 米上句 捺上句 囉理使上句 囉上句 囉上句 囉上句

該拏頗上句 言釋者囉拏上句 素嚕上句

素嚕上句 主嚕上句 主嚕上句 補嚕上句 補嚕上句

散捺矩麼囉沒上句 囉上句 囉上句 囉上句 囉上句 囉上句

縛上句 弭瑟努馱曩娜上句 縛上句 縛上句 縛上句 縛上句

去野迦上句 縛虎弭馱廢上句 灑上句 灑上句 灑上句

囉上句 摩訶鉢頭上句 麼怛拏馱囉上句

播捨上句 囉上句 馱囉上句 馱囉上句 馱囉上句 馱囉上句

度嚕上句 度嚕上句 訖囉上句 訖囉上句 訖囉上句 訖囉上句

囉上句 野囉上句 野囉上句 囉上句 囉上句 囉上句

囉上句 麼囉上句 播囉上句 播囉上句 播囉上句 播囉上句

縛囉上句 縛囉上句 摩訶婆上句 囉上句 囉上句 囉上句

野迦上句 三上句 易多上句 易拏上句 囉上句 縛上句 縛上句

枳鞞上句 弭路枳鞞上句 路計濕縛上句 囉上句

囉上句 摩醯濕縛上句 囉上句 囉上句 囉上句 囉上句

姪嚕上句 姪嚕上句 野姪上句 野姪上句 野姪上句 野姪上句

縛上句 縛上句 縛上句 縛上句 縛上句 縛上句

縛上句 囉上句 囉上句 囉上句 囉上句 囉上句

囉上句 米上句 瓢上句 薩縛上句 薩上句 薩上句 薩上句

薩縛上句 入縛上句 餘上句 餘上句 薩上句 薩上句 薩上句 薩上句

入五十六縛馱畔馱娜五十縛拏娜羅惹主六十

羅輯塞同上迦羅五十荷起你塢娜迦五十

弭灑捨塞恒羅六十播哩暮者迦六十

迦拏迦拏六十既担既担六十矩努矩努

六十者囉者囉六十卽黯哩野縛擲抱四十

杖五樣誡六十者覩邏哩野六十薩地三

去跋二合囉迦捨迦六十輯麼輯麼六十娜

麼娜麼七十縷麼縷麼七十摩訶輯

悶馱迦囉七十弭馱麼娜七十煞播囉弭

跢播哩布囉迦七十弭理弭理六十縷縷

縷縷七十訖訖七十置置置置

七十拄七十拄拄七十翳翳野折麼訖

哩二合輯播哩迦囉八十翳四曳四八十

縷濕縛囉八十摩醯濕縛二合囉八十鉢

頭二合米濕縛囉八十摩訶步輯誡拏

畔惹迦八十摩訶忠悌引濕縛囉八十

矩噌矩噌八十播囉播囉八十迦縷

八十麼縷麼縷九十弭戎馱弭灑野睹新

九十摩訶迦噌担迦九十濕廢二合哆拽賢

時拆饒去九十播弭輯九十囉恒二合摩矩

吒九十摩羅馱囉九十薩縛賢同上惹始

囉泉訖二合哩輯九十惹吒摩矩吒九十

摩揭特途邑步輯九十迦麼擲訖哩二合

躡迦囉輶擗二音枝上同歌娜三去麼地一

彌穆乞灑跋二合囉劒池并也反縛虎

薩埵散怛底播哩播者迦三摩訶迦

噌担迦四薩縛羯摩婆同上囉拏弭輸

馱迦五薩縛名夜地跋囉二合暮者

迦六薩麼舍播哩布囉迦七薩縛薩

埵二合縛三去摩濕二合縛縷迦八奄同上

鉢頭二合暮瑟担灑九播捨統唎二合娜

野鼻拏擗十那謨罕覩粒莎二合縛

訶二百一十一句

今時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅

尼真言時三千大千世界六返大動

其補陀洛山上下周圍溥遍從地一

時涌出衆寶蓮花觀世音菩薩摩訶

薩臍中放大光明出現千葉衆寶蓮

花青琉璃寶以為其幹間浮檀金而

為其臺赤珠為子白珠鬘藥其花復

放種種色光徹照十方一切剎土天

宮龍宮藥叉宮羅刹宮阿素洛宮卍

闍婆宮薩婆曾茶宮緊那羅宮摩呼羅

伽宮一切有情警覺安慰其光下照

十六地獄盡皆變成蓮花之池是中

一切受苦有情皆得解脫一時捨命

往於西方安樂國土蓮花臺生以天
衣服而在嚴身證宿住智水陸一切
有情之類遇斯光者捨所報身共生
天界以天衣服而在飾身在會一地
二地菩薩一時皆證第八地住其三
地四地五地乃至七地一切菩薩摩
訶薩等皆證無上正等菩提一切種
族真言明仙皆證不空王蓮花頂秘
密心曼拏羅三摩地一切龍王皆證
寶幢三摩地一切諸天皆證火焔三
摩地一切藥叉王羅剎王皆證寶宮
殿三摩地一切阿素洛王乾闥婆王
皆證金剛甲幢三摩地一切藥嚕荼
王皆證金剛鬘大迦疾力三摩地一
切緊鄰羅王摩呼羅伽王一切真言
神皆證身口意業清淨三摩地一切
苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦皆
脫无明行識名色六處觸受受取有
生老病死憂悲苦惱今時釋迦牟尼
如來身上遍放大日幢光直入觀世
音菩薩摩訶薩心

今時觀世音菩薩摩訶薩即復誥執
金剛秘密主菩薩摩訶薩言當諦觀

此不空王蓮花頂秘密心神通自在
曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主
菩薩摩訶薩白言聖者我已觀見此
不空王蓮華頂取上秘密心神通自
在曼拏羅三昧耶廣大无量甚深奇
特難見未曾有成就一切取上之法
與諸有情除諸重擔令受持者獲大
福地尔時觀世音菩薩摩訶薩復誥
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽
諦聽是不空王蓮花頂秘密心神通
自在曼拏羅三昧耶能廣利益一切
有情除諸罪障逐諸毗鄰夜迦一切
魔怨眾惡鬼神皆自馳散一切毒藥
毒虫虎狼惡獸種種災難悉皆除遣
但讀誦者速得真實无上成就尔時
執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡喜微
笑掌弄持杵曰大悲者言何者是真
實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅
三昧耶願為說示
尔時觀世音菩薩摩訶薩即伸右手
摩自臍上大光明中千葉蓮臺即於
臺上出現寶帳於其帳中現蓮花頂
秘密心神通自在曼拏羅觀世音菩

薩大梵天相面目熙怡三眼四臂具
以衆寶瓔珞天服而莊嚴身首戴寶
冠冠有化佛一手把索一手執寶蓮
華冠一手執寶杖一手執金剛杵結
加趺坐身放種種奇妙色光自嚴其
身光蔽日月衆星之光謂諸如來目
所觀察一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮
一切諸天合掌禮讚一切苦行仙衆
禮敬讚歎一切龍神藥叉羅刹阿素
洛乾闥婆藥叉緊那羅摩呼羅伽
等合掌頂禮旋繞歌讚今時執金剛
秘密主菩薩摩訶薩并及眷屬觀斯
蓮花頂秘密心神通自在昇擎羅三
昧耶真實秘密廣大神變一時皆證
不空蓮花頂无垢光焰三摩地不空
幻化三摩地歡喜合掌一時禮讚觀
世音菩薩摩訶薩今時觀世音菩薩
摩訶薩即說秘密心真言曰

唵

同上

耆

同上

耆

同上

統

吞

唎

娜

野

一鉢頭

暮

同上

拏

同上

灑

二

摩

羅

廢

元計

灑

馱

鉢

頭

吞

米

濕

吞

縛

羅

四句

耆

米

捨

薩

同上

縛

同上

耆

同上

矩

擲

縷

麼

野

六句

娜

七句

薩

同上

縛

同上

志

轆

八句

暮

儉

八句

娜

七句

薩

同上

縛

同上

志

轆

八句

暮

儉

八句

羅拽捨

妹也反九句

鉢頭

二合

麼鉢頭

二合

麼鉢

鉢

上二句

那謨率觀

輕十二句

莎

二合

縛訶

十三句

如是真言身心愉悅大悲心觀阿彌陀佛觀觀世音菩薩誦持之者所得福蘊同等三世一切如來戒解脫蘊亦等阿彌陀佛解脫色蘊亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之身若常結蓮花頂印自灌其頂而誦念者得同三世一切如來為授灌頂當證百千三摩地福聚相應

種族熙怡王真言曰

唵

同上

荷暮伽

上一句

鉢頭

二合

暮瑟拏灑

濕

二合

縛羅

三句

鉢頭

三句

米濕

二合

縛羅

三句

荷曷怛囉野

四句

薩縛驪訖訖驪南

五句

荷

暮伽

上一句

鉢頭

三句

暮瑟拏灑

六句

麼野摩

迦唎灑野

七句

跋

二合

囉米捨野

八句

薩縛羯

麼臬沉

九句

米

九句

跋

二合

囉拽捨

十句

荷

縛路枳諦濕

十一句

縛羅

十二句

鉢

十三句

鉢

十四句

摩訶

鉢頭

十五句

暮瑟拏灑

十六句

步鷄

十七句

莎

十八句

縛訶

十九句

如是真言

心愉面畏大悲心觀觀世

音觀蓮花頂曷拏羅觀世音曷拏羅

中誦持之者蓮花種族真言明王梅

怛囉真言明王苾芻真言明王觀世

音菩薩摩訶薩皆為祐護與證不空
種族恚地蓮花頂種族恚地蓮花廣
大壇恚地不空羅索心王陀羅尼真
言曼拏羅恚地不空富饒尊貴自在
悉地一切菩薩種族通會恚地當於
百千佛剎中生為大種族真言明仙
遊諸天中龍中一切藥叉羅刹阿素
洛軋閼婆藥曾茶緊那羅摩呼羅伽
人非人中皆得自在乃至當證无上
正等菩提相應

種族奮怒王真言曰

唵

同上

摩訶戰拏

句

鉢頭

答

米濕

二合

縛囉

二句

弭弭馱噌播

三句

弭迦縹鉢頭

合

咎麼

四句

鄧瑟吒

二合

囉迦囉擇

五句

鼻

灑拏縛

无各

訖怛

二合

羅奇

薩縛訥瑟

吒

七句

訖怛

二合

囉奇

薩縛訥瑟

九句

鉢頭

二合

麼姪

二合

力旨

置

十句

姪

二合

哩

置鉢

十一句

莎

二合

縛訶

十二句

如是具言奮怒身心觀奮怒王誦持
之者須弥盧山金山鐵山盡皆震動
大海涌沸一切龍宮皆大火起諸惡
毗鄰夜迦皆被止縛一切鬼神四散
馳走一切大奮怒王恒皆擁護大梵

天帝釋天那羅延天大自在天焰摩王
水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀
龍王優波難陀龍王俱摩羅天神四天
王神常逐護持降伏諸灾面向灾處
以大怒聲誦念之者則得除滅壇中
密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心真言曰

唵

同上

荷暮伽

句

鉢頭

二合

暮瑟捉灑

句

摩訶鉢頭

三合

麼播捨

三句

矩嚕陀

迦哩灑野

四句

鉢

三合

羅廢

元計

捨野

五句

摩訶鉢戍鉢底

六句

野麼婆嚕拏矩廢

同上

囉

七句

沒

三合

羅歌麼廢

元計

灑馱囉

八句

摩訶戰拏米誡

九句

荷暮伽上矩擇

縵麼野

十句

鉢頭

二合

米

十二合

鉢

十二句

如是真言奮迅身心觀奮怒王不空
王觀世音前燒焯香王誦持之者所
有心念一切善法志皆成就

不空絹索神變真言經卷第十七

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十八 募

大唐天竺三藏菩提流志譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵

維中德聲引呼
此字上下同音

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善修行十種勝業何等為十一者以無所得為方便修淨勝意業謂以應一切不空智智心修集一切善根勝意業事不可得故二者以无所得為方便修一切有情平等心業謂以應一切不空智智心引發慈悲喜捨四無量心一切有情不可得故三者以無所得為方便修布施業謂以應一切不空智智心於一切有情无所分別而行布施施者受者并所施物不可得故四者以無所得為方便修親近善友業謂見諸善友導化有情令其修習一切不空智智心應便親近恭敬尊重讚歎諮受正法承事無憊善友惡友无二相故五者以無所得為方便修求法業謂以應一切

不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞地獨覺地諸所求法不可得故六者以无所得為方便修常出家業謂一切生處恒默居家牢獄誼難常欣佛法清淨出家无能為尋所棄捨家不可得故七者以无所得為方便修愛佛身業謂暫一觀佛形像已乃至獲得无上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得為方便修闡法教業謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後為諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以无所得為方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸與感法不可得故十者以無所得為方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願

當捨命後往於西方極樂國七住極喜地蓮華化生

二字真言曰

唵一步

引二

如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟八法圓滿修習何等為八一者圓滿清淨禁戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報况大恩惠而當不酬三者住安忍力謂設諸有情來見侵毀而於彼所无恚害心四者受勝歡喜謂所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大悲謂作是念我為饒益一切有情假使各如无量無數殒伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等无量苦事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾无厭倦七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想謂求无上正等菩提恭順師長都无所顧八者勤求修習法

波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此真言者能害過現无間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不橫燒惱摩屈跋陀神毗沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現為證明當捨命已生補陀落山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羅索心王陀羅尼真言念地而自現前

三字真言曰

唵一鉢二頭三合米三

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等為五一者勤求多聞嘗无厭足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高為諸有情宣說正法尚不自為持此善根迴向菩提况求餘事雖多化導而不自恃三者為嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及

為清淨自他心土雖為是事而不自
高四者為化有情雖不厭倦无邊生
死而不自高為欲成熟一切有情植
諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智
智雖受无邊生死勤苦而不厭倦而
不自高五者雖住慙愧而无所著謂
專求无上正等菩提於諸聲聞獨覺
作意具慙愧故終不暫起而於其中
亦无所著如是修治此真言者觀世
音菩薩作童子形而現其前加祐衆
願得見東勝蓮花頂昇拏羅諸大蓮
華真言壇印三昧耶當捨命已往生淨
真言壇印三昧耶當捨命已往生淨
剎住發光地

四字真言曰

唵一鉢二頭三合麼 純密喇四

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應住十法常行不捨何等為十
一者住阿練若常不捨離謂求无上
正等菩提起諸聲聞獨覺等地故常
不捨阿練若處二者住於少欲尚不
自為求大菩提況欲世間利譽等事
三者住於喜足專為證得一切不空

智智心故於餘事无著喜足四者常
不捨離如來功德常於深法起諦察
語五者於諸學處未曾棄捨於所學
戒堅守不移而於其中又不取相六
者於諸欲樂深生厭離於妙欲樂不
起欲尋七者常能發起寂滅俱心謂
達諸法曾无起作八者捨諸所有於
内外法曾无所取九者心不滯沒於諸
識住未嘗起心十者於諸所有无所
願戀謂於諸法无所思惟如是修治
此真言者出世事業速皆成就阿閼
如來現身摩頂詰言汝今已得清淨
業身滅諸蓋障當生我國證宿命智
不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵一鉢二頭三合麼三步四鞞

人等反

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應離十法何等為十一應遠離居
家謂於志性好遊一切諸佛國土隨
所生處常樂出家剝除鬚髮執持應
器被三法服現作沙門二應遠離諸
苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與
共居如彈指頃亦復於彼不起異心

三應遠離家慳謂作是思我應長夜
利益安樂一切有情今此有情自由
福力感得如是勝施主家故我於中
不應慳嫉四應遠離衆會忿諍謂作
是思若處衆會其中或有聲聞獨覺
或說彼乘相應法要令我退失大菩
提心是故定應遠離衆會復作是念
諸忿諍者能使有情發起瞋害造作
種種惡不善業尚違善趣况大菩提
是故定應遠離忿諍五應遠離自讚
毀他謂於内外法都无所見故應遠
離自讚毀他六應遠離十不善業道
謂作是思此十惡法尚尋善趣况大
菩提故應遠離七應遠離增上慢傲
謂不見有法可起慢傲八應遠離顛
倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離
猶豫謂觀猶豫事都不可得十應遠
離貪瞋癡業謂都不見有貪瞋癡事
如是修治此真言者言諸漏障得身
无畏得法无畏大蓮花上如來應正
等覺現身告言善哉善哉善男子汝
大積集不空王蓮花頂陀羅尼真言
壇印三昧耶大福德蓋菩提善根皆

得成熟汝命終後當得供養九十二
苑伽沙俱胝那度多百千如來應正
等覺種熟善根乃來我國蓮中化生
住極難勝地

六字真言曰

唵一鉢二頭三舌麼三睹四路五迦六

斤遷反

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應修六法何等為六一應圓滿布
施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波
羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜
多般若波羅蜜多謂起聲聞獨覺等
地住此六波羅蜜多佛及住二乘能
度過去所知海岸現在所知海岸未
來所知海岸無為所知海岸不可說
所知海岸二應遠離聲聞獨覺心謂
作是言諸聲聞心非證无上大菩提
道故應遠離復作是言諸獨覺心定
不能得一切不空智智故應遠離三
應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死
熱惱之心非證无上正等覺道故應
遠離四見乞者來心不厭感謂作是
念此厭感心於大菩提非能證道故
定遠離五捨所有物无憂悔心謂作

是念此憂悔心於證无上正等菩提
定為障導故我捨離六於來求者終
不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿
耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩
摩訶薩初發无上菩提心時作是捨
言凡我所有施來求者隨欲不空如
何今時而矯誑彼如是修治此真言
者度過五誨證蓮花頂秘密心真言
成就親見一切天龍八部宮殿門開
出世世法皆得成就十方一切如來
應正等覺放大光明照觸其身三千
大千世界微塵數等一切如來一時
現身觀察安慰蓮花冠幢如來應正
等覺現前誥慰汝所修業皆得成就
當生我土住現前地直至无上正等
菩提

七字真言曰

唵^一鉢^二頭^三吞^四麼^五入^六縛^七囉^八鉢^九六^十姓^{十一}吞^{十二}力

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應當遠離二十種法何等二十一
應遠離我執有情執命者執生者執
養者執士夫執數取趣執意生執儒
童執知者執見者執謂觀我有情乃

至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生无斷義故三應遠離常執謂觀一切法无常性故四應遠離相想謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不可見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠離處執謂觀十二處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虚空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得无有如理不如理性十五應遠離依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達真法性不可見故十七應遠離依僧見執謂知和合衆无相無為不可見故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非有

故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空
法皆无自性所怖畏事畢竟非有二
十應遠離違背空性謂觀一切法自
性皆空非空與空有違背故復應圓
滿二十種法何等二十一應圓滿通
達空謂達一切法自相皆空二應圓
滿證无相定謂不思惟一切諸相三
應圓滿知无願住謂於三界法心无
所住四應圓滿三輪清淨謂具足清
淨十善業道三輪清淨五應圓滿悲
愍有情謂已得大悲及嚴淨土圓滿
悲愍有情及於有情无所執著六應
圓滿一切法平等見謂於一切法不
增不减无所執著七應圓滿一切有
情平等見謂於一切有情不增不减
无取無住八應圓滿通達真實理趣
謂於一切法真實理趣雖實通達无
所通達无取無住九應圓滿无生忍
智謂忍一切法无生無滅无所造作
及知名色畢竟無生十應圓滿說一
切法一相理趣謂於一切法行不二
相十一應圓滿滅除分別謂於一切
法不起分別十二應圓滿遠離諸想

謂於遠離一切小大无量想十三應
圓滿遠離諸見謂於遠離一切聲聞
獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂
於棄捨一切有漏煩惱習氣相續上
五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地謂修
一切不空道智三昧耶智十六應圓
滿調伏心性謂於三界法不樂不動
十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六
根寂靜心性十八應圓滿无尋智性
謂修得佛眼无尋智性十九應圓滿
无所愛染謂於外六塵能善棄捨二
十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛
衆會自現其身謂修勝神通從一佛
國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸
佛世尊請轉法輪饒益一切如是修
治此真言者一切圓滿離垢无畏得
蓮花離障清淨三摩地身出衆光遍
照三千大千佛刹一切宮殿光所至
處化現衆寶光花海雲供養一切如
來應正等覺蓮華光如來應正等覺
現身摩頂誥言善哉善哉善男子汝
所修者是諸如來取秘密心供養之
法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘

密堅固心大蓮花頂曼拏羅三昧耶
汝今已得荷暮伽王蓮花頂神通圓
滿成就當生我土住遠行地作大佛事
八字真言曰

唵^一 旃^二 暮^三 伽^四 麼^五 拏^六 鉢^七 頭^八 舍^九 米^十

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應滿四法何等為四一應圓滿悟
入一切有情心行謂以不空一心智
慧如實遍知一切有情心心所法二
應圓滿遊戲一切神通謂遊戲種種
自在神通為見佛故從一佛國趣一
佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿
見諸佛土如其所見而自嚴淨種種
佛土謂住一佛土能見十方无邊佛
土亦能示現而曾不生佛國土相復
為成熟諸有情故現處三千大千世
界轉輪王位而自在嚴復能棄捨而
无所執四應圓滿供養承事諸佛世
尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸
有情故於法義趣如實分別以法供
養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如
是修治此真言者得身圓淨如頗伽
寶觀世音菩薩現前摩頂誥言善哉

善哉善男子今得取上菩提定心當
隨我往世間光明王如來淨土住不
動地廣興佛事得不空王蓮花頂壇
印恚地出世世間取勝之法

九字真言曰

唵鉢

二頭

合麼

三路

者

五福

六虎

七嚕

八訖

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應滿四法何等為四一應圓滿知
諸有情根勝劣智謂住佛十力如實
了知一切有情諸根勝劣二應圓滿
嚴淨佛土謂以无所得而為方便嚴
淨一切有情心行三應圓滿如幻等
持數入諸定謂住此等持雖能成辦
一切事業而心不動修治等持極成
熟故不作加行數數現前四應圓滿
隨諸有情善根應熟故入諸有自現
化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根
隨其所宜故入諸有而現受生如是
修治此真言者得授記名觀世音子
苑伽沙俱胝那庾多百千如來應正
等覺作諸神通一時現前伸手摩頂
誥言善哉善哉善男子汝所修習此
真言經出世世法皆得成辦捨命來

生我國土中住善慧地

十字真言曰

唵^一 鉢^二 頭^三 暮^三 瑟^三 拏^四 灑^五 彌^六

麼^七 黎^八 鉢^九 怛^十

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿為已具修六波羅蜜多極圓滿故或為嚴淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹^{羅伽}人非人等異類音智謂為修習殊勝詞无尋解善知有情言音差別三應圓滿无尋辯智謂為修習殊勝辯无尋解為諸有情能无盡說四應圓滿入胎具足謂雖一切生處實恒化生為益有情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家族具足謂生剎帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所稟父母无可譏

嫌七應圓滿種姓具足謂常預過去
諸大菩薩種姓中生八應圓滿眷屬
具足謂純以无量無數菩薩而為眷
屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂
初生時其身具足一切相好放大光
明遍照元邊諸佛世界亦令彼界六
種變動有情遇者无不蒙益十應圓
滿出家具足謂出家時无量無數天
龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛葉嚩荼
緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼
從往詣道場剝除鬚髮服三法衣受
持應器引導无量無數有情令乘三
乘而趣圓寂十一應圓滿莊嚴菩提
樹具足謂於殊勝善根廣大願力感
得如是妙菩提樹紺琉璃寶以為其
幹真金剛寶而為其根上妙七寶以
為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三
千大千佛土光明照耀周遍十方殑
伽沙等諸佛世界十二應圓滿一切
功德成辦具足謂於滿足殊勝福慧
一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是
一一具足修治此真言者得十方无
量殑伽沙俱胝那庖多剎土一切如

來應正等覺作種種神通一時現前
誥言善哉善哉善男子常為一切天
仙龍神八部世間人民置敬无量得
此蓮花頂真言明仙乃至无上正等
菩提住法雲地隨所方化增建佛事
秘密主汝問修行是陀羅尼真言一
一能成最上志地此不空罽索心王
陀羅尼真言三昧耶上法中法下法
我皆演說如是讀誦受持之者常淨
洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情
起大悲心說真實語深信三寶敬事
供養和上闍梨父母善友備持律儀
受持斯法如是發行名真受持真言
之人當必決定得證无上正等菩提
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞
說是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而
起曲躬合掌白言聖者此等真言三
昧耶惣名不空王蓮花頂秘密心曼
拏羅廣大陀羅尼真言三昧耶是等
陀羅尼真言但當讀誦受持之者皆
得成就作大佛事若有依法作大供
養每月依時一日一夜斷語不食或
單食果或空服乳或復常食三白飲

食晝夜精勤讀誦受持如是之人獲
何功德成何善根住何剎土授何法
門今時觀世音菩薩摩訶薩告執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言如是惣名
不空王蓮花頂陀羅尼真言三昧耶
秘密主諦聽諦聽苾芻苾芻尼族姓
男族姓女白月一日承事供養寂斷
諸語食三白食讀誦受持蓮花頂陀
羅尼真言一觀一一字如日光鬘二
觀字光現觀世音三觀字光現佛世
尊四觀字光自性神力清淨法界三
昧流出種種神通三摩地門晝夜不
絕乃至八日一日一夜斷食持者此
人則得除滅應受阿毘地獄五无間
罪一切之苦當捨命已生於西方極
樂國土蓮花化生具宿住智福命壽
等八十千劫受諸極樂生生處更
不墜墮三惡道中復得轉生愛樂世
界六十二千劫受勝快樂復得轉生
觀察世界七十二千劫受大安樂復
得轉生寶勝世界十二千劫作大持
寶大真言仙復得轉生補陀洛山觀
世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸

法樂復得轉生阿迦尼吒天九十千
劫受天快樂復得轉生兜率陀天上
八十千劫受天快樂復得轉生三十
三天百千大劫作天帝釋受大快樂
復得轉生十方剎土五十千劫遊戲
神通歷諸佛剎供養諸佛受諸快樂
復於二十千劫作大真言明仙乃至
菩提更不重受胎卵濕化所受生處
常得化生具宿住智秘密主七日七
夜承事供養讀誦受持尚得如是廣
大福聚善根相應况復有人能每白
月一日食三白食讀誦受持此蓮花
頂陀羅尼真言晝夜不絕至白月八
日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈
不現身與證大不空離障清淨三摩
地不空莊嚴三摩地不空蓮花神變
光焰三摩地不空清淨光三摩地不
空觀察幢三摩地不空蓮花无垢觀
三摩地不空蓮花頂光焰秘密心三
摩地耶此人又當承事九十二俱胝
殑伽沙數如來應正等覺所種熟善
根當捨命已往安樂國蓮臺化生得
不空王蓮花頂解脫壇印三昧耶而

皆現前得作不空廣大真言明仙
世間成就品第三十二

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又
復白言大悲聖者願為一切有情意
樂圓滿演示此蓮花頂陀羅尼真言
一 摩羅真言成就法今時觀世音菩薩
摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶
薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓
女如三昧教承事供養恭敬礼拜常
於一切有情之上起大悲心每日如
法誦持根本蓮花頂陀羅尼真言一
觀一一字如日光鬘二觀字光現觀
世音三觀字光現佛世尊四觀字光
隨順通達一切甚深不思議法性與
虛空等自相无碍一切法界正等覺
心出无盡音淨心元我滿三七遍次
定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重
罪得大善根成大福蘊不為世間一
切毒藥毒虫灾恠病惱鬼神燒害由
斯義故當應以此陀羅尼真言加持
淨沙二十一遍屍陀林中散屍骸上
或散塚上墓上見皆散之彼諸亡者
所在界處受衆劇苦皆得解脫上生

天上若以紙素竹帛書寫此本蓮
花頂陀羅尼真言等置於塔上幢上
所有二足四足多足元足胎卵濕化
一切有情謂塔影映身者或見觸者
皆得除滅一切罪障捨是身已等生
天上若加持螺誦高望家大吹聲者
四生衆生聞螺聲者滅諸重罪捨受
身已等生天上若有善男子善女人
先受菩薩戒二百五十戒五百戒五
戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當
捨身已直往西方極樂國土蓮花化
生住不退地若加持白旃檀香城邑
中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅
種種罪障若燒此香熏身服者亦得
除諸嫉妬垢障為人所見歡喜致敬
若熏身熏衣如法貫帶面向日天一
誦蓮花頂陀羅尼真言一呼曰天者
日天祐護若加持安悉香白旃檀香
大自在天前一誦蓮花頂陀羅尼真
言一呼大自在天燒者大自在天當
作擁護為滿諸願若那羅延天前如
是一真言一呼那羅延天燒者那羅
延天當作擁護為滿諸願若加持白

芥子白栴檀香大梵天前如是一真
言一稱大梵天燒者其大梵天當作
擁護為滿諸願若加持乾蓮花末白
栴檀香摩訶迦羅前如是一真言一
呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作
護從入於山林採取伏藏一切諸藥
皆得隨意若加持龍花白栴檀香有
龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已
復真言持白芥子散湫水中誦真言
龍王眷屬皆擁護隨真言者意若加
持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相
和屍陀林中作大怒聲如是誦持真
言燒者一切藥又鬼神而自現身任
諸命事乃至盡盡若加持二笈播羅
相合以和炭香燒熏如法真言加持
笈播羅者即得神鬼任諸命事若治
地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心
上以赤二盡藥又女以粳米粉畧壇
四面以粳米麩壇中供養用前炭香
如是一真言一呼藥又女燒已復以
白芥子一真言一打藥又女像得真
藥又女現前而來任諸命使隨真言
者意若請作母常逐擁護如護赤子

供給所須一切財寶若請作姊妹隨
日供給衣服財錢而不乏少若加持
安患香白栴檀香以手按功德天頭
如是一真言一呼功德天燒者得功
德天當作擁護與諸財寶得大富饒
若毗沙門王前如是一真言一呼毗
沙門王燒者毗沙門神施金千兩若
摩屈跋陀羅神前如是一真言一呼
摩屈跋陀羅神燒者摩屈跋陀羅神
來與金錢一千若大山林中如是一
真言一呼藥精燒者一切藥精出現
任持若城四門首一真言一燒者即
得城內一切災障皆得除滅若於一
切虎狼難處一真言一燒者即得除
滅虎狼等難若鬼神病者前一真言
一燒熏病者即得除滅鬼神等病
蓮花頂阿伽陀藥品第三十三
是蓮花頂伽陀藥 現種旃王大神力
伊首羅天帝釋天 摩醯首羅大梵天
毗瑟努天四天王 加祐守護恭敬讚
以龍腦香沉水香 牛黃丁香青木香
數等好者而搗治 白烏耳汗和合丸
置於壇內觀音前 以蓮花頂陀羅尼

種族奮怒真言等 加持其藥現三相
乾金剛秘密主繫治身服以藥研點
額上頂上膊上臂上兩臂肘上各佩
一九口含一九入大衆中為人愛敬
亦如我等威德福聚凡說言詞調伏
有情悉皆順伏若入僧衆為僧愛樂
觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種
意願一切天仙龍神八部恭敬守護
一切毒藥毒蟲祿蠱呪詛鬼神諸病
皆不災害又復不為國王僚佐橫加
苦禁受諸苦惱一切諸惡藥又羅刹
師子虎狼盜賊霹靂霍烝家等難而相
災害又頭戴藥丸并復以藥遍塗輪
上持輪往入他軍陣中他兵見者自
然和解若入王城人所見者致敬歡
喜若患鬼病治不差者令服此藥并
以斯藥和湯澡浴則得除差若患瘡
腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除
差此人由斯一切天龍藥又羅刹不
相惱害如法用藥一切諸佛觀世音
菩薩加被擁護善根增長今世後世
受大安樂當生之處執金剛秘密主
眷屬而擁護之若加持酥和藥餌者

得大智慧解諸經論

又蓮花頂伽陀藥

現斯部中諸真言

最上志地三昧耶

乳陀羅縑青木香

沒囉歌麼乞使囉

素靺囉拏乞使囉

素健地迦塞頗肚

舍莫乞使龍花鬘

鬱鉢羅花蓮子穰

上安志香鬱金香

白旃檀香甘松香

并夜合花蕪丁香

腔嚕鉢囉惣等數

如法摩壇和合治

置於壇內觀音前

以蓮花頂陀羅尼

種族奮怒真言等

加持其藥百遍已

波斯石蜜龍腦香

等分水煎如法和

真言九藥如酸漿

敷置壇內觀音前

以蓮花頂陀羅尼

種族奮怒真言等

不空王母陀羅尼

等加持藥現三相

盛淨器中便陰乾

淨密固藥勿汙觸

執金剛秘密主若用藥時先淨澡浴

以香塗身著淨衣服加持黑芥子油

而和其藥點持身上即得隨意入阿

修羅窟龍窟鬼神窟皆去无碍是諸

鬼神任為命事若加持僧歌乳牛乳

和藥塗點頤上心上便所思惟上由

下人種種障累為念除遣若加持香

油和藥塗兩脚脛二脚掌上行疾如

風日行倍常履水不濕若藥和人乳
點三眼中即得隨意往諸聚落自在
遊觀為人愛敬或對人前心念移物
令諸人衆皆不見知若塗面上身上
手上往大衆中作諸明讚令諸人民
唯觀讚聲不觀於身若塗瓶裏外滿
盛淨水持往衆中高把寫水時諸人
民唯觀水下不觀瓶像若塗盆裏外
滿盛淨水時諸人衆唯觀其水不觀
盆像若加持香油和藥塗身熏衣入
阿修羅窟龍窟鬼神窟皆得自在不
相燒害若入水底水不能溺水中有
情亦不相害若入火中火不能燒若
入龍湫龍不能害所有世間種種事
法心但請念作者皆成若常精勤受
持此法日日增見世間種種情與非
情隨念事故

又蓮花頂悉地藥 能現種種神變相
得大安樂饒財寶 時世人民覓供養
蓮花鬚藥迦俱瞞 毗默囉娑香牛黃
竹黃雄黃鬱金香 青優鉢羅花海沫
小栢檀黃阿摩勒 數等如法精合治
又龍腦香兼麝香 波斯石蜜等和治

置於壇內觀音前以蓮花頂陀羅尼
種族奮怒真言等加持藥上現三相
執金剛秘密主繫滌身衣藥和水研
遍塗身分手足頭面并點眼中即證
秘密三昧自在當高聲稱訖字則得
現身命諸鬼神皆見身上出大光焰
入水不溺入火不燒入大眾中心所
啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩
訶薩變現一切諸天仙相變現一切
人民等相變現一切諸佛菩薩種種
因地捨頭目髓腦身肉手足相空中
變現身上出水身下出火相變現煞
活爛壞之相心所請者隨心散之即
皆顯現復以藥塗身上又加持香油
和藥塗頭塗二手掌及燒熏身整理
衣服端身徐步入於四衆請觀世音
菩薩摩訶薩入水觀三昧火觀三昧
堰卧空中想現身下出水身上出火
并出種種天樂之聲隨皆現之復加
持杜仲木汁和藥塗身手足入大眾
中請觀世音菩薩摩訶薩現於過去
菩薩施諸國位妻妾男女烏馬七珍
坐菩提場降諸魔衆一切神變花果

宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所請
皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧
衆生觀斯神通發菩提心信求佛道
故說是法

不空羼索神變真言經卷第八

已亥歲高麗國大藏都監奉

初雕造

不空羼索經第十八卷 第二十八張終

不空羂索神變真言經卷第一九

慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩志地三昧耶能滅一切罪障灾厄得大安樂除諸惡賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗那夜迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆作祐護秘密主加持粳米白芥子安悉香酥蜜觀世音像前以秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現化身與所求願又加持沉水香白栴檀香蓮荷幹稻穀花白芥子酥蜜酪又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自在成辦增太福蘊諳入一切如來種族壇三昧耶又紫檼木苦棟木長一磔手斫截燃火加持稻穀烏麻白芥子藍酥酪以種族奮怒王真言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦鬼神惡難盜賊干戈復加持

蓮花素稻穀花白旃檀香酥蜜酪又
秘密心真言護摩之者千踰膳那五
穀豐稔護諸城邑聚落人民无諸灾
疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲
木蘇枋木長一磔手斫截燃火加持
白芥子龍花稻穀花蜜護摩之者使
諸龍象降大甘雨苗稼滋盛若加持
止雨燒止食灰白旃檀香護摩之者
灾瀑霖雨一時皆止復加持稻穀花
白芥子酥護摩之者除滅一切灾電
霹靂復加持白芥子粳米護摩之者
則得除滅灾惡猛風冷風熱風復加
持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一
年命伏一切惡龍不起灾氣復加持
白芥子酥護摩之者得滅一切鬼神
等病復加持躑躅木苦楝木茶鹽稻
穀糠護摩之者則得除滅一切惡難
復加持蓮花素烏麻白芥子稻穀花
酥護摩之者則得周遍一千踰膳那
結成大界復加持烏麻白芥子酥黑
芥子油護摩之者一切諸惡毗那夜
迦衆魔鬼神皆被固縛復加持大麻
子鹽蔓菁油護摩之者一切諸惡藥

又羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持
杜仲木燃火加持稻穀花酥護摩之
者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加
持稻穀花杜仲木菜沙糖酥護摩之
者刹帝利種歡喜供養復加持末陀
那果羯拏迦囉藥護摩之者輸陀羅
歡喜供養復加持趺唎蜜嚩多藥和
酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復
加持酥曼那花護摩之者一切婦人
歡喜歸信復加持蓮花菜和酥護摩
之者一切童女歡喜致敬復加持稻
穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗
事復加持大麥小麥稻穀大豆小豆
胡麻白穀酥護摩之者當得一切財
寶穀帛而自增長復加持白芥子和
蜜護摩之者得詣人民致敬稱讚復
加持躑躅花白芥子稻穀花酥護摩
之者當得福祿復加持蓮荷幹長一
磔手截酥搗兩頭護摩之者當得伏
藏復加持安悉香黑芥子酥蜜護摩
之者一切藥又來集為使復加持胡
柑梗米酥蜜高山頂上面向日天護
摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持

胡樹華鉢仙陀婆藍酥蜜乳高山峯
上面向月天護摩之者月天星天當
作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑
白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切
天龍八部非人悉皆歡喜當擁護之
根本蓮華壇品第三十五

今時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮
花頂陀羅尼真言大解脫蓮花曼拏
羅三昧耶能與真言者滅諸蓋障所
求願滿證解一切陀羅尼三摩地門
當得第十不退轉地成就无上正等
菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆
為現十方一切佛刹一切如來種種
神通加被祐護同補陀洛山觀世音
菩薩宮殿住處復是一切如來寂勝
秘密大種族壇處復是一切菩薩摩
訶薩依發行處復是一切如來種族
得三摩地處復是一切蓮花種族得
三摩地處復是一切金剛種族得三
摩地處復是一切摩尼種族得三摩
地處復是一切香象種族得三摩地
處復是一切大解脫蓮花曼拏羅三

昧耶大福聚處等如大海須弥山王
摩尼寶樹隨諸衆生所念之意皆圓
度脫種菩提處復是不空秘密金剛
加持攝受一切善根增長之處復是
一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大
金剛藏大寶藏處復是摧破一切有
情阿毗地獄无間罪處復是摧伏一
切天龍八部人非人處其曼拏羅於
開靜處簡擇勝地三十二肘或十六
肘或十二肘或復八肘淨治於地穿
去惡土瓦石骨木淨土填築平治方
正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥
周遍塗飾五色線繩方圓括量内外
院界内院心上三十二葉七寶開敷
蓮花其臺四邊周遍花葉皆搏著臺
又對一一花葉出七寶小蓮花半開
不閉其花莖朶皆令搏著大蓮花葉
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此
花臺上出觀世音菩薩一項三面作
金色相熙怡微笑當中正面眉間一
目三頭上戴蓮華寶冠冠有化佛繞鬘
冠上遍發光焰觀世音菩薩頭左邊
右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩

薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化
佛繞鬘冠上遍發光焰其大蓮花四
面圍繞赤黃占蔔迦花白娑利師迦
花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四
角開敷蓮花於花臺上置絹索印如
意寶瓶印火焰圍繞次院四角依方
置四天王面目瞋怒半加趺坐須弥
山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞花鬘
而莊嚴之四面置須弥座一一座上
開敷蓮花一一臺上置絹索印如意
瓶印金剛杵印摩尼珠印五色鏤印
金剛鈎印金剛鐮印七寶輪印薄遍
光焰印金剛掬印金剛拳印轉法輪
花瓶杵印大持花鬘印三界最勝印
馬頭觀世音明王印白身觀世音母
印耶輸沫底印多羅菩薩印戰多羅
菩薩印毗俱胘菩薩印乃至諸印一
一印上繞發光焰次院遍置須弥寶
座一一座上開敷蓮花臺上種種手
印次院四門置須弥山山下大海其
四山上可畏執金剛秘密主面目瞋
怒狗牙上出鬘髮赤髯各執器仗半
加趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊

嚴身圓光焰四面四角須弥寶座一
一座上開敷蓮花其花臺上置種種
印四角座上金剛杵印其諸印上繞
發光焰内外院地純青寶地三院界
上以赤蓮花青優鉢羅花占蔔迦花
蘇曼那花婆利師迦花波吒羅花阿
底木多迦花作花鬘貫界第四院界
豎置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周
畢以諸幡花幢蓋鈴帶間列莊嚴五
色線繩四畔圍界如法結界金壇銀
壇共十二箇盛諸香水并置七寶口
栴種種枝柯花葉以白花鬘繫壇頂
上開伽十六盛諸香水水上汎花三
十二銀疊盛蘇合香白旃檀香沉水
香安息香置獻一切諸佛菩薩香鑪
十二畢唵迦香白膠香鬱金香乳闍
囉婆香龍腦香麝香如法和合石蜜
和之盛銀標中外院供養一切壇神
天神隨時所得種種雜花一百六十
分百味飲食果蔬一百八箇枝柯花
樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八
盞次第敷獻而供養之大酢蘆菴麥
麩歡喜團果子共盛八分壇東門北

外占一切毗鄰夜迦供養生菜餅餅
牛酪麦麴羹菜共盛兩分一分壇北
門外占一切藥叉供養一分壇西南
外占一切羅刹供養乳酪粳米餅共
盛一分壇南門東外占一切步多鬼
供養麦麴粳米歡喜團油麻末煮菜
共盛一分壇南門西外占一切餓鬼畢
利多鬼供養牛乳粳米餅共盛兩分
一分壇東門南外占日天星天供養
一分壇西門南外占月天星天供養
七種穀子煮熟和水盛一分壇北門
外占一切天女供養乳酪果子雜花
和盛一分壇西門北外占一切地天
供養麦麴漿水粳米和盛一分壇西
北外占一切風天供養牛酥煎餅沙
糖石蜜米餅和盛一分壇西門外占
一切龍王供養牛酥乳酪餅白梅檀
香水粳米和盛一分壇南門外占一
切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和
盛一分壇西門北外占一切河神供
養茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一
分壇西南外占一切没羅歌麼囉乞
叉娑鬼供養若真言者作是供養一

切諸天鬼神之神者得布施波羅蜜多
成就相應又令一切天龍神鬼盡皆
歡喜不相嫉亂持真言者應以牛酥
乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分壇西
門外召自身所屬星辰供養得壽安
樂无諸災障若能每日如法供養身
常不為毒藥毒虫虎狼等害福命增
長身无橫夭不為一切惡難符書藥
叉羅刹惡龍鬼神毗鄰夜迦作諸障
惱速得陀羅尼真言壇印三昧耶相
應成就為諸天人之所敬護作是內
外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸
天龍神藥叉羅刹毗鄰夜迦鬼神已
又復自護護他召請結界作法行道
礼拜誦念散花結印發願讚歎西門
引請法者加持教授三昧耶入此壇
者當得十苑伽沙俱胝那庾多百千
一切如來祐護又復謠於八万四千
苑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所
種諸善根獲大福聚如須弥山復謠
九十九苑伽沙俱胝那庾多百千一
切佛所種熟善根成就相應當得一
切如來秘密壇印三昧耶志地通會

攝受一切菩薩大種族陀羅尼真言
壇印三昧耶成就相應當入一切菩
薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿
天衆三十三天帝釋天衆皆來守護
執金剛秘密主无量俱胝真言仙衆
當與无量勇猛精進威德念力浸潤
身田而祐護之所有无量俱胝劫數
之所積集五無間罪應受阿毗地獄
者盡皆消滅當得旃曇伽王一切陀
羅尼真言三昧耶成就相應一切貪
瞋嫉妬蓋障亦皆除滅為人愛敬一
切如來當樂觀察觀世音菩薩加祐
護念若此終後往於淨土蓮花化生
如是入壇受三昧人欲求斯法竅上
成者應當恭敬尊重和上闍梨如我
敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦如
恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真
言者為諸弟子授三昧已西門結印
灌頂護身結加趺坐加持香王燒焯
供養誦根本蓮花頂陀羅尼真言秘
密心真言一千八遍或二千遍或三
千遍必得觀世音菩薩處三十二葉
蓮花臺上涌現於身觀觀十方誥真

言者言善哉善哉汝今已得不空王
根本蓮花頂陀羅尼真言成就汝須
何願我今與汝皆得具足為後胎身生
生受生蓮花化生具宿住智當得不
空羅索心王曼拏羅印三昧耶不空
清淨蓮花頂陀羅尼真言三昧耶志
皆現前持真言者見觀世音菩薩時
闍伽供獻觀世音菩薩燒香散花乞
所求願禮拜讚歎發菩提心慚愧啓
送觀世音菩薩還本宮殿即便不現
得是相者則證不空清淨蓮花頂光
焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四
俱胝那庾多百千真言明仙為伴圍
繞作大蓮花種族廣大真言明仙壽
命九十九俱胝那庾多百千劫
根本蓮華頂像品第三十六

秘密主是根本蓮花頂觀世音菩薩
像細妙白疊或好絹布方量四肘白
月十五日起首圖畫彩色淨好勿用
皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服
當心畫根本蓮花頂觀世音菩薩大
梵天相三面四臂面目熙怡當中正
面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化

佛右第一手把三叉戟右第二手把蓮花貫索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發火光焰左第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結加趺坐寶蓮花座身圓光焰其蓮花下盡大海水七寶岸出二九頭蛇龍王水中出身左右繳蓮花幹其蓮花右水中難陀龍王出現半身合掌瞻仰其蓮花左水中跋難陀龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色衆花觀世音右多羅菩薩半加趺坐微微曲躬持花恭敬觀世音左半拏羅婆臬袒白衣菩薩半加趺坐微微曲躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半加趺坐半拏羅婆臬袒菩薩後濕廢多白身菩薩半加趺坐覆著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半加趺坐

毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒
而有八臂手執器仗半加趺坐各以
衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂
上空中右置大梵天大自在天并諸
天衆各持寶花供養瞻仰左置帝釋
天那羅延天并諸天衆各持寶花供
養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水
天毗樓博叉天王毗沙門天王半加
趺坐各持器仗半拏羅婆帛捉白衣
菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提
頭賴吒天王毗樓勒叉天王半加趺
坐各持器仗觀世音菩薩座下右持
真言者長跪而坐一手把數珠一手
把香爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮
花頂觀世音像能攝一切旃曇伽王
廣大解脫蓮花曼拏羅像若常无間
歡喜合掌觀礼供養則得解除一切
惡作五无間罪得住不空大成就地
當為世間一切人民愛敬尊重得大
安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進
積集善根具大威德
神變密印品第三十七
秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三

昧耶作大利益滅諸重罪是為最上
成就之處若有每日能於像前起大
悲心授結斯印誦根本蓮花頂陀羅
尼真言者其人則害阿鼻地獄无間
重罪速盡除滅十方刹土過現未來
一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩
薩現身與願一切兜率陀天衆阿迦
尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋
天衆皆觀擁護加被精進威德色力
令諸魔衆毗鄰夜迦藥叉羅刹一切
鬼神戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右押左
相叉屈入掌中二中指豎伸頭相去
一寸二頭指各屈押二中指側中節
上如鈎二大拇指各搏虎口側屈如
鈎勿相著以印當心誦持種族奮怒
王真言者能動三世一切佛刹各於
佛刹絃雨一切天諸寶花衣服瓔珞
妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩
諸結旃伽沙俱脰那度多百千印切
德相應十方一切如來印毗盧遮那
如來印加持此印所得福聚諸七寶

積如須弥山布施一切如來正等一切如來常觀念故

清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資糧相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印滅諸怖畏安障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前讚於九十九苑伽沙俱那那庾多百千一切佛所殖殖善根讚結一切如來種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香烏菩薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得无碍成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各堅微屈頭相去一寸勿著中指若警覺召請時頭拍來去此印警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自護護他結界

然髮入壇供養禮拜行道加持頂座
澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香
燒香飲食花果水器食器皆用此印
修一切法志得成辦其種族王真言
奮怒王真言一字二字三字乃至十
字真言等皆用斯印是三大印軍大
軍尊具大神變名一切佛菩提力印
由是三世一切如來六通十力常加
被之三世諸佛及毗盧遮那如來常
讚此印是印是諸如來大種族秘密
壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵^一耆^二伽^三一^四純^五唎^六娜^七野^八鉢^九頭^十暮^{十一}瑟^{十二}
拏^{十三}灑^{十四}三^{十五}耆^{十六}迦^{十七}唎^{十八}灑^{十九}野^{二十}娑^{二十一}去^{二十二}陀^{二十三}上^{二十四}野^{二十五}瞢^{二十六}
羅^{二十七}三^{二十八}去^{二十九}瞢^{三十}羅^{三十一}六^{三十二}摩^{三十三}訶^{三十四}去^{三十五}鉢^{三十六}頭^{三十七}合^{三十八}米^{三十九}七^{四十}莎^{四十一}
縛訶八

如是真言讚誦七遍警覺召請一切
諸佛菩薩天神

結界真言

唵鉢頭^一合^二暮瑟拏灑^三一^四耆^五伽^六上^七曼^八
拏黎^九三^十鉢^{十一}四^{十二}

如是真言三遍加持白芥子香水散

壇內外十方院畔便成結界

髮髻真言

唵鉢頭吞麼一始佉唎二鉢三

如是真言五遍加持頭髮梳綰髮髻

沐浴真言

唵鉢頭吞麼一瑟拏灑一旃暮加上二惹唎三鉢四

如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌真言

唵弭麼羅一戎悌二鉢三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣真言

唵散捨去娜野一鉢頭吞米二鉢三

如是真言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言

唵弭理弭野一戎悌二鉢三

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養

并服

灌頂真言

唵鉢頭吞麼一瑟拏灑一旃暮加上二旃鼻

誚柘三怛登邑摩麼戎悌四鉢五

如是真言三遍加持香水灌灌頂身

被甲真言

唵鉢頭

二合

麼迦縛制

平室

丁言

哩茶

上

畔馱鉢

三

入縛擗

四

莎縛訶

五

如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著甲護身

金剛座真言

唵跋駟囉

一

地瑟訖娜

二

鉢頭

三合

米

三合

鉢

四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛擗

一

鉢頭

二合

米

一

陀囉

三合

米

三合

鉢

四

如是真言三遍加持壇地盡壇敷座

治床真言

唵鉢頭

二合

摩

一

室囉

野

嚕

跋

二者

擗

者

擗

者擗

三合

鉢

四

如是真言三遍加持於床乃坐卧之

治花真言

唵

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

寧

如是真言五遍加持於花敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭

二合

麼

米

加上

三

去

瞞

囉

米

二合

三

三

三

如是真言五遍加持於香燒燂供養

亦復燒熏手熏衣

塗香真言

唵鉢頭吞摩健梯一濕吞縛哩二鉢三
如是真言三遍加持塗香摩壇供養
亦復塗於手臂膚體

白芥子真言

唵鉢頭吞麼一跛吞囉呖喇嚩二陀囉
拏瑟米三莎縛訶四

如是真言三遍加持稻穀花白芥子
布散壇上

香水真言

唵鉢頭吞麼惹黎一素健陀上鞞底二鉢三
如是真言三遍加持開伽香水獻供
養之

飲食真言

唵鉢訖囉嚩唎囉娑去野娜成梯二鉢三
如是真言三遍加持一切餅食獻供
養之

三白食真言

唵素嚕素嚕一禁俱薩反瞞鞞底二莎縛訶三
如是真言三遍加持三白飯食獻供
養之

餅真言

唵鉢頭吞摩一室剎拏娑去陀上野二鉢三
如是真言三遍加持諸餅獻供養之

果子真言

唵叵囉頭或悌一跛香囉縑囉三鉢三
如是真言三遍加持一切果子獻供
養之

花鬘真言

唵跛香囉縛囉一補澀愧惹野二莎縛訶三
如是真言三遍加持一切花鬘獻供
養之

飲食真言

唵入縛囉一入縛囉野二囉縑囉娑三
去起二合哩拏四鉢五

如是真言三遍加持一切飲食獻供
養之

燈真言

唵鉢頭三合麼一你播野二入縛囉三鉢四
如是真言三遍加持燈明獻供養之
持法者觀蠲諸暗障

入壇具言

唵娑去麼鉢頭合麼二步縛泥三跛合囉
縑囉三鉢四

如是真言三遍加持壇門入壇供養
禮拜真言

唵鉢頭合暮二瑟拏灑二旃暮加上娑你三鉢四

轉念真言

唵捨驪一緣歌塞

衆統反

囉入縛理驪

鉢頭

二合米

隨上

囉

五鉢六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念
乞夢真言

唵三

去

曼驪一娜羅捨娜

二鉢頭

二合米

三鉢四

如是真言五遍讚誦乞夢加被
護身真言

唵三

去

曼驪一落乞灑拏

二鉢頭

米三鉢四

如是真言五遍讚誦自護持身護他
亦令

列界真言

唵三

去

曼驪一米嚕咭

字音

哩茶

上塞衆

又室哩

三鉢四

如是真言遶壇三匝誦三七遍即當
結成金剛院界

燃火真言

唵三

去

曼驪一入縛擇

二摩

擇葉腔

三摩

訶鉢頭

二合

麼入縛囉

四鉢五

如是真言誦念燃火乃加持火

火食真言

唵度嚕度嚕一跋

香

囉縷囉

二度

縷

哩

三曼

室囉

四莎縛訶五

地羅八句麼担迦娜迦羅惹九句驢九句駟羅

吠女去哩野十句摩羅迦二句驢二句鉢頭二句麼二句

邏倪魚札反捺二句囉你十二句摩訶去穆

訖底迦十三句弭步使二句驢捨哩十四句摩訶去

鉢頭二句麼步惹十五句荷暮上播捨二句駟

羅十六句婆上同囉娜婆囉上都去野迦十七句

入縛囉入縛囉十八句三去舅驢縛路二句枳驢

十九句荷葉捨二十句薄伽上畔二句施起二十句

施起囉二句瑟麼野三句摩努塞上麼二句

囉二十句弭弭馱二句播二十句廢上灑二句陀上

囉二十句野麼婆上嚕拏矩六句廢囉二十句都麼

塞訖二句哩驢七句瑟濕二句縛囉二十句摩

醯去濕二句縛囉二十句路二句計二句濕二句縛

囉三十句翳四句曳三十句薄伽上畔二句施起

二句摩三十句薩捨三十句薩縛三十句夜二句舅

拏囉三十句瑟麼野三十句摩努塞上麼二句

囉三十句那囉捨二句野莎二句縛路二句梵三句

十七句弭弭馱二句諦惹上囉三十句三去舅驢

喇濕三十句入縛囉三十句薩三十句瞞捨四十句哩囉四十句

摩訶去迦四十句嚕二句譟二句穆佉四十句

二句播哩布四十句喇拏四十句戰二句捺二句囉舅四十句

囉穆佉四十句那縛四十句戰二句捺二句囉惹四十句吒四十句陀四十句

囉四十句旃四十句跢四十句耶四十句摩矩四十句吒四十句陀四十句

囉四十句旃四十句跢四十句耶四十句摩矩四十句吒四十句陀四十句

摩訶沒二合囉歌麼廢元計灑陀囉

室二合哩路輕者娜四句旃暮伽上

婆同囉娜五句觀嚕觀嚕五句摩訶去迦

嚕二句拏二句鉢頭二合麼播捨婆同路十拏

三句戎陀上薩埵婆囉那上野迦五句那謨

率觀五句莎二合縛訶五句

此請召真言加持香王燒啓請觀世

音菩薩摩訶薩者縱有四重五逆十

惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶薩現

身為與滅害四重五逆十惡等罪與

諸願滿何況淨信善男子善女人晝

夜依法受持讀誦豈不現身授證諸

法若一加持香王一燒熏大自在天

像十千遍大自在天現身而來與諸

願滿若加持香王燒熏那羅延天像

十千遍那羅延天現身而來與願擁

護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像

十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時

現身敬護與願任為役使若加持香

王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切

毗那夜迦皆被拘縛不相燒惱若加

持香王燒熏天魔像一百八遍不為

一切天魔神鬼來相燒亂若加持香

王每日三時面向日天相續燒焯滿
三七日得日天衆現前擁護與福加
被若加持香王從月三日面向月天
相續燒焯至十五日或十六日夜半
熏毗沙門王像十千遍毗沙門王現
身擁護奉施財寶得大富饒若加持
香王燒熏功德天像十千遍功德天
像動搖誥語問菩提事皆悉答之若
加持安悉香燒熏新未壞米糲羅一
千八遍自起坐語問所求法悉皆答
之若加持安悉香燒熏病者加持七
遍是人自縛若加持安悉香燒熏炭
播羅一千八遍得炭播羅動走自語
所問皆答任為使役若加持安悉香
燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若
加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自
搖轉若加持安悉香燒熏五色條一
千八遍其狀如地蟠迴踰轉若加持
安悉香燒熏新瓦瓶鉢一百八遍乃
自旋轉若加持安悉香燒熏淨劍一
千八遍放出火光若加持安悉香燒
熏螺七遍詣高座處吹之七聲衆生

聞者滅除罪障若加持安悉香燒熏
患瘡病人二十一遍便得除差若天
无雨有龍湫邊加持安悉香燒煙不
絕一千八遍則降大雨若雨多滯高
山峯上加持安悉香燒煙不絕一千
八遍其雨便止除諸災難若惡風電
災障數起面向起處加持安悉香燒
一千八遍於四箇月止除風電若加
持安悉香燒熏身熏衣七遍著者所
去之處无諸障難若加持安悉香庫
藏中燒一千八遍則令財寶而不虛
耗若加持安悉香燒熏一切花果飲
食二十一遍與諸人食皆得除滅一
切災障若加持安悉香燒熏花鬘與
人頭戴加持是人便自縛之問者皆
說若三七日加持香王燒焯供養金
剛藏菩薩像真言聲聲不絕滿十万
遍金剛藏菩薩現身與所求願若加
持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍
得藥叉女現身敬護與所求願任為
供使若加持安悉香燒熏磬子或熏
大鍾大鼓三七遍者即便擊之聞者
除滅一切罪障若於宅中以安悉香

一真言一燒一百八遍一切災惡鬼神
皆悉馳走若欲驗此請口真言者誦
十萬遍即作諸法悉皆成就

發遣真言

唵旃暮伽上播捨一鉢頭二暮瑟拉灑

二 鞞羅鞞羅三旃縛跢羅觀四薄伽二

畔五引葉拈沙縛暗縛南六觀嚕觀嚕

七 摩訶鉢頭八麼步嚕八莎縛訶九

如是真言加持白芥子水七遍散壇
十方一切諸佛菩薩天神還歸本宮
多羅菩薩護持品第三十九

此時多羅菩薩從座而起合掌恭敬
頂禮佛足右繞三匝却住一面向佛
言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩
能善演此不空王根本蓮花頂陀羅
尼真言壇印三昧耶與於世間持真
言者作大利樂世尊我今亦有不空
王根本蓮花頂陀羅尼真言三昧耶
若真言者於三七日清淨如法精持
誦念或常誦持此真言者我願擔當
隨逐守護種種示現三昧神變與諸
願果我欲佛前而演示之願垂納受
此時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言

善哉善哉汝當演說我已加被尔時
多羅菩薩即說不空王根本蓮花頂
摩尼心施羅尼真言曰

那莫塞

衆統

室

都結反

唵拽特

三合

臚

肥以

迦南一禪訖訖路南

二合

舍枳野邏惹

三合

地瑟訖

又

娜

那莫塞

上

訖哩路南

那謨囉怛娜怛囉耶野

六

那莫旃利耶

縛路

輕

枳諦濕縛囉野

八

苦地薩埵

野九摩訶薩埵野

十

摩訶迦嚕拏野

土那莫塞

上

禪邏曳

移雞反

摩訶禰

三唵禪囉拏禪囉拏

十四

禪唵鉢頭

二合

麼

十五

彌步使跢禪

十六

麼拏迦娜迦

彌質怛囉麼黎

十八

惹吒

上

鼻拏禪鉢頭

二合

米

二十

度嚕度嚕

二十

鉢頭

二合

麼播捨步嚩

二十

旃暮伽

捨歌塞

同

反

禪囉野

伽

縛底

摩訶志地婆

元

囉泥

二十

觀嚕觀嚕

六摩訶禪囉拏

二十

婆囉泥

去

陀

野志悌

八

旃暮伽

上

婆

同

囉泥

九

二合縛訶

三

摩尼心陀羅尼真言

唵旃暮伽

上

鉢頭

二合

彌你禪

二

沙

二合縛訶

三

摩尼小心陀羅尼真言

唵麼拏一轉錄二針三

世尊是摩尼心陀羅尼真言與諸真
言者滿所求願塗飾壇場置多羅像
安悉香蘇合香塞罽唵香如法和
合以斯真言晝夜如法加持香燒承
事供養誦十萬遍我即現身與所求
願除諸藥叉羅刹鬼神鬪諍災難世
尊若真言者每欲卧時像前燒香誦
三七遍乃便寢卧我速夢中現是人
前為說過現未來一切事法令得一
切知解圓滿福德成就為滅一切灾
恠病惱當命終時我為現身加與正
念將往佛刹蓮花化生識相圓滿得
宿住智為諸如來授於記莂得金剛
身住諸如來種族壇會乃至无上正
等菩提更不退轉

尔時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言
善哉善哉汝能說示不空王根本蓮
花頂摩尼真言護持一切行真言者
最勝悉地汝當加被最上願地而擁
護之

大衆護持品第四十

今時執金剛秘密主四天王大梵天
那羅延天大自在天帝釋天摩訶迦
羅神寶賢神滿賢神半支迦神那吒
俱鉢羅神縛羅神大力神訶哩底神
商企丘神毗摩夜神辯才天阿努梵
摩天功德天一髻羅刹女神花齒神
及諸无量天龍八部皆從坐起偏袒
右臂一時合掌同聲白言世尊此經
所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女讀誦受持書寫之者我等一
切諸天神衆亦如斯會湊視擁護與
力加被遮止世間一切灾恠乃至无上
正等菩提常不放捨今時佛告執金
剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應
當如是守護此經莫隱於地令住世
間為大明炬照諸有情而得解脫

不空羼索神變真言經卷第十九

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空絹索神變真言經卷第二

慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍解脫陀羅尼真言品第四十一

今時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
前禮佛足曲躬合掌而白佛言世尊
復有一切如來溥遍平等秘密種族
不空王神通解脫心陀羅尼真言曷
拏羅印三昧耶能大利益一切有情
能大成顯一切不空絹索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曷拏羅印三
昧耶惟願世尊慈悲納受世尊此法
是一切如來秘密種族三昧耶蓮華
種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼
種族三昧耶白香烏菩薩種族三昧
耶一切佛剎菩薩摩訶薩種族真言
壇印三昧耶
今時釋迦牟尼如來誥觀世音菩薩
摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶
薩不空王神通解脫心陀羅尼真言
曷拏羅印三昧耶我已隨喜而加被
之過現十方九十九殑伽沙俱胝那
庾多百千如來亦為利益一切有情

隨喜加被汝應演說今正是時

今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑
便入一切如來溥遍平等秘密種族
神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印
三昧耶顯現三摩地身放無量種種
色光溥照三千大千世界一切天宮
神宮龍宮阿素洛宮乳閼婆宮藥嚕
荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮
地下神宮六返大動時諸天神一時
發覺俱共往詣補陀洛山寶宮殿中
繞佛作禮會座而坐是時觀世音菩
薩摩訶薩觀衆集已觀念諸佛尋觀
變示一切如來溥遍平等秘密種族
不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三
目一十八臂身真金色顏貌熙怡相
好殊特首戴寶冠冠有化阿彌陀佛
二手當心合掌虛掌二中指頭相拄
二大拇指二頭指二無名指二小指
各微伸屈頭相去半寸一手把三叉
戟一手持絹索一手執澡罐一手把
如意珠一手持寶蓮花一手執如意
寶幢一手把檠子枝柯荼果一手安
慰仰垂雨寶一手捻數珠一手把鈎

二手合掌大虛掌內二中指頭相拄
二大拇指指二頭指二無名指二小指
頭相去三分二手當臍以右手背押
左手背以右大拇指又入左小拇指
歧間相又以左大拇指又入右小拇
指歧間相又二手合掌二中指二無
名指二小指右押左相又屈入掌中
屈入掌中天諸妙綺羅縠衣服七寶
瓔珞珠璫環釧種種莊嚴以白絹索
束上絡服結加趺坐寶蓮花座身放
无量種種光明七多羅天神十波羅
蜜菩薩瞻侍圍翼大梵天王帝釋天
主焰摩王水天王俱廢羅天王伊首
羅天王摩醯首羅天王大自在天王
鄰羅延天王娑伽羅龍王難陀龍王
優波難陀龍王各持水陸衆妙雜花
天諸寶花前後圍繞恭敬供養散如
來前合掌觀佛目不異願今時觀世
音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切
說遍解脫心陀羅尼真言曰

娜莫塞

素統

室

二合

哩拽特

二合

婆

無賀反

怒誡

鉅迦反又音迦字

斤邏反又下例同

驪跋

二合

羅底瑟耻

二合

羅底瑟耻

二合

羅底瑟耻

二合

諦歌

毗藥反下同

薩縛

元可反下同

勃陀苦地薩

娑

得託反

廢

元計反

歌

三句

娑莫塞

同上

諦歌

司

轉訖

訖

跋

應律

四野

餘可反

矩擲

緩

麼曳歌

六句

薩縛

必歌

寧夜

囉惹

荷

暮

伽上七句

弭目訖

灑

諱賣反

易

拏

擲

八句

矩

擲

寧吉反

餘歌

九句

娑

莫

薩

縛

二

谷

囉

斤運反

勃

陀

哩

野

十句

二

谷

囉

下同音

室

丁律反

半

禰

寧札反

誡

轉

十二句

跋

二合

囉

室

丁律反

半

句

娑

莫

三句

下

同

顏

誡

跋

二

合

囉

底

半

那

去

南

引十句

特

能邑反

縛

底

素

蘇古反

轉

野

十六句

度

戴

十七句

那

莫

荷

唎

耶

十八句

哩

野

十九句

跋

二合

囉

每

契

歌

二

合

縛

哩

野

二十句

誡

拏

縛

荷

唎

耶

二十一句

弭

轉

訖

蒲飯反

野

跋

二十二句

囉

歌

諦

三

去

賴

三

跋

二十三句

勃

陀

上

野

二十四句

六

句

娑

謨

囉

恒

二合

娑

恒

荷

唎

耶

二十五句

縛

路

枳

諦

濕

二

十

句

菩

地

薩

埵

野

二十六句

摩

訶

去

迦

嚕

迦

野

二十七句

翳

去

哩

二十八句

荷

唎

耶

誡

拏

娑

三

十

句

娑

莫

塞

同上

訖

二合

哩

三句

訖

二合

哩

埵

二合

娑

同上

三

十

句

不

交

焉

索

經

第

二

十

卷

第

四

張

第

四

張

第

揮頭者揮八十翳終知賈又終翳終終八十

瞞瞞瞞八十避喇避喇八十步嚕步嚕八十

八十翳四曳八十摩訶去迦嚕迦八十

摩訶去鉢輸鉢底廢同灑陀上羅八十

馱羅馱羅八十縵羅縵羅九十柘羅柘

囉九十歌囉歌囉九十歌歌九十四四九十

四四九十虎虎虎虎九十奄同迦囉沒囉

歌摩九十廢同灑陀上羅九十馱羅馱羅

九十地喇地喇九十度嚕度嚕一百驛囉驛

囉一百縵羅縵羅一百播囉播囉一百柘羅

柘羅一百縛囉縛囉一百囉濕弱舍驛

姿去歌塞同囉六十跋二合囉底易担驛

舍哩囉七十入下縛囉入縛囉八十答

播答播九十薄伽上畔到素摩寔寔寔

他丁也野摩姿同嚕寔手矩廢同囉

十二沒二合囉歌米捺奴囉十三禰同縛

嚕使誡寔頤寔盲驛柘囉寔

素同上嚕素嚕十六主嚕主嚕十七補嚕

補嚕十八畝嚕畝嚕十九散捺律麼囉十二

論平聲細至入抹二合羅姿同姿去縛二

一弭瑟努反馱羅輕娜二十禰同縛禰

使那去野迦二十縛虎頭頭馱四十廢同

灑馱囉二十陀上囉二十地喇地喇二十

二十
七句
度
嚕
度
嚕
二十
句
訖
囉
訖
囉
二十
九句
加
上
囉

伽^上羅^{三十}野羅野囉^{三十}擗羅擗羅^{三十}

歌 囉 歌 囉
三十 三十
麼 囉 麼 囉
四十 三十
播 囉 播

囉二十
五句拓囉
拓囉
三十
六句縛囉
縛囉
三十
七句嘑囉
嘑囉

鄉去野上迦三十綫八句易上驛上婆上路上枳上疆十三

九
弭路枳驛
四十路鷄濕
同上呼縛囉
十四

一摩醯去濕同上縛羅四十畝虎十四

三畝
畝
畝
四十畝
野
畝
野
四十畝
閑
庭

閤四十遮四十薄四十伽四十畔四十旃四十喇四十耶四十婆四十

上同
路枳諦濕
同上呼
縛囉
四十
落訖
灑落

訖灑麼麼茶甲五薩縛瞞曳五十薩

菩鉢捺同上呼囉廢同上瓢五十薩縛梵二

囉醯去
五十
薩縛
破名衣
地
五十
薩

縛縛馱馱滿馱鄉五十彈拳鄉羅惹

注羅五十驪塞同上加羅親女去鄉加五

七
 明
 灑
 合
 塞
 同上
 但
 二
 合
 羅
 五十
 敵
 理
 暮
 者

加_{五十}等_{六十}拮_{六十}拮_{六十}拮_{六十}

車勞六十 拓羅拓羅六十 印結二合 里野

博羅暴杖亭檠我者觀羅里野六

五
塵也了也三夫彼羅迦舍迦六十禪麼

句 百 了 反 一 出 四 立 才 廷 六 句 身 乃

事可七句率句因狀句延羅七句忘狀句莫加七句

摩訶羅耳單七十番里布羅加七十

句氣指引事指引不器也三句

弭理弭理

七十句

縹縹縹縹

七十句

訖訖

下同音反

訖訖訖

七十句

徵上

徵上

徵上

徵上

往

反下

同往往往

七十句

翳拏

反

野折磨

七十句

訖訖

合二

哩鞞播哩

八十句

翳四曳

八十句

縹

同上

縹

同上

濕

同上

縛囉

八十句

摩醯

去

濕

同上

三摩訶

去

步跢

誡拏

畔惹

八十句

矩嚕

八十句

矩嚕

八十句

播囉

八十句

迦縹

八十句

縹

八十句

縹縹

八十句

弭戎

同上

弭灑

野瞞

新

八十句

摩訶

去

迦嚕

九十句

濕廢

跢

攬

賢饒

去九十

播

弭鞞

九十句

唎怛

娜麼

矩縹

九十句

麼羅

馱囉

九十句

薩縛

賢惹

施囉

奈

九十句

訖

合

哩鞞

惹縹

摩矩

縹

九十句

摩揭

步鞞

九十句

迦麼

擗訖

合

哩鞞

九十句

迦囉

鞞擗

九十句

著

天

歌那

縹麼

地

二百句

訖灑

合

囉

劍池

并也

婆

同上

虎薩

埵散

怛底

三句

播哩

播者

四十句

摩訶

去

嚕拏

五句

薩縛

羯麼

婆

同上

囉拏

六十句

輸馱

七句

薩縛

欲地

跋

合

囉暮

者

八薩

縛舍

播哩

布囉

九十句

薩縛

薩埵

九十句

三

去

摩濕

合

縛縹

十句

娜謨

率覲

十一

莎縛

合

訶

二百一十二句

溥遍

解脫

心真言

唵

同上

沒

合

囉歌麼

一句

廢灑

陀

上囉一句

默囉默囉

三句

地利地利

四句

度嚕度嚕

五句縷曼

六句入縛

擇

七句畝

佉鉢

二合縛訶

八句

溥遍解脫心一字真言

唵

同上惡輕呼

莎

各縛訶

去二句

今時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅

尼真言之時三千大千世界六返大

動十方苑伽沙俱胝那更多百千一

切如來應正等覺於虛空中乘諸妙

寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紘

雨諸天種種寶花寶冠衣服珠瓔環

玊拿蓋幢幡奇諸寶香溥獻供養是

諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會

衆時諸如來一時讚言善哉善哉摩

訶薩能善演此一切如來溥遍平等

秘密種族神通解脫心陀羅尼真言

曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平

等秘密種族神通解脫心陀羅尼真

言曼拏羅印三昧耶住斯陀羅尼真

言三昧耶中一時顯現是陀羅尼真

言三昧耶喻於三千大千世界百億

日月作大明炬光照一切溥洽周徹

又如一佛出現於世即令十方三千

大千世界過現未來滿中塵數一切
如來而亦出現此解脫心陀羅尼真
言一字真言能以一壇印三昧耶門
圓入一切如來溥遍平等秘密種族
神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧
耶門能盡攝持一切陀羅尼真言壇
印三昧耶門為一陀羅尼真言三昧
耶門以斯義故說名不空罽索心王
陀羅尼真言是一字真言亦為一切如
來心一字真言圍祐加被今時釋迦
牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰
善哉善哉大悲者能善說此不空王
神通解脫心陀羅尼真言一字真言
汝復說此解脫心陀羅尼真言一字
真言壇印像法以少功續得成志地
今時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊
者薄伽梵若復說此解脫心陀羅尼
真言壇印法時唯願如來神祐加
被令諸有情但當憶念我即現身與
諸願滿得大成就今時釋迦牟尼如
來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善
哉汝應如是當溥度脫一切有情滿
諸願故汝應當與諸真言者取勝之

願大志地門我已加被此溥遍平等
秘密種族神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成
就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

今時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛
白言世尊若真言者樂見一切諸佛
菩薩摩訶薩者樂欲供養功德殖福
者樂欲利益一切有情者樂欲意生
曼拏羅志地成就者樂欲一切智地
三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居
者應於此不空王神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習
觀置荷字一切智門隨字身量內外
同等无分別心離諸境界意生作業
攝持有情安住心王同虛空相成就
廣大現非現果出生一切聲聞獨覺
一切菩薩摩訶薩位修行一切菩薩
摩訶薩一切上願令志滿足具種種
業利益安樂一切有情以一切如來
溥遍平等秘密種族不空王觀世音
菩薩摩訶薩加持自身或以是印或
以縛_{無可}字置入內心為曼拏羅加持

自身為淨法界除諸有情自體不空

王觀世音菩薩離諸垢過觀羅

彈古

字門自體清淨周輪自光明照清淨

寂上無壞觀迦

反字門因業性離

為是法教身日初色光遍一切客治

諸垢超度生死觀摩字門无住寂靜

為菩提座身月光色除諸怖畏觀訶

上字門寂勝暴怒周輪光焰如壞劫

火怖治衆惡降伏諸魔觀唵字門大

空无生加持自體安住法界无有戲

論无二行相於閑淨處縱廣五肘或

復四肘淨治其地如法塗摩標式四

門中圖三十二葉七寶蓮花臺上起

畫不空王觀世音菩薩於四面圖開

敷蓮花臺上起畫此族菩薩或畫此

族菩薩種種印相或書此族菩薩名

字四面如法列寶金剛界道一切莊

嚴中置一十八臂不空王觀世音菩

薩像隨時香花鬘加白栴檀香水塗

香末香三白飲食酥燈油燈敷獻供

養燒焯香王占獻結界當於白月八

日繫絛塗香著淨衣服食三白食治

建是壇晝夜六時西門作法趺坐而

坐觀蓮花處。顯藥衆業光。焰香馥於臺面上。觀經字門為圓明。月光照有情。如千日。會自性。加持經字門。現不空王觀世音菩薩身。真金色。居圓月中。應諸方。所如淨水。月現有情。前心性。如是行。斯三昧。首上頂。會觀唵字門。大空无垢。如頗脰。月寂靜。法身一切所依。於眼界中。觀囉字門。如日光明。而觀心。處心現等。引清淨无垢。相應善住。神通解脫。心陀羅。及真言一字真言。一一字句。緣起甚深。无量三昧智類。通達初十句。日如是觀。置恭敬承事。精進受持。為前方便。次十句。日如法恭敬承事。供養為成正覺迴向。菩提次十句。日無畏。无間承事供養。入持誦輪。作成就法。每白月八日。斷食。斷語。如法誦念。觀置聲韻。隨法光遍調。謀无間數。發誓願。勤加護持。是真實心。名一切如來。溥遍平等。秘密種族。神通解脫。心陀羅。及真言三昧耶心。如來所說了。心明道。一切色法發光明淨。以大悲心三種加持。一切三昧滿一落。又是業成熟於初夜。

時或後夜時或欲曉時持真言者當聞鉦聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃曇伽王神境智通志地成就身膚肢分皆志出現作諸佛事溥現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得離障清淨心王莊嚴蓋身親見九十九苑伽沙俱胝那度多百千一切如來一時現身伸手摩頂闕伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初元生復無作者知者見者加持自身了知三昧志地果成所有分別皆從意生分辯衆色志從心起定心歡喜住內心觀遍體肢分觀旃字門加以等持品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂為世間一

切人庶愛敬供養大梵天帝釋天那
羅延天大自在天摩醯首羅天淨居
天焰摩王天俱廢羅天日月天
皆自現身周帀祐護為滿諸願若不
證見觀世音菩薩金色身者當知无
始根本罪障皆不除滅又應六時倍
復精進如法嚴治身器衣服塗飾供
養依法持誦滿一落又是業成就觀
世音菩薩現金色身當知除滅无始
一切根本重罪業障苦海若不現者
復倍精進依法持誦滿二落又或三
落又是業成熟當定觀世音菩薩現
大真身執手指示西方淨土阿彌陀
佛坐寶蓮華師子之座復得阿彌陀
佛手摩其頭謂同彼土一切菩薩福
命功德捨此身後往於西方安樂國
土上品蓮生具諸相好識宿住智得
不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族
姓女有灾厄者淨浴身衣食三白食
如法教語入壇散花澄心觀佛觀世
音菩薩如住頂上正念不動持真言
者應令一日不食誦持神通解脫心
陀羅尼真言加持孔雀尾拂彼身上

則滅一切恐怖災厄當為如來觀世
音菩薩諸天天衆之所祐護若命終
後便得往生安樂國土蓮華化生世
尊是不空王神通解脫心陀羅尼真
言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以
甘松香泥白梅檀香泥摩塗壇地四
面當心純白梅檀香泥畫開蓮花當
心蓮花葉上以鬘金香泥白梅檀香
泥相和畫金剛杵印臺上摩尼珠印
繞摩尼珠畫羅索印四面蓮花臺上
畫金剛杵印四面界畔畫蓮花房中
置一十八臂不空王觀世音像隨時
所得花香香水飲食日日供養持真
言者應長淨浴著淨衣服每從後夜
時至明晨時日沒時至三更時觀像
輪印而趺坐之誦神通解脫心陀羅
尼真言一字真言一百八遍午時子
時消息諸事若常如是承事供養相
續无間滿一千日世間所作一切自
在无碍成辦蠲除八難无量怖種
種業障地獄傍生得大財寶為人愛
敬常夢覩見十方刹土一切諸佛或
是觀世音菩薩補陀洛山日日誦諸

給事供養九十二碗伽沙俱胝那庾
多百千一切如來善根福德修集相
應捨此身後往安樂國上品蓮生得
住一切如來具見地靜觀地具諸勝
相以自莊嚴證不空神變光明三摩
地以是三摩地力證餘元量百千三
摩地常當遊往十方刹土供養諸佛
於其食時還至本國

世尊是不空王神通解脫心陀羅尼
真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅
一切罪障灾厄得不空王廣大威德
不為一切鬼神悉難邪忤嫉惱身不
失壞為人愛敬觀世音菩薩觀視加
護一切天神而皆戴仰樂所擁護於
閑淨處縱廣四肘淨塗壇地標郭四
門內院畫大海水中畫三十二葉開
敷蓮花花幹露現臺上畫輪繞輪網
刃畫火光焰四面四角畫開蓮花臺
上畫寶網索印如意珠印繞畫火焰
外院四面畫青寶地上畫百八衆寶
花樹果樹標列界道四面懸布雜綵
幡花可當壇上安白傘蓋以白栴檀
香鬘金香夜合花白芥子蓮花鬘和

為香水滿盛瓦中內置七寶上沆諸
花淨帛蓋口置四門角依法獻置百
種花果三白飲食燒燁香王請召結
界而供養之誦神通解脫心陀羅尼
真言一字真言加持水瓦以奮怒王
心真言於浴室裏標淨結界其浴床
上敷白茅草結印護身於上趺坐以
天門冬茴香花子甘松香苓陵香等
數味治加持淨水和若稠酪遍塗身
分却復揩去加持香水灌頂浴身結
蓮花印加持護身著新淨服加持誦
誦出入合掌遶壇行道門別禮拜燒
香供養東門入壇大蓮臺面端身面
西結加趺坐時阿闍梨一手掐珠一
手把杵誦奮怒王心真言三遍加持
頂上又誦奮怒王心真言三遍加持
白芥子水注灌頂上又結大灌頂印
三遍加持頂上廣教懺悔發菩提心
出壇四門復致禮拜當廣供養三寶
飲食衣服珍財能常如是依不空王
神通解脫心灌漑法者得大福聚為
諸如來之所加被一切諸天恒常愛
敬速得一切不空罽索陀羅尼真言

最勝成就三業一切罪障災疾燃燼
消摩得身清淨心所求法皆得成辦
溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三

世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成
就三昧耶護持國邑元諸災難而說
頌言

以弭惹耶惹耶藥

次以軋駄那俱利

旃檀野播拏那俱

印捺羅播拏多識

軋駄畢唎陽愚藥

摩訶斫羯囉雌黃

斫羯囉藥蓮花鬘

頭瑟怒訖蘭鞞藥

素麼囉介素難那

白栴檀香那擇那

優鉢羅花鬘金香

瞻蔔迦花龍花等

世黎野迦甘松香

舍麼迦香杜麼迦

量等精治和合治

烏施囉香白檀香

合為香水和為丸

赤銅合盛密固治

清閑淨處淨治地

作四肘壇開東門

中畫一百八葉蓮

臺畫二手腕相著

磔開十指如開蓮

四面當畫開蓮花

臺上當畫金剛杵

并羅索印繞火焰

諸蓮花間衆寶樹

其樹花果皆寶成

藤枝荼花繳樹上

標寶界道淨嚴飾

置不空王觀世音

以諸幡花香水食

燈明敷飾獻供養

藥合置大蓮花臺

帛覆其上當加持

真言者浴香塗身

著淨衣服西門坐

於諸有情發悲心

誦持神通解脫心

陀羅真言心真言

加持其藥現三相

是名成就伽陀樂

世尊是藥若得光相國王佩者除諸

怨敵種種災疫若諸人佩得滅四重

五逆十惡等罪增諸善夢所至元閤

言論得勝王難賊難虎狼水火雷電

霹靂一切災難皆得解脫不為一切

龍蛇蠱毒藥毒天害一切神鬼怖散

馳走諸天善神愛敬擁護人相覩者

志當歡喜婦人佩者男女吉祥若置

幢頭方圓百里无諸惡風雷雹蝗虫

一切等難常為一切天龍八部而皆

擁護其藥便於檀內蔭乾

世尊復有不空王神通解脫心陀羅

尼真言曷拏羅三昧耶雄黃成就三

昧耶而說頌言

縱廣四肘淨治地 白旃檀香泥塗飾

唯開東門當心盡 一百八葉開蓮花

白旃檀香泥為葉 釵金香泥為臺藥

沉水香泥為子寶 白旃檀香紫檀香

鬱金香等而為泥 臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離 四面圖畫開蓮花
白旃檀香泥為葉 鬱金香泥為臺葉
沉水香泥為蓮子 廓列金剛界道相
置不空王觀音像 雜綵幡花諸香花
香水飲食果燈明 嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黃 三兩精治銀合盛
置蓮花臺手印上 緋帛覆上法加持
時真言者潔身服 晝夜六時燒香獻
西門趺坐輪手印 誦持神通解脫心
陀羅真言心真言 聯綿加持白芥子
打雄黃上恒不絕 上現熬煙增光相
於時像上放大光 是名成就雄黃法
世尊若得光相點眼之者則得神通
證不空如意寶光明廣大智莊嚴三
摩地不空羅索漚遍輪大真言仙三
摩地常為九十九號伽沙俱胝那庾
多百千大仙圍繞為伴遊於一切真
言明仙宮殿室宅為大明仙常歷十
方一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不
放捨壽增億劫復得不空清淨毗盧
遮那神通三昧耶於刹那頃周歷十
方九十九號伽沙俱胝那庾多百千

佛土隨其佛土現作廣大不空供養
一切如來身上常得放大光焰念願
諸事皆得成就若得煙相點眼中者
則證一切密行明仙大仙中仙三昧
耶意欲遊幸一切天龍八部山窟湫
潭宮殿中者任入无碍一切神鬼見
自臣伏任為崇役而擁護之復見一
切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光
明具足三摩地足恒去地四寸而行
若得熱相點眼中者觀諸人衆皆得
除滅一切灾疾兩相致敬是點藥者
當所生處具宿住智獲得不空觀安
住淨身得證一切不空如來溥遍平
等三昧耶門得一切如來為授灌頂
菩薩地記與諸菩薩摩訶薩同一住地
溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曷拏羅三昧耶中溥遍輪轉
輪王神通香成就三昧耶當與真言
者軍上供養一切諸佛菩薩摩訶薩
召攝三千大千世界一切大梵天帝
釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸
天摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦諸

魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨
敵除諸災難若有苾芻苾芻尼信男
信女澡浴清淨著淨衣服燒燂此香
熏馥身者得滅一切重障災厄若常
燒燂此香供養誦神通解脫心陀羅
尼真言以斯陀羅尼真言神通香力
三千大千世界蘇弥盧山一切天宮
龍神八部鬼神宮殿大海江河十六
地獄香氣悉至變作種種香光明雲
一時照明皆復震動其諸地獄遇光
照者一時變作蓮花之池其中衆生
皆脫苦受上生天上或生人中傍生
有情遇光照者捨此身後皆得脫離
生天人中若患一切鬼病神病瘡病
惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香
熏馥以斯神通解脫心陀羅尼真言
神通威力即得除差當壽終已往生淨
土蓮花化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香 乳陀羅娑安悉香
二香分各三十二 新鬱金香小甲香

此二種香各八分 苜蓿白膠蘇合香

娑攞枳香多識羅 娜攞那香白檀香

惹莫迦斤邏反香甘松香 如斯九香各三分

新乳陀鉢怛囉香

烏施羅香蓮花鬘

婆羅迦同香夜合花

新好畢哩陽愚香

新破名夜越其十囉娜佉香

翳羅香八各二分

龍腦麝香各二分

石蜜量香五分二

和白膠香銷和合

惣先一一淨加持

精潔擇持而合治

首末真言常加持

瓷器銀器任盛置

合斯香者閑淨處

白月八日澡潔身

著淨衣服淨治地

作四肘壇如法塗

當開東門當心畫

三十二葉七寶蓮

臺畫二手腕相著

磔開十指如開蓮

繞二手上五色雲

四面當畫開蓮花

臺上畫諸手印相

於諸花間畫蓮鬘

四門蓮臺羅索印

四角空色畫風天

半身出現被天衣

四面種種色花鬘

標幟金剛界嚴潔

香合置於大蓮臺

手印心上緋帛蓋

置不空王觀世音

持緋線索圍壇界

以諸幡花具莊嚴

香花香水三白食

酥燈油燈敷供養

晝夜六時東門坐

燒香供養勤護持

時別輪印當誦念

不空神通解脫心

陀羅真言心真言

加持於香三七遍

奮怒王心真密言

加持香上一七遍

日日隨心獻供養

荷暮伽王觀世音 一切諸佛菩薩衆
四十九日作是法 或復一二三百日
要得香上現三相 乃得稱名神通香
世尊如是常恒六時於道場內於諸
有情發大悲心自心觀心圓成經字
觀視經字全變出現不空王觀世音
菩薩相好光明如日初出結加趺坐
金剛臺座手執香鑪燒焯此香誦神
通解脫心陀羅尼真言一字真言加
持自身供養十方一切諸佛菩薩摩
訶薩衆從此身中觀置出現无量無
邊不可說不可說不空王觀世音菩
薩身滿量十方一切佛刹一一佛菩
薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅尼
真言手持香鑪觀置出現无量無邊
種種雜色香光明雲幢幡寶蓋花冠
瓔珞珠璫環釧天妙衣服妙花雜拂
宮殿樓閣寶座臺榭供養一切諸佛
菩薩摩訶薩結供養印誦持真言讚
禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神
通解脫心陀羅尼真言廣大神通供
養威力溥於十方九十九苑伽沙俱
胝那度多百千如來佛會等作无量

无邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結不空
供養印誦不空王神通解脫心陀羅
尼真言俱以神通安慰加被與大福
聚善根相應隨一一佛得俱那庾
多百千積集善根相應復觀縫字法
性无生復觀无量身復為一身合此
一身而為縫字字性無生復觀自身
身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女於一千日清淨如法隨心嚴
潔易髮于羅隨時以諸草花香水供養
觀世音菩薩晝夜六時燒燂此香爐
悔發願如法修觀誦神通解脫心陀
羅尼真言一字真言自誓要祈受苦
薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿
一千日或二千日或三千日或四千
日必定當得十方九十九號伽沙俱
那那庾多百千如來一時現身為授
記荊證不空如意摩尼光廣大智三
摩地不空羅索縛遍輪大真言仙三
摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩
地不空十地神通三摩地當於淨土
蓮花化生憶知俱那所生宿命乃至

無上正等菩提更不退轉若龍湫邊
七日七夜加持此香燒獻作法誦神
通解脫心陀羅尼真言一字真言滿
一千遍則得龍王歡喜致敬降注大
雨若城門首作法加持此香燒獻誦
斯真言一百八遍則令城邑除諸灾
疾令諸人衆快樂安住若大衆中作
法加持此香燒獻誦斯真言二十一
遍令諸人衆歡喜致敬滅衆灾障若
真言者加持此香燒熏自身常為他
人恭敬愛念若加持香燒熏一切病
人七遍則得除差若加持香燒熏被
毒之人七遍則得除差若遠一切果
木田苗處誦念作法加持香燒一百
八遍則當不為一切惡風雷雨之所
損壞果實繁多滋味具足若於一切
城邑聚落伽藍宅內誦念作法加持
香燒一百八遍令諸灾恠一時得除
若燒此香熏身衣服所往處者无諸
障難若高樓上燒此香熏螺裏真言
七遍大吹七聲四生有情聞螺聲者
皆得滅諸罪障灾恠若山頂上面向
惡風雷雨起處誦念作法加持香燒

一百八遍即得止御一切除散若臨
終人前燒燂此香誦神通解脫心陀
羅尼真言一字真言滿七遍者捨此
身後即往淨土蓮花化生見九十九
殊伽沙俱胝那庾多百千如來應正
等覺獲大善根若天寺中誦念作法
加持此香稱天像名燒熏天像一千
八遍即得一切天神悅護若於一切
天龍八部形像作法者皆當奮怒努
目猛視誦念作法一加持此香隨稱
所天名一燒熏天像一千八遍令所
天像吐嘈地羅持真言者見時便取
點額點眼口含塗身所作諸事皆得
成就便得一切樂又侍祐獲大身力
一切鬼神畏敬擁護若誦念作法加
持此香稱大梵天名燒熏大梵天像
一千八遍大梵天像身手出乳持真
言者見時便取塗身則得身如大梵
天身若誦念作法一加持此香稱那
羅延天名一燒熏那羅延天像一千
八遍那羅延天像身出香水持真言
者見時便取塗身則得身如那羅延
天手執大輪騰空自在若誦念作法

一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身出津汗持真言者見時便取塗身則得身如大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於諸天像凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一万遍便即作法則如所願

世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言曷拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白旃檀香末蠟和圖担龍王身量四把冠髻面目手脚指節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上頂後出九蛇頭其神頭身以金莊飾作曷拏羅中置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心陀羅尼真言加持此香燒熏龍王二十一遍誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持真言者見起動時以達怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王心

真言加持白芥子打此壇地一千八
遍得難陀龍王變斯壇地為大湫池
二龍居止若有人民一切鳥獸飲斯
水者或復浴者皆得除滅一切災病
垢障重罪常得依時降大甘雨成就
果實具多滋味若於深山大洞門首
含香誦念作法一加持此香一燒滿
千八遍則得洞門而自開坦入中無闕
不空罽索神變真言經卷第二十

唐于闐高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羅索神變真言經卷第二十一

頁

大唐天竺三藏菩提流志譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曷拏羅三昧耶如意摩尼阿
伽陀藥成就三昧耶所修諸法皆不
空過能治蠱毒毒藥毒五種種病苦
王難賊難虎狼等難水火刀杖皆不
相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝
壽命長遠无諸中天大梵天帝釋天
那羅延天大自在天四天王天一切
天龍八部眷屬常皆擁護一切諸佛
觀察加祐一切罪障灾怪惡夢種種
疫疾皆令除滅藥住方處一踰膳那
成大界護所有諸魔毗那夜迦種種
鬼神悉皆馳散觀世音菩薩加被進
給不空悉地佩是藥者一切鬼神魔
衆人等皆不能害成此藥者應常清
淨如法受持神通解脫心陀羅尼真
言壇印三昧耶乃得盡斯瞻部洲壽
財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所
稱譽而說頌曰

白栴檀香多誡囉 塞畢唎迦青木香
翳擇婆魯丁香皮 樹上癬皮甘松香
若麼迦樂翳羅藥 白香附子茆香根
青優鉢羅華胡樹 畢唎陽愚蓮花鬚
形侯鉢怛囉華茂 播哩閉攤縛乾薑
夜合華等量都等 精潔擇治和合治
奮怒王真言加持 龍腦麝香量都數
二十一中等四分 奮怒王真言加持
加持雨水和合治 以心真言然九藥
丸如酸棗銀合盛 合是藥時閉淨處
白月八日淨治地 作四肘壇開四門
標幟寶界當中畫 一百八葉寶蓮花
臺上二手腕相著 磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰 一一葉上金剛杵
火光光焰周圍遶 四面摸盡開蓮花
臺上置諸器仗印 印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠 羅索印相遍圍遶
四角蓮臺如意瓶 口出妙好花枝葉
金剛杵頭瓶中出 置不空王觀世音
一切幡華闍伽瓶 香水香花三白食
塗香末香酥油燈 如法敷設獻供養
白栴檀香沉水香 長時燒焯獻一切
大蓮華臺手印上 置於藥合便加持

作斯法者淨沐浴 加以塗香盛嚴體
著淨衣服食白食 於諸有情發悲心
東門燒香觀置礼 召請結界并讚歎
懺悔發願端趺坐 每時輪印勤加護
誦念神通解脫心 陀羅真言心真言
加持藥上二十七遍 奮怒王真言七遍
晝夜六時法不間 依法式持儀必已
觀世音像并藥上 一時放光悉明徹
是即成就無勝寶 其藥壇內便陰乾
世尊如是得斯相已 佩茲藥者則得
解除十惡五逆一切灾障得大善根
福蘊增長一切如來加祐擁護一切
菩薩摩訶薩觀視讚歎一切種族真
言明仙同共頂礼一切天龍皆同護
持是藥能攝如是福者皆由不空王
觀世音菩薩神通威力通化如是又
證一切如來陀羅尼真言壇印三昧
耶當為六十二苑伽沙俱脰那庾多
百千如來應正等覺之所灌頂此藥
名大無勝寶阿伽陀首所有諸法悉
無過者亦如觀世音而祐護故其佩
藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法
皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心

陀羅尼真言加持此藥而服餌者得
身意語智慧清淨證持一切不空如
來秘密種族陀羅尼真言壇印大三
昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽
命無夭當證不空大真言仙駭變如
螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若
藥塗身鬼神見者身分墨裂怖散馳
走百踰膳那復得除滅無間重罪一
切惡夢種種災橫國王大臣百官僚
佐大婆羅門一切人民見皆歡喜致
敬供養若患毒藥毒虫蠱毒一切風
疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癰病瘡病之
者以藥塗服皆得除差亦復不為一
切鬼神水火虎狼種種災橫互相燒
害若常清淨如法護持以藥塗服所
作諸法皆得願成

復有不空王神通解脫心陀羅尼真
言蓮花觀男拏羅三昧耶阿伽陀藥
三昧耶是諸如來毗盧遮那如來世
間自在光如來摩訶摩尼悉地之藥
是九十九殞伽沙俱胝那庾多百千
如來同共讚說觀世音菩薩而常頂
戴又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉地

三昧耶又是一切如來秘密會通心
陀羅尼真言壇印三昧耶佩戴藥者
當得三世殞伽沙俱脰那庾多百千
如來受記福蘊除滅十惡五逆四重
等罪種種災疾當得證住十不動地
當如佩佛舍利制多當觀世音手摩
其頭滅諸憂悲八難大怖當於淨土
蓮花化生次得轉生愛樂世界常得
觀見不動如來福如須弥智慧如海
諸惡障尋毗鄰夜迦懼不親近世間
人民致敬愛樂一切諸天四天王衆
樂為擁護寢常夢見補陀落山七寶
宮殿觀世音菩薩演此不空王心陀
羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧
耶一切會衆是故智者常應如法戴
佩是藥則身不為毒藥毒虫之所損
害軍陣鬪諍一切言論人皆和伏而
說偈曰

以紅蓮華沉水香 優鉢羅華夜合華
白梅檀香牛膝根 娜須魯藥茅香根
上依名夜起羅那伽藥 上迦娜迦叵羅藥
上旃檀娜叵羅藥 蓮荷子穰樹上癬
曼佉瑟訛素迦哩 沫迦脰藥惹耶藥

頭惹耶藥米娜藥 上播哩閑擺縛藥
乳馱囉婆香頭囉 惹莫迦香小甲香
多誠囉香姥婆藥 阿辣鞞迦青木香
上零陵香丁香皮 迦鹹^知瞞囉白芥子
畢哩陽愚畢哩迦 翳囉麝香鬱金香
竹黃雄黃甘松香 蘼身那花天門冬
薩跋訖使白胡椒 瞻蔔迦華茴香子
上龍腦香龍花鬚 如是藥量數等分
精潔擇治壇內合 真言加持和合治
以白栴檀濃香水 銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分 真言加持當和合
重復加持杵千杵 藥丸丸如酸棗量
盛銀合中帛覆上 如法敷置觀音前
當以神通解脫心 陀羅真言心真言
加持其藥百八遍 奮怒主心真密言
加持其藥三七遍 又復加持白芥子
并加持水灑藥上 白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量 端界堦道為二院
內院當惣畫海水 中置七寶開蓮花
臺出二手腕相著 捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮花 臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰 四角模畫開蓮花
一一臺上依法置 羯磨金剛杵印相

并置七寶羅索印 一一印上繞光焰
外院四面周匝置 開敷蓮華具鬘藥
上有如意寶珠印 繞出珠光火焰光
東門臺置蓮花鬘 南門臺置羅索印
西門臺置金剛杵 北門臺置三叉戟
四角臺上出二手 捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道 置不空王觀世音
幡華莊嚴嚴界護 藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心 陀羅真言心真言
奮怒王心真密言 加持護藥光藥威
重複加持白芥子 并加持水護藥上
一切果子三白食 香華香水酥油燈
如法敷獻依時節 白栴檀香沉水香
燒煒供養諸賢聖 真言者常出入浴
著淨衣服食白食 每時壇東如法坐
誦持神通解脫心 陀羅真言心真言
奮怒王心真密言 加持藥中放大光
真言者見光現時 當以右手執藥器
高聲誦心真言 一千八遍而便證
不空清淨神通變 廣大莊嚴三昧王
俱脰百千真言仙 一時致敬侍圍遶
遊徃一切剎土中 種種神龍宮殿住
證解一切如來佛 種族印相三昧耶

常得礼事諸如來 合掌敬礼而問道
聽誦不空羅索心 王陀羅尼三昧耶
而便增踰世間壽 住七十二百千劫
遊行常得不空王 神通解脫寶蓮引
念念證諸陀羅尼 種種悉地三昧耶
世尊此藥神通等於如來出世成就
世間之法其藥置壇護祐陰乾若有
佩者如佩諸佛舍利制多亦如觀世
音親守護持滅諸重障當捨命後往
於淨土住不退地蓮花化生以斯三
昧持真言者應常正見精進盡捨肉
身頭目手足骨肉筋髓施上和尚闍
梨求覓此法專勤修行何況外財種
種珍寶穀帛衣服卧具湯藥為此不
空王神通解脫心陀羅尼真言壇印
三昧耶而不捨之常依師所求修學
耶何以故此經能與末世一切有情
作大佛事示行正業精進解脫三昧
耶道捨是身後更不漂淪三界瀑海
直至無上正等菩提
無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二
世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者

今身後身得大安樂十惡五逆四重
之罪自然消滅開一切三惡趣門
開現十方一切天門諸佛剎門見一
切佛為諸如來觀察憶念觀世音菩
薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當
生淨土得阿鞞跋致見阿彌陀佛其
壇六肘淨治塗地規郭界院開廊四
門內院當心四面四角開敷蓮華其
心臺上羅索手印寶劍莊嚴一一葉
上三股金剛杵印如意珠印四面臺
上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印
次院四面開敷蓮華臺上劍印樂印
金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵
印羯磨金剛杵印三角金剛杵印輪
印螺印栴檀印鍵印羅索印鉞斧印二
手捧華印寶瓶印蓮花鬘印優鉢羅
花鬘印雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅
華印繞上光焰次院四面除門除角
開敷蓮華臺上寶鏡印龍索印絡膊
索印日天印月天印日幢印傘蓋印
寶杖印焰摩王栴檀印數珠印期剋印
毗日稟幡印安慰手印無畏手印與
願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶

鉢印寶冠印摩尼珠索印如意珠索
樹印七寶器印光聚印金剛鉞斧印
五股金剛杵印不空王鈎印轉法輪
印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四
角蘓彌盧山山上種種寶花果樹下
大海水四門海水中摩竭大魚頭印
是諸印上繞上火焰種種莊嚴衆相
具足其院之地青色寶地內外院界
金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板
上氎絹布上圖彩亦得今諸有情若
見若聞若入壇者則得滅諸宿障重
罪當超生死無明苦海蓮花化生見
諸如來更不復受胎卵濕化一切之
身獲得一切曼拏羅相應之法若有
常能修治此曼拏羅三昧耶者當速
陞證不退轉地獲得諸佛如來之智
又當三世諸佛之所種諸善根今生
後生大得福蘊幢華香爐闍伽香水
飲食花果乳酪酥蜜諸雜華鬘酥燈
油燈如法獻供沉水香白栴檀香蘓
合香安悉香薰陸香娑羅栴香畢唵
迦香囉娑香白膠香龍腦香塗散丸
燒而供養之入壇門立三昧加持散

華隨處歸事供養作是法時淨浴身
服食三白食其請法者亦復如是如
餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧
耶入此壇者等入一切毗盧遮那如
來曼拏羅三昧耶得諸如來甘露之
法灌頂受記為諸如來神通威德加
被觀察證得毗盧遮那如來種族真
言壇印三昧耶相應又當於九十九
苑伽沙俱胝那庾多百千諸如來所
種植無量功德善根相應之法若命
終後蓮花受生種相圓滿身有光明
壽命無量百千數却證得一切不空
無垢光明神通示現功德莊嚴三摩
地由此三摩地能示種種神變幻化
力三昧耶一切如來種族一切天神
種族現前加被一切諸天龍神八部
而祐護持一切諸佛菩薩壇神而祐
護持祓除諸障為衆人民恒樂供養
恭敬讚歎

世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言護摩曼拏羅三昧耶會通一
切真實壇印三昧耶十方一切如來
觀視歎祐神通擁護觀世音菩薩一

切眷屬現前擁護為成諸願其壇四
肘淨治塗地規郭界院開廓四門內
院當心圓穿一肘護摩爐垸垸底泥
捏八葉開蓮臺上鉞字四面四角八
葉開蓮東北角臺蓮花驢印東南角
臺金剛杵印西南角臺三叉戟印西
北角臺輪印四面臺如意瓶印口出
蓮花莖葉蒲桃朶葉三股金剛杵頭
外院東南角火天神繞身火焰手把
火炬南門焰摩王梧印西南角兩月
伏突印西門羅索印西北角白色幡
印北門毗沙門梧印東北角三叉戟
印東門金剛杵印四門兩側劒印螺
印輪印藥印是等印上繞上火焰四
角置香水瓮口插諸枝花葉箭幡香
爐一切名香乳酪酥蜜種種果子三
白飲食白芥子諸雜色花塗香末香
如法敷獻時真言者淨浴身服食三
白食杜仲木檻木櫛木端直斫截然
火若不具得隨取一木亦任作法以
薰陸香白梅檀香白芥子粳米好酥
時別西門敷白茅草依法而座發四
弘願依不空王觀世音相以一切法

任持智印金剛身語心印入真言字
輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪
光三昧耶誦念神通解脫心陀羅尼
真言章句加持燒之午時夜時當誦
種族通用真言加持燒之則得會通
一切護摩曼拏羅三昧耶具足成就
此護摩三昧耶於諸野名也婆仙婆私
詫仙獨覺仙藥伽仙蜜履歌塞來色破
底仙大梵天那羅延天摩醯首羅天
護摩成就曼拏羅三昧耶而最第一
此護摩三昧耶等諸金剛菩薩護摩
曼拏羅三昧耶一切如來而常加被
若一七日晝夜三時燒獻供養則得
五通神仙一切諸天悉皆雲集與願
擁護一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚
歎夢覺現前過現一切宿障重罪灾
疫怨敵盡皆除滅降伏一切藥叉羅
刹毗那夜迦諸惡鬼神殃燒人者皆
使除散或伏歡喜合掌恭敬國土人
民悉皆安樂五穀豐稔無諸灾疾一
切火天夢覺出現為滿諸願觀視隨
護一切天神日天月天星天焰摩王
水天四天王天各及眷屬日夜擁護

如是成就神通解脫心陀羅尼真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者楹木夜合木截之然火蓮華稻穀華白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以紫檀木鋸撥然火白芥子安悉香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又以薩跋皮供養殘華白芥子鹽黑芥子油加持護摩彼等兵衆當為風電損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香花如法供養白芥子茴香子一日一夜加持護摩而不斷絕則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍瞻部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持撒之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食

不語以蘓粬部木齊截然火粳米右
蜜沙糖胡樹華芡每日三時加持護
摩至滿七日火神爐中而自涌現口
吐火焰白真言者今何所求我有甘
露火焰光明今相濟與此甘露光舍
於暗中高聲稱鉢字則從口中出大
火焰真言者受後當如願若欲觀世
音菩薩而現身者以白栴檀木截十
万段牛酥每日六時如法護摩加持
燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若
欲除滅一切病者稻穀大麦小麦白
芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於
七日即得除恙若欲貴人相恭敬者
白粳米牛酥加持護摩則當如願若
欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛
酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一
切藥叉羅刹者白芥子安悉香牛酥
加持護摩則皆歸伏

世尊復有不空王神通解脫心陀羅
尼真言曼拏羅畫像成就三昧耶顯
現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊
積集善根見諸如來觀世音菩薩種
種變像悉地三昧耶當以白氎或絹

布上方量八肘當中盡不空王觀世音菩薩三面十臂身真金色當中正面眉間一目三面熙怡首戴月冠冠有化佛右一手持羅索一手執蓮華一手把三叉戟一手持君持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手當臂合掌被底皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之結加趺坐衆寶蓮花師子之座左濕廢多菩薩微少伍頭二手合掌半加趺坐右多羅菩薩微少伍頭二手合掌半加趺坐多羅菩薩後大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把羅索一手執劍一手把三叉戟一手持鉞斧半加趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂三面熙怡首戴日冠冠有化佛一手執蓮華一手執如意珠半加趺坐各以諸天羅縠衣服寶瓔珞璫釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座大真言明王座後度底使者次辯才天商棄尼神阿怒跋摩神奮怒王座後一髻羅刹神施

顯度底神苗稼天神地天神是等天神狀如天女半加趺坐各以本照而莊嚴之皆執器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世間自在王如來釋迦牟尼如來結加趺坐寶師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自在天毗沙門天持諸天花佛左帝釋天大自在天兒伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王持諸天華左右日天子月天子四面二十八宿星天四面周匝置大月輪一一輪上金剛杵印金剛劍印如意珠印三叉戟印羅索印鉞斧印螺印輪印是等印上繞火光焰又四面周匝開敷蓮花臺上種種手印一一印上繞火光焰內一院界寶花鬘界次二院界金剛杵界大焰圍繞外三院界七寶街道當開四門內一院圓外二院方若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者則得除滅無始罪垢一切業障得陀羅尼真言速疾成就會通一切種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護

此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空
羅索真實秘密曼拏羅印三昧耶若
有見聞隨喜之者當得解脫无始經
縛一切垢累證見九十九梵伽沙俱
脰那庾多百千諸佛如來亦見一切
毗盧遮那如來種族會通一切曼拏
羅印三昧耶又見十方三世一切如
來種族一切曼拏羅印三昧耶又見
一切觀世音種族一切曼拏羅印三
昧耶又見一切金剛種族一切曼拏
羅印三昧耶又見一切摩尼種族一
切曼拏羅印三昧耶當知是人從此
生際常得往於十方淨刹蓮花化生
更不墮受三塗諸趣一切身故此壇
印法於諸法中為最第一若有隨喜
此三昧耶者則得最大無量福蘊資
賴善根世尊復有不空王神通解脫
心陀羅尼真言白梅檀香像成就三
昧耶量十六指真言加持雕圖不空
王觀世音菩薩三面四臂結加趺坐
正中满面眉間一目二面面目慈悲
熙怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛
左一手持羅索一手執開蓮花右一

手把三股金剛杵一手伸施無畏絃
雨衆寶天諸衣服珠瓔璫釧種種莊
嚴坐寶蓮花師子之座身佩光焰左
栴檀香多羅菩薩坐蓮華座右栴檀
香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服
寶瓔璫釧而雕飾之當如法以蓮花
鬘泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴
檀香泥鬱金香泥沆水香泥當中畫
三十二葉開敷蓮華四面四維開敷
蓮華白栴檀香泥為臺為葉鬱金香
泥為鬘為葉沆水香泥為其子寶像
置蓮臺前置閑伽散諸香華燒沆水
香白栴檀香持真言者常淨潔浴著
新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝
行每從白月一日食三白食至十五
日一日不食不語勤固護持結界結
印自護護他如法觀像面東趺坐以
不空王觀世音相以一切法任持智
印金剛身語心印入真言字輪輪攝
觀世音相觀自在智平等輪光三昧
耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調
調不絕祈求像動放大光明蓋照壇
上真言者上觀世音菩薩便現其前

伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善哉善男
子汝能修此廣大供養今所作者乃
是一切如來種族會通一切甚深秘
密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神
通解脫心陀羅尼真言之法得成就
故汝何所求我為滿足汝此生身則
是佛刹所住生身更不墜墮胎卵濕
生三惡趣門汝當生處是阿彌陀佛
清淨報土蓮華化生常見諸佛證諸
法忍壽命無量百千劫數直至阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我常祐
護是時復以大奮怒王真言加持花
冠自戴頭上即便誦大奮怒王真
言一千八遍觀世音菩薩密祐神通
入住身中則證神通遊往十方一切
佛土得大無垢不空王神通解脫心
陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上
成就先世所造出佛身血破和合僧
種種重罪我為除滅得清淨身滿所
世間願法成就離諸障累捨身當證
解脫光明清淨觀三摩地清淨无垢
光明曼拏羅三摩地若有有情觀此
人者亦得除諸垢障病惱若旃荼羅

人作是法者於四千日淨治諸漏念
治不懈乃得成就我為現身住是人
前謂為現證無上諸願何況清淨具
信根者可不成就是淨信人但常靜
念而不斷絕我數現身為最成就若
修行者受持是法不應生少疑惑之
心世尊雖彼旃荼羅重罪有情縱一
二析三四五析具作斯法精進修習
不成就者由彼罪障我則不得為現
於身為成就法何以故為罪蓋故信
力念力不堅淨故此輩由是乃至一
生精修此法始獲罪滅於當來世必
盡成就無上正等菩提種子世尊或
有苾芻苾芻居族姓男族姓女雖持
斯法多不持戒心常慳貪諛諂兩舌
破僧破法言詞穢惡不中不正不知
恩義譏說三寶不觀目緣貪諸財色
不敬師受盜諸真言明印文字經典
種種諸法心常猶豫惡心妬心毒心
怠心我慢輕他常行倨傲貪盜財色
不實尊敬三寶形相不實恭敬親教
授法和尚閤梨復不恭敬此部經典
及餘經典世尊是輩有情邪心俱戾

我實不得為得成就為現於身作大
授護世尊此輩性甚熾害惡慧滋盛
无明堅緻我亦常被輕賤誹謗云擬
出我肢體身血現在十方三世一切
如來種族會通一切甚深秘密陀羅
尼真言大毘拏羅印三昧耶亦皆毀
謗譏過惡如斯極惡旃荼羅種晝
夜如是不自思諭但欲滅壞十方三
世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深
秘密陀羅尼真言大毘拏羅印三昧
耶何由得成世尊如是苾芻苾芻尼
族姓男族姓女是真大賊旃荼羅種
言行威儀相雖是善內懷所業志皆
腐敗常於晝夜思行種種十不善業
行無毫分正修治心世尊此輩大賊
旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是
滅壞十方刹土過現未來一切如來
種族會通一切甚深秘密陀羅尼真
言大毘拏羅印三昧耶當知此輩常
為十方三世一切如來一切菩薩摩
訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅種
既能滅壞一切如來種族會通一切
甚深秘密陀羅尼真言大毘拏羅印三

昧耶者應知此輩復能滅壞一切如
來秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印
三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩
秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印三
昧耶世尊是故願說此等苾芻苾芻
左族姓男族姓女皆名大賊旃荼羅
種此輩有情常為一切毗鄰夜迦諸
魔鬼神之所攝受於諸真言一切妙
法而皆退失一切善根並已燒盡復
為一切陀羅尼真言明神曼拏羅神
盡皆棄捨退失一切陀羅尼真言明
出世世間三昧耶道如此等輩定是
阿毗地獄住受無間劇苦之種世尊
由是業因非於我過如此有情自己
棄捨十方三世一切如來諸大菩薩
一切種族壇印三昧耶自己棄捨十
方三世一切金剛種族壇印三昧耶
自己棄捨一切毗盧遮那如來種族
秘密大壇印三昧耶瞋知此輩恒為
諸魔毗鄰夜迦樂叉羅刹一切鬼神
種種業障之所攝受世尊如此有情緣
是業因非我過各非我棄捨世尊是
輩旃荼羅等業惟積畜貪瞋癡毒无

明薪火焚燒一切秘密陀羅尼真言
大毘拏羅印三昧耶種種善根復已
焚燒一切如來種族壇印三昧耶諸
行善根復已焚燒一切金剛種族壇
印三昧耶諸行善根復已焚燒一切
毗盧遮那如來種族秘密大檀印三
昧耶諸行善根世尊是鞞旃荼羅等
現在未來曾无成就捨身當於十方无
量微塵大劫大地獄中常受種種無
間劇苦此鞞旃荼羅人今世後世志
无安樂世尊是故智者欲求是真不
空緊索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花毘拏羅印三昧耶成就法者應
於有情愍敬謙下堅發大悲拔濟之
心當住依持真實之心依止和上闍
梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰
過父母授學一一陀羅尼真言毘拏
羅印三昧耶文字章句勿忘差錯所
有身分骨肉筋髓盡皆供施諮求於
法何況種種錢財衣服卧具房舍僕
從飲食而不捨之為法供養若能如
是修習法者則為常存供養於我此
人一七二七三七乃至七七或復百

日或復千日或復三四千日或復常
事憶念我者我為現身冥密示遂而
祐護之世尊譬如大海每時潮時一
時潮浪同至汧際我亦如是隨念隨
至冥住現住看護是人復如油滲投
滲水中隨滲散覆我亦如是隨念隨
覆若諸有情正智清淨若在人中若
在地獄常憶念我我則執持繯索勝
鈎鈎挽脫出一切劇苦得至天宮或
至佛剎證於无上正等菩提受諸快
樂加與元量大精進力於所願求盡
為滿足若有有情觀是像者即見我
身何以故以我常住此檀像身中世
尊是像所在方地則如佛塔則如佛
身亦如一切如來種族會通一切真
實秘密大壇印三昧耶處亦如一切
諸天明神壇印三昧耶處亦如一切
如來菩提道場轉大法輪破四魔軍
現大涅槃七寶莊嚴宮殿會處世尊
我今定於此說智者不應生毫疑心
不空罽索神變真言經卷第二十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空持明密神變真言經卷第三十二

片

大唐天竺三藏善提流志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之三

世尊復有不空王示現一切幻化三昧

耶像白栴檀香多誡

誡字亦羅又香囉香烏

施羅香丁香畢唎迦

斤邏香惹觀嚩

佉縛羅你迦

同香甘松香茅香根鬱

金香龍腦香娜米嚩香畢唎陽愚香

薰陸香沉水香煎香酥合香靚花蓮

花鬘量等精治取吉宿日蠟和真言

加持千遍埽不空王觀世音菩薩身

量橫量十六指數三面六臂正中太

面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼

首戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒

目可畏眉間一眼鬘鬘聳豎首戴月

冠冠有化佛右面頰眉努目狗牙上

出極大可畏眉間一眼鬘鬘聳豎首

戴月冠冠有化佛一手持羅索一手

執蓮花一手持三叉戟一手執鉞斧

一手施无畏一手把如意寶杖結加

跌坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧

種種莊嚴坐蓮華座左埽濕廢多白

觀世音菩薩半加趺坐右膝多羅菩
薩半加趺坐花冠衣服寶珠瓔珞耳
璫鐸釧如法莊嚴又右邊璫真言者
胡跪而坐一手把蓮花一手拍數珠
瞻仰菩薩三像以金綠色綺飾肉色
頭冠瓔珞耳璫環釧衣服花座若飾
像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身
著淨衣服以諸香泥如法摩壇白旃
檀香泥沆水香泥鬱金香泥用調畫
彩當中畫一百八葉開敷蓮花四面四
角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香
水香花種種飲食三白飲食數獻供
養晝夜六時西門趺坐依不空王觀
世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪輪攝觀世音相
觀自在智平等輪光三昧耶誦持神
通解脫心陀羅尼真言奮怒王真言
加持不空王觀世音香像今現神通
放大光明照燭道場壇地震動時真
言者於右肩上出大光明像出聲言
善哉善哉大真言者汝今得證不空
王廣大悲輪三昧耶神變悲地獲諸
最勝不空羅索悲地成就汝今堪為

時世人以作大灌頂阿闍梨師得證
驗已淨處作壇安置香像加置不空
王觀世音畫像一心供養恭敬承事
誦念神通解脫心陀羅尼真言時數
不闕求出世間種種勝法使得觀世
音菩薩語相教詔一切諸法此不空
王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥
如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉
水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮
華四面四角八葉蓮花幟幟界門臺
上置不空王觀世音香像隨心敷飾
種種供養壇西門外側南作一肘護
摩壇白栴檀木寸截一千八十段和
塗酥蜜一真言一燒盡候无火勢収
取是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣
服以白芥子和灰加持七遍散撒十方
則得觀世音密祐神變身心勇歡解
界加持白芥子水散灑十方及灑身
上即任餘法若加持此灰白栴檀香
末和塗身者往屍陀林中作法則得
大自在天一切眷屬藥叉羅刹一切
鬼神悉皆敬伏樂為僕從若復塗身
結印印身默誦真言入大衆中則得

人民業障消滅敬事如佛恭敬供養
若復塗身往有龍處大湫水中則得
六十八千大龍王衆滅諸罪苦悉皆
敬伏樂為祐護當任命事若復塗身
往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪
惱供養恭敬乃至命終若復塗於病
者身上便得滅除種種病惱身口意
業蓋障重罪以斯目故閉地獄門當
生淨土陞不動地此法唯除不中不
正譏謔兩舌嫉妬念恨盜竊一切真
言明法大乘經法不知恩義不具正
信不敬和上闍梨父母師長梅荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩
亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦
不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言
經典但以我慢貢傲慢他恒自教導
毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切
真言文字章句不依稟師受持真言
曼拏羅印三昧耶世尊如是梅荼羅
輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩
訶薩常所棄捨一切種族真言曼拏
羅神一切天神亦盡棄捨此旃荼羅
輩生生受身修諸善業曾無成就過

去今身一切善根皆悉燒燼後身善根亦已壞爛以斯目故則非我各世尊此旃荼羅輩若有能誠能悔无明黑暗貪瞋癡等衆惡業行專以無量善巧方便精勤不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世間少分功德而便成就復有有情自性純善無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不厭捨意極荷適世尊此人我即許可成是不空王香觀世音像三昧耶復有有情諸見永寂法无相行於諸有情視之如佛聞所未聞陀羅尼經心不疑惑不嫉彼好不讚已利常相應心觀觀我之香像之者即如見我清淨法身功德無異又如等見九十四苑伽沙俱胝那庾多百千諸佛無量功德

世尊又法若苾芻苾芻居國王大臣一切人民俾欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩若行諸仙三十三天一切天神轉法輪會不退地者復欲

樂見十方三世一切如來種族會通
一切大毘拏羅印三昧耶者一切金
剛種族會通一切大毘拏羅印三昧
耶者又復求諸如來神通三昧耶示
衆人民者應常精進持無間行忍辱
无退内外清淨恒勤修行此三昧耶
心不疑慮云我今所治是法者為有
成耶為不成耶則得成就應當如法
加持金造不空王觀世音菩薩三面
六臂正中大面慈悲熙怡眉間一眼
左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面
顰眉奮目狗牙上出極大可畏眉間
一眼三首寶冠冠有化阿彌陀佛蹟
驗聳豎一手持繫索一手執三叉戟
一手持鉞斧一手把如意杖一手持
澡罐口吐蓮華一手施無畏結加趺
坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳
璫環釧種種莊嚴像腹内空白梅檀
末香龍腦末香和佛舍利一百八粒
内像腹中滿填如法左銀濕廢多菩
薩半加趺坐右銀多羅菩薩半加趺
坐花冠瓔珞鐙釧衣服金寶莊嚴又
鑄阿彌陀佛釋迦牟尼佛結加趺坐

如法莊嚴坐蓮花樹其樹枝條花葉
三十二枝三枝蓮上中不空王觀世
音菩薩左濕廢多菩薩右多羅菩薩
又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼佛
面側相向當於左右菩薩頂上二蓮
花枝在二菩薩背後起上其蓮花
樹芽莖枝葉花臺數色種種莊已白
月八日方圓八肘淨治壇地精潔摩
飾規式界院內院當中毗盧遮那如
來一切諸佛白香爲種族菩薩摩訶
薩坐蓮華座東面阿閼如來一切諸
佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮花座
南面寶生如來一切諸佛摩尸種族
菩薩摩訶薩坐蓮花座西面觀自在
王如來一切諸佛蓮花種族菩薩摩
訶薩坐蓮花座北面不空成就如來
一切諸佛一切不空成就種族菩薩
摩訶薩坐蓮華座次院東面一切諸
天當門補陀洛山頂上多羅菩薩并
諸侍者菩薩圍坐南面一切天仙當
門蘓祇盧山上有三十三天七寶宮
殿難陀龍王跋難陀龍王左右繖山
霄上殿中半拏羅婆象你白觀世音

菩薩後一髻羅刹女神西面七面迦
里金剛神當門鵝羅婆山頂上旃
梵摩羅刹神及一切天神北面七多
羅天女當門軋陀摩娜香醉山頂上
毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍
者圍遶及一切軋閼婆神其四山上
種種寶樹花果次院四面開敷蓮花
臺上諸器仗印繞火光焰四角四天
王神面目可畏執持器仗是諸天等
趺坐而坐四門閑伽寶瓶其內院界
金剛標道外院標式七寶界道當上
次第間畫衆色如意寶珠繞火光焰
若圖飾已不空王觀世音菩薩金像
置壇心上世尊是曼拏羅三昧耶能
會一切毗盧遮那如來種族一切壇
印三昧耶門由是說斯不空王種族
壇印三昧耶為令利益今當一切持
真言者得大成就此曼拏羅印三昧
耶皆是毗盧遮那如來之所演說謂
為顯現成就此不空羅索心王陀羅
尼真言種種神通大三昧耶是故持
真言者應常精勤不念世法智念實
相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以

香塗身著淨衣服受持讀誦嚴治壇
場敷設莊嚴每日時中如法新造百
味飲食三白飲食諸雜果子種種塗
香末香水陸雜花蜜漿沙糖漿蒲桃
漿種種香水依法獻飾沉水香白栴
檀香蘊合香熏陸香白膠香龍腦香
鬘金香石蜜敷列供養一切金花銀
花赤真珠花白真珠花青琉璃花赤
琉璃花紅琉璃花種種雜色花鬘花
樹標飾嚴設五色琉璃瓶金瓶銀瓶
七寶瓶盛諸香水四門四角敷置供
獻稻穀花白芥子隨法持用酥燈油
燈二十八盞四面敷獻白月八日一
日一夜不食不語請召結界結印護
身九日當食三白飲食依不空王觀
世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪輪攝觀世音相
觀自在智平等輪光三昧耶誦持神
通解脫心陀羅尼真言種種供養請
召發願若有國王大目沙門婆羅門
一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著
新衣服受持齋戒執鏡引入三昧加
持散花禮拜灌頂授三昧耶觀像行

道出外跪坐發菩提心時真言者復
誦神通解脫心陀羅尼真言作法加
被誦奮怒王真言加持白芥子水灑
壇內外結灌頂印加持頂上重以香
花散敷壇上供養不空王觀世音菩
薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛
菩薩摩訶薩一切天神一切山神內
外諸神時真言者西門而坐殷重廣
發四無量心澄心諦觀憶念十方一
切諸佛現大神力加被是曼拏羅三
昧耶依法結印誦持神通解脫心陀
羅尼真言今壇震動證此相時歡喜
踊躍一切如來種族諸佛菩薩摩訶
薩一切像上悉放光明出種種聲一
時讚歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空
王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩
薩一時空中現金色身觀瞻十方時真
言者發菩提心法本無形正等无變
心本無生自性空寂念真實相靜默
長跪以闕伽不而復供養又誦神通
解脫心陀羅尼真言一切如來伸手
摩頂讚言汝今已證不空羅索心王
陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶記汝

身住安樂世界證不空王陀羅尼真
言明仙不退轉地得阿耨多羅三藐
三菩提所會壇人亦當證不退轉
地得受阿耨多羅三藐三菩提記若
有旃荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓
女會是壇者其像腹中則血流現發
大吼聲是旃荼羅人特勿令見此男
孥羅像三昧耶縱得見者不得證見
男孥羅中種種變相唯加祐護持真
言者夢見壇中神通諸相證獲相者
則得世間一切福德成就相應是故當
知持真言者應瞻觀候所受法人具
持戒行信見根正三業清淨於諸有
情發大悲心精進修行一切正業恭
敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法
亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘
法師種種過惡惟當恭敬和上闍梨
父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍持真
言者心無放逸精持內外金剛平等
自性淨戒於諸經法行不違背亦常
不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於
沽酒飲酒賣肉炙肉種種賣五辛取食
五辛一切十惡律儀等家飲食衣服

種種供養持真言者自常所食飲食亦不應作半出入食類食語食淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇內現身執手教詔自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上手摩其頭詰言汝今為我真子證此相者得大神通三昧耶便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不空廣大无垢光明神通大三摩地乃至菩提更不退失以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶獲得如來不空秘密三昧加被而得證解一切如來無等等神通大三昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王如法誦持神通解脫心陀羅尼真言時數勿闕如法供養復得金像數放光明常得觀世音託祐此像夢相教語三世一切吉不吉事亦常教詔世間種種方便智慧世尊是法勿令一切無明貪瞋

愚癡破和合僧譏誚兩舌持戒不完
盜諸陀羅尼真言壇印三昧耶及盜
一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾
芻尼族姓男族姓女知聞我此像教
語法何以故此輩大賊旃荼羅曾不
一七二七三七乃至七七或復百日
千日三四千日如法相應調伏身心
依法修習受持此法但常空說我證
我解我是修道開道之者內所積業
悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊
是故此經一字一句勿令此輩大賊
旃荼羅之所見聞讀誦受持是故持
真言者應正依法護持我教速得證
茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧
耶相應成就若有清淨梵行沙門婆
羅門族姓男族姓女性純和雅慈心
謙下不違法律依不空王觀世音相
以一切法任持智印金剛身語心印
入真言字輪輪攝觀世音相觀自在
智平等輪光三昧耶信解受持讀誦
修習此經典者時世人民常應恭敬
而供養之如如來相或如我相當知
是人則已恭敬給侍如來觀世音菩

薩是故智者應常懇仰發大悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸願我即現身為皆成辦則得證見如是之人我若不為成是法者我則同彼旃荼羅華是故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌喜悅心復柔和無以毫分妬諛之心譏嫉他過而生嗔盛我則為成無上之地解脫功德圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我亦如是若此有情心專存念我之名字我即隨至為除罪惱復有衆生具大慈悲信見清淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅尼真言像曼拏羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又有不空大奮怒王真言大不思議一切无尋悉地三昧耶是法已

諸大灌頂曼拏羅三昧耶中得授灌
頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種種鬼
神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸
向信伏能除世間種種怖畏復能與
於持真言者不空羅索心王大三昧
耶最勝成地顯現十方三世一切如
來種族會通一切大曼拏羅印三昧
耶證是真實不空三秘密神通解脫
心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶
尔時如來告言善哉善哉善男子當
隨汝說尔時觀世音菩薩摩訶薩佛
隨讚許則於佛前諦觀一切變示不
空王觀世音菩薩相現大奮怒王姿
偉可畏頰眉奮目狗牙上出放大光
焰振吼大奮怒王真言曰

娜莫薩縛

无可及下同

禪訖誡跢

都箇无下同音

囉耶

誡箇无下同音

婆

无何下同音

路

輕呼下同

呌諦濕縛

囉二

跋駟囉陀

上

隸

毗藥

唵

夜中樓聲引呼

者

囉

上

者囉

四

主

囉

五

摩訶

去

迦

下力通反

囉拏迦野

六

百

囉

七

呌

囉

呌

囉

八

摩訶

去

鉢頭

下通反

麼

呌

呼箇五

下同

塞

柔結反下同音

釋

九

迦

囉

十

矩

囉

矩

囉

上

摩訶

去

塞訖麼

北没天

囉

跋

下

囉

上

囉

上

上

者囉者囉十二 托者囉十二 你舍反 拓一可

噤濕 各 縛羅 主 翳 四 曳 咽 勃 聚 天 亭 夜

勃聚十七句 陲上 縛陲上 縛十八句 既扭十九句 既扭十九句

播羅麼戍天輪律陟上陸墀二十迦囉迦囉

二十 呖二句 呖二十 摩訶去 鉢戎去 鉢底

廢足無計灑下疎同陀囉二十句歌歌四四咽咽虎

虎二十 嗔同上 迦 囉 沒 囉 歌 麼二十 廢五句

灑上陀囉二十綈囉六句綈囉二十縛囉七十縛囉二十

囉二十句囉濕珙舍韓娑去歌塞二囉十二

九
白
跋
三
囉
底
天
以
漫
捉
轉
三
舍
囉
三
句

入嘯擇
入嘯擇
三十
素
嘽
素
嘽
三十

姥嚕姥嚕
三十句 縫捺那麼囉
三十句 嚕捺

羅刹瑟努 三十婆娑躄陀 上娜娜

理使鄉去野三十八句邊七句婆虎弼弼三十八句隨

廢灑陀囉上陀囉三十陀囉九十陀囉四十縹曼

彈婆路枳彈四十句 彈婆路枳彈四十句 路計濕

縛四十句摩四十句濕四十句縛四十句囉四十句姥四十句耶四十句姥四十句耶四十句

悶遮悶遮六十四卦
時隨上部羅七句

卷八 塞边 四十句 近女 去 塢 边 四十句

彈灑捨塞恒云彈五十一句播囉暮者邊五十一句

迹拏迹拏二十鎮揮矐拏又迹識五十柘三句

者通野天林 陸丁也 參十四句 跛合 囉

迦舍迦五句 摩摩摩六句 嚩嚩嚩六句

履八沙 日上縛訶九

尔時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言
時其補陀洛山觀世音宮殿六返震
動一切諸大龍王種族悉皆惶懼一
切諸天曼拏羅神皆大歡喜一切衆
惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼神為
火燒惱一切魔衆惡心俱息一切地
獄有情受苦皆得解脫一切有情罪
垢痛苦盡皆消滅於虛空中雨於諸
天衆妙寶花繽紛亂墜供養諸佛
尔時十方刹土三世一切諸佛一切
菩薩摩訶薩一切壇神一時歌讚觀
世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲
者能善說此大奮怒王真言三昧耶
此三昧耶能會一切如來秘密種族
真實大奮怒王三昧耶當願重說此
大奮怒王真言曼拏羅印成就三昧
耶尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛
言世尊是大奮怒王真言曼拏羅三
昧耶縱廣五肘如法圖飾標郭界院
開廓四門彩色華蓋皆淨新好盡正
盡時出入淨浴著淨衣照內院當中
盡大金輪當輪心上寶蓮花座上釋

迦半及如來作說法相面西而坐右
大奮怒王觀世音菩薩左執金剛秘
密主菩薩大奮怒王觀世音座後懽
理菩薩手執蓮花次半拏羅婆徒你
白衣觀世音菩薩手執蓮花次摩訶
濕廢多白身觀世音菩薩一手執如
意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐
蓮座次一髻羅刹女神面目可畏現
為瓔珞身有六臂右一手執金剛杵
一手持繖索一手持曲刀左一手持
鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無
名指根下文其中指元名指小指急
握大指作拳頭指直豎作期剋印半
加跌坐身披鳥皮次院開敷蓮花臺
上一切諸印遠火光焰東門可畏眼
金剛一手把杵一手揚掌半加跌坐
南門毗鄰夜迦頭金剛身有四臂一
手執杵一手持鉞斧一手執繖索一
手持三叉戟半加跌坐西門蓮花種
族度底使者一手把白拂一手伸於
膝上半加跌坐北門金剛種族大頂
金剛王一手執繖索一手把杵半加
跌坐如是諸神身出光焰次院一切

天印繞火光焰四門四角寶關伽瓶
口出蓮花蒲桃朶菜金剛杵頭於其
院界金剛標郭幡花莊嚴西門置七
寶瓶滿盛白栴檀香鬘金香龍腦香
水裏置七寶帛蓋其上依法加持香
花香水飲食果子塗香燒香酥燈油
燈供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身
服食三白食結印護身西門作法召
請結界依不空王觀世音相以一切
法任持智印金剛身語心印入真言
字輪輪攝觀世音相觀自在智平等
輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅
尼真言當請十方刹土三世一切如
來攝受加被此曼拏羅印三昧耶誦
大奮怒王真言加持香水瓮是真言
者教誨請法者三昧耶加持散花灌
頂受三昧耶入是壇者當入一切如
來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一
切不空種族一切曼拏羅印成就三
昧耶一切厄障盡皆消滅一切如來
種種功德當得相應一切真言明仙
大轉輪王恭敬祐護一切天龍八部
鬼神愛樂恭敬一切真言明神常為

侍怙一切行惡天龍八部人非人等
欲起障惱惡心自滅

世尊是大奮怒王成就三昧耶者銀
造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量
十六拍量三面四臂正中大面熙怡
瞬目眉間一眼左面顰眉怒目可畏
眉間一眼右面顰眉努目狗牙上出
極大可畏眉間一眼三首寶冠冠有
化佛一手執蓮花一手把絹索一手
持曲刀一手執三叉戟結加趺坐蓮
花座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔
珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩
薩執持蓮花半加趺坐左銀不空明
王菩薩掌持七寶半加趺坐花冠衣
服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮花座觀
世音右銀作真言者長跪而坐一手
把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造
飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔
飾白栴檀香泥鬘金香泥沉水香泥
盡開蓮花像置臺上依法承事恭敬
供養常依不空王觀世音相以一切
法任持智印金剛身語心印入真言
字輪輪攝觀世音相觀自在智平等

輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅
尼真言大奮怒王真言加持銀像身
現神通軀目瞻動放大光明伸手摩
頂讚言善哉善哉善男子我今為汝
真實成就一切勝願持真言者於時
身上亦出光明得此相者則證神通
三昧耶當得不空無垢廣大光明大
真言仙稱歎三昧耶於六十八百千
大真言仙三昧耶而家為家壽命七
十二部更多百千大劫受此劫終於
夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三
菩提故其所世界欽然變如安樂國
土復得增壽無量无邊阿僧祇劫聞
揚不空神通解脫心陀羅尼真言大
勇拏羅印三昧耶種種法門又法精
索加持於身每日六時誦持大奮怒
王真言中無間闕滿三十六旬得觀
世音現身與證世間真言壇印之法
印捺囉羅惹法切巧法戲弄人法繫
縛法調伏法幻化法自護護他法安
怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空
法履水如地法禁火禁刀法起活故
人法召日天月天法治諸病法呼召

一切天龍藥叉羅刹人非人法止賊
法除蓋障法皆得成就謂為有情生
諸福聚又法按像足上誦大奮怒王
真言者所有過去積集善根盡皆來
集當得富饒若每晨時瞻觀像面誦
大奮怒王真言者得諸貴人恭敬供
養若把像胷誦大奮怒王真言者當
便省憶過去生事又把像胷誦大奮
怒王真言者世人敬愛念如所願若加
持寶冠戴置頂上謠受一切如來大
灌頂法若把像腋誦大奮怒王真言
者一切金剛當自歸伏力如金剛若
按像頂誦大奮怒王真言者當得夢
見十方三世一切如來摩頂祐護不
入三塗得不退地得諸如來功德蘊
門若像右耳邊誦大奮怒王真言者
便得世間富貴圓滿若像左耳邊誦
大奮怒王真言者則得一切藥叉羅
刹恭敬給侍若奮目睨睛觀毗沙門
像面誦大奮怒王真言者則得毗沙
門王樂為使護若奮目睨睛觀功德
天面誦大奮怒王真言者則得功德
天供養祐護若加持鉢滿盛飲食置

文殊師利菩薩前以手按覆鉢上誦
奮怒王真言加持當以飲食分為四
分一分供養文殊師利菩薩一分供
養釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩
薩一分分為二分一分自喫一分溥施
一切沙門婆羅門一切人民食此食
者皆得除滅十惡五逆一切蓋障世
諸病惱盡皆消滅當生之處證宿命
智若能日日作此法者速得除滅一
切障累漸得聰悟解深法門口氣香
潔如優鉢羅花福壽增圓无諸天疾
當證菩提

一切種族壇印品第四十八之二

世尊復有不空王會通一切如來種
族曼拏羅印三昧耶此三昧耶皆是
毗盧遮那如來而演說之亦是一切
不空羅索一切曼拏羅印三昧耶中
為最無上三昧耶若有見聞觸衆垢
障若有人能每日如法結此印者則
得摧壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸
惡鬼神皆為火燒身心惶怖悶亂于
地四散馳走當遠此界常得十方三
世一切諸佛菩薩摩訶薩三十三天

一切天衆而皆集護二十八部龍神
鬼等亦常會集結此印處則是一切
諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪
金剛道場滅除十惡五逆一切罪障
增長一切菩提福聚威德善根

不空罽索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指
頭上其二中指二无名指豎頭相去
三寸其二小指各反杪在無名指中
節背上此印三昧作修諸法皆不空
過所得福聚等見諸佛菩薩功德
不空供養印

合腕以二中指二无名指二小指並屈
合頭相拄當開掌內二寸半量其二
頭指各直豎伸頭相去三寸其二大
拇指各豎伸二頭指裏頭去二頭指二
中指三分之間此印三昧供養十方
三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無
上最勝供養福蘊之門

不空鈎印

合腕攣屈二无名指頭如鈎搏中指
中節側上相著頭不相著以二小指
直伸頭相去三寸其二中指合頭相

柱二頭指二大拇指准前直伸此印
三昧鈎證十方一切諸佛種種三昧
菩提心法成就不空解脫果故
不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭搏中指
中節側上餘並准前此印三昧能動
大地於虛空中雨種種花供養諸佛
不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鈎其二無名指
豎頭相柱二大拇指二頭指二小指
准前第三印直豎伸之此印三昧力
能摧破一切地獄有情劇苦盡皆
消滅

不空摩丘寶印

合腕二中指微屈頭相柱二無名指
頭微屈相去寸半出二中指頭二大
拇指側附頭指邪伸二頭指微少屈
頭相去三寸二小指向外豎伸頭相
去四寸此印三昧出現無量種色光
明供養十方一切諸佛菩薩海衆
不空礼拜印

合腕以二中指二無名指二小指相
並合頭相著二頭指直伸相去二寸

半二大姆指各頭指裏直豎伸之頭相
去一寸此印三昧入壇札拜請佛供
養念誦行道皆以為首供養諸佛菩
薩海衆

不空結大界印

仰左手以大姆指頭橫押頭指中指
無名指小指腭上作孔覆右手以頭
指中指无名指小指入左手五指屈
口中其大姆指從左手下入掌中橫
押頭指中指無名指小指腭上兩相
鈎握為拳此印三昧結界護身力如
金剛不為一切毗鄰夜迦之所損害
不空拳印

二手大姆指各捻无名指根文側上
各以中指無名指小指握大姆指作
拳各以頭指直伸各搏臂脇此印三
昧力能堅固大菩提心慈悲相應一
切如來加被祐護如是九印乃是不
空大力印三昧耶能除一切五無聞
罪當入十方一切淨土能會十方三
世一切如來種族印三昧耶而出現
故此印是毗盧遮那如來之所說故
觀世音觀護讚歎若有人常結此印

者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王掬印

起斜立身以二手四指右押左相叉入掌中急握作拳二大拇指雙押二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大奮怒王志皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大拇指各捻无名指根側文各以中指无名指小指急握大拇指為拳頭指各直伸之以左手按脅側上頭指向前伸之右手當脅直豎以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹阿素落王毗鄰夜迦一切神鬼作障尋者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除

大奮怒王頂印

右手大拇指入左手席口中與頭指中指無名指小指急握左手大拇指頭指中指无名指小指作拳其左手大拇指入右手席口中與頭指中指无名指小指握右手大拇指頭指中

指無名指小指作拳此印三昧結界
灌頂祐護於身會通一切諸法處用

不空三寶索神變真言經卷第二十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空三寶索經

第二十二第二十九張貞

不空羼索神變真言經卷第二十三 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切種族壇印品第四十八之三

大奮怒王入壇印

准前第十二印唯改右頭指向外直伸此印壇內作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指右押左掌內相又相鈎急握伸二大指上下來去此印三昧請召一切真言明神壇神會壇而住

大奮怒王見寶相印

准前第十四印改授十指節皆出節頭二大母指右押左屈如拳合腕相著此印三昧速見一切真實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌內二大母指各伸捻中指中節側文上二頭指各屈押二大母指胛上二頭指胛背相著此印三昧十方三世一切刹土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水

陸諸花一切奇香海雲一一佛會廣
作供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故
大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸屈肘與膊齊掌面向
外頭指捻大拇指頭上左手五指並
伸垂下此印三昧安慰壇會一切天
神皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指並
屈上節一節合頭相拄二大拇指直
伸相並附頭指側此印三昧若灌頂
者則得一切如來讚歎

大奮怒王發遣印

右手當脅仰掌屈中指如鈎其大拇
指亦向掌屈與中指頭指相去半寸
其頭指無名指小指各散微屈大拇
指來去左手仰掌置左膝上此印三
昧發遣一切諸佛菩薩真言明神修
是十印速得一切悉地現前一切諸
佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢

無計天
下同

多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮花葉
其五指間相去一寸左手大拇指捻

無名指根文中指無名指小指握大
拇指作拳頭指直伸微屈此印三昧
助成諸法

大濕廢多菩薩鈎印

合腕開掌屈二中指如鈎各以大拇
指頭指無名指小指惣散磔開少微
屈之其十指間相去一寸其二大拇
指二中指二小指頭相去一寸此印
三昧會諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大拇指相並平伸二頭指
二中指頭各微屈之頭相去一寸二无
名指各直豎伸二小指各微屈之頭
相去半寸其頭指中指間相去一寸
此印三昧隨心修作一切諸法皆得
成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結加趺坐頭向右肩微低頭視屈右
手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳
門大拇指無名指小指散磔微屈左
手仰伸置右膝上作思惟相此印三
昧於一切印三昧耶而最為上
大濕廢多菩薩鈎諸法心印

右手側當心前大拇指捻無名指根
文中指无名指小指握大拇指作拳
頭指屈如鈎左手大拇指捻無名指
根文四指握大拇指作拳置左膝上
如是五印甚為希有若常結者速得
十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就
一切功德福蘊得觀世音種族真言
明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳
面相合二頭指各少屈頭相拄二大
拇指並直伸押二中指側上此印三
昧助成不空王一切真言壇印三昧耶
多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指
少屈合頭相拄二大拇指並伸押頭
指側上餘指准前此印三昧助祐不
空羅惹法中而為第一

多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直豎屈上第一節合
頭相拄屈二頭指各押中指中節側
上如鈎二無名指各自作拳二大拇
指並伸押二无名指側上二小指豎

伸合頭此印三昧能出無量種種色
物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩
訶薩衆亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心把右手手腕右手手中指無名
指小指相並側豎擬前頭指大拇指
向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切
諸惡藥叉羅刹毗鄰夜叉悉皆怖走
无敢敵者如是四印助會成就不空
王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅
一切行願速皆圓滿

蓮華孫那唎神大身印

二手十指入掌右押左指面相鈎合
掌相著作拳其右大拇指押左大拇
指背上此印三昧會祐不空王壇印
三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆臬拏菩薩印

准孫那唎印改二頭指直豎微屈頭
相拄二大拇指急屈如鉤開掌三寸
餘指准前此印三昧助祐不空王壇
印三昧耶隨作諸法

一髻羅刹女神印

准婆臬拏印改二大拇指押二中指

側上合掌相著餘指准前此印三昧
於茲不空王壇會摧伏一切毗那夜
迦作障尋者能助悉地
可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大拇指入掌
各捻小指側面頭上二頭指直豎合
頭相拄二中指二無名指准前相鈎
頭拄二大拇指甲背側上此印三昧
助會不空王曼拏羅一切可畏神印
三昧耶

計利枳擗神印

合掌二中指二無名指二小指右押
左指面相鈎作拳二大拇指並伸押
二中指側上二頭指直豎相拄此印
三昧會同成就一切計利枳擗印三
昧用

金剛頂印

准計利枳擗印改屈二頭指上節如
鈎此印三昧會通不空王壇印三昧
耶一切金剛種族印三昧耶

度底使者印

准計利枳擗印改二小指豎頭相拄
此印三昧會通不空王壇印法一切

度底印三昧耶

大奮怒王結界印

准使者印改二小指入掌相又作拳
二頭指直豎合頭此印三昧結十方
界禁約一切毗鄰夜迦

大奮怒王請召印

准結界印改二中指豎頭相拄二頭
指頭捻二中指背上節二大拇指押
二無名指側上二頭指數數來去此
印三昧召請發遣一切諸佛菩薩金
剛真言明神

大奮怒王供養印

准召請印改二頭指各押二中指中
節側上此印三昧加持一切供養之
物敷置壇內而供養之

大奮怒王灌頂浴印

合掌二小指二無名指並豎微屈頭
相拄二中指二頭指直豎微曲頭各
相去一寸二大拇指入掌雙屈如鉤
此印三昧安置頂上使人印上注瀉
香水灌頂浴身

大奮怒王脫衣印

准灌頂印改屈二頭指如鉤此印三

昧著脫衣時加持衣服當著捨之

大奮怒王憶念真言神印

合掌二小指各捻二大拇指胛上二無名指直豎微屈合頭相拄二中指直豎微曲頭相去一寸二頭指各屈如鈎此印三昧憶念一切菩薩真言明神祐護不捨

大奮怒王淨水印

右手大拇指與小指頭相拄中指無名指並相直伸頭指屈如鈎此印三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身口葉

大奮怒王香花印

右手頭指與大拇指頭相捻中指直豎微曲無名指小指相並直豎此印三昧加持香花乃當供養

大奮怒王燈印

准香花印改中指直伸此印三昧加持燈上護摩食上

大奮怒王大輪印

右手大拇指頭指中指無名指小指各豎磔開以左手大拇指頭指中指無名指小指又入右手頭指中指無

名指小指歧間急握右手指背上
其左大拇指押右大拇指背第一節
此印三昧右旋繞身三匝頭上身下
各擲三遍即現大奮怒王觀世音種
種大神變三昧耶相

大奮怒王摧伏毗那夜迦印

二手各以四指握大拇指上節頭作
拳二拳面急相合著此印三昧摧伏
一切毗那夜迦不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗那夜迦印拳面相著改二大
拇指並伸押二頭指中節側上此印
三昧摧伏一切藥叉羅刹諸神鬼等
不相燒害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直豎微屈
頭相去一寸二大拇指並伸押二中
指側中節上此印三昧助祐不空王
壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印拳面相著改左頭指
豎伸右頭指緊屈如鉤此印三昧助
祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指歧間各相去半寸此印三昧是大自在天部羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印二昧耶中

焰摩王印

准三界天印改屈右頭指大姆指各屈如鈎左頭指大姆指各微屈之此印三昧會祐不空王壇印三昧耶水天印

准焰摩王印改屈左頭指大姆指如鈎勿與右頭指大姆指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶俱摩羅天印

准水天印改二頭指屈押二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指豎開微屈五指歧間相去一寸左大姆指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直豎此印三

昧壇中結者則得一切如來神通而
安慰之

大奮怒王供養印

側合掌二無名指二小指直豎合頭
二中指屈當二無名指側上節頭相
去半寸二頭指屈如鈎去二中指側
一寸二大拇指各附二頭指微似屈
之此印三昧曼拏羅會稽請一切如
來當供養之

大奮怒王定壇門印

合腕開掌二大拇指二小指直豎微
屈合頭二中指二無名指各屈如鈎
頭相去四分二頭指豎伸微屈頭相
去四分八指歧間相去半寸此印三
昧加持一切曼拏羅門是五十三印
於不空大奮怒王觀世音種族曼拏
羅印三昧耶力能成就志地三昧耶
如是諸印一切用者皆得成就如是
諸印乃是三世一切諸佛大神通力
加被說示若有修行如是印處其地
方所則是諸佛舍利剎多亦是金剛
堅固之地若復有人而常修習是諸
印者當知是人則已當得不退轉地

大奮怒王字輪壇真言三昧耶品第四十九

世尊是不空大奮怒王曼拏羅真言
字印三昧耶能成一切悉地之法能
除一切黑闇罪障能遮一切三惡道
業若有能依一切如來金剛智印秘
密法門修此曼拏羅印三昧耶者必
令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿
一切諸佛菩提種種行願方圓五肘
淨治塗地規郭界院開廓四門內院
青地心上千葉開敷蓮花臺上二半
合腕相著仰開指掌中絹索印左右
相聯其索兩頭作龍頭狀繞上火焰
其蓮葉上次第當畫五十八器仗印
真言繞字光焰四面四角開敷蓮花
四面臺上金剛花鬘杵印寶蓮花鬘
印繞上火焰四角臺上金剛摩尼珠
印繞上火焰次院遍大海水四面蓮
花一一臺上次第當畫五十八手印
真言繞字光焰四門臺上金剛摩尼
珠印上火光焰四角臺上十字金剛
杵印繞上火焰次院青地四面蓮花
須弥座上寶幢幡蓋印種種寶花果
樹印四門四角座上如意寶瓶口出

蓮花莖葉四門海水內二院界金剛
標界外寶地界上種種色摩尼寶珠
繞上光焰種種幡花閑伽香水酥燈油
燈一切飲食羅設供養燒諸名香以
諸雜花稻穀花白芥子種種末香散
布壇上而為供養是真言者清潔
身服依法作治令諸近士恭敬禮拜
授灌頂法入此壇者當入諸佛種族
壇印三昧耶得滅過去億劫一切垢
累罪障一切願行速當成就

花鬘真言

唵

在中撻解引
下同

鉢頭二合麼二摩隸三

花臂真言

唵一鉢頭二合麼二步嚩三

人制五

金剛鬘真言

唵一跋駟囉二摩隸三

三戟鬘真言

唵一室

丁吉反

囉輸擇二麼隸三

摩尼花真言

唵一麼捉二鉢頭二合米三

金剛蓮花真言

唵一跋駟囉二鉢頭二合米三

觀花鬘真言

唵一彌路迦介通天下鉢頭二合米三

溥遍花真言

唵一縑曼多上三鉢頭二合米三

最勝花真言

唵一跛二合囉縛囉二鉢頭二合米三

大花真言

唵一彌補擇二鉢頭二合米三

龍花真言

唵一那去誡鉢頭二合米三天又音迦鉢頭二合米三

無邊花真言

唵一拘灘多二鉢頭二合米三

精進花真言

唵一彌履野二鉢頭二合米三

蓮花甲真言

唵一迦縛者二鉢頭二合米三

散花真言

唵一素嚕素嚕二鉢頭二合米三

勝花真言

唵一惹野二鉢頭二合米三

无勝花真言

唵一彌惹野二鉢頭二合米三

無等花真言

唵一猗介禪二鉢頭二合米三

無他勝花真言

唵一旃播囉介譚二鉢頭二合米三

蓮花壇真言

唵一曼拏囉二鉢頭二合米三

劍花真言

唵一渴誡同上鉢頭二合米三

花鉗真言

唵一沒誡同上囉二鉢頭二合米三

三戟花真言

唵一室唎輸囉二鉢頭二合米三

花索真言

唵一播捨塞衆乙普終知曼鉢頭二合米三

花輪真言

唵一斫羯囉二鉢頭二合米三

花螺真言

唵一傷佉步陀上娜二鉢頭二合米三

數珠真言

唵一綺起沙上二鉢頭二合米三

警覺花真言

唵一跋咎囉步陀上娜二鉢頭二合米三

合掌花真言

唵一按惹理二鉢頭二合米三

期剋花真言

奄一恒惹野二鉢頭二合米一

金光花真言

奄一跋駟囉入縛二鉢頭二合米三

安慰花真言

奄一荷濕縛縵二鉢頭二合米三

與願花真言

奄一縛囉娜二鉢頭二合米三

勝慰花真言

奄一荷濕縛縵沒陀上囉二鉢頭二合米三

月花真言

奄一戰捺囉二鉢頭二合米三

日花真言

奄一素囉野二鉢頭二合米三

鉞斧花真言

奄一跋二合囉首二鉢頭二合米三

花梧真言

奄一誡同上那二鉢頭二合米三

軍吒利花真言

奄一軍拏理二鉢頭二合米三

花杖真言

奄一灘去拏二鉢頭二合米三

心花真言

奄一統二合剎娜野二鉢頭二合米三

受法花真言

唵一縑麼野二鉢頭_{二合米三}

勝壇花真言

唵一曼拏擗跋囉縛囉二鉢頭_{二合米三}

請召花真言

唵一你曼怛囉_{二拏二鉢頭二合米三}

啓法花真言

唵一旃耶者娜二鉢頭_{二合米三}

示現花真言

唵一嚩囉捨娜二鉢頭_{二合米三}

加持花真言

唵一荷地瑟訖_{二梵王娜二鉢頭二合米三}

頭冠花真言

唵一摩矩婆二鉢頭_{二合米三}

灌頂花真言

唵一旃鼻曠遮二鉢頭_{二合米三}

瞋面花真言

唵一頌乞履鞞二鉢頭_{二合米三}

瞋怒花真言

唵一矩嚩隋上三鉢頭_{二合米三}

大奮怒王花真言

唵一矩嚩隋上囉惹二鉢頭_{二合米三}

攝怒花真言

唵一絳噶陀^上迦羅沙^上拏^二鉢頭^{二合米}
明王花真言

唵一苾𖇖羅惹^二鉢頭^{二合米}
多羅花真言

唵一鞞羅^二鉢頭^{二合米}
三

白衣觀世音花真言

唵一濕廢^{無計天多}鉢頭^{二合米}
一

白衣觀音母花真言

唵一半拏^二鉢頭^{二合米}
三

羅剎花真言

唵一翳迦惹^二鉢頭^{二合米}
三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五
十八器仗印真言書盡易拏羅心者
則等通會書盡一切觀世音種族易
拏羅印三昧耶用此等真言若有人
能受持讀誦聽聞之者所得功德皆
不空過復速得成一切如來執金剛
性種種勝願

唵^{中提聲}一^{引呼下同}拏^上暮伽^二頤麼^三梨^三
餅^三

唵一^上拏^二暮伽^三塞^三普^三勢^三
餅^三

唵一^上拏^二暮伽^三維麼^三曳^三餅^三

唵一^上拏^二暮伽^三易^三拏^三梨^三餅^三

唵一^上拏^二暮伽^三布惹^三米祇^三餅^三

唵一旃暮伽_{二上}迦_反縛制_{之西}咍_二

唵一旃暮伽_{二上}播勢咍_三

唵一旃暮伽_{二上}忘地咍_三

唵一旃暮伽_{二上}散娜隸捨你咍_三

唵一旃暮伽_{二上}入縛梨咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}枳利枳利咍_二

唵一矩嚕陀_{二上}弭唎弭唎咍_二

唵一矩嚕陀_{二上}百理百理咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}入縛隸普嚕普嚕咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}悉悌咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}繼麼曳咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}避理避理咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}捨你咍_三

唵一矩嚕陀_{二上}百智百智_三咍莎_菟

縛訶_四

唵一矩嚕陀_{二上}跋_{二合}囉步_三莎_同縛訶_四

唵一鉢頭_{合二麼二}縛隸咍_三

唵一弭補擲_二縛隸咍_三

唵一跋_{二合}囉縛_二囉縛隸咍_三

唵一旃暮伽_{二上}縛隸咍_三

唵一繼麼野_二縛梨咍_三

唵一濕廢_{無計反}縛_二縛囉悌咍_三

唵一濕廢_{同上}縛_二步嚕咍_三

啗一濕廢同上彈二縛捺悌餅三

啗一濕廢同上謫倪魚积反餅三

啗一濕廢同上驛二跋駟隸拏餅三

啗一結寧古反下同復豕途界反餅三

啗一入縛擲二入縛擲餅三

啗一弭訖二合履輕二餅三

啗一弭濕縛二姥棄收以餅三

啗一滂離救反結寧古反履拏二餅三

啗一鄧瑟吒知扎反囉迦囉理二噌地囉

畢隸曳三姥噌姥噌餅四

啗一騎縛路枳你二惹曳餅三

啗一斫訖二合履拏二餅三

啗一跋駟囉二隨上理餅三

啗一藍暮娜理二餅三

啗一跋駟囉二合目棄同上餅三

啗一窒丁吉反履始契二餅三

啗一縛擲野拏二麼訖你餅三

啗一縛塞同上怛囉二步羈餅三

啗一傷去迦同上理二餅三

啗一荷避曠罰二餅三

啗一入縛擲二郝虎底餅三

啗一縑曷驛二曷拏隸餅三

啗一縑曷多二你羈餅三

唵一落乞沙上拔二鉢三

唵一縑曼多上度底二丁礼反縑囉縑囉

鉢三

唵一跋駟囉結囉茶二縑麼曳三

唵一室同上繇路枳野二摩訶弭麼繇三

唵一野麼難妳二奴皆反三

唵一縛嚕拏二韞底三

唵一言智言智二鉢三

唵一你理置二鉢三

唵一細壤二養目契二矩摩囉惹曳三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手印真言書畫曼拏羅者有大威德有大通力神變無量若能一一

隨從諸印誦是真言者則令壇中所

畫手印所結手印皆現種種通用神

變光明晃煥能動大地酥弥盧山大

海涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神

鬼盡皆怖走一切毗鄰夜迦潛沒於

地一切罪障盡皆消除一切菩提理

趣勝藏執金剛性自然圓滿所有一

切真實秘密曼拏羅印三昧耶皆依

此等如是真言便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

洗浴真言

唵

喉中擡聲
引呼下同

弭麼擇

二述

輸律反
下同

悌鉢

淨身真言

唵一縷曼多

上

播囉訖沙

上

迦_三候四

野陀

上

唵

者囉者囉

五

淨酥乳酪真言

唵一綺暮伽

上

播捨述悌鉢

三

結絡膊索真言

唵一灘

去聲

拏

輕播灘娜

二

素散捺陀_上

滿悌鉢

三

結髮髻真言

唵一麼捏入

縛擇

二

始契鉢

三

洗手面真言

唵一縷曼多

播

囉

二

述悌鉢

三

淨治水真言

唵一綺瑪

囉多

上

惹

隸鉢

三

淨衣著衣真言

唵一縷曼多

上

捨

重也

陀

彌

牢礼

覩

曾

覩

觀

觀

曾鉢

三

護身真言

唵一縷曼多

上

落訖沙

上

弭

囉

弭

囉

囉

囉

囉

囉

結外界真言

唵一素

上

曾

素

上

曾

鉢

二

結內界真言

唵一摩訶曼拏上糝餅一

供養花真言

唵一旃曇伽上補澀波一跋北沒反下同音羅縛

糝餅三

供養香真言

唵一塞素統反下同普縹健悌去塞普羅餅三

塗香真言

唵一結寧吉反麼擇二述悌餅三

燒香真言

唵一縑曼多上縛瞞婆去鉢頭二合米餅三

禮拜真言

唵一室隸拽地二摩訶暮伽上跋二香

囉拏麼餅四

行道真言

唵一縑曼多上播囉迦隸餅三

合掌供養真言

唵一薩縛驪訖誡路二跋駟囉惹理二

縑麼曳餅四

每時入壇真言

唵一薩縛驪訖誡路二暮伽上曼拏

羅三跋二合囉脛捨野餅四

授教真言

唵一荷暮伽上縑麼耶二弭補攤三鉢
頭二米鉢四

加持弟子真言

唵一荷暮伽上妬使耶二濕縛縑野鉢三
數珠真言

唵一荷暮伽上鉢頭弭你二跛二合囉無邊反

釋野鉢三

錫杖澡罐真言

唵一娜伽上步縛你二鉢二合囉婆上囉三
弭唎諦鉢四

結鬘瓔珞真言

唵一荷暮伽上播弭二怛二合囉目契鉢三
結索真言

唵一荷暮伽上起二合連地二摩里鷄鉢三
一切器真言

唵一荷暮伽上縑沒捺邏二縑耨鉢三
安坐真言

唵一荷暮伽上跋駟囉二鉢頭忙縑娜
三摩地瑟縑跛野鉢四

灌頂真言

唵一振鞞麼拏二荷暮伽上鼻臘迦三
鼻誑者引鉢四

設火食真言

唵一旃暮伽上入縛毖_二結伽驪野_三薩

縛弭起娜設觀論_{呼_二咭_三}百理百理_{咩_三}

施鬼神食真言

唵一跋_二合囉步多_三弼麼黎_二參_去瞢

縛咩_四

開伽瓶真言

唵一鉢頭_合麼迦囉藕_二旃暮伽上_三鞞

底咩_三

獻香水真言

唵一旃暮伽上_二鞞_{天字立}他_{名也}健默跋_香

囉娑去_三毖咩_三

水覓真言

唵一縵曼多_上三布囉野咩_三

獻飲食真言

唵一旃暮伽上_二縵曼多_二參_去瞢縛咩_三

召請真言

唵一縵曼多_上步囉泥_二旃暮伽上_三迦

喇沙_上拏_上咩_四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩縛驪訖訖_二苦地薩埵跋囉

述_上隨_三塞_{薩色}縛瞢婆埵_{都邑}麼_四述

悌_去三_去布囉野咩_五

請加持真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一散^一底^二瑟^一終^一觀^一鉢^三

淨火真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一跋^二合^一邏^一去^一縛^一唵^二散^一入^一
縛^一擗^一步^一縛^一泥^三縛^一囉^一鉢^四

燈真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一麼^一招^二入^一縛^一擗^一入^一縛^一擗^一
鉢^三

三時供養真言

唵一^一室^一囉^一弭^一訖^一吞^一囉^一麼^二耆暮^一伽^一上^一
散^一駝^一^{序夜}播^一輶^一^{寧也}鉢^四

降使者真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一弭^一囉^一矩^一微^上三^一必^一曠^一^{遠見}
縑^一野^二度^一嚩^一嚩^一鉢^一怖^四

降諸鬼神真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一迦^一囉^一沙^上野^一鉢^三
發^一遣^一真言

唵一^一耆暮^一伽^一上^一三^一去^一布^一囉^一嚩^一^{人号}跋^一^{天二}
囉^一縑^一囉^一薩^一耆^一耆^一塞^一^{同上}縛^一瞞^一縛^一南^四

耆弭^一嚩^一多^上五^一布^一嚩^一鉢^六

世尊如是真言三昧耶於一切觀世
音曼拏羅印三昧耶中隨諸物類三
遍五遍加持作法則疾成就無諸障礙
尔時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊如來聽說讀誦成就真實一切
不空如來秘密種族會通一切曼拏
羅印三昧耶秘密法性無戲論性大
樂不空金剛法故方便善巧成立勝
智一切事業調伏世間溥遍三界自
在最勝此三昧耶乃於一切无上菩
提真實解脫壇印法中簡擇詮出為
真言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋
障若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能
依一切不空如來甚深智印善建立
性金剛法門以大悲心恭敬供養受
持讀誦書寫解說或復教人書寫受
持如法思惟清淨修行无暫捨廢常
依如是不空羅索心王陀羅尼真言
三昧耶中一一曼拏羅印三昧耶隨
真言法一一作法我當隨逐為作擁
護為除無始垢障重罪為速現與不
空隨量成就法願世尊斯人我常不
捨當與安住不退轉地乃至阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪處我常承事
愛樂是人亦如阿難承事如來无暫
懈怠如是承事乃至涅槃收取舍利
大以七寶起舍利塔以諸花香種種

幢幡寶蓋衣服常作供養无時斷絕
世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重
觀侍供養世尊者旃荼羅人受持此
法不識恩義外示賢善內行腐敗竊
盜一切陀羅尼真言壇印三昧耶我
慢貢高無菩提心不持淨戒不住慈
悲諂曲嫉妬相毀謗譴一切陀羅
尼真言壇印三昧耶亦不具信此陀
羅尼真言壇印三昧耶如斯人輩是
真惡族旃荼羅種世尊如是旃荼羅
人我以種種方便神力欲脫此人少
許厄難無能得濟由斯因緣修不成
就非我過咎世尊復有苾芻苾芻尼
諸族姓子身意恬寂持如來戒正見
正信是不空罽索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶具
依衆法無諸妬心晝夜精勤受持讀
誦恒不斷絕我隨愛樂肩負是人恒
不捨離心所求法皆為滿足
今時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯
願為最上願如是願者汝應為之世
間度脫一切有情皆令安住阿耨多

羅三藐三菩提地。爾時執金剛秘密主。一切眷屬。曼拏羅神。四天王神。一切天龍藥叉羅刹。乾闥婆阿素洛蘖。魯荼緊那羅摩呼羅伽人。非人等。一時合掌恭敬。瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩。言善哉善哉。大悲者我等大衆。同於世間隨逐尊者。恭敬供養。此不空罽索心王陀羅尼真言廣大。解脫蓮花曼拏羅印三昧耶。此法真是一切如來種族會通三昧耶。我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞。恭敬供養求大成就。職令不斷。若見有人常能依法受持讀誦恭敬供養。我輩常護助成就法聖者。我輩知恩非不知。故以堅固心願長守護不捨。是法。

爾時觀世音菩薩摩訶薩。語諸大衆。善哉善哉。汝能發是取精進願護持此法。此法是真一切如來種族會通三昧耶。爾時執金剛秘密主。一切眷屬聞法歡喜。合掌旋繞。歸還本宮。

不空罽索神變真言經卷第二十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

新雕造

不空羼索經卷第二十三第二十九張

不空羅索神變真言經卷第二十四 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

執金剛秘密主問疑品第五十一

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩於
自宮中乃與無量諸大真言仙王前
後圍遶端坐觀察思惟此法誥諸仙
言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空
羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩
摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之
處極為甚深秘密法藏我及梵釋一
切諸天諸真言仙一切魔衆沙門婆
羅門人非人等盡皆迷惑非意思伺
非懷所測此法廣大極為甚深難解
難入如是不空羅索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三昧
耶無量無數已於佛前大衆中說等
如大海云何得入此大法海三昧耶
門修學受持我等猶如芥子擊動蘊
彌盧山云何得動如以十方一切微
塵諸佛剎土內芥子中云何得入若
復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修

者先不承事恭敬供養十方過現一
切剎土死伽沙俱脰那度多百千諸
佛一切深法讀誦聽聞何由得解此
不空羅索心王陀羅尼真言廣大解
脫蓮花壇印三昧耶是一切菩薩摩
訶薩共所合掌恭敬頂禮讚歎受持
讀誦修習大秘密三昧耶得解脫處
非我脩法由是迷惑難解難入此大
甚深秘密三昧耶又復有人受持一
切諸佛法教證於出世寂甚深法善
巧智慧於此法中勇猛精進信解受
持讀誦聽聞猶不得了何況今世當
世苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持
讀誦聽聞修習此不空羅索心王陀
羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧
耶種種神通求成就者當云何成我
諸菩薩梵釋諸天一切諸衆有此疑
惑事須問佛為解衆所心之疑惑當
令有情修治成就得滿諸願

余時執金剛秘密主菩薩摩訶薩當
勅無量俱脰百千諸大真言仙王大
衆各以无量神通威力飾持種種幢
幡寶蓋真珠網縵雜寶花鬘天妙衣

服水陸諸花天諸末香塗香燒香天
諸伎樂頭冠纓珞七寶條襴釵璫環
釧一切色相摩尸寶珠前後圍遶執
金剛秘密王菩薩摩訶薩而為上首
發宮殿中作大神通以此不空羅索
心王陀羅尼真言三昧耶神通威力
從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩
訶薩寶宮殿中不空羅索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶會上正於如來大眾中下則便
佛前恭敬作禮各以所持種種供具
作大供養右遶如來數百千帀却退
一面重禮佛足往觀世音菩薩摩訶
薩前一時頂禮菩薩雙足復作種種
廣大供養右遶七帀及遍周帀廣大
供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神
并會大眾令時執金剛秘密王菩薩
摩訶薩與諸仙衆便於觀世音菩薩
摩訶薩前煥然一面整理衣服合掌
恭敬靖默瞻仰於須臾間執金剛秘
密王菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師
子往詣佛前又復頂禮右遶三帀却
退一面長跪叉手前白佛言世尊彼

觀世音菩薩摩訶薩說此不空罽索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼
拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶
薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極
為甚深難解難入踰過大海蘊彌盧
山不可動搖特奇希有難為受持讀
誦修習此法中有無量無邊陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧
耶像成就之法無量如來現神通法
無量不空王觀世音菩薩摩訶薩所
有受持讀誦修習成就神通變現之
法世尊我及一切菩薩摩訶薩梵釋
諸天一切諸衆皆當疑惑云何受持
讀誦聽聞修習云何令得成就是法
一一陀羅尼真言曼拏羅印像三昧
耶所供養法各別皆有無量無邊三
昧耶門云何令於現在未來必著
菩提族姓男族姓女信解受持讀誦
修習心不散緣心不迷惑依何法門
而得成就惟願如來為今解釋斷諸
疑惑

今時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密
主菩薩摩訶薩言如是如是此法具

有種種秘密輪攝如來陀羅尼真言之行成就法門若有最上成就斯者則得無量大智海生獲大成就无量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應今時執金剛秘密王菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者名得最上成就云何以此成就得諸成就今時如來謂執金剛秘密王菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少宿植真善提心善根種子如芥子者彼人則得最勝成就如是真實善提心人隨其力辦當作金銅舍利制多於制多中置佛舍利恒常精進日日當以種種香水如法灌浴舍利制多置於壇內并置此經常以種種花香供養受持讀誦聽聞修習令不間斷則得最上成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供養功德日日則當承事供養九十九種伽沙俱那那更多百千佛所種諸善根復得此諸如來受記加被護念讚歎無量方便善根成熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂礼無量不空羅索心王陀

羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶無量不空廣大明王真言曼
拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人由
此受持供養舍利之福即身現前獲
得无量功德稱歎得大成就執金剛
秘密主我雖此說猶未了矣汝應復
往觀世音前具所陳問彼復為汝重
更宣說

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡
喜踊躍頂礼佛足往觀世音菩薩摩
訶薩前合掌頂礼右遶三匝於一面
立歡喜微笑輪弄持旃檀仰菩薩目
不暫捨尔時觀世音菩薩摩訶薩詰
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言仁者
瞻我請求何願我當相為一一解釋
令所願滿

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即
白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羅
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花
曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩
訶薩共所恭敬頂礼學處深廣无量
難解難入是法中有無量種陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三

昧耶極為甚深廣大无量踰過大海
蘓弥盧山等如虛空無有限量此法
廣大從何出生云何受持讀誦聽聞
修習云何盡得一一解了云何了知
證法成就云何大法而得成就云何
地成就廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶何者為先何者為中何者為後
是中無量陀羅尼真言各有无量壇
印法則應云何作云何證解惟願聖
者為我解說除斷衆疑解此法中无
量陀羅尼真言壇印像法一切受持
得大成就

今時觀世音菩薩摩訶薩誥執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚
為速辯何故久已乃發斯問諦聽諦
聽我即相為一一解釋斷諸疑網辟
如十方一切佛刹所有三世一切如
來種種形相相好光明種種壽命種
種寶師子座種種法會種種法門諸
大神通說種種法種種調伏一切苦
薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部
人非人等而與授記一一名相而雖
差別然是十方一切諸佛刹土三世

一切如來一一法身報身化身形相
壽命坐師子座轉大法輪說種種法
而出現者盡皆同一法身報身化身
相好光明一大乘法示現神通種種
出現轉大法輪應化有情執金剛秘
密主菩薩摩訶薩此不空羅索心王
一切陀羅尼真言真實廣大解脫蓮
花壇印三昧耶亦同其一我常以此一
不空羅索心王大幻化三昧耶力示
現種種神通色法諸形相像相好光
明隨上中下說法調伏一切有情皆
令圓滿一切意樂所求願者皆由此
一不空羅索心王大幻化三昧耶力
示現一切大福德蘊成熟善根復現
一切如來憶念境界相應復現一切
菩薩摩訶薩種種神通境界相應復
現一切清淨陀羅尼三摩地勇猛三
摩地金剛輪三摩地幢釧三摩地破
諸諍論三摩地觀察三摩地神變三
摩地放光三摩地離愛三摩地力嚴
三摩地法觀察三摩地寶印手三摩
地清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩
地日光三摩地寶藏三摩地月藏三

摩地觀察光三摩地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神通溥遍嚴三摩地火炬三摩地祇楞惹那三摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三摩地善覺三摩地行清淨三摩地日觀三摩地離垢三摩地溥印三摩地溥遍壇清淨三摩地相印觀三摩地溥圓清淨三摩地蓮花嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地臂釧三摩地臂釧幢三摩地一切幢釧三摩地離一切障三摩地不空鈎三摩地蓮花鈎三摩地清淨鈎三摩地不空鈎攝受三摩地不空光鈎三摩地威德觀察三摩地清淨處三摩地分明觀三摩地周遍圓滿三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地與諸三摩地而為上首一一各有無量殊伽沙俱胝那庾多百千僕從三摩地此五十二三摩地皆是不空羅索秘密心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應

若有有情信解受持讀誦修習此不
空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫
蓮花壇印三昧耶者當依一切如來
金剛身語心印金剛法門入金剛定
無動无壞晝夜六時以大悲心如法
誦持是不空羅索心王陀羅尼真言
常數不闕應知此人則得證解如是
三摩地復得不空廣大神通成就不
空見諸佛相成就不空陀羅尼真言
三昧耶積聚功德福蘊成就不空如
來神通境界變化成就不空菩薩心
境界神變成就不空如來大神通變
化加持成就不空六波羅蜜多圓滿
相應成就不空坐菩提場轉大法輪
成就不空不退地住成就不空智照
溥遍光成就不空最勝清淨甚深般
若波羅蜜多增長菩提成就不空十
波羅蜜多圓滿相應成就不空恭敬
供養一切如來相應成就執金剛秘
密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通
妙義我則意正廣令宣說此不空羅
索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花
壇印三昧耶名不空羅索心王陀羅

足真言三昧耶云何使得受持之者
心神迷惑令復散乱若疑此法難解
難入難為受持無有是處執金剛秘
密主菩薩摩訶薩十方所有一切刹
土一切如來一切不空大智道智皆
是此不空羅索心王陀羅尼真言三
昧耶智慧名字一切菩薩摩訶薩一
切不空大智道智亦是此不空羅索
心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字
一切觀世音種族幻化三昧耶亦是
此不空羅索心王陀羅尼真言三昧
耶智慧名字我所一切神通幻化三
昧耶亦是此不空羅索心王陀羅尼
真言三昧耶智慧名字執金剛秘密
主菩薩摩訶薩智慧即是不空羅索
心王陀羅尼真言三昧耶不空羅索
心王陀羅尼真言三昧耶即是智慧
不空羅索心王陀羅尼真言三昧耶
即是一切佛心三昧耶一切佛心三
昧耶即是不空羅索心王陀羅尼真
言三昧耶不空羅索心王陀羅尼真
言三昧耶即是我心我心即是不空
羅索心王陀羅尼真言三昧耶若我

一切心所思惟願求一切甚深秘密
廣大法者即便以此不空罽索心王
陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛
秘密主菩薩摩訶薩是故我今說此
名不空罽索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮花壇印三摩地若有有情得
證之者云何使心迷惑散亂仁於此
法發斯疑惑作如是問无有是處執
金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者
以此陀羅尼力復證此不空罽索心
王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏
羅印三昧耶中无量不空陀羅尼皆
悉現前一一解了所謂不空海智陀
羅尼不空鈎陀羅尼不空蓮花鈎陀
羅尼不空善住陀羅尼不空盧舍那
藏陀羅尼不空清淨毗盧遮那藏陀
羅尼不空清淨蓮花陀羅尼不空光
明影陀羅尼不空如意寶幢陀羅尼
不空光明神變陀羅尼不空印陀羅
尼不空金剛陀羅尼不空志地陀羅
尼不空安住陀羅尼不空廣大光明
陀羅尼不空清淨光陀羅尼不空遍
覺陀羅尼不空光焰印陀羅尼不空

日月藏陀羅尼不空一切如來秘密
菩提道場陀羅尼執金剛秘密主菩
薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅
尼者則得一切菩薩摩訶薩共所合
掌恭敬頂禮修治一切不空羅索心
王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印
三昧耶而皆現前以斯陀羅尼力則
得一切不空智印秘密法門最上妙
定心不迷惑心不失念心不下行下
見下智心不癡亂心不怖懼心不動
搖心不嫉妬心不慳貪心不障惑心
無罪垢心無世間生死涅槃諸惡覺
觀常令慧心顯現明照猶如无量百
千日輪清淨法界亦如大海廣深无
際踰過衆流執金剛秘密主菩薩摩
訶薩獲得如是无量廣大積聚功德
不空羅索心王陀羅尼真言云何使
心迷惑失念此受持者復得荷暮伽
王無量無數清淨色受想行識法清
淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味
觸法法清淨一切法界法執金剛秘
密主菩薩摩訶薩以實清淨真菩提
心信解受持讀誦修習此不空羅索

心王陀羅尼真言三昧耶者證得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金剛秘密主菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶種種神通威德相狀今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯不空王莊嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼一切不空羅索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶處

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂礼恭敬讚歎右遶三匝便詣佛前退坐一面歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來今時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心當為度脫一切有情歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方

剎土三千大千世界六返大動放無
量光一時溥照上至阿迦尼吒天下
至阿毗地獄其光明踰俱胝百千日
初出光以光神力此贍部洲三塗六
趣一切有情遇斯光者皆得解脫種
種罪苦當捨命後便往淨土蓮花化
生具衆相好而自在嚴十方地獄為
光照時變成清淨蓮花之池是中有
情皆盡解脫火湯地獄為斯光照即
現變成清涼水池是中有情皆盡解
脫寒冰地獄為斯光照即現變成溫
煖水池是中有情皆盡解脫傍生一
切有情之類為斯光照便則捨命往
兜率陀天而即受生一切牢獄繫閉
有情為斯光照則得相械枷鎖災難
一時解脫一切盲聾瘡痍跛蹙病苦
有情為斯光照一時皆得見色聞聲
解語能行病痼除差如是一切不完
具者皆悉具足一切卉木藥草叢林
百穀苗稼甘蔗蒲桃為斯光照悉皆
滋茂花實繁多光照十方一切佛土
各九十九殑伽沙俱胝那庾多百千
如來應正等覺隨諸如來一一現大

光明寶帳方正廣博種種莊嚴時諸
如來各各帳中坐師子座各以无量
菩薩摩訶薩大衆前後圍遶如法而
坐於虛空中嚴飾彌雨種種色寶妙
莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海
雲種種寶幢幡蓋海雲種種蓮花拘
物頭花芬陀利花鉢頭摩花優鉢羅
花婆利師迦花瞻蔔迦花阿底目多
迦花阿耨迦花波吒羅花青蓮花迦
曇婆花曇陀羅花摩訶曇陀羅花海
雲一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海
雲周遍供養彼諸一一如來大衆我
此釋迦牟尼如來亦現光明大寶帳
中坐師子座是會无量菩薩摩訶薩
大衆前後圍遶如法而坐其帳廣博
方正四角純以無量衆寶嚴飾種種
光明間錯交映以諸半月滿月寶鐸
金鈴天衣幡蓋真珠羅網四面懸列
帳諸角上天妙雜拂具莊嚴之於虛
空中嚴飾彌雨一切寶幢幡蓋天妙
衣服末香塗香燒香天諸寶花水陸
雜花一切海雲一切諸天種種伎樂
不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來

會中大衆執金剛秘密主菩薩摩訶
薩如斯神通皆是不空罽索心王陀
羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧
耶神通加持此不思議未曾神變得
是示現

廣大明王夾俱捨真言品第五十二

今時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種
廣大莊嚴神通法已即從坐起右遶
如來百千數帀退一面立整理衣服
瞻仰如來合掌頂禮長跪叉手復白
佛言世尊復有不空罽索心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶
中三大明王秘密摩訶摩尼亦是一
切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮
旃暮伽王陀羅尼真言廣大解脫蓮
花曼拏羅印三昧耶一名不空廣大
明王夾俱捨真言二名不空大可畏
明王夾俱捨真言三名不空清淨蓮
花明王夾俱捨真言欲於佛前而演
說之世尊此三大明王神通威力能
現一切不空罽索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花壇印一切變像三昧
耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽

聞修者則得一切不空羅索心王陀
羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧
耶現前成就

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉清淨者汝應演
說是一切觀世音菩薩摩訶薩秘密
心廣大明王央俱捨真言為今利益
修真言者及諸有情汝當宣說今正
是時今時觀世音菩薩摩訶薩得佛
印讚還坐本座歡喜微笑奮迅神通
瞻仰如來目不異顧即說不空廣大
明王央俱捨真言曰

娑麼塞素統反下同音室丁結反囉野一句特反

婆無何反下同勞哉銀迦反又音迦字驛二句跋每

北沒反囉底瑟耻諦瓢毗連反下同三句薩縛

无可反下同釋訖他可反誡跋多箇反下同音四句勃陀上

菩地薩怛得訖反下同二合廢无計反下同瓢毗連反五句

那莫耆利耶六句跋駟囉馱囉七句

摩訶去苾𖇖亭夜反馱唵捺能訖反下同邏八

縑誡拏播囉婆唵瓢入九句那莫薩縛曼

拏上囉十句苾𖇖救札反下同縛諦瓢入十句

薩縛沒捺容邏曼怛二合囉十二句播

縑知貢反下同音囉迦介通反下同音粒楞色反閉瓢入十三句

都莫薩縛跛同上囉底二合曳十四句

勃默囉野十五句失邏縛迦僧去祇此曳反

瓢此通反十六句底跢都誠釋十七句跛同上囉蜜

了事反半彌瓢八句都莫旃利野梅室隸

野十九句跛同上囉母契瓢此通反二十句摩訶去

觀使驛善地薩埵二合縛二十句誠拏平

播囉婆隸瓢八句都莫旃利耶須多

縛野二十句釋訖訖跢耶二十句縷歌素孫古反

佉上縛底二十五句你婆奈彌善地薩埵二合

縛誠拏六句播囉婆邏野二十句都謨娜

舍素羆天字立屈數二十句荷灘去跢鉢

囉演諦數二十句路迦陀上觀數三十句

薩縛釋訖訖誠諦瓢八句縷侯四反

野曼拏上囉曼怛二合囉三十句沒捺二合

囉播錢囉迦粒同上閑瓢八句都謨

囉怛二合娜怛二合囉耶野三十句都莫

旃利耶三十句婆路拏諦濕二合縛囉

野三十句苦地薩埵二合縛野三十句摩訶去

薩埵二合縛野三十句摩訶去迦嚕拏迦

野三十句薩縛必較曼拏上囉四十句母

唎唎盧訖反怛曳四十句薩縛薩埵二合縛

轆无過反縷囉野四十句縷曼釋暮伽上

曼曼拏上囉必較囉惹四十句都麼

十三

塞訖二合囉輓野四十薩縛其乙野反娜

毗耶去野四十訖六十訖瑟瑟摩邏四十你七十跋

合囉舍麼娜四十邏野八十摩訶去苦地

薩埵二合縛四十婆囉九十蕩五十拜舍野五十

恒軌天他五十唵喉中荷反迦反唎反灑

囉下野五十鉢頭遠色麼歌塞反韓

摩訶去暮求亮拜反捨五十者囉五十

者囉五十柘五十者囉六十散五十者囉七十縷

舅諦八十摩訶去播反餉反拜反捨反步

惹五十婆囉六十娜六十步六十讓六十拜六十捨六十陀

上囉六十陀六十上囉六十囉六十縷六十舅六十多六十上

沒捺二合邏舅六十恒六十囉六十播六十瑟六十囉六十上

囉六十快六十拜六十捨六十播六十勢六十耶六十陀六十上囉

野六十鉢六十鉢六十摩訶去沒捺二合囉六十歌六十二合

麼六十廢六十灑六十陀六十囉六十荷六十暮六十伽六十上六十囉

謗六十引六十拜六十捨六十陀六十上囉六十多六十囉六十跋六十囉六十句六十跋

跋六十囉六十散六十跋六十囉六十野六十摩訶去沒捺六十

同六十上囉六十舅六十拏六十上囉六十荷六十暮六十涼六十同六十上六十拜

拾六十婆六十囉六十娜六十摩訶去迦六十囉六十拏六十迦六十五六十句

室六十囉六十路六十者六十娜六十播六十輸六十鉢六十底六十鞞六十灑六十馱

囉七十縷七十反七十濕七十縛七十囉八十摩八十醯八十濕八十二合

縛七十囉九十播九十囉九十麼九十迦九十囉九十拏九十迦九十摩九十訶

去六十苦六十地六十濕六十二合六十縛六十囉八十野八十麼八十婆八十囉八十拏八十

非廢囉

八十句

非摩囉

八十句

那麼塞訛囉

譚

八十句

室寐路招野婆囉娜

八十句

那麼

迦舍麼迦

六十句

舍綖迦落訛灑迦

八十句

摩

訶

去聲

苾芻暮伽

八十句

曼拏上擲布介

路

八十句

囉怛娜摩非綖摩囉陀上囉

九

十句

度嚧度嚧

九十句

摩航

胡朗

矩舍

九十句

七灑陀

上

囉訶訶

九十句

嚧嚧嚧嚧

九十句

三

去聲

嚧囉三

去聲

嚧囉

九十句

沒捺

二合

邏曼怛

二合

囉

九十句

播

去聲

囉野布囉野

九十句

訶訶

九十句

訶

二合

囉囉矩舍

一百句

荷縛路迦野舍

年

舍

婆上陀上野志沉

二合

荷迦

二合

喇灑野

三句

沒捺邏曼怛

二合

拏

上

擲播綖臨

金

舍麼野須起

灘

六十句

跛

二合

囉婆上陀上野

摩

爛

彈舌

歌囉歌囉

八十句

薩縛播斂枳

二合

粒

須灑

九十句

麼擲摩綖

同上

理焰

十句

虎

嚧虎嚧

十一句

摩航

同上

矩捨訶訶

十二句

勃駝勃駝

十三句

苦陀上野

苦陀

上野

觀嚧觀嚧

十五句

摩訶

去聲

苦地薩埵

途

塢

望矩捨

十六句

喇怛

二合

娜播捨陀

上

囉

娜娜

去聲

須質怛

二合

囉嚧囉

上

拏

須步使

十九句

荷須須嚧

二十句

矩

縵默囉二十句陀上囉二十句鉢二十句

頭反麼播餉同矩捨陀上囉二十句薩

縛必繫曷怛二合囉二十句沒捺二合囉曷

拏上擗二十句跋二合囉縛囉二十句娑去陀

上野娑去陀上野二十句彌濕二合縛嚕播陀

上囉二十句縵歌塞囉步惹二十句縵歌塞二合

囉彌怛二合囉二十句課反薩反名養母佉上

播囉麼迦嚕拏迦三十句薩埵二合縛嚕同

縵囉二十句薩縛曷怛二合囉沒捺二合囉

三十句跋二合囉縵陀上四十句摩訶去縛

囉娜薩埵二合縛二十句那謨罕覩諦二十句

荷暮彌矩捨三十句鉢頭二合麼步惹三十句

莎縛訶去一百一十九句

今時觀世音菩薩摩訶薩說是真言

時其補陀洛山觀世音宮殿六返震

動天雨衆花此一切菩薩摩訶薩共

所合掌恭敬頂禮一切不空罽索心

王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曷拏

羅印三昧耶一切文字秘密章句皆

於閻浮檀金篆上以青琉璃而為文

字字自光繞一一文句行頌端正於

虛空中一時顯現一切不空罽索心

王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曷拏

羅印三昧耶種種圖像諸佛如來坐
師子座一切菩薩摩訶薩一切觀世
音菩薩摩訶薩一切真言曷拏羅神
一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮
花座俱虛空中一時顯現三十三天
梵釋諸天四天王神苦行諸仙一切
使者一切龍神八部隨法如法次第
而坐俱虛空中一時顯現一切廣大
量院位所應一切圖像諸佛如來坐
師子座一切菩薩摩訶薩一切執金
剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩
訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法
坐蓮花座俱虛空中一時顯現一切
真言曷拏羅神三十三天梵釋諸天
一切天神一切使者及諸種族一切侍
者執持器仗隨法如法次第而坐俱
虛空中一時顯現一切手印一切器
仗印乃至諸印種種相狀隨法如法
蓮花臺上光焰圍遶俱虛空中一時
顯現一切所圖宮殿樓閣湏弥盧山
一切小山寶樹花果藥草之類池泉
溝壑江河大海一切禽獸各各形相

隨法如法一切殊特端三妙好俱虛
空中一時顯現十方无量殊伽沙俱
毘鄰度多百千刹土所有的一切如來
應正等覺俱虛空中一時顯現讚觀
世音菩薩摩訶薩言善哉善哉觀世
音汝能說此最上不空廣大明王央
俱捨真言三昧耶門以斯真言三昧
威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合
掌恭敬頂禮一切不空羅索心王陀
羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶一切文字秘密章句一切諸
佛菩薩摩訶薩真言明神一切諸天
形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛
空中一時顯現當斯會上廣大無量
此不空廣大明王央俱捨真言與於
今當苾芻苾芻尼族姓男族姓女作
大寶聚為歸依處若有能以一切如
來金剛身語心印金剛法門大悲之心
恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七
二七三七遍者應知是人則得一切
旃曇伽羅索心王陀羅尼真言廣大
解脫蓮花曼拏羅印像三昧耶皆當
現前證大智海解此不空羅索心王

陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅
印變像三昧耶今時釋迦牟尼如來
偈讚觀世音菩薩摩訶薩言

善哉善哉觀世音 大慈悲者汝身是
善演明王真言者 應當重說成就法
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見
是廣大無量神變合掌歡喜深心踊
躍歎未曾有今時觀世音菩薩摩訶
薩得佛誥已又白佛言世尊若苾芻
苾芻尼族姓男族姓女能以一切如
來金剛身語心印金剛法門甚深秘
密大三昧耶大悲之心信解受持讀
誦修習恭敬供養是一切不空羂索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼
拏羅印三昧耶者清潔洗浴著淨衣
服一心寂默勿與他語面東合掌頂
禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法
而坐加持衆香燒燂供養一切諸佛
菩薩摩訶薩衆會乃當誦此廣大明
王央俱捨真言頂禮十方一切諸佛
如來菩薩摩訶薩衆誓菩提願燒
香供養便誦廣大明王央俱捨真言
如法作法晝夜六時而不間絕滿七

七日或一百日或二三百日得觀世
音補陀洛山所有一切觀世音種族
一切菩薩一切天神一切曼拏羅神
真言明神天龍八部悉皆歡喜湊會
加被一時護念夢覺現身為令證解
一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂
禮一切不空罽索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶甚
深諸法若一千日若二千日若三千
日若四千日若常受持所求一切菩
提勝法悉疾成就常得觀世音覺夢
現身護念加慰一切善相功德福蘊
口氣香潔聲音清徹舌相柔軟膚體
光澤清淨無垢復誦受持讀誦恭敬
供養十方一切不空如來種族陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶一切毗那
夜迦諸天魔衆皆自敬伏過現所造
阿毘地獄一切重罪盡皆消滅身器
清淨舍宅清淨同伴清淨有三毒者
得離三毒有愚癡者得離愚癡有
貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢
障有魔障者得離魔障有惡心者得
離惡心不持五戒八戒十戒菩薩戒

者當於持戒不禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得清淨無福德者而得福德不持二百五十戒五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌頂毘拏羅者當入一切灌頂毘拏羅三昧耶未證一切三摩地者當證一切三摩地不結手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提善根者得種一切菩提善根不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相應若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則不退失一切陀羅尼真言

三昧耶未得善知識教誡教授者當
得善知識教誡教授相應未得時世
人民信向恭敬供養者當得時世人
民信向恭敬供養世尊此廣大明王
央俱捨真言如是威力能廣攝持一
切廣大無等等量悉地成就又能攝
持一切心來十力四无所畏四無所解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
三十七助道法真如實際第一義法
猶是威力即能剎那增長無等最極
福聚諸大法蘊悉地成就如是廣大
稱讚威德皆是觀世音菩薩摩訶薩
心不空廣大明王央俱捨真言不空
能攝最大善根成就相應

不空羂索神變真言經卷第二十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羅索神變真言經卷第二十五 身

大唐天竺三藏善提流志譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女
樂見觀世音淨妙身者清潔洗浴以
香塗身著淨衣服食酥乳酪餅戴七
仙人其身各長一把量等當用金作
或白栴檀木作或以銀作純金莊飾
置於壇中如法供養廣大明王央俱
捨真言加持相現以一仙人戴置頂
上以一仙人佩置臂前一以仙人佩
置背上以二仙人左右膊上以二仙
人左右肘上當用緋繒作囊繫佩於
閑靜處方圓五肘淨治其地起基四
指以諸香泥細飾塗治規列界院開
廓四門內院當心一百八葉開敷蓮
花一一葉上央俱捨印繞火光焰臺
上摩尼珠印光焰圍遶遶臺四椽火
光光焰四面四角開敷蓮花臺上羅
索印左右相盤其索兩頭當作鉤形
次院四面開敷蓮花臺上諸印遶火
光焰四角四天王神面目瞋怒執持

杵槩遶身光焰東門須弥盧山頂上
執金剛秘密主菩薩面目喜悅一手
執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門
寶花樹樹花臺上廣大奮怒明王面
目可畏一手執蓮花鬘一手揚掌繞
身光焰西門須弥盧山頂上天帝釋
面有三眼一手執金剛杵一手揚掌
繞身光焰北門倚暮伽觀世音大奮
怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花
鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開
敷蓮花臺上諸印繞上火焰四門如
意瓶印口出蓮荷花華蒲桃朶葉四
角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內
外院地純白色地金剛幟幟置不空
羅索觀世音像外四面界五色線圍
幡花莊嚴敷置銀瓮閑伽牛乳金瓮
閑伽沆檀香水銀香鑪燒香供養六
十四分種種香花果子三白飲食或
白磁瓮閑伽香水四門香鑪隨燒諸
香六十四燈廣大明王央俱捨真言
加持供物時花稻穀花種種花鬘而
皆敷獻作是法者起白月八日食三
白食大可畏明王央俱捨真言加持

白芥子香水淨治内外加持身上每
十五日斷語絕食廣大明王央俱捨
真言加持白芥子散方結界一切諸
惡天龍八部諸魔鬼神毗鄰夜迦怖
散馳走一切諸善天龍八部護佛法
者皆志湊會四方擁護一切水天火
天風天四天王天焰摩王各諸眷屬
皆來湊會四維擁護一切地天皆志
來會下方擁護一切大梵天帝釋天
那羅延天摩醯首羅天娑底夜天日
天月天星天皆來湊會上方擁護如
法結界壇東敷白茅草加趺而坐每
日時別誦母陀羅尼真言一加持花
一擲不空罽索觀世音像上大可畏
明王央俱捨真言一加持白芥子一
拋像上廣大明王央俱捨真言一加
持香一燒請現又一加持白芥子一
打壇中一百八朵蓮花臺上如法作
法六時無間滿祈日夜五更之時像
自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那
羅聲是真言者倍復精懇發堅固
心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不
絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是

時壇內出諸天香氣多芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣霧覆於壇上周圍廣大百千踰膳那狀如傘蓋青琉璃色住空顯現不空罽索觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十種好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮花一手執罽索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熙怡騰住空中看真言者遍觀十方高聲讚言善哉善哉大真言者則伸俱脰百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩陞空而坐授得不空廣大明王摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是殑伽沙俱脰那度多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空罽索心王陀羅尼真

言廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶
皆悉現前復得一切廣大蓮花種族
陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切
如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶
復得一切金剛種族陀羅尼真言壇
印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅
尼真言壇印三昧耶復得一切香爲
種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得
九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真
言明仙大真言仙三昧耶今時觀世
音菩薩摩訶薩又復語言更何所求
我今爲汝皆得滿足是真言者心所
願求出世一切菩提願行皆應乞之
亦復教詔世出世間三世法故盡令
悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言

三昧耶肩底邊三昧耶觀觀置

三昧耶

字從其地下金剛風際上有

三昧耶字

文畫分明變現五股金剛杵狀出大

火焰其焰熾熾焚自身燼耗為白灰

以斯白灰摩塗白色大鼻拏羅周遍

光徹變為大海水白如乳清淨澄潔

廣無涯泔中有種種龜鼉龜鯢魚摩
竭大魚鯨黿鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛
鴦白鸛孔雀一切禽獸寂然不動慈
心相向海心觀現無量千葉素白蓮
花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀
龍王左右槃繳臺上觀釋迦牟尼如
來身白金色結加趺坐師子寶座右
觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩般
若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白金蓮
座左觀執金剛秘密主菩薩四果聲
聞半加趺坐白金蓮座如來座下觀
白蓮花師子寶座上觀三部白光陀
羅尼真言法藏流出三乘一切教法
廣大明王右觀潔白身如聖者狀半
加趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌恬
寢形體鮮白如法誦念時課數畢收
所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言
付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護
真言結印加持若真言者恒常六時
修是三昧中無間廢不久當得旃蓐
伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就
若布瑟置迦三昧耶觀觀置縛无可字
從其地下金剛風際上有縛同字文

畫分明變現五股金剛杵狀出大火
焰光焰熾徹焚自身燼耗為白灰摩
塗金色大身擎羅周遍光徹變為大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯汴中
有種種龜鼉龜黿摩竭大魚鯨鼈鯢
魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鸛孔雀一
切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀
現無量千葉金色蓮花光敷香馥幹
上難陀龍王跋難陀龍王左右膝繳
臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色
結加趺坐師子寶座說種種法右手
揚掌左手伸施無畏放金色光右觀
廣大明王央俱捨觀世音菩薩半擎
羅婆臬拈觀世音母菩薩毗俱旺菩
薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半
加趺坐金蓮花座左觀執金剛秘密
主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半
加趺坐金蓮花座如來座前觀金蓮
花師子寶座上觀三部陀羅尼真言
法藏流出三乘一切教法廣大明王
右觀潔白身如聖者狀趺座而坐持
捻念珠觀想衆聖顏貌熙怡形體金
色如法誦念時課數畢收所誦數觀

世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間
白毫相中引呼唵字祐護真言結印
加持若真言者恒常六時修是三昧
中無間廢不久當得荷暮伽王蓮花
種性解脫曼拏羅印三昧耶廣大成
就若荷毗柁嚩迦三昧耶觀觀廣大
可畏奮怒明王膚色青烈形大可畏
面目瞋吼狗牙上出蹲踞空輪執持
青黑恒茶渴伽放大火焰奮震聲相
甚可怖畏威用無敵如是修治則獲
成就若肩底迦三昧耶念聲軌式清
和調勻聲靜自知若布瑟置迦三昧
耶念聲軌式不大不小調諫捷利聲
慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
捷旋利聲固外聞若荷毗柁嚩迦三
昧耶念聲軌式奮怒瞋諷挫颯訶點
聲畏遠聞若肩底迦三昧耶每誦陀
羅尼真言句末麻靜和稱莎縛訶字
若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅尼真
言句末喜和緊稱鉢字若荷毗柁嚩
迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮
怒諷稱鉢字若肩底迦三昧耶識
心麻靜依諸如來金剛法性類相瑜

伽如所聖者面目凝視結加趺坐若
布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸如
來金剛法門類相瑜伽如所聖者面
目熙怡加趺而坐若荷毗柁嚕迦三
昧耶識心熾懽依諸如來最勝自在
奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所
聖者面目徽視跪踞而坐若護身三
昧耶識心任持一切如來金剛智法
類相瑜伽如所三昧耶不為諸心
世尊若當降伏考治一切瘴鬼神等
或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀
自身奮怒無敵身出火焰湧在空中
密結鈎印索印看瘴鬼神或餘鬼神
是男是女并及眷屬隨所在處輪擲
其印御縛來著有疾病處種種命縛
考打刑罰訶譴治語自云臣伏乞命
乞去便復以印真言約勒即速發遣
若辯一切善惡相者加持安悉香於
我像前護摩一百八遍即便寢睡當
使夢見觀世音現國王身而住於前
為說一切善惡諸法得大威德精進
無量令諸罪障盡皆銷滅若欲大梵
天現者索浴身服加持杜仲木汁安

悉香相和万九大梵天像前晝夜護
摩滿一万遍則得梵天現身而未為
滿衆願或乞此身如梵天身亦如所
願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延
天王現者潔浴身服那羅延天像前
加持蘓曼那木然火加持安悉香白
芥子蘓蜜晝夜護摩滿一万遍則得
那羅延天現身告言善哉善哉真言
者我今以此不空廣大明王央俱捨
真言攝我至此今何所乞為皆滿願
心所求願即前乞之得如所願或乞
如那羅延天身現種種身亦得如願
若欲大自在天現者淨浴身服加持
乾蓮花末安悉香牛酥大自在天像
前晝夜護摩滿一万遍則得大自在
天現身而未為滿衆願若欲摩訶迦
羅神現者從黑月八日淨浴身服夜
虔屍陀林中斫治屍陀林柴然火加
持乾蓮花末安悉香白芥子吽嚕地
羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五
日不食作法又以吽嚕地羅赤蓮花
白粳米飯供養則得摩訶迦羅神領
諸僕從一時現前讚言善哉善哉真

言者今此法者最為第一今何所求
我能滿足是真言者當見之時香花
香水又作供養前乞衆願皆如願滿
處處隨逐作大擁護若欲種種色相
天神現者黑月八日淨嚴身服檻木
然火加持兒樓婆香多識羅香甘松
香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一万
遍至十五日不食作法以龍腦香白
梅檀香香水新淨瓦子滿盛供養復
以三箇新淨瓦子盛三白食并諸雜
花而作供養燒龍腦香白梅檀香熏
陸香供養復誦真言一千八遍即得
天神乘於宮殿一時現前是真言者
當見之時心所求願悉皆乞之若乞
作母則得財寶任所充用若乞作姉
作妹所欲一切莊嚴資具而為滿足
若乞作給侍人者常令隨心種種所
使遠近皆去千由旬內使往取物於
須臾間周迴而至使取種種伏藏珍
寶亦為將來隨所任用是真言者倍
復精進不暫懈惰懈怠放逸作諸非
法若少違犯立即滅身或被擲置藥
叉窰中為彼取食所欲使往十方世

界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆任無不稱遂當應每日以諸香水并諸雜花以為供養勿有斷絕則得歡喜所有使役一切皆任無不通達若欲藥叉女現者淨栢木板方一时半如法治飾上盡藥叉女像以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是真言者淨浴身服以三白食赤花供養以躑躅木像前然火加持安悉香白芥子牛酥三日三夜護摩一千八十遍得藥叉女款前現身白真言者今何所求當便報言汝當隨我種種使役取諸珍寶任我所用時藥叉女即復答言當任所使說此語已即便不現若後使者加持安悉香白芥子燒一百八遍得藥叉女來至於前隨心所使取諸珍寶奉真言者任如法用若欲阿修羅女現者加持蠟作阿修羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作壇中置此像淨浴身服三日三夜不食不語坐於像前燒安悉香以三白食而為供養一加持白芥子一

打像上一千八十遍得修羅女如法
現前當見之時心所求事即便使之
至命未盡常任使役若欲羅刹子女
現者加持安悉香牛乾忙縷屍陀林
內夜中作法調調燒焯一千八十遍
勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任為役使至命未盡每日給付銀錢
十貫真言者得錢分為三分一分供
養一切三寶一分自用一分溥施諸
貧乏人是真言者每日以麵麴生菜
如法供養羅刹子女令不斷絕羅刹
子女及其僕從盡皆歡喜常任使保
不離於側若欲毗舍支神現者加持
牛畢哆菜豆杜仲木汁安悉香十字
道頭夜中作法調調燒焯一千八十
遍勿煙氣斷并以餅飯而供養之則
得毗舍支神現身給侍任所榮使常
不捨離周迴千里來往任使取諸物
等常於門外每日三時當以餅餌無
問精麁而皆供養即恒歡喜每日手
持一百銀錢奉真言者卧床頭上所
得銀錢勿令積貯日日惣用營諸切
德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷

屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮花
仙陀婆鹽白芥子黑芥子護摩一千
八遍又加持白芥子牛黃持往所詣
門處皆悉散之令彼人民除諸灾障
歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬者加
持粳米大麦黑胡麻酥蜜酪護摩之
者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者
加持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩
之者則得喜敬若欲戌陀歡喜者加
持稻穀糖鹽薑薑子酥蜜酪護摩之
者則得喜敬若欲一切惡人歡喜者
加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之
者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵
賊者加持棘針木然火加持稻穀花
白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊
若往他軍鬪陣勝者加持黑芥子安
悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相
鬪敵則皆得勝

廣大明王阿加陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿加陀藥除諸有
情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥 熏點塗佩三差別
軋馱囉娑馬鞭草 散折囉婆注囉迦

藥託灑母羅當歸

曼陀羅子稻穀糠

蟠羅迦藥寄生草

金牙丁香石菖蒲

小栢檀黃安悉香

侯畢鞞藥胝麻子

才捨畢鞞并雄黃

雌黃數等都磨量

真言加持精合治

以拏犢子母得都安羅

和調香水塗地合

廣大明王央俱捨

真言加持樂中遍

燒熏鬼神瘧疾等

令所病惱皆除差

三昧眼藥小栢煎

檀黃華茛白胡樹

乾薑商佉訶梨勒

鞞醯勒果餘甘子

青優鉢羅花雄黃

仙陀婆鹽鬱金香

海末銀礦甘松香

數量等分精合治

加龍腦香麝香等

十六數中齊一分

重復和合精研治

廣大明王央俱捨

真言其藥數千遍

以藥點眼得無畏

不為一切鬼神燒

眼中翳膜冷熱淚

風赤雀目皆除差

眼目精明滅眾罪

若所去處喜如願

亦復不為諸灾橫

禁閉刑罰水火難

一切惡獸地毒虫

一切不相起灾害

最勝三昧伽陀樂

兜樓婆香青木香

鞞識擲香樹麻皮

鉢得都安羅香惹莫迦

鬱鉢羅花奢弥藥

訶梨勒果茅香根

阿摩勒果白胡樹

華茛乾薑鞞醯勒

曼荼羅訖訖訖羅藥

小栢檀黃素迦剎

畢嚩迦香白膠香

堅沆水香鬱金香

數量齊分石蜜丸

清淨塗壇而合治

真言加持數千遍

令使陰乾佩戴之

所往去處皆歡喜

除諸災障鬼神怖

箏笛篳篥琵琶鼓

塗擊作樂人間者

一切惡夢災障除

一切鬼神聞皆怖

飢饉厄難十惡罪

悉皆除滅吉清淨

是諸人等捨身已

或生淨土或生天

燒熏衣著所至處

常為人民愛恭敬

無諸病苦加善相

福德精進自增倍

口舌惡相自消滅

佩此藥者除諸障

不為鬼神所燒亂

一切瘡腫疾病者

藥和水研塗得差

腹中一切疾病者

煖水研服令除差

共他談論皆敬愛

廣大明王夾俱捨索曼拏羅品第五十六

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊是不空廣大明王夾俱捨真言

中有不空廣大蓮花夾俱捨曼拏羅

印三昧耶此曼拏羅印三昧耶乃是

一切如來同所加被大三昧耶成就

之處若有見聞隨喜受持讀誦則得

不空一切神變廣大蓮花壇印三昧

耶陀羅尼真言像法成就又得會入一切如來種族曼拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛前當為憐愍修真言者當得牢勝成就故說亦為饒益一切有情得安樂故說亦為一切沙門婆羅門刹帝利毗舍忒陀童男童女滅蓋障故說

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順利一切持真言者沙門婆羅門毗舍忒陀童男童女得法寶藏安處菩提汝當說是廣大蓮花央俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶此壇印法一切如來神通威力悉已加被我以神通亦已加被

今時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空廣大明王央俱捨真言中真實最勝成就不空廣大蓮花央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木填淨好土香水灑和堅築平填起基五指香泥塗摩規郭界院內院當心

百八葉白敷蓮花一一葉上繖索印
金剛鉤印上火光焰臺上二手合腕
相著一手持金剛鉤一手執七寶繖
索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相
其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光
明焰四面四角寶須弥座南面多羅
菩薩印北面白身觀世音母菩薩印
西面馬頭觀世音印東面毗俱胎觀
世音印東北角一切觀世音蓮花種
族印東南角戰多菩薩印西南角耶
輸末底印西北角一車三般底成就
印遶火光焰次院四面開敷蓮花臺
上月輪四門月輪上如意珠印四角
月輪上金剛杵印四面月輪上繖索
印金剛鉤印金剛杵花鬘印金剛三
昧耶印一切金剛種族印金剛拳印
一切金剛鐮印大衆金剛印繞上火
焰次院四面開敷蓮花臺上月輪於
月輪上置此部中一切手印四門如
意寶瓶印四角金剛鉤印繞火光焰
次院四面寶須弥座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩
持金剛杵半加趺坐南門一髻羅刹

女神手持器仗半加趺坐西門執金剛鐮神持金剛鐮半加趺坐北門度底使者手持器仗半加趺坐四角四天王執持鈎槊半加趺坐是八神身佩火光焰内外院地青色寶地其院標界金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍遶外四面界標白界道開廓四門種種幡花而莊嚴之四門四角釘佉陀羅木椽結持方界五色線索外畔圍界界上間錯布諸金花銀花真珠花青琉璃珠花白琉璃珠花赤琉璃珠花黃琉璃珠花綠琉璃珠花及諸色螺諸色花鬘四門四角銀闌伽香水瓮口插諸花枝葉五色繒綵繫其項上以金器銀器磁器盛諸飲食乳酪果子如法敷設散布諸花而為供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐沉水香白梅檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作大光燭於外四角燒安悉香熏陸香薩羅栴香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身著淨衣服其真言者東門

誦大可畏明王央俱捨真言作法結
護誦廣大明王央俱捨真言發願讚
歎加持牛酥乳酪請法者服為作護
身又復結界而燒焯香誦廣大明王
央俱捨真言啓請阿彌陀佛釋迦牟
尼佛觀世音菩薩種族大眾及請十
方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛
會壇供養復請十方一切諸天龍神
八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香花遍散
供養礼讚行道作種種法於西門首
教請法者散花礼拜授三昧耶又重
礼拜發四弘願出於南門東廣設護
摩作大供養若真言者作護身法澡
浴法數珠法羅索法安隱法豐饒法
調伏一切人非人法請召法發遣法
結界法警覺十方一切諸佛菩薩金
剛諸天龍神法淨諸供物淨白茅草
所作諸法皆以廣大明王央俱捨真
言作法成就世尊此廣大明王央俱
捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以
大神通常加被之觀世音菩薩摩訶
薩及種族一切菩薩摩訶薩皆以一

切神通威力亦常加被與大不空恚
地成就若有一切沙門人民會此壇
者得除身中無始劫業十惡罪障一
切煩惱當知斯人今世後世得大福
蘊安處大寶若命終時身心安樂無
諸痛惱當往淨土蓮花化生證宿命
智得俱胝那庾多百千佛刹一時門
開遊斯佛刹聽聞一切甚深之法皆
得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安
慰為授阿耨多羅三藐三菩提記一
時詰言汝今此身為最後身乃至菩
提坐於道場轉大法輪常不退轉時
世人民恭敬供養一切財寶自然資
長大梵天那羅延天摩醯首羅天伊
首羅天三十三天一切天衆焰摩王
等而常守護恭敬讚歎是人又當承
事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多
百千諸佛所殖殖善根而得成熟若
有暫以一花一果一塗香一燒香供養
此曼拏羅者當以天諸牛頭栴檀沉
水之香燒焯供養十方一切刹土中
九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸
佛廣大福聚復得十方一切如來讚

言善哉善哉善男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨真言一切勝法成就相應此人言說人皆信納應知此壇為諸如來之所加護猶如制多若有衆生親近隨喜者亦滅災疾等見一切如來深法當得出世世法成就衆橫恣難盡皆除滅捨身當生西方淨土蓮花化生見此壇者或生天上乃至菩提更不墜受三途等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情一切罪障及諸鬼神災疫厄難毒虫毒藥一切怖懼施利衆生得無畏願國滿資生一切善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真實菩提衆行十波羅蜜國滿相應若有見聞憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一切苦果以少功行獲大果報當得種族國滿相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養

以細白氎或絹細布量方二肘三肘
或四五肘隨力任得白月十五日起
首圖畫彩色色蓋新淨好者勿用皮
膠盡正畫時一出浴著淨衣服圍
不空廣大明王觀世音菩薩結加趺
坐三面六臂身真金色正面熙怡右
面微嗔狗牙上出左面大嗔三首月
冠冠有化佛三頭鬚髮髮焰赤聳左
第一手執金剛鉤并持蓮花右第一
手執三叉戟并持金剛杵左第二手
執羂索并持金剛鉤右第二手執金
剛杵并持金剛鉤左第三手伸兩衆
寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶
珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊
嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光光
如鈎相左多羅菩薩顏貌熙怡首戴
寶冠冠有化佛半加趺坐右濕廢多
菩薩顏貌熙怡首戴寶冠半加趺坐
各執寶花瞻仰菩薩珠瓔珞釧天諸
衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光
菩薩背後二寶花果樹樹上鸚鵡舍
利白鸛孔雀加陵頻伽共命之鳥是
諸鳥頭衆寶瓔珞多羅菩薩後一鳥

羅刹女神面目瞋怒手執器仗半加
趺坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主
菩薩顰眉努目急咬下脣狗牙上出
掌弄大金剛杵左手仰伸脰上珠璣
環釧天諸衣服種種莊嚴半加趺坐
瞻仰菩薩一瞻羅刹女座下焰摩王
水天風天火天提頭賴吒天王毗樓
勒叉天王執持器仗半加趺坐執金
剛秘密主菩薩座下難陀龍王娑伽
羅龍王優波難陀龍王毗樓博叉天
王毗沙門天王執持樂索半加趺坐
菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯
首羅天淨居天俱摩羅天曰天乘衆
色雲半加趺坐捧持寶花瞻仰供養
菩薩頂上右大梵天部羅延天大自
在天俱廢羅天月天乘衆色雲半加
趺坐捧持寶花瞻仰供養菩薩座下
右真言者踟蹰而坐一手執寶花果
枝一手執數珠香爐像外四邊遍大
山水山上種種花果樹林一切鳥獸
宮盤荼鬼種種宮殿苦行仙衆如法
盡已置曼拏羅中是真言者發菩提

心以沉水香白梅檀香薰陸香龍腦
香酥合香并諸香花種種飲食而為
供養每日觀像誦廣大明王咒俱捨
真言一百八遍速淨蠲除阿毘地獄
五無間罪謗正法罪一切劇苦更不
重受諸惡趣身常得親見一切諸佛
菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真
言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦
皆消滅一切天神而皆護念若有信
心觀此像者如見我身若以花香供
養之者則當供養十方三世一切佛
刹九十九苑伽沙俱胝那度多百千
如來應正等覺隨得無量大福德蘊
善根積集成熟相應當證一切如來
不退轉地相應復得清淨大善知識
而自相應世尊是像當與諸真言者
廣大三昧悉地成就利益有情除諸
宿障而得清淨受勝安樂

不空羼索神變真言經卷第二十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空罽索神變真言經卷第二十六 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

大可畏明王品第五十八

今時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者
薄伽梵言此不空罽索心王陀羅尼
真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧
耶中不空大可畏明王央俱捨真言
大曼拏羅印三昧耶能與一切修行
真言者大可畏明王央俱捨真言最
勝法句能證一切旃暮伽王諸勝願
行無等等法能摧一切諸惡天龍藥
叉羅刹乳閼婆阿素洛葉嚕茶緊鄰
囉摩呼羅迦人非人等而皆遵伏敬
護斯法能摧一切諸惡毗鄰夜迦欲
界魔王一切眷屬擔伏佐護能摧一
切怨邪惡人治罰禁繫種種調弄起
大信見今欲佛前演示此大可畏明
王央俱捨真言當為發護一切曼拏
羅印三昧耶以大可畏明王央俱捨
真言大威德力於一切處若治若罰
一切諸惡妬裔鬼神皆使護持向茲
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶住

令生敬淑尊重守護崇仰是法助持
諸法速疾成就惟願世尊以大神力
垂哀加被廣為利益一切有情修善
法者得勝安樂

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉善男子我已加
被印汝法門過現所有一切如來應
正等覺亦已加被印汝法門一切執
金剛菩薩摩訶薩執金剛秘密主菩
薩摩訶薩亦以神通加被汝斯大可
畏明王央俱捨真言三昧章句一切
天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛藥魯
荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊渴
斯法汝當演說廣令利益今當一切
修治善者證成最勝無等等法悉地
成就

今時觀世音菩薩摩訶薩承佛誥慰
瞻仰如來歡喜微笑於世尊前諦觀
大眾竦變神通姿量可畏放大火光
顰眉奮目獠牙上出振吼不空大可
畏明王央俱捨真言曰

那莫塞摩訶室丁結反隸野揚可反特能臣反

和胡過反跛北沒反下囉底瑟耻諦瓢歐邊反下用

縛路祇諦濕二合縛囉野二十苦地六句

薩埵二合縛野二十摩訶去薩埵二合

野二十摩訶去迦嚩拏二十怛𩺰二十

他三十唵呼三十一句頤訖二合履鞞縛

陀上娜二句摩訶去矩嚩陀上囉惹

瞞孕迦囉三十摩訶去鄧瑟吒知乳

囉吒歌縵三十入呼下用縛二合擇入縛

二合擇三十摩訶去入縛囉麼擇三十六句

摩訶去勞盧告捺反囉嚩播瞞孕

迦囉三十歌那歌那三十薩縛訥瑟

吒藥起灑羅起灑珊蘇于反三默訶去

默訶去薩縛訥瑟吒二合那去虔四十

播者播者四十薩縛訥瑟吒二合比起

那弭那去野乾四十播鞞野播鞞野

卽薩縛訥瑟吒薩端曝曝四十摩訶

矩嚩陀上囉惹麼拏迦娜迦四十六句

跋駟囉二合廢無計反女去履耶四十楞去

訖囉鞞捨履囉四十跋駟囉播囉首播

捨歌塞鞞四十摩訶去鉢二合頭反摩

矩捨步惹五十摩訶去鉢二合頭同上

麼縵娜五十摩訶去鉢二合頭同上麼弭

迦者薩瞞三十拏三十跋二合囉底

歌鞞五十縛擇播囉訖二合囉摩五十

野八十句莎縛訶去九沒合囉歌摩廢

濕施上囉野九十句莎縛訶去九室合

餘路枳野布介韓野九十句莎縛訶去九

野麼婆同上嚕拏上矩廢囉上九十句郝

莫塞訖二合囉韓野九十句莎縛訶去九

跋駟囉施上囉布介韓野九十八句莎縛

訶去九摩訶去迦擇摩室二合履誡

拏一百句募无業你韓布介韓野一句

莎縛訶去二欄同上縛誡拏上募你

韓耶二句莎縛訶去四郝誡迦囉灑

拏野三句莎縛訶去六奄同上嚕囉

嚕囉八句避利避利九句步嚕步嚕一句

薩縛湯拏上擇地瑟耻韓縵摩耶

野十二句莎縛訶十二句薩縛畎捺輕邏

地瑟耻韓畎捺二合邏野十三句莎縛

訶十四句荷暮伽上縛囉郝十五句摩

訶去鄧瑟吒知及囉矩捨十六句跋駟

囉咤十七句摩訶去鉢頭二合摩濕二合

縛縵施二囉十六句郝謨罕覩輕荷暮

伽上矩捨十九句鉢同上呼二十句莎縛訶

今時觀世音菩薩摩訶薩說是真言

之時三千大千世界諸山王一切天

宮日宮月宮星宮龍宮一切神宮六
大震動一切泉源江河大海一時火
起波濤涌沸一切諸惡如猘天龍藥
叉羅刹剋闍婆阿素洛葉嚕荼緊那
羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦葉
羅訶鬼俱時熱惱悶絕躋地一切大
力藥叉羅刹諸天神鬼奪人精氣食
噉之者皆為火燒大聲叫唱苦哉苦
哉悶絕于地或便馳走遍體火然四
天王天大自在天三十三天帝釋天
大梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷
屬宮殿一時火起身慙毛豎戰怖不
安難陀龍王跋難陀龍王優波難陀
龍王娑伽羅龍王并及無量百千龍
王一切眷屬所有宮殿一時火起戰
懼不安水陸一切有情之類火逼熱
惱恚皆惶怖在斯會者身戰毛豎悚
懼不安可補陀落山於虛空中如來
頂上兩列諸天種種寶花衆寶瓔珞
天諸衣服繽紛亂墜光潔奇特現衆
神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散
大衆香氣烟馥廣供養佛并及會衆
今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復

從座起旋姿瞬目諦觀一切輪擲儼
杵放大光明如師子王威德無量詣
觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭敬頭
體作礼解持寶冠捧上白言大慈悲
者願垂哀愍納受此大清淨月光寶
花天冠常護顯此不空大可畏明王
央俱捨真言章句三昧耶威德無極
今此三千大千世界六大震動擊罰
一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種種
鬼神宮殿火起悉為火燒悶乱辟地
叫呼大喚唱言苦哉苦哉盡無生路
白言聖者我最尊此不空大可畏明
王央俱捨真言誓為有情頂戴受持
恭敬供養廣大宣說若有苾芻苾芻
居族姓男族姓女清淨信解如法書
寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂
戴恭敬擔負是人若求眾願諸大恚
地我為滿足一切毗那夜迦諸惡鬼神
作障難者我皆遮止不令燒惱復為
此人夢覺現身而恒擁護資生財寶
恒無乏少令得威德福慧無量无諸
怨難以尊法心憐愛長育如寶我子
尔時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛

秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發
此願者為眾大願我為仁者受是寶
冠伸手受已便以寶冠擲置空中為
令一切諸佛菩薩得受用故為令一
切諸大天神住身擎擲者得受用故
為於一切樂修眾善天龍藥叉羅刹
乾闥婆阿素洛葉嚩荼緊那羅摩呼
囉伽人非人等修此不空罽索心王
陀羅尼真言廣大解脫蓮花身擎羅
印三昧耶者得受用故擲寶冠時此
三千大千世界六大震動一切諸惡
天龍八部種種鬼神一切宮殿便大
火起是中一切諸惡之輩為火燒惱
悶絕躄地或怖馳走叫呼大喚而皆
唱言苦哉苦哉我等今日無措生路
是時寶冠當佛頂上住虛空中變成
種種寶花傘蓋其蓋純以眾寶所成
種種莊嚴眾色交映光明晃耀現眾
神變以執金剛秘密主菩薩摩訶薩
神通威力以不空大可畏明王與俱
捨真言神通威力十方一切刹土一
一諸佛菩薩摩訶薩頂上各見有此
眾寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一

切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂
上各見有是衆寶傘蓋其諸傘蓋
一一四邊各有無量焰摩王水天王
四天王天難陀龍王跋難陀龍王優
波難陀龍王娑伽羅龍王伊首羅天
王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天
王卍羅延天王大自在天王淨居天
王一切諸天各持白拂恭敬圍遶在
會一切天龍八部各見頂上有是寶
蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純
以衆寶種種莊嚴光皎妙好量虛空
中雨於諸天種種色蓮花拘物頭花
奔拏利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花
海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲
雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊
嚴具海雲雨一切諸天伎樂歌讚種
種妙聲海雲供養於佛所會大衆而
亦供養

今時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善
說此未曾有大大可畏明王央俱捨真
言成就一切修治善者摧伏一切惡
毗鄰夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障

山壞如是真言當今之世若諸垢重
薄福有情長能每日如法誦持一七
二七三七遍者或七七遍者或一百
八遍者則能成辦諸希求法得觀世
音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法
皆得成驗當得證成出世菩提種種
資糧諸大法門由是真言神通威力
須臾攝逐須弥山下大海中住大可
畏笑大藥叉將并及眷屬逆疾須臾
至補陀落山觀世音宮殿會中是大
可畏笑大藥叉將号名然頂以无量
百千俱胝藥叉而為眷屬有大威力
能以一手動蕪弥山一切天宮常於
大海現威摧伏一切大藥叉將一切
軍衆是大可畏笑大藥叉將然頂并
及眷屬為火燒惱惶怖惶惶合掌恭
敬遶佛三匝頭頂礼佛前白佛言世
尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此大可
畏明王央俱捨真言我及无量百千
俱胝眷屬并住宮殿皆為火燒受諸
劇苦悶乱于地周憊惶怖世尊我今
應云何住云何所作云何依止誰能
救者我及眷屬命在須臾極受苦惱

惟願如來慈悲救護

余時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥又將然頂言而勿怖懾應常隨觀彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨真言大秘密壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安隱常無惱亂大可畏笑大藥又將然頂當詣彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於是大可畏笑大藥又將然頂承佛誥勅領其眷屬合掌至心叫呼求救詣觀世音菩薩摩訶薩前頂禮雙足白言大慈悲者願垂救護我及無量百千俱胝眷屬今為火燒受諸苦痛餘命無幾我身所有威猛大力惣皆殫盡唯有骨鏹筋肉相連

余時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥又將然頂言且忍須臾諦聽諦聽大可畏笑大藥又將然頂汝性愚癡毒惡頑嚚嬌害滋熒常則吸吸欲界一切修善善男子善女人等或重男童女福德精氣長無休息若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方處皆汝虛耗故作破壞一切秘密昇擧羅

印三昧耶所作不成是汝遮障虛耗
破壞一切善男子善女人修治一切
有為之行無為禪定福業功德諸善
法門汝作破壞皆無成就若有衆生
正命自活常不殺戮汝作災疾傷命
夭壽若有衆生常業殺害汝作加護
一切成就福命增壽若有衆生常修
淨戒正行正業便則捨離作災不遂
若有衆生破犯淨戒邪命誑誦慳貪
嫉妬汝與和合所作諸偶世所惡道
一切殺法種種業果是汝為本恚皆
增熾當知一切惡不善業是汝滋增
種種成就佛有一切勝道菩提善法
業果是汝遮障盡皆隱沒諸修善者
種種殃疾橫病橫死橫遭災禍无量
惱亂皆是汝作汝於三界人天善法
惡中之惡極為可畏極為大過汝以
是目獲斯苦報大可畏笑大藥又將
然頂今於我前歸投三寶處衆懺悔
受佛淨戒我則為汝除此一切眷屬
官殿火燒苦惱便即離身脫諸熱惱
即使汝身并及眷屬安隱而住常令
修趣大菩提道於是大可畏笑大藥

又將然頂及其眷屬一時合掌頭面
頂礼觀世音菩薩摩訶薩是大誓是
言我從今去常住佛法歸依三寶常
當擁護大可畏明王央俱捨真言大
秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾
芻及族姓男族姓女以真正心或以
諸心清淨信解如法修行受持讀誦
書寫供養我及無量百千俱胝眷屬
周帀十方加被擁護常與增長无量
色力若此真言所在國土受持之者
則無一切惡星變恠兵賊灾橫種種
疫病諸惡虫獸邪夢魘魘飢饉惱障
一切衆惡毗鄰夜迦大力鬼神取人
精氣悉皆除散恒令國土一切豐稔
若有苾芻苾芻及族姓男族姓女正
行正業正戒精進修持之者我倍守
護身負荷擔加與真實一切大願若
有衆上造諸惡業我誓遮止逼令修
善與諸願滿

今時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏
笑大藥又將然頂言善哉善哉應如
是作利益世間一切衆生得大安樂
汝常護持此真言者大可畏笑大藥

又將然頂至誠諦聽我今為汝授三
歸戒授如來大秘密曼拏羅印三昧
耶并授一切種族曼拏羅印三昧耶
尔時大可畏笑大藥叉將然頂并及
眷屬合掌恭敬五輪著地頂礼觀世
音菩薩摩訶薩已歡喜受教便得
安隱

尔時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩
摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者
能以最勝大三昧耶安置大可畏笑
大藥叉將然頂身及眷屬汝今已得
十方一切諸佛大三摩地印印持加
被汝復以大神通威力不思議力常
加密祐大可畏明王央俱捨真言於
當來世有修善者每日承事誦之七
遍或三七遍即得成就種種事法於
是觀世音菩薩摩訶薩承佛教旨又
白佛言世尊若有沙門婆羅門族姓
男族姓女修治斯法願欲成就大可
畏明王央俱捨真言者承事供養每
白月十五日夜五更時澡浴清淨著
淨衣服食粳米飯乳酪酥物觀世音
菩薩摩訶薩像前以諸香花飲食果

子而為供養面東趺坐一日一夜勿
共人語勿思異法大可畏明王觀誦
念大可畏明王央俱捨真言以清香
水粳米相和手掬水米一加持一置
觀世音菩薩摩訶薩前鉢中滿一百
八遍和乳煮粥真言者服以此少功
獲得最勝一切易拏羅印三昧耶速
疾成就後隨舉心誦念之者救治世
苦一切稱遂若欲成就一切不空羅
索心王廣大解脫蓮花易拏羅印三
昧耶者若欲修諸禪行三摩地者每
先誦此真言三遍五遍或一七遍勅
治標界則周十方一踰蹠那成大可
畏明王央俱捨火光明焰山城光界
山城界外三踰蹠那亦成結界不為
一切諸惡天龍八部鬼神毗那夜迦
人非人等作諸障惱假令一切毗那
夜迦盡起種種神通大力欲壞城界
無能踰壞豈有其餘諸小鬼神能壞
界者無有是處當知如是此真言者
所作諸法恒無障尋速令增遂若有
衆生為惡神鬼作燒患者加持安悉
香白芥子燒熏病者并加持白芥子

打其病者結期剋印擬便除差若等
訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅刹神
等各皆變示種種鬼形作諸病者亦
皆調伏盡殄除遣何況諸小魍魎神
鬼而不壞散若一切步多鬼作諸病
者加持屍陀林燒死人灰散病者頭
則令除愈是大可畏明王央俱捨真
言受持讀誦所得功德成就之者於
諸願法隨念隨成所謂召集一切大
奮怒王真言三昧耶神通威力破衆
垢障發起一切無信根人入於正道
亦能遣除一切灾恠疫疾諸病恐怖
不祥是真言者或為毒中亦不傷害
若婆修吉龍王毒德又迦龍王毒諸
虫蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎
狼野禽怨賊亦不相害又復不為一
切步多鬼藥叉鬼毗舍遮鬼宮樂荼
鬼荼枳居鬼雷電霹靂而作燒害諸
瘡神鬼怖不相燒又常不為一切灾
厄枷鎖禁閉刑罰之苦常得一切執
金剛菩薩摩訶薩四天王神伊首羅
天摩醯首羅天大自在天大梵天帝
釋天挪羅延天水天風天日天月天

阿闍世大王一切龍王藥叉羅刹乾闥
婆阿素洛葉曾茶緊那羅摩訶羅
伽等晝夜擁護歡喜做策除衆障難
喜順諸導

然頂香成就品第五十九

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
此大可畏明王央俱捨真言然頂香
三昧耶成就世間一切三昧耶而
說頌曰

黑沉水香安悉香 乳陀羅婆香甲香

數各一百八分香 縛香 擲迦反 蓮香 白膠香

蓮花顯葉酥合香 茅香藿香苓陵香

丁香數八各五分 新鬱金香量八分

麝香龍腦各四分 小栢檀黃形思藥

青木雄黃白芥子 安恒祇陀摩度羅

白栴檀香熏陸香 如是數十各十分

用上好者而合治 大可畏明王真言

一時加持百八遍 煎安悉香汁為丸

壇中加持現三相 煖煙光現便陰乾

是香燒時三千大千世界一切山神

江河海神諸天神龍藥叉羅刹乾闥

婆阿素洛葉曾茶緊那羅摩訶羅伽

一切毗那夜迦悉皆怖畏諸惡神鬼

身膚破裂一切五毒地毒龍毒以香
塗熏皆得除若若有疔瘡熱腫風濕
疥癬癰病以香塗熏亦得除若若有
癰癰癰塊心痛頭痛病者以香和水
空腹煖服或復塗熏或灌鼻中皆得
除愈若霖雨者若亢旱者若有非時
惡風雷雨雷電霹靂者誦念燒香誓
諸願言須晴即晴須雨即雨并止一
切惡風雷雨雷電霹靂國土人民利
益安樂苗稼增盛若患郵羅延天神
瘧者或患一切可畏天神瘧風瘧痰
瘧瘧瘧寒熱之瘧一日一發二日一
發三日一發四日一發并諸神鬼癩
癩之病皆淨洗浴燒香熏之加持病
者皆得除差若往聚落一切人民善
不善家香和香湯澡浴清淨復燒熏身
并點額眼則乃往之為人見遇歡喜
樂處財寶自然一切灾恠皆自除滅
一切大藥又將四天主神一切眷屬
觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人
民沐浴熏身及熏衣服或酥乳酪和
施與食或戴頭上臂上腰上皆害一
切病惱灾厄速令除差是真言者亦

如是佩滿衆勝願此香名大可畏明
王央俱捨真言然頂香王若於戌時
當大門中門堂門燒焯此香誦是真
言三遍五遍則逐一切牛頭獄卒大
藥叉羅刹布單那鬼及諸神鬼一時
身皆為火所燒忙怖馳走一切災障
自然消散使得諸善天龍八部而皆
擁護

不空羅索神變真言經卷第二十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羅索經卷第二十六 第二十六 頁

不空羅索和變真言經卷第二十七 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

點藥成就品第六十

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王。央俱捨真言神通阿伽陀藥。三昧耶光明威德。破諸黑闇。如如意樹。虜空顯現。得觀世音菩薩摩訶薩。加被擁護。塗壇結印。占請誦念。祈願圖像。皆為成就。而說頌曰。

法當十二月一日十三日。嚴身淨沐浴。塗香體塗額。貫著新淨衣。牛黃鬘金香。緊俱瑟訖藥。等量鮮好者。塗壇各別置。大可畏明王。央俱捨真言。一時溥加持。一百八遍數。如法治和合。以天雪水丸。置曼拏羅中。大可畏明王。央俱捨真言。晝夜加持藥。三相現陰乾。

秘密主點佩藥者。則得福德。而自相應一切真言明神樂。觀祐護一切人民。恭敬供養。梵釋諸天。同觀攝護。福壽增安。無諸災厄。罪障消滅。所遊往處。常得勝利。人民畏敬。若常點藥。真言加持。白芥子。打阿素洛窟門。或打

那伽窟門滿十二千遍點額上心上
上膊上二手掌上高聲誦大可畏明
王央俱捨真言直入窟中遇一童女
端嚴殊妙微笑徐行來前迎逆手執
金盤滿盛七寶奉真言者特勿觀視
貪愛他寶又便加持白芥子打女身
上打時啼哭叫喚真怒顰眉努眼狗
牙上出賤變赤黃聳豎向上當是之
時作大嗔聲誦大可畏明王央俱捨
真言加持白芥子打是女頭乃至怖
畏死轉于地告言曾主我今定死何
故如是苦無慈心當者是女口吐痰
沫便手承取和藥加持塗腳掌上腔
上兩手掌上額上頸上則得昇空乘
七風輪為大風仙以九十九億俱脛百
千風仙為伴於一時中周遊三千大
千世界騰躍自在還歸本土當以洩
沫和藥加持服即變身狀如童子形
顏膚色猶若蓮花得增壽命七十二
千歲與九十二億俱脛百千真言明
仙而為伴侶常遊一切真言明仙宮
殿中住又得秘密真言明仙三昧耶
所入一切神龍宮殿悉無障難一切

慈父羅刹神鬼樂為令者而皆順伏
任為策役復於此諸神鬼宮殿皆亦
居住點服藥者得三十三天悉皆迎
致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受
種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫
中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣
諸宮中便前白言有何所作我等眷
屬悉能作之盡千年中珍寶衣食任
自豐足若有雨澤不依時者我令順
時我常頂戴恭敬仁者加點兩膊與
一切人角力戲謔或與阿素洛相陣
敵者悉皆得勝加點肚上日日當食
諸天甘膳加點項上見諸貴人則得
歡喜恭敬供養若把觸人彼即歡喜
若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆
愛敬若拍藥叉窰門則得一切藥叉
歡喜出現任為策使若屍陀林中則
得林中一切神鬼自現身來住立於
前隨意使役是諸神鬼宮門自開當
亦觀見若大山林中則得一切草木
藥精悉皆現身任為採取若以藥塗
功德天像兩妳房上加持三遍努目
觀視功德天像加持安悉香燒熏切

德天儀則便說語為滿諸願所樂豐
盈功德天神常不離側若加持人乳
和藥點眼則得覩見一切休藏夜視
如晝若加持牛乳和藥含者口氣香
潔共他談說聞悉敬讚若諸神鬼作
癩癰病者或諸病者以藥點額則令
神鬼四散馳走或有自縛若有怖畏
當今點藥則無怖畏若加持黃丹和
藥塗鋒上灑罐上或刀劍鉞斧鉤杵
戟輪羅索弓箭諸器仗上加持七遍
便出火光若塗螺中高山樓上加持
七遍大吹七聲所有一切人畜聞者
皆得除滅災疫罪障若面十方吹七
聲者則除十方一切惡風雷雨災變
若城四門吹七聲者則令一切藥叉
鬼羅刹鬼塞捷陀鬼布單都鬼一切
瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門
吹七聲者則除宮內一切災疫謀叛
惡人若天無雨往湫池邊大喚怒聲
加持七遍吹螺七聲則令雨下若雨
多者向上看雲吹之七聲則當晴止
若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又遶壇行道三匝於十方面各

吹七聲則集一切真言明神守護壇界
護摩秘密成就品第六十一

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王央俱捨真言護摩安穩三昧
耶杜仲木構木斫截然火白芥子大
麦牛酥加持護摩一千八遍一踰膳
那除諸灾障疫疾病等又護摩一千
八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星
灾難令諸有情不為種種疫疾所惱
溥得安穩若豐饒三昧耶白芥子粳
米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一
踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩
一千八遍三十二踰膳那令諸有情
皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王
一千踰膳那降大甘雨順時成熟五
穀豐饒人民安樂若調伏三昧耶酸
棗木苦練木然火糠鹽蔓菁油加持
稱彼者名護摩一千八遍即得彼者
及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜
仲木楹木構木斫截乾蓮荷莖葉然
火稻穀花白芥子酥蜜酪加持護摩
一千八遍即得大可畏明王央俱捨
真言三昧耶成就又護摩一千八遍

即得不空廣大明王夾俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空羅索心王母陀羅尼真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧耶摩尼種族真言三昧耶蓮花種族真言三昧耶金剛種族真言三昧耶及百千大奮怒王種族真言三昧耶一時成就又胡麻粳米酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而自信伏又護摩一百八遍利帝利種而皆信仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥又羅刹悉皆敬伏又白芥子龍花酥酪蜜加持護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切若雨多者取爐中燒火食灰逆雲加持散於空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加持護摩一

千八遍則無他賊來相侵境若已來者即令退散又大豆酥蜜酪加持護摩一百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白芥子蓮荷莖菜酥蜜酪加持護摩一千八遍則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大可畏明王央俱捨真言者紫檀木長一磬手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王真言住此真言中若能每遍莎嚩訶字後高聲稱斛字七聲一切大奮怒王真言神志甘住前為成種種事法圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栴檀木然火稻穀花蓮花優鉢羅花白芥子白梅檀香酥蜜酪加持護摩滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂謂言善哉善哉汝所求願我為滿足其真言者若有先業重罪宿障則為夢中現身摩頂一切大願為皆圓足所謂真言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素囉婆子縛

米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人限草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬若煎麻子人酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若秘密無尋三昧耶者黑芥子酥鹽如是護摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香花子酥蜜如是護摩當得神驗自在無尋若丁香白梅檀香沉水香酥合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮花受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子麝皮加持護摩一千八遍彼所怨人自慙悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病之厄若迦羅惹子如是護摩則解禁閉枷鎖解脫

新舊眼藥集成就品第六十二

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是六可
畏明王央俱捨真言斫莖阿伽陀藥
三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重
罪亦皆除滅不為世間一切病惱而
相災害眼根清淨人所見者悉相愛
敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一
切江河龍湫大海入無畏尋一切天
龍藥叉羅刹阿素洛藥魯荼乳闍婆
緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無
尋一切伽藍天寺刹帝利婆羅門種
種人家去皆喜敬得秘密大慈三昧
耶入於一切鳥獸群內而不驚怖如
是一切自在遊往不為他人而相譏
說一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉉怛囉

海沫胡樹鬘金香

紅蓮花鬘胡乾薑

青鬘鉉囉花萼鉉

白梅檀香尚佉末

檀黃根藥小栢煎

斯藥鮮上數等量

散惹那汁亦等量

石蜜麝香龍腦香

多前藥分三分量

塗鼻拏羅各別置

大可畏明王真言

首末加持勿間絕

精潔相和而合治

盛置波斯琉璃器

鼻拏羅中像前置

白月吉宿王日作

沐浴清潔著淨衣

食三白食修是法

種種香花飲食獻

面西觀像加趺坐

大可畏明王真言

調調加持斫蘄藥

煖煙光現三相成

則能作現世出世

一切諸法皆成驗

秘密主若常點眼眼根清淨當得天

眼取上无譬則得三世一切諸佛菩

薩金剛加被擁護復得一切天龍八部

風神水神苗稼神花果神精氣神等

常住斯人六根肢節同作守護滅諸

罪障若命終已往生西方淨妙刹土

得淨五眼識宿住智當見百千俱胝

殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等

正覺常不見於一切惡相其眼漸通

見無障尋若有人患諸眼病於七

日夜以藥點眼无問遠近所患眼疾

皆得除差眼目清明若三七日夜皆

點者青盲雀目亦令除差為人愛敬

罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可

畏明王央俱捨真言神變阿伽陀藥

三昧耶能動一切大地山河能令一

切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以生牛黃白芥子 盛淨器中密固護
起鼻拏羅置像前 大可畏明王真言
晝夜加持三相現 證相成就加持用
清潔淨浴著淨眼 執持斯藥作諸法
秘密主若欲縛人先自沐浴著淨衣
服塗鼻拏羅布粉界道置香水瓶飲
食花香燒安悉香而為供養末香塗
手結印誦念縛人淨浴著淨衣服花
鬘嚴頂今坐壇側手捧鉢盂滿盛飯
食持藥散身言縛即縛所問三世一
切之事悉皆具說若縛病人散病者
頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放
如故者以水灑之若轉鉢者置鉢淨
處或置壇內散藥鉢上誦念彈指言
轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散刀
上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索
上鉞斧上梃上誦念彈指亦即動轉
加持水灑還復如故若散蓮池者花
則動盛若散衆中著身上者即便被縛
若散城門中經踐過者除諸厄難若
散花果樹上花果增好或俱自落若
山頂上大嗔怒聲誦念散藥其山摧
并若散村坊門地又加持手拍村坊

門三五七下村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙門經踐過者即狂僇走或復被縛若欲放者乳和香水加持浴身還復如故若散河池一切魚蛇龜鼈之類皆出岸上散馬群中馬無疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當轉動若如故者加持土散若散羊群中羊无疫疾或復驚走又散牛屎即不驚走散牛群中牛無疫疾或復驚走又加持蠶金香水散之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動若如舊者蜜水散之散食厨中諸飲食上食者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使諸迦羅像口中者令像叫吼發吼聲時大地山林一時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥又羅刹鬼神悉皆雲集任為策使常作給侍若向諾刹天散者則令一切諾刹怛羅而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土

泥塗壇粉布界道當壇中心書所心
疑盜物者名布散諸花香水供養燒
安悉香誦斯真言加持散藥彼名字
上一日八遍令彼盜者无問遠近被
攝馳來自說盜物若得物已散水解
放若往山野止宿住者四方散藥一
切虎狼毒虵盜賊不相劫害壇念誦
處散藥四方不為一切毗鄰夜遊作
諸燒乱又便含藥散藥水中當與人
飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王央俱捨真言三昧耶亦能導
攝一切天龍八部沙門婆羅門刹帝
利及諸人者加持一切香果飲食衣
服施獻喫著即自恭敬若加持蓮花
一切香花供養諸天時諸天等常當歡
喜恭敬擁護若加持龍花白芥子散
龍湫裏召請龍王一切眷屬來護令
使若加持安悉香白芥子酥燒獻一
切藥又像者召真藥又歡喜恭敬任
為駢使若河汧上加持鬱金香白梅
檀香稻穀花水供養軋閼婆緊那羅

摩呼羅伽誦念稱名馮香花水河中
供養悉皆歡喜來敬護持任為命使
若加持種種香水粳米飯沙糖種種
雜花供養阿修羅像誦念稱名奉請
恭敬而自敬護若加持乳飯供養藥
嚼茶像誦念稱名奉請恭敬任為所
使若加持餅施毗舍闍鬼奉教喜踊
而敬護之若加持水稻穀花骨嚼草
散施餓鬼奉教喜躍而恭敬之若加
持酥油石蜜乳酪種種飲食果菰施
諸沙門婆羅門及諸人民而所食之
真言威力深相敬愛若加持香花施
刹帝利種真言教導來相供養若加
持酥粁那花供養功德天像奉請歡
喜而擁護之若加持香水浴毗沙門
像奉請歡喜來敬護之若加持胡樹
向日天散請日月天歡喜觀護若加
持牛乳向月天散之請日月天歡喜
觀護若加持楹木栢木然火護摩請
召火天歡喜祐護若瞋怒心加持白
芥子散打樹上其樹即曲又瞋怒心
加持白芥子散於樹上其樹根出以
水散之即便如故若作餘法一皆准此

大可畏明王像品第六十五

今時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合掌恭敬供養所有過現黑闇業障便令消滅若常供養則得家勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九號伽沙俱胝那度多百千如來應正等覺福蘊善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念圖像常用白疊或絹勿截兩頭方量三肘畫正畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須弥寶山處山頂上七寶蓮花於花臺上不空大可畏明王觀世音菩薩結加趺坐三面六臂身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘左面瞋怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠冠有化佛鬘焰赤鬘中頭上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化佛鬘焰赤色鬘焰赤鬘一手

持劍一手執鋸繞劍鏈上出火光焰
天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身
火焰右第一手持開蓮花鬘屈如鉤
右第二手伸施無畏雨下衆寶右第
三手持三叉戟左第一手持鉤左第
二手執索左第三手執把金輪是六
手上放種種光衆妙花綵羅縠天衣
珠瓔璫釧具莊飾之身放大光又明
王右多羅菩薩身黃白色面目熙怡
手執青優鉢羅花微少位頭半加趺
坐後觀世音母菩薩身素白色面目
熙怡手執蓮花微少位頭半加趺坐
是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔
璫釧而莊飾之坐蓮花座次下一韞
羅刹女面目可畏首戴髑髏身真青
色而有六臂一手執蓮花一手持曲
刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手
持羅索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴
身半加趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉
天王多聞天王焰摩王半加趺坐捧
諸寶花又明王左大然頂藥叉王面
極瞋怒身紫黑色首戴赤豎曲躬長
跪二手當脅握持曲刀鉞斧恭敬瞻

仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬
僕從合掌長跪遍身火然後提頭賴
吒天王毗樓勒叉天王半加趺坐捧
諸寶花明王頂上左大梵天那羅延
天水天火天日天半加趺坐捧諸寶
花明王頂上右帝釋天摩醯首羅天
淨居天風天月天半加趺坐捧諸寶
華明王背後兩側七寶花樹明王座
左持真言者長跪而坐一手把諸枝
葉花果一手把念珠仰觀聖者明王
座右天女使者面目可畏曲躬而立
正拱二手當胸握劍天衆妙衣珠璣
環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半
腰難陀龍王跋難陀龍王左右相繳
繳須弥山山下大海中有種種魚獸
鳬鴈鴛鴦白鶴孔雀種種蓮花優鉢
羅花盡飾竟已於閑靜處清淨洗浴
著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置
是像以諸花香新白飲食承事供養
面東觀像結加趺坐不空大可畏明
王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央
俱捨真言字句相應滿一万遍每月
八日不食不語以諸花香飲食供養

誦大可畏明王央俱捨真言一百八
遍常則所作一切世法皆得隨念便
獲世間最勝成驗若有有情信心清
淨日日合掌觀瞻札者斯人所有四
重五逆十惡諸罪灾怖疫疾種種身
病患皆消滅若有必菊苾芻居士族姓
男族姓女每白月八日能淨塗壇或
但灑掃獻時花果燒諸名香合掌觀
像誦斯真言者則等承事九十九梵
伽沙俱胝那庾多百千諸佛種種施
會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜善
根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩
訶薩憶念觀察捨此身已西方淨土
蓮花化生證宿命智便得不空羅索
心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼
拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前
亦得一切如來秘密曼拏羅印三昧
耶一時現前常遊十方一切佛剎觀
諸如來種種相貌福德善相復為世
人恭敬供養凡說言詞人皆頂受心
所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨真言曼

等羅三昧耶方量六肘或復八肘解
去惡土及石骨木淨土香水和菜平
治基高四指香泥塗拭規郭界院開
廓四門七寶街道內院當中三十二
葉七寶開敷蓮花一一葉上牙相間
置三叉戟印金剛鉤印火焰圍遶於
花臺上出現大可畏明王半身面西
奮目瞋怒狗牙上出首戴寶冠鬚焰
赤鬚一手持劍一手執鉞斧劍柄斧
柄繫索纏繞天諸衣服珠璣環釧莊
嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮
花東面蓮上佛頂種族印北面蓮上
金剛種族印西面蓮上摩尼種族印
南面蓮上觀世音種族印四角蓮上
如意瓶印口出奇花條葉金剛杵頭
外院除門四面周匝開敷蓮花臺上
間置三叉戟印繫索印劍印曲刀印
金剛印兩頭三叉戟印螺印楞印輪
印鉢置娑印鎚印梨印摩尼三叉印
度摩羅印羯摩金剛印五股金剛杵
印金剛鉞斧印三股金剛杵印三股
金剛蓮花印一切手印是諸印上繞
火光焰四門蘊彌盧山東門山上佛

種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒
左手執楮右手按膝半加趺坐北門
山上金剛種族大奮怒王身赤黃色
面目瞋怒左手執楮按於脅上右手
作拳屈當脅側半加趺坐西門山上
摩屈種族大奮怒王身赤黃色面目
瞋怒左手執索屈當脅側右手作拳
側按膝上半加趺坐南門山上蓮花
種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒
左手執劍屈當妳上右手按膝半加
趺坐如是四神以妙花鬘珠瓔環釧
天諸衣服而莊嚴之坐蓮花座佩火
焰光四角蓮上置如意瓶口出奇花
條紫金剛杵頭內外院地遍作青色
中置不空大可畏明王觀世音菩薩
像面西奇妙幡花五色線索莊嚴圍
界像前四角開伽香水裏置七寶壺
漿石蜜漿沙糖漿乳酪粳米餅乳粥
酥油果食一切果子五穀子如法敷
獻四面然布酥燈胡麻油燈四門四
角置列香爐以沉水香白栴檀香塞
畢哩迦香酥合香室哩吠瑟吒迦香
安悉香熏陸香如法和合燒獻一切

諸佛菩薩摩訶薩一切天神召請結界
結印真言護身護伴護給侍者今入
壇者澡浴清淨著新淨衣於龍方入
瞻札行道門別札拜授三昧耶告言
汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦
汝從今去得作曼荼羅阿闍梨隨後
同伴給侍人入告諸罪障解諸怨疾
當生天上或生西方極樂國土蓮花
化生以諸相好瓔珞莊嚴如是得會
大可畏明王出世世間一切解脫成
就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作
一切諸法皆得成辦常得世間一切
人民恭敬瞻敬所發言論人皆信受
三十三天一切諸天而常守護一切
執金剛秘密主菩薩摩訶薩共皆護
持不令世間一切病惱災疾天壞一
切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被
讚歎愛之如子於所生處具宿命智
常觀諸佛甚深諸法今此身者是後
胎身乃至菩提不墮餘趣

不空羂索神變真言經卷第二十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羼索經卷第二十六 第二十一張

大唐天竺三藏菩提流志譯

清淨蓮花明王品第六十七

今時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王夾俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微笑身放億俱胝百千色光照曜十方三千大千佛之世界以光神力能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際飄飄雨天諸衆妙寶雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉間白毫出甘露沛如大星流其色明踰頗胝迦寶清淨瑩徹從空墜下正任佛前變成衆寶千葉蓮花其花純以琉璃為莖莖有大光明起億千日初出色光譬薄高大如菩薩等今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見此露沛變成衆寶千葉蓮華琉璃為莖光明赫奕踴躍歡喜得未曾有即起合掌頭面札足白言聖者今所神變實難思議我今思念本未曾識惟願聖者速為解釋

今時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言我有不空羅
索心王名清淨蓮花明王央俱捨真
言大毘拏羅印三昧耶我欲佛前當
正宣說以此明王央俱捨真言神通
威力故現斯瑞如是明王我白毫中
而出現之具大周廣神通威德

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞
斯說已合掌恭敬頭面頂札右遶三
匝乃往佛前於一面立手持白拂捐
拂如來一切智身

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言汝今當說不空羅索心王
清淨蓮花明王央俱捨真言大毘拏
羅印三昧耶若演說者則得一切如
來種族秘密心陀羅尼真言壇印三
昧耶顯現開剖無諸翳障如是一切
陀羅尼真言壇印三昧耶隨是明王
法中住現一切最勝真實解脫毘拏羅
王三昧耶及諸天神壇印三昧耶皆
顯現之如是明王央俱捨真言常為
一切天神壇神而守護之恒不放捨
於世諸法疾得成就

今時觀世音菩薩摩訶薩承佛誥語
為於世間一切垢重妙福有情持施
羅尼真言者仰觀如來歡喜奮迅即
說清淨蓮花明王央俱捨真言曰

娜莫塞無訛室丁結反寐野楊可反持能色反

婆三何反勞誡無訛反又音迦才驛一句跋二合羅

底丁結反瑟耻諦瓢同音二句薩縛下同音勃

隨上菩地薩埵二合縛三句跋二合羅縹羅驛

訖他可反誡跋多箇反侯惠類反呬野四句湯

拏縛畝捺能乙反羅二合晏恒登乙反羅

跋二合囉縹羅婆去沒捺輕唎二合瓢六句

娜莫旃唎野跋駟囉否施上囉七句

薩縛矩縛侯呬野八句苾靛亭夜反施上

覆捺同上囉跋二合底同上瑟耻諦

瓢九句娜莫薩縛跋二合囉底丁以反曳

迦下同音勃施上覆野十句室邏縛迦僧

云祇反瓢十一句底跋二合娜誡驛跋二合

囉窰丁幸反半橘下同音瓢二句那莫

薩縛湯拏縛侯呬野十三句摩訶苾靛

同上囉惹娑去施上娜悉悌瓢十四句

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野十五句娜莫

旃唎耶縛路枳諦濕縛二合囉野十六句

菩地薩埵二合縛野十七句摩訶薩埵二合

矩提縵麼耶避曦階八十句薩縛鞞訖

誡跢播拏縛囉泥八十句鉢頭一合麼嚩

鉢頭二合麼彌迦瞻臥惹薩勝八十九句鉢

斛九十句跋駟隸跋駟隸九十句跋駟囉鉢頭

二合米九十二句鞞訖誡跢矩羅地瑟耻諦

九十句旃暮伽上縛囉拏九十四句薩縛舍

播囉布羅拏九十句薩縛播野耨耨佉

上九十句鉢否囉舍麼你九十六句旃暮伽上

紇二合囉娜野悉地九十句娑婆上野彌

麼梨九十句鉢一百句唵同上縛囉泥鉢

頭二合麼步嚩一百句娜謨牢都耨鉢

頭二合麼補勢二句莎耨一百句訶一百句

今時觀世音菩薩摩訶薩說是明王

真言之時光明溥照一切如來種族

秘密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧

耶佛前蓮花即自開敷臺中出現不

空踏索心王清淨蓮花明王三面四

臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓

滿熙怡眉間一目左右二面如不空

絹索觀世音左右面目一手持開蓮

花一手執絹索一手持寶幢一手把

三叉戟衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣

不空絹索經卷第二十六 第六張 頁

服種種莊嚴相好殊特踰於諸天無
量億千蓮花臺上結加趺坐放億俱
胝百千光明放斯光時從座而起整
理衣服合掌恭敬頂禮雙足遶佛三
匝却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目
不異顧尔時釋迦牟尼如來謂清淨
蓮花明王言善哉殊特何故前立瞻
視我好欲求何願尔時清淨蓮花明
王前白佛言今於如來請授一切如
來種族秘密心陀羅尼真言曼拏羅
印三昧耶惣持明門最上第一佛復
告言汝欲十方一切如來毗盧遮那
如來一切種族秘密心陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶灌頂受記者汝當
善聽我授與汝稱汝第一汝今授名
多羅菩薩亦名濕廢多白身觀世音
菩薩亦名毗俱胝觀世音菩薩亦名
蓮花端嚴首菩薩亦名計喇刹利
大天神亦名金剛度底天神亦名毗
摩羅迦履天神亦名蓮花眼天神亦
名金剛鐺天神亦名毗利金剛天神
亦名蓮花光明天神亦名成就業行
天神亦名大真言王天神亦名不空

首王天神亦名暴伽轆多天神亦名
功德天神亦名毗摩羅天神亦名无
辟喻天神亦名辯才天神亦名一髻
天神亦名千眼天神亦名千臂天神
亦名千頭天神亦名不空蓮花天神
亦名大寶天神亦名出一切寶天神
亦名世間自在天神亦名大明密号
自在王天神亦名大海天神亦名大
天女天神亦名一切種族壇天神亦
名誦念安隱大天神亦名種族大天
神亦名端正金剛天神亦名執輪天
神亦名執鉞刀天神亦名執劍天神
亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦
名破黑暗天神亦名瞋面天神亦名
狗牙天神亦名赤黃色天神亦名金
駿天神亦名執寶手天神亦名大地
輪天神亦名持一切物天神亦名供
養水器天神亦名種種飲食天神亦
名一切最大天神亦名塗香末香花
鬘天神亦名一切遍行天神亦名一
切自在天神亦名示女相天神亦名
度脫一切天神亦名持真言天神亦
名囉惹天神亦名一切如來大種族

天神亦名大丈夫真言王天神亦名
觀世音菩薩白毫上出現天神亦名
寶甘露天神亦名大星光天神亦名
種種相貌天神亦名種種事業天神
清淨蓮花明王所授汝諸名等若有
人民每日晨朝信解受持讀誦之者
速得一切如來種族秘密心陀羅尼
真言壇印三昧耶現前成就是諸名
等通入一切種族陀羅尼真言壇印
三昧耶一切天神壇神住護一切如
來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一
切種族秘密心陀羅尼真言曼拏
羅印三昧耶中所說名字觀世音菩
薩處處護持是故說汝最勝第一汝
復授名金剛大恚地王大蓮花最勝
恚地王如來種族恚地王大曼拏羅
種族恚地王大摩尼種族恚地王不
空一切曼拏羅最勝心恚地王大金
剛種族頂恚地王金剛底極恚地王
金剛鬘部恚地王金剛勝錘恚地王
蓮花端正殊勝恚地王清淨蓮花明
王所授汝諸恚地王名若有人民信
解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼

真言一切悉地王執金剛秘密主菩薩摩訶薩十執金剛神大自在執金剛神觀守護持以是義故常令如法受持讀誦此悉地王名者一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加被擁護

今時釋迦牟尼如來與是明王授記別時十方大地六變震動於虛空中震襲彌雨月光清淨花盧遮花摩訶盧遮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陀利花青優鉢羅花赤優鉢羅花阿耨迦花波吒羅花芬那誡花軋陀婆利師迦花君那利花阿底木多迦花波羅奢花一切金寶雲寶雨海雲雨牛頭栴檀香沉水香龍腦香鬘金香種種香氣海雲雨種種香水細雨海雲雨種種奇妙音聲不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠璣耳璫鐸釧花鬘寶莊嚴具海雲雨三十三天大梵天帝釋天大自在天俱摩羅天四天王天水天伊首羅天

摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿衣服冠璫寶珠鏤釧塗香末香十寶傘蓋海雲滿於十方鬘鬘彌布大作供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮花明王諸大菩薩執金剛秘密主菩薩摩訶薩并會大眾十方所有一切剎土一切如來一切菩薩摩訶薩一切大眾皆於空中作大神通種種變現成就之相是諸如來一切秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現十方一切諸天宮殿亦皆顯現

尔時執金剛秘密主菩薩摩訶薩從坐而起合掌恭敬遶佛三匝頭頂礼足於一面立熙怡微笑旋金剛杵復白佛言世尊觀斯神通極空顯現甚為廣大如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨蓮花明王神通顯現皆來集會觀彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王神通威德出過十方盡空顯炫如斯變相以何法力效能十方作是顯現惟願如來哀

愍我等當為解釋除斷所疑今時釋迦牟尼如來告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽為汝解說此大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩大約化三摩地門金剛怛持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身神通變現滿十方界此等三摩地亦是不空羯索心王清淨蓮花明王央俱捨真言大毘拏羅印三摩地力神通變現示現如是神通威德廣大顯現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨蓮花明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺承事供養種種善根等念此諸如來名号等入此諸如來種族秘密心陀羅尼真言言大毘拏羅印三昧耶會亦等受持此諸如來種族秘密心陀羅尼真言大毘拏羅印三昧耶品等入三世一切如來秘密心陀羅尼真言大毘拏羅印三昧耶成就之門執金剛秘密

主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨
蓮花明王具大威力所有三世一切
如來秘密心陀羅尼真言壇印法品
皆隨入此明王法中如水乳合同一
體相更無別異由斯因緣說是清淨
蓮花明王名号通入一切如來種族
秘密心陀羅尼真言壇印三昧耶有
大威德若苾芻苾芻尼族姓男族姓
女信解受持此清淨蓮花明王央俱
捨真言者則等受持三世諸佛如來
種族秘密心陀羅尼真言壇印三昧
耶當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊成熟善根為於三世諸佛
如來而常讚歎與不空最大成就三
昧耶悉地相應得一切如來種族秘
密平等三昧耶悉地相應得一切菩
薩摩訶薩神通真言明心大三摩地
神變境界相應得大菩提心六波羅
密莊嚴相應得一切真言明王大曼
拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮
花明王央俱捨真言神通威德又復
常得一切如來神通三摩地加被一
切菩薩摩訶薩神通三摩地加被以

斯因故說是清淨蓮花明王。又俱捨
真言有大威德有大神力。若有暫以
花果塗香。音聲供養。讀誦。處者。則當
承事供養三世一切如來。一切種族
秘密心陀羅尼真言。大毘拏羅印三
昧耶受持。讀誦。是清淨蓮花明王。又
俱捨真言者。一切藥。又羅刹毗那夜
迦。作障難者。盡皆馳散。一切諍論。灾
恠。疾。憎。謗。諛。詔。十惡。五逆。一切業
障。盡皆消滅。一切諸佛。菩薩。摩訶薩
衆。安慰護念。執金剛秘密主菩薩。摩
訶薩。十大執金剛藥。又將大自在執
金剛藥。又將一切天神。四天王神。并
諸眷屬。恭敬守護。當得一切如來。種
族秘密心陀羅尼真言。毘拏羅印三
昧耶。寂勝成就。得不空。解脫秘密心
陀羅尼真言。廣大解脫蓮花大毘拏
羅印三昧耶。最大成就。得不空真實
家上成就。一切天龍藥。又羅刹。毗那
婆阿修羅。緊那羅。藥。嚕荼摩呼羅伽
來守擁護。復於世間。得大供養。一切
願行。增長圓滿。一切呪詛。蠱毒。毒藥。
毒虫。諸惡鬼神。不相灾惱。又復不怠。

一切風痰寒熱癰病瘡癰疥癬頭痛
癰腫痔痢諸病唯除宿報現世輕受
執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空
羅索心王清淨蓮花明王央俱捨真
言名三世一切如來秘密心陀羅尼
真言總持等持三昧耶亦名一切執
金剛秘密神通溥遍總持等持三
昧耶

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞
佛稱說此妙吉祥秘密清淨蓮花明
王央俱捨真言神通功德歡喜踊躍
前白佛言世尊是清淨蓮花明王央
俱捨真言奇特希有具有一切菩提
功德能滿衆願成熟一切菩提善根
圓滿一切壇印三昧耶無量功德寂
勝成就世尊此清淨蓮花明王央俱捨
真言奇特希難見如於如來所現方處
坐菩提樹下轉大法輪是清淨蓮花
明王央俱捨真言豈不於彼觀世音
菩薩摩訶薩白毫出現當為利益持
真言者得真解脫成就法門非少善
根得值見聞已於無量阿僧祇劫一
切佛所積集善根乃得見聞恭敬供

養信解書寫受持讀誦具足修治者
暫忘念是真言者當知則失元量無
邊一切菩提功德善根何況一日一
夜一月一年乃至多百千日而盡廢
忘應知此人則已永失十方三世諸
佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊
資糧善根大三昧耶今時釋迦牟尼
如來復謂執金剛秘密主菩薩摩訶
薩言如是如是如汝所說此之有情
若不多劫供養承事九十九殞伽沙
俱胝那庾多百千諸佛如來大毘拏
羅印三昧耶積集善根則不見聞此
明王真言三昧耶受持讀誦此之有
情昔不積善弗可見聞此明王真言
大毘拏羅印三昧耶復有有情已於
无量阿僧祇劫供養承事十方過現
一切如來種族大毘拏羅印三昧耶
甚深諸法并復稟受聽聞修學積集
善根乃得具足見此明王真言種族
大毘拏羅印三昧耶受持讀誦明解
一切依持律行種種成就則得作大
阿闍梨於諸真言者為最第一得為
三世一切如來毘拏羅印三昧耶中

大法之子三世一切如來為授記。當知斯人得大堅固成熟福聚善根資糧。應知得此明王真言大毘拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛刹善提功德具足善根。執金剛秘密主菩薩摩訶薩。汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地。力施羅呂力壇印法力不空。羅索心王清淨蓮花明王。央俱捨真言三摩地。悉地威德示現之力。是一切如來心大神通力圓滿一切善提願行。是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處。如是明王真言與於世間一切垢障。甚福有情作大佛事。照破諸闇。為大津梁。摧諸魔。處風雨以時。苗稼滋盛。無諸飢饉。惡星變恠。使受持者壽命長遠。无灾天疾。多饒財寶。若有有情常潔身服法。瑜伽觀以大悲心。如法誦持清淨蓮花明王。央俱捨真言。恒不間廢。即當成就一切善根。持此清淨蓮花明王。央俱捨真言之處。一切毘拏羅神。一時湊集而守護之一切種族真言壇印神宮殿俱時來集。

供養清淨蓮花明王央俱捨真言一
切如來種族觀世音種族金剛種族
摩尼種族等真言壇印宮殿神俱時
來作恭敬供養清淨蓮花明王央俱
捨真言能令真言者獲七善夢第一
夢見得入曼拏羅宮殿會中受用三
昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種
族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如來
為授灌頂真言印三昧耶成就第三
夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三
昧耶會得諸金剛王為授一切金剛
灌頂真言印三昧耶成就第四夢見
入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三
昧耶會得諸摩尼寶王為授一切摩
尼寶大灌頂真言印三昧耶成就第
五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩
訶薩七寶宮殿不空絹索廣大解脫
蓮花曼拏羅印三昧耶會見一切諸
佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神
觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂
壇內而為灌頂種種教詔諸真言曼
拏羅印三昧耶品成就第六夢見入
千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏

羅印三昧耶會得千手千眼觀世音
為授灌頂勇拳羅印三昧耶成就第
七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大
法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸
手摩頂為授灌頂勇拳羅印三昧耶
品并見十方一切佛刹一切如來為
授種族真言壇印出世世間三昧耶
品成就若命終時心不失念直往西
方蓮花化生為此不空大真言仙常
觀九十九億俱胝那庾多百千諸佛
如來是諸佛等為現種種佛刹一切
相好得宿住智能知過去百千大劫
所受生死一切如來神通威德灌頂
真言印三摩地門盡皆現前亦見過
去所生積集福蘊善根清淨業成今
此明王真言但常晝夜誦持不忘的
獲如是諸大功德并得一切衆生意
樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨
治室內香花供養誦持清淨蓮華明
王夾俱捨真言恒不斷絕當後夜時
乃得過往十惡五逆四重諸罪一切
業障一時現前告真言者言往昔罪

報應受五道種種劇苦以真言力盡
然銷滅一切善根今已圓滿若患瘡
病當加持白線二十一結病者繫佩
即得除差若鬼病神病加持刀劍或
加持孔雀尾或加持箭一七遍病者
身上拂摠加持則令除愈或加持五
色線一百八結繫其頂上加持安恙
香病者前燒當加持病者得作病鬼
現身而來所問皆說亦任役使病則
除差若欲往向言論淨處令歡喜者
加持手一七遍摩捫面上往見彼者
歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和
加持之或加持淨水一七遍令飲毒
除若毒虫螫者加持孔雀尾一七遍
拂之并加持黃土泥或加持雄黃數
數厚傅或加持耆豆并汁豆中蘸之
皆得除滅若被厭蠱呪詛蠱毒者五
日每日以新淨瓦滿盛香水加持一
百八遍當洗浴身即得除差若傳屍
伏運少身力者三設五設七設每設
長派河邊隨時塗壇以白穀稻穀大
麦小麦大豆小豆白芥子茴香子天
門冬等分和末加持水和猶如麵麴

先加持生酥遍身濃塗乃以藥麴遍
身厚附却淨揩取捏作人形加持鎮
鐵刀截分八段於壇四角四面置淨
盆子各於盆中盛一段藥於壇中心
置香水甌加持白芥子置於甌中以
諸花枝葉挿甌口中面東跪坐加持水
甌一百八遍及加持藥盆一百八遍
以八盆中藥段擘散各擲當方壇中
香水溫與病者清淨澡浴著新淨衣
以諸花香飲食供養觀世音菩薩及
諸衆僧設大施會病者所苦當即除
差諸惡鬼神無能燒害亦令業障而
得消滅若命終後即生西方淨妙刹
土證宿命智乃至菩提更不退墮諸
惡趣故若患眼者加持甘草汁或加
持供養殘水一七適當用洗眼即令
除差若患頭痛以生酥胡麻油茴香
子加持一七遍微溫塗頭當即除差
若患齒疼加持石榴枝一七適當用
揩齒速令除差若患耳疼加持茴香
子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓
後當微溫瀝於耳中當即除差若患
口瘡加持葦豆菜豆煎汁和酥加持

一七遍舍之經日當即除差若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除差若加持烏鹽阿惹而土青木香等分和水二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之一切腹痛心痛痲痺痲病等皆當除差若加持白芥子二十一遍散一切公門底者一切僚佐見皆歡喜若加持白胡樹一百八遍口中舍之與他談說聞皆信受若有惡風雷雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一大壇以端直構木檻木然火以酥蜜酪白芥子一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下溥降甘雨若以稻穀花白芥子酥加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍陣闔打處者兵衆惡人兩俱和解若加持雄黃令現煖煙相已

點心上額上者即得秘密三昧耶不
為一切藥叉羅刹目視此人若加持
牛黃令現燬煙相已點額上心上往
入一切山野密澤無所障碍及為人
民恭敬供養若為王公請者用塗二
手掌上加持手七遍至王公門叩門
而入所見人民悉皆歡喜愛敬供養
如是明王真言所作諸法一切成就
灌頂真言成就品第六十八

今時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨
蓮花明王蓮花臺上放大光明於如
來前請授一切如來種族秘密心陀羅
尼真言曼拏羅印三昧耶時當為供
養一切如來毗盧遮那如來釋迦牟
尼如來即說不空思惟寶光真言曰

唵雅中接聲荷暮伽上振鞞麼拏二

縛元可囉陀上鉢頭二合米三入縛擇入

縛擇那四步嚩人鉢五

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供
養佛已念釋迦牟尼如來惟垂加授
清淨蓮花明王灌頂三昧耶演斯真
言時清淨蓮花明王曲躬合掌恭敬
重復瞻仰如來目不暫捨今時釋迦

牟尼如來即伸右手摩清淨蓮花明
王頂時十方三千大千諸佛世界大
地山林六變震動大海江河一時涌
沸量虛空中所有十方一切剎土過
現未來一切如來毗盧遮那如來應
正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟尼
如來曰善哉善哉如是灌頂甚為希
有我等十方一切剎土三世一切如
來毗盧遮那如來亦同授與清淨蓮
花明王灌頂三昧耶

今時十方一切剎土三世一切如來
毗盧遮那如來一時皆伸右無畏手
摩清淨蓮花明王頂同說不空大灌
頂光真言曰

唵引呼一聲 旃暮伽上廢元計 嚕者娜

二摩訶訖捺能乙 囉麼拏三 鉢頭二合

麼入縛擇四 跋二合 囉鞞鞞野鉢三

今時十方一切剎土三世一切如來
毗盧遮那如來說此真言灌明王頂
一時重讚釋迦牟尼如來

快哉牟尼尊善授於明王真言大威力
光三灌頂法

今時十方一切剎土三世一切如來

毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言
而為清淨蓮花明王各以種種種族
一切神通大如意寶大灌頂秘密曼
拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大
如意寶大灌頂秘密曼拏羅印三昧
耶灌頂成就今時十方一切剎土三
世一切如來毗盧遮那如來謂執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言此灌頂先
真言若有如法清潔身器常勤精進
發大悲心佛瑜伽觀以諸花香隨時
供養受持讀誦中不間闕滿十萬遍
亦得成就是灌頂三昧耶第一夢見
入我十方一切剎土三世一切如來
毗盧遮那如來大如意寶大灌頂秘
密曼拏羅印三昧耶會我等一切如
來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品我
諸如來一時同聲讚言善哉善哉善
男子汝得十方一切佛剎一時門開
任汝遊往彼諸剎土各有九十九億
梵伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶
念加被第二夢見入我十方一切剎
土三世一切如來大蓮花種族大摩
戍寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我

諸如來為授大蓮花種族大摩尼寶
灌頂曼拏羅印三昧耶品及得一切
如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧
耶品現前我諸如來同聲讚言善哉
善哉善男子汝得大蓮花種族灌頂
壇印三昧耶品為諸如來攝受如被
大摩尼印三昧耶第三夢見入我十
方一切剎土三世一切如來大金剛
種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶
中我諸如來為授金剛種族大摩尼
寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一
切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶
品一切金剛同聲讚言善哉善哉善
男子汝得一切如來金剛種族大摩
尼寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受
加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四
夢見入我十方一切剎土三世一切
如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三
昧耶中我諸如來為授大摩尼寶種
族大灌頂壇印三昧耶品見我一切
如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂
壇印秘密成就三昧耶時諸如來同
聲讚言善哉善哉善男子汝今得我

一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印
秘密心品現前加被此灌頂法是我
一切如來大如意寶種族秘密心真
言三昧耶品第五夢見入我十方一
切剎土三世一切如來不退轉大灌
頂秘密曼拏羅印三昧耶中我諸
如來為授不退轉大灌頂秘密曼拏
羅印三昧耶品我諸如來同聲讚言善
哉善哉善男子汝今得我十方一切
剎土三世一切如來不退轉大灌頂
秘密壇印三昧耶品第六夢見我等
十方一切剎土三世一切如來往善
提道場坐金剛座現等正覺作大法
王灌頂地法盡見十方一切剎土三
世一切如來坐師子座為授一切如
來不退法王灌頂地法時諸如來同
聲讚言善哉善哉堅固者今得一切
如來不退法王灌頂護念堅持不捨第
七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐
金剛座放大光明轉大法輪然大法
炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊
大法鼓摧大魔軍并見十方一切剎
土三世一切如來菩提樹下坐金剛

座轉大法輪摧大魔軍寂勝大灌頂
秘密壇印三昧耶品得諸如來為授
轉法輪大灌頂秘密壇印三昧耶品
時諸如來同聲讚言善哉善哉善男
子汝得真實堅固解脫轉法輪大灌
頂秘密曼拏羅印三昧耶如是如法
常勤精懇佛瑜伽觀受持讀誦恒
不間廢則獲如是七大大善夢證我一
切不空如來不空毗盧遮那如來大
光明印真言神變之法當入十方一
切剎土三世一切不空如來不空毗
盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會
入一切處三昧耶門得見十方一切
剎土三世一切不空如來不空毗盧
遮那如來微妙色身恭敬供養當持
十方一切剎土三世一切不空如來
不空毗盧遮那如來一切名号當得
十方一切剎土三世一切不空如來
不空毗盧遮那如來為授母陀羅尼
印三昧耶神通法品而寂第一若有
過去一切十惡五逆四重諸罪燼然
除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂
光真言二三七遍經耳根者即得除

滅一切罪障若諸衆生具造十惡五
逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身
壞命終墮諸惡道以是真言加持土
沙一百八遍死陀林中散亡者屍骸
上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡
者若地獄中若餓鬼中若修羅中若
傍生中以一切不空如來不空毗盧
遮那如來真實本願大灌頂光真
言加持沙土之力應時即得光明及
身除諸罪報捨所苦身往於西方極
樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮
落復有衆生連年累月痿黃病惱苦
楚万端是病人者先世業報以是真
言於病者前一二三日每日高聲誦
此真言一千八十遍則得除滅宿業
病障若為鬼燒魂識悶亂失音不語
持真言者加持手一百八遍摩捫頭
面以手按於心上額上加持一千八
十遍則得除差若摩訶迦羅神作病
惱者亦能治遣若諸鬼神魍魎之病
加持五色線索一百八結繫其病者
胛臂項上則便除差若諸瘡病加持
白線索一百八結繫頭項上及加持

衣者即令除差若加持石菖蒲一千
八十遍合之與他相對談論則勝他
伏若以胡樹多識囉唐云小香青木香小栢
檀黃囉娑惹娜唐云小等數末治水九
如棗加持十萬遍便當陰乾若患一切
鬼病神病種種瘡病或毒藥中或失
音者皆當以藥和水研之加持一百
八遍數點兩眼額上心上當怒加持
則便除差作病鬼神若不捨捨即當
頭破如阿梨樹枝若諸毒虫蛇蠍螫
者以藥塗服即便除差又法以新米
糲羅澡浴清淨者淨衣服以藥和水
研加持一百八遍點米糲羅眼中奮
怒加持一千八十遍則便起坐所問
皆答若欲放者加持白芥子水二十
一遍散米糲羅上則便如舊若為貴
人相請喚者以藥點眼當往見之則
相賓敬

不空羼索神變真言經卷第二十八

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

清淨蓮花明王大毘拏羅印三昧耶
中盡顯現之今時釋迦牟尼如來謂
執金剛秘密王菩薩摩訶薩言今此
真言若有精勤恒起無量大慈悲心
佛瑜伽觀如法誦持此金剛灌頂真
言千万遍者當入十方一切剎土三
世一切如來大蓮花灌頂毘拏羅會
當入十方一切剎土三世一切如來
大摩尼寶蓮花灌頂毘拏羅會十方
一切剎土三世一切如來於其夢中
示妙色身大毘拏羅宮殿種種神變
三十三天一切天神神變明王毘拏
羅神變復次夢見一切如來種族大
毘拏羅蓮花種族大毘拏羅金剛種
族大毘拏羅摩尼種族大毘拏羅不
空罽索心王廣大解脫蓮花毘拏羅
印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲
出生藏毘拏羅印三昧耶種種種
族僕從毘拏羅印三昧耶一切神變
復次夢見一切菩薩所有因地發行
行化乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍
復次夢見十方一切剎土三世一切如
來大灌頂毘拏羅會得諸如來為

授一切家勝大灌頂曼拏羅三昧
耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇
得此不空羅索心王廣大解脫蓮花
曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時諸
如來一時讚言善哉善哉真言者汝
今得我十方一切刹土三世一切如
來等用大灌頂三昧耶得入十方一
切刹土三世一切如來大灌頂秘密
壇會為諸如來大法王子一切法光
一時照明忽便覺悟獲大功德一切
天人種種稱讚而為第一若善男子
善女人等求大福蘊成熟善根者每
日以花鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服
加持一千八遍貫戴佛上觀世音菩
薩上作大供養真言威力則令十方
一切刹土三世一切諸佛菩薩各各
貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸花冠
袈裟衣服各放無量百千光明展轉
供養十方一切刹土三世一切諸佛
菩薩摩訶薩衆皆以光明而自莊嚴
作斯供養讚以諸珍百味飲食供養
十方一切刹土三世一切諸佛菩薩
摩訶薩一切天神亦當供養一切大

灌頂鼻拏羅會又得銷鑠身口意業
一切罪障得大福聚善根成就所往
之處恒無障身為人恭敬所出言詞
如旃檀香人皆愛仰若常精勤誦持
真言不曾間廢口氣香潔如鬱鉢羅
花香得諸願滿命不中天無諸羸疾
摧伏一切毗那夜迦藥叉羅刹信向
護持觀世音菩薩摩訶薩明王觀察
擁護得作一切大鼻拏羅阿闍梨復
得成就不空寂勝鼻拏羅三昧耶
不空摩尼供養真言品第七十

尔時清淨蓮花明王授斯廣大神通
一切大鼻拏羅印三昧耶已合掌恭
敬遶佛三匝前礼雙足還坐本座合
掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩念言尊
者何不與我不空供養一切如來摩

尼金剛灌頂鼻拏羅神通三昧耶尔
時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神
通一切大鼻拏羅印三昧耶神變威
德滿十方刹一時出現授清淨蓮花
明王已即說不空摩尼供養真言曰

摩尼中摩尼聲

旃暮伽上布惹麼拏

鉢頭合麼跋駟隸三韓訖誡跢

胡盧枳諦五綖湯多上跛二合囉綖

囉六鉢七

今時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言
時於虛空中一時顯現无量無邊種
種神通廣大威德一切天諸供養之
物一切不空如來種種廣大神通真
言明王大覺拏羅神變莊嚴三昧耶
亦皆出現授與清淨蓮花明王大覺
拏羅印三昧耶中盡顯現之量等十
方一切佛刹變現雨不可說覺陀
羅花摩訶覺陀羅花覺殊沙花摩訶
覺殊沙花鉢頭摩花拘物頭花奔拏
李迦花宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔
珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種
七寶衆花宮殿樓閣種種臺榭花冠
瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說娑
羅寶花瞻蔔迦寶花阿底木多迦寶
花榆祢迦寶花蘓曷那寶花宮殿樓
閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊嚴具
海雲雨不可說水陸山林一切種花
宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切
莊嚴具海雲雨不可說種種國土一
切寶飾衣服色相海雲雨不可說種

種種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海雲雨
不可說種種刹上一切天諸雜寶衣
服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可
說一切色相迦詩迦衣服宮殿樓閣
種種臺榭海雲雨不可說種種色相
繒帛衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲
雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲
雨不可說金縷七寶間雜瓔珞莊飾
海雲雨不可說金縷袈裟衣服海雲
雨不可說半滿月色光衣服日初出
色光衣服吠琉璃色光衣服紺琉璃
色光衣服及種種色光衣服海雲雨
不可說種種牛頭栴檀香沉水香一
切天諸塗香末香及无量億種香海
雲雨不可說寶幢幡蓋真珠網縵衆
寶鈴鐸海雲雨不可說酥合香油燈
樹瞻蔔迦香油燈樹優曇那香油燈
樹菴摩那香油燈樹阿底木多迦香
油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油
燈樹及種種香油燈樹海雲雨不可
說一切天諸甘露百味飲食海雲雨
不可說一切諸天種種音樂歌詠讚
嘆海雲如是不可說種種供養一切

色相莊嚴海雲皆具无量光明色相
種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切
刹土一切如來種族秘密曼拏羅會
及諸所有轉法輪會廣大供養一切
諸佛一切菩薩摩訶薩會一切執金
剛菩薩摩訶薩一切天神一切真言
明神一切使神皆作无量無邊周匝
供養海雲

今時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養
真言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相
誦持供養滿千万遍不間廢者長得
如是不可說一切供養海雲廣大功
德如是真言具有種種神通如摩尼
樹能出無量種種寂勝上物海雲常
無斷盡如是真言是觀世音菩薩摩
訶薩心神通力大幻化三昧耶加被
出現與真言者不思議界寂勝福聚
作大父母拔衆苦際滿諸意願除諸
厭患呪詛厄難一切吉祥福德勝願
日日增長警覺十方一切諸佛菩薩
摩訶薩衆安慰十方一切菩薩摩訶
薩等召集一切曼拏羅天神示現一

初如來秘密曼拏羅印三昧耶白集
一切天龍八部種種神鬼摧伏一切
藥叉羅刹毗鄰夜迦除諸有情種種
怖懼得大解脫為歸依處持此真言
者不齋與齋無梵行者與持梵行不
清淨者與等清淨不依法者與等依
法不寂靜者與等寂靜不行正法與
行正法不安隱者與得安隱貧者與
寶保者與衣飢者與食渴者與飲失
道者與道短命者與等長命眼未淨
者與於眼淨翳者與聽憂惱者與除
憂惱失念者與於正念樂惡法者與
於善法不修布施與得布施不修淨
戒與得淨戒不修忍辱與得忍辱不
修精進與得精進不修靜慮與得靜
慮不修般若與得般若未授三昧耶
與授三昧耶未授手印與授手印未
得真言明與得真言明住邪道者得
住正道無菩提善根與菩提善根未
越生死大海與越生死大海住黑闇
障與破黑闇障垢障纏者與解垢障
有無間業與破無間業未得涅槃得
大涅槃未得受記與於受記未獲善

夢與得善夢癩疾得除病者得老不
調柔者與於調柔種族未集會者與
等集會無光明者與等光明失國位
者與等國位有怨念者今發慈心多
姪欲者與除姪欲多嗔恚者與除嗔
恚為他輕賤與得尊敬未遇佛菩薩
與遇佛菩薩未聞正法與聞正法不
樂恭敬供養得樂恭敬供養不具六
根等具六根未見佛菩薩與見佛菩
薩一切天神不攝受者與得一切天
神攝受執金剛秘密主菩薩摩訶薩
如是獲大無邊功德者皆是不空摩
呂供養真言是觀世音菩薩摩訶薩
為當利益一切有情說此摩呂供養
真言廣兩種種寶色海雲供養十方
一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種
種種族曼拏羅三昧耶會恒一切處
示現三世一切如來最勝秘密曼拏
羅印三昧耶種種神變一切悉地三
昧耶作大供養

祈雨法品第七十一

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
若天旱時持真言者清淨沐浴著淨

衣服當靜寂默於諸有情發大悲心舍
利塔前或佛殿中或高樓上或高山
上或大林中或園苑中或蓮池邊或
龍湫邊或王宮殿中或天祠中或神
廟中簡擇勝地作四肘壇以瞿摩夷
黃土泥塗飾壇上復以白栴檀香泥
塗飾壇上規郭界院開廓四門遍畫
海水內院中心加持藍金香泥畫大
龍王狀如天神顏貌熙怡面西如法
結加趺坐一手掌寶珠一手把龍索
印其神頭上出九龍頭四面四角圖
諸小龍而為僕從頭皆向內瞻輔龍
王外院四角畫不空羅索印四面圖
畫種種諸印繞火光焰皆蓮臺上如
法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖漿
石蜜漿種種花香數設供養外四角
置香水甕口插諸花枝葉四門香爐
燒斯龍香供養一切結護請召四門
作法每時先誦母陀羅尼真言秘密
心真言七遍次奮怒王真言次廣大
明王央俱捨真言次大可畏明王央
俱捨真言次清淨蓮花明王央俱捨
真言各誦三遍摩旦供養真言一千

八遍呼召龍王并龍僕從加持作法
令降甘雨而說頌曰

那伽龍花安悉香 二各一百八兩重

多誡羅香茅香根 二各三兩上好者

白栴檀香數四兩 白芥子量取二兩

真言加持百八遍 搗治石蜜而和合

龍王臍上置香鑪 燒煇此香當供養

供養真言遍遍後 稱娑伽羅龍王名

或稱難陀龍王名 優鉢難陀龍王名

或婆修吉龍王名 或德叉迦龍王名

或紺畝囉龍王名 或婆嚩拏龍王名

或摩訶斯龍王名 翳邏鉢怛囉龍王

參鼻多跋哩迦囉 掣怛囉龍王名号

此諸龍名隨稱一 是真言者每先稱

如是諸龍名字等 高聲白言我今為

贍部洲界衆生類 溥遍乞請大甘雨

願諸龍王領眷屬 贍部洲降大甘雨

每時燒香如法請白 白擦白芥子一加

持稱龍王名一打龍王心上若一日

打則二日雨若二日打則三日雨若

三日打則七日雨三日七日決定方

圓千踰繕那降大甘雨又以白氎或

以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩

薩面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠
有化佛一手持曲鉞刀一手執三叉
戟一手執罽索一手執蓮花以諸衣
服寶珠瓔珞耳璫鐸釧而莊嚴之身
圓光焰結加趺坐寶蓮花座蓮花下
畫大水池水中畫種種色蓮花菩薩
兩側畫大龍王狀如天神長跪合掌
瞻仰菩薩各於頭上有九龍頭置像
壇中像面向西每日對像法瑜伽觀
把白芥子一加持一打左右龍王各
一千八下三日七日縱旱千年作斯
法者勅其龍王必降大雨若惡風電
雨數起災者高山頂上或仰樓上安
置其像面向起方像前誦摩尼供養
真言一千八遍即便遣移惡風電雨
大山海下又法於龍湫中作四肘壇
如法泥塗置像壇中像前加持七枚
歡喜團一千八遍擲置湫中准前稱
龍王名誦念真言一千八遍則得龍
王變作童子半身出現合掌礼像白
真言者今何所作真言者答龍當溥
觀此贍部洲則便遍觀童子觀時復
便報言所有世間吉不吉事盡皆說

之重復告言為我溥遍贍部洲中降
大甘雨令諸苗稼溥大滋澤一切衆
生得大安樂是時童子白真言者與
我近年甘露上藥真言者語汝當受
取延年上藥於時童子向真言者合
掌瞻住重復語言諦聽諦聽今為汝
說甘露上藥當說十二因緣法四聖
諦法十八佛不共法八聖道法六波
羅蜜法不空羅索神變真言經法說
法之時童子身上起大雲霧遍贍部
洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童
子歡喜供養於像童子重復白真言
者入我宮中我宮乃是真言者宮時
真言者告言汝當為我受佛十戒我
則入汝宮殿中去童子若受十善戒
者則變是身如本龍身以諸瓔珞七
寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水
去更不復現若欲見大龍王者赤銅
葉上如法刻鏤摩尼供養真言金色
文字加持白蜜一百八遍濃塗字上
加持白芥子一百八遍散覆蜜上又
加持一千八遍擲湫眼中加持龍腦
香當燒供養如法誦持真言燒此香

時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身湫岸上立捐敬相問真言者言得安隱不真言者答今受持此不空羅索心王陀羅尼真言神通章句身甚安樂長壽無病重復告言龍今諦聽龍當護持一切佛法常住世間時婆羅門則大歡喜時真言者為說七佛名字八大菩薩名字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增歡喜讚真言者善哉善哉今所說此諸佛菩薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等難遇難聞與真言者最希相逢得見聞此不空羅索心王陀羅尼真言神通章句復難中難今所受持亦復甚難為他說者覆復窅難時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍王之身白真言者今求何願當為我說與相滿足今時行者心所求願則便具白時龍聞已則為滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命事是修學者依法精進於我說法莫生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實法獲大成就又法以像張置竿頭恭

敬執持誦念真言遊往園花田野作法
所至之處除諸灾障蝗虫毒虫惡獸
等難菓實滋茂五穀豐熟人衆安樂
清淨蓮花明王成就品第七十二

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
又以白氎或用絹上隨其大小方圓
當中圖畫清淨蓮花明王左右功德
天左右大辯才天四角四天王神如法
畫已像置竿上執持誦念徃王城邑
田澤山野所至之處有情見者則除
種種怖畏罪障厭蠱呪詛毒虫之類
行者諸人不應生疑是真實法利益
有情摧伏一切衆惡神鬼作障乱者
盡皆除散解諸怨家一切惡夢種種
厄難悉皆散壞令諸有情盡修十善
更相憐愍得大安樂正月白月一日
是真言者淨浴身服不食餘雜百味
飲食唯食乳酪粥餅酥蜜清淨隨心
塗曼拏羅中置此像像面向西以諸
香花香水燈明如法供養淨心觀像
法瑜伽觀誦清淨蓮花明王央俱捨
真言摩尼供養真言至九月白月八
日乃至十五日空食乳酥加飾壇場

廣以香花飲食菓子諸香油燈作大
供養晝夜不懈不出道場加法誦念
念聲不絕至十五日初夜之時或中
夜時或五更時或日初出時像放无
量百千色光明謠作法誦持无量
殊伽沙俱胝那庾多百千數遍行者
見時身心清淨歡喜无量身出光明
空中讚言善哉善哉持真言者汝得
寂勝不空罽索心王廣大解脫蓮花
壇印三昧耶悉地成辦為諸菩薩而
相敬礼得入不空摩尼供養真言三
昧耶成就一切如來秘密曼拏羅印
三昧耶汝求何願與我宣說令汝滿
足種種陀羅尼真言壇印三昧耶并
諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶秘
密仙法種種變身法起神通法往諸
天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法
種種立巧法取伏藏法一切罽索法
一切藥法一切人民恭敬法大力法
移物法入水法入火法乞雨法止雨
法止諸惡風雷電法證真言仙法見
諸佛刹法雄黃法劍法三叉戟法輪
法螺法金剛杵法鍋鉚法鉞斧法磬

子法長年藥法起米韓羅法縛人法
縛神鬼法炭播羅問諸事法轉瓶瓦
法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸色
像法如是之法任汝所取出世世事
恚得圓滿汝捨身已得不退任得諸
如來授於記荊汝今此身是寂後身
一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶
現前得證乃至菩提更不退轉作是
說已像於眉間復放光明溥遍照曜
入真言者身面門中即證無量百千
不退轉三摩地毗盧遮那如來三摩
地溥遍門三摩地溥遍光輪三摩地
廣大廣輪三摩地不空神變三摩地
不空摩尼供養三摩地不空如意寶
三摩地光明成就三摩地觀照三摩
地無量品三摩地大曼拏羅秘密三
摩地不空陀羅尼三摩地摩尼觀王
三摩地隨順微細三摩地鉢頭畝怛
囉三摩地蓮花觀名三摩地安住播
捨三摩地常覺知三摩地勝光明三
摩地星宿觀三摩地无垢光明成就
三摩地溥遍摩尼光三摩地自在威
德无垢三摩地照曜光明三摩地覺

持三摩地分明警覺三摩地印觀三摩地蓮花印觀三摩地常雨三摩地无垢胎藏三摩地成就廣大三摩地有花三摩地陀羅尼真言觀三摩地溥遍成持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地覺攝三摩地蓮花海三摩地變化嚴三摩地陀羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地一切處清淨三摩地得證如是無量百千三摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神變三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩復證餘別超出世間一切如來種族秘密陀羅尼真言壇印等持神變三摩地觀如來頂陀羅尼真言壇印三摩地由此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地惣持主三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子遊戲三摩地火炬三

摩地具足光明三摩地寶處三摩地
陀羅尼印三摩地光明藏三摩地清
淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不
空清淨三三摩地不空甚深雷音三
摩地不空成就索三摩地不空幢三
摩地如意寶光無垢三摩地得證如
是无量百千出世三摩地一時現前
若有有情如法信解但常讀誦此三
摩地名者亦得成就此大稱讚神通
功德神變三摩地如斯三摩地皆是
不空廣大明王央俱捨真言亦是清
淨蓮花明王央俱捨真言三昧耶中
不空摩尼供養真言亦是觀音菩薩
摩訶薩不空羅索心王母陀羅尼真
言如是說者為諸有情得大安樂種
殖菩提廣大善根滅除十惡五逆諸
惡罪垢示此明王真言心三摩地門
若有有情潔治身服但常六時以大
悲心受持讀誦如是真言恒无斷廢
每白月八日十五日不食不語法瑜
伽觀誦念真言亦證如是真實廣大
稱讚三摩地多饒財寶復得廣大莊
嚴觀秘密三摩地陀羅尼大摩尼樹

神通圓滿莊嚴陀羅尼大摩尼寶溥
遍觀幢秘密成就陀羅尼不空溥遍
金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀
羅尼一切如來頂相觀神通陀羅尼
一切如來秘密心陀羅尼真言曼拏
羅觀志地三昧耶一切廣大解脫蓮
花曼拏羅印悉地三昧耶獲得如是
廣大神通讚歎功德加持莊嚴及得
一切如來神力加持莊嚴若受持者
獲此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聽
聞是法歡喜踊躍復從座起合掌恭
敬頂禮佛足白言世尊如是真言極
為希有實是真實大如意寶具大威
德具大稱讚具大神通種種示現若
苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
者獲得幾許福聚功德得滅何罪得
何世法則獲成就得何出世清淨法
門得何如來常念觀護彼觀世音菩
薩摩訶薩當與何願惟願如來速為
解釋今大驚疑心不安定今時釋迦
牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩

訶薩言善哉善哉今發斯問為最上
問諦聽諦聽我今為汝如實分別此
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供
養真言是彼廣大明王央俱捨真言
神通加持出現是故智者以大悲心
法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨
如法精勤受持讀誦之者則得觀世音
憶念現前種種安慰若現前時作何
相狀令真言者一一察知所謂得清
淨法性秘密陀羅尼心現或得不空
心性相現或得不空三摩地性現或
得不空譬喻神變陀羅尼三摩地現
或得觀世音菩薩自性慈悲相現或
得十一面觀世音菩薩現或得觀世
音菩薩種種性現或得觀世音菩薩
種種變化雲現或得毘羅延天青頸
祇攞連詫現或得三世智現或得馬
頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮
花秘密壇現或得一切如來供養雲
現或得大金剛藏現或得大頂藏現
或得一切色性相現或得不空神通
相現或得不空羅索一切相現或得
不空摩尼供養心現或得不空羅索

觀世音菩薩摩訶薩真實身性現如
是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精
進受持讀誦獲得如是名字功德性
相現前得名十方一切刹土三世一
切如來一子地身復得十方一切刹
土三世一切諸佛平等法清淨身復
得十方一切刹土三世一切如來藏
識體身復得十方一切刹土三世一
切如來授記不退無上菩提身復得
一切菩薩相會處身復得一切天神
恭敬讚慰身復得摧伏一切天魔藥
叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙
藥王宮除諸病一切罪障瑩如頗脰
迦寶內外明淨身復得時世人民信
向歸依身復得一切陀羅尼真言曼
拏羅成就身復得一切婆羅門刹帝
利種及諸人民恭敬供養福田利益
身復得出生世間一切功德財寶身
復得圓滿種種願身復得不怖世間
一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸
蠱毒呪詛枷鎖禁閑杖捶怨苦身復
得如來世間廣大稱讚身復得往生
西方極樂國土身復得臨命終時見

九十二號伽沙俱脛那度多百千如
來現前安慰身復得隨諸如來往諸
淨土蓮花所生種種衣服環釧瓔珞
莊嚴身復得到彼淨土見佛聞法具
宿命智乃至菩提不退轉身復得不
空羅索心王廣大解脫蓮花秘密曼
拏羅印三昧耶現前身復得一切如
來種族秘密曼拏羅印三昧耶現前
身復得金剛種族秘密曼拏羅印三
昧耶現前身復得大摩尸種族秘密
曼拏羅印三昧耶現前身如是但當
法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持
讀誦則得如是一切刹土一切如來
授記諸法乃至菩提正覺涅槃恒
不忘失今所稱讚此出世法若受持
者則得除滅百千大劫諸所積造五
無間罪等身毛數一一罪累如須弥
山應受阿毗地獄七大地獄十六地
獄種種劇苦熅然消滅若每白月八
日至十五日淨治身服默無談說法
瑜伽觀觀自在相誦念真言念無間
者或夢或覺見入十方一切刹土三
世一切如來種族曼拏羅印三昧耶

密祐持身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是福德賴賴執金剛秘密主菩薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千世界中三世一切如來前廣以七寶諸花內外財寶甘露飲食一一如來前敷設供養皆滿三千大千世界作是供養所得功德十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩且供養真言等所得功德一分之一乃至俱旺數倍所得功德亦不及一何以故此摩且供養真言等能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等遍十方一切刹土三世一切如來種種法會靈變弥布作大供養乃至阿耨多羅三藐三菩提提出無斷盡具大威德善根蔓延出世世間悉地成就六波羅蜜盡周圓滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德究竟勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習无令廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與

福祚相應善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩此摩尼供養真言等若有如法以紙素竹帛絹上板上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅除垢障罪愆是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居諸佛剎蓮花受生得宿住智

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是真言經若書寫者生何功德成何善根今時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量無數功德蘊生獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱廣水際深量穿其大坑以於毛端滲四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如法書寫此經典者所獲福聚無以喻計筭數得知又以須弥山王碎末為塵尚可數知真實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至當以一切

佛眼喻計筭數亦不得知少分功德
當知得種如是廣大菩提功德積聚
善根

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
白佛言世尊此真言經云何名字若
書寫者云何應法佛復謂執金剛秘
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是
不空罽索心王母陀羅尼真言乃至
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供
養真言惣名觀世音菩薩摩訶薩心
大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變
真言經若書寫者三業清淨恭敬尊
重一心無亂白月八日或十五日於
閑靜處清淨如法香泥塗壇復以
白旃檀香泥摸畫壇界壇中置於五
綵高座種種幡花飲食酥蜜乳酪果
子敷列供養散諸香花燒衆名香其
書寫人出入淨浴以香塗身著淨衣
服受持齋戒當請一切如來種族蓮
花種族金剛種族摩尼種族作大供
養然後登座如法書寫以諸財寶隨
心布施若盡依法而書寫者則等書
寫一切如來種族蓮花種族金剛種

族摩尸種族一切秘密大毘摩訶羅印
三昧耶毗盧遮那如來大悲出生藏
種種種族大毘摩訶羅印三昧耶喻如
一切江河泉源皆歸於海同一味相
亦如日月同一光明如是不空羅索
心王母陀羅尼真言乃至不空廣大
明王央俱捨真言大可畏明王央俱
捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言
摩尸供養真言觀世音菩薩摩訶薩
心大神通輪身摩訶羅印大輪龍索神
變真言經皆等同入毗盧遮那如來
心印三昧耶同是十方一切刹土三
世一切如來種族神通供養海雲出
生又是十方三世一切微塵刹土一
切如來同共真實宣說出生又是毗
盧遮那如來所說一切秘密陀羅尼
真言壇印三昧耶同一三昧耶加持
出生是故得此廣大不空羅索不空
業成就神通威德悉地之名是書寫
者得大福聚稱望善根則同書寫一
切如來種族秘密大毘摩訶羅印三昧
耶由是得名一切如來不空羅索心
王廣大明王央俱捨真言神通加持

出現是故智者如法信解常應精勤
如法書寫受持讀誦恭敬供養如是
真言壇印之法復應為人隨力解釋
讚歎書寫無量秘密不空羅索心王
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中
二大寶真言謂是一切如來秘密陀
羅尼真言壇印三昧耶加持出生一
名不空清淨蓮花明王央俱捨真言
二名不空摩尼供養真言此二大寶
真言復是彼觀世音菩薩摩訶薩心
大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變
真言所化出生此二大寶真言是大
不空大如意樹大供養海雲亦是十
方一切剎土一切如來秘密不空羅
索心王廣大明王央俱捨真言神通
亦是十方一切剎土一切如來常加
被處亦是彼觀世音菩薩摩訶薩真
實心王不空思惟大如意寶亦是不
空王大神變幻化三摩地大神通力
是故智者如法信解書寫受持所獲
功德無以校計筭數其量

今時執金剛秘密主菩薩摩訶薩及
一切種族陀羅尼真言明神曼拏羅

於無量百千諸真言明神无量百千
大梵天帝釋天鄰羅延天伊首羅天
摩醯首羅天无量百千淨居天焰摩
王水天四天王神无量百千龍神八
部俱時聞斯是二大寶真言三昧耶
已一時歡喜從坐而起執持種種幢
幡寶蓋衣服瓔珞天諸伎樂奇諸雜
花塗香末香俱共右遶如來觀世音
菩薩摩訶薩清淨蓮花明王百千數
帀却住一面同作種種敷設供養奏
諸伎樂歌讚如來讚不空絹索心王
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中
清淨蓮花明王央俱捨真言寐上希
有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩
訶薩以大慈悲於瞻部洲當廣流布
此二大寶真言是諸佛等俱以无量
廣大神通加被護持此清淨蓮花明
王央俱捨真言復是十方一切剎土
三世一切如來秘密堅實无等等一
切壇印三昧耶復是十方一切剎土
三世一切如來神通變化供養海雲
衆難得法今已見聞世尊我輩一切
真言明神乃至諸天天神龍神八部

誓一切處隨逐給護清淨蓮花明王
央俱捨真言我輩諸天一切神衆誓
當書寫受持讀誦為衆解說恭敬供
養是真言經世尊若沙門婆羅門族
姓男族姓女信解書寫受持讀誦是
真言經者我等神衆加被擁護不相
捨離是人若有世間一切蓋障厄難
諸惡鬼神欲覓侵擾我捨遮止不令
惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼
加助衆願惟願世尊重為我輩宣說
此法

今時釋迦牟尼如來溥誥執金剛秘
密主菩薩摩訶薩一切種族真言明
神諸天八部言善哉善哉汝等大衆
應如是作處處書寫受持讀誦恭敬
供養如是經典得滿衆願我今以此
經典付囑汝等擁護受持若沙門婆
羅門族姓男族姓女如法書寫受持
讀誦此經典者我亦付囑汝諸大衆
加被護持

不空羼索神變真言經卷第二十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第三十

貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

供養承事品第七十四

今時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言汝當重為修真言者說此
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供
養真言於諸明王真言章句寂勝秘
密一切真言心清淨蓮花明王央俱
捨真言摩尼供養真言惣持等持成
就法門今時觀世音菩薩摩訶薩又
白佛言世尊是不空廣大明王央俱
捨真言三昧耶中清淨蓮花明王央
俱捨真言摩尼供養真言曼拏羅即
三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓五
肘瞿摩夷塗黃土泥塗白梅檀香泥
塗規郭界院內院當心置百千葉開
敷蓮花其花葉上聚諸色相摩尼寶
珠臺上二手合腕相著開十指頭捧
如意寶珠手上珠上蓮花葉上發火
焰光四角如意寶珠次院四面開敷
蓮花於花臺上置諸手印諸器仗印
一一印上繞火光焰其衆花間瞻蔔

迦花蘊摩那花四門四角須弥寶山
其山頂上置寶宮殿諸寶花樹山下
海水次院四面開敷蓮花於花臺上
有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服
種種花果種種光雲種種色摩尼寶
珠繞火光焰諸蓮花間有種種花四
門四角蓮花臺上置七寶瓶口中出
諸奇花菰菜蒲桃枝朶內外院地遍
大海水其院界上種種色蓮花曼陀
羅花阿底木多迦花婆利師迦花瞻
蔔迦花蘇曼那花波叱羅花榆地迦
花迦撝婆花作花鬘界中置觀世音
清淨蓮花明王像面西外置香木爇
口挿諸枝花葉列種種幡以五色線
圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈
油燈四門香爐燒百和香敷獻供養
持真言者淨浴香塗著淨衣服以牛
二淨灑灑身服西門作法結護啓請
一切諸佛菩薩種族天神結加趺坐
每日當誦清淨蓮花明王央俱捨真
言七遍摩尼供養真言一千八十遍
加持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物
皆出無量元邊大曼拏羅種種宮殿

海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭
冠瓔珞釵瑠鏤釧海雲諸天種種牛
頭栴檀沉水諸香末香塗香燒香海
雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種
種甘味寶果海雲諸天種種寶香油
燈光明海雲諸天種種寶幢幡蓋真
珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮花海
雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海
雲諸天種種伎樂歌明讚歎海雲溥
遍十方一切微塵刹土所有三世一
切如來諸法會中作此大曼拏羅印
三昧耶種種供養海雲供養彼諸一
切如來諸法會中一切諸佛菩薩摩
訶薩大衆如是至心法瑜伽觀誦念
真言勿雜漏念如是隨心種種供養
承事之者則得成此廣大供養海雲
功德善根若苾芻苾芻尼族姓男族
姓女作此壇者得大福蘊六波羅蜜
善根圓滿則當承事供養九十九苑
伽沙俱胝那庖多百千如來一切善
根一切重罪災厄病惱患自消除於
諸有情家尊上故臨命終時得九十
二苑伽沙俱胝那庖多百千諸佛現

前安慰語言汝往西方淨土蓮花受生
住不退地以寶瓔珞而莊嚴之得宿
住智得此不空一切真言壇印三摩
地盡皆現前又得一生補處菩薩同
會而住若有有情見此壇者禮拜讚
歎亦得六波羅蜜善根滿足捨此身
後亦得往生十方刹土住不退地何
況持者而不解脫如是無量供養功
德壇法皆是不空羅索心王清淨蓮
花明王央俱捨真言摩尼供養真言
神通威德曼拏羅印三昧耶穩歎法
品所出生故

明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮花明王像成就三昧
耶利益有情除滅一切罪障病惱成
滿衆願巖上繪上方量四肘於清淨
處而圖畫之其彩色中勿用皮膠彩
色色盡皆淨好者畫匠畫時出入淨
浴以香塗身著淨衣服每日受持八
閏齋戒四面畫山當心寶殿其殿左
右七寶樓閣遶殿樓閣遍大海水水
中亦有蓮荷花葉鳬鴈鴛鴦白鶴孔
雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼

及如來作說法相結加趺坐衆寶蓮
花師子之座下右難陀龍王左跋難
陀龍王各一手掌寶花盤一手散花
佛左不空罽索觀世音菩薩身色相
好如大梵天面有三目首戴寶冠冠
有化佛身有四臂一手執三叉戟一
手把罽索一手執蓮花一手揚掌半
加趺坐佛右清淨蓮花明王菩薩面
色彩貌如多羅菩薩首戴寶冠冠有
化佛當中正面眉間一目左右面目
如不空罽索觀世音菩薩左右面相
身有四臂一手執罽索一手執劍一
手執蓮花一手執寶幢半加趺坐觀
世音後多羅菩薩顏貌熙怡右手執
優鉢羅花右手屈仰揚掌微邪低頭
半加趺坐多羅菩薩後白衣觀世音
母菩薩顏貌熙怡左手執蓮花右手
仰伸脰上半加趺坐白衣觀世音後
大可畏明王菩薩半加趺坐清淨蓮
花明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙
怡左手執蓮花右手仰伸脰上半加
趺坐瞻仰如來吉祥觀世音後濕廢
多白身菩薩顏貌熙怡左手執蓮花

右手側揚掌半加趺坐濕廢多白身
菩薩後廣大明王菩薩半加趺坐是
諸菩薩寶冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣
服種種莊嚴坐蓮花座廣大明王菩
薩後一踰羅刹女身真青色面目瞋
怒狗牙上出長髭紫赤瓔珞嚴頸首
戴鬘體身有八臂一手執曲刀一手
把鉞斧一手執劍一手把索一手執
三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮
花右手以中指無名指小指握大拇
指作拳頭指直豎作期剋印衣服莊
嚴半加趺坐瞻仰如來大可畏明王
菩薩後度底使者身真青色面目瞋
怒狗牙上出首戴鬘體身有八臂一
手持劍一手把杖一手執青蓮花一
手執金剛杵一手把三叉戟一手期
剋印一手持鉞斧一手執鬘索衣服
莊嚴半加趺坐瞻仰如來殿上空中
七佛阿彌陀佛當中各坐寶座垂五
色雲七佛左日天大梵天鄰羅延天
伊首羅天乃至諸天持花供養七佛
右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天
乃至諸天執花供養觀世音座前執

金剛秘密主菩薩左手執金剛杵右手執白拂半加趺坐坐蓮花座清淨蓮花明王座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右手仰伸臍下半加趺坐坐蓮花座大奮怒王後四天王神各執器仗金剛秘密主後焰摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下左持真言者長跪而坐一手執香爐一手執數珠瞻仰如來四面山上種種寶花果樹種種禽獸山間河泉山上天宮龍宮一切天神龍神一切真言明仙圖畫飾已置道場中像面向西以諸花香如法供養持真言者清潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法敷座而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦持不空絹索心王母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言各一万遍摩尼供養真言滿千万遍像放種種色光明照十方種種剎土壇地震動令真言者明朗勇悅見是相時則獲母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言

大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花
明王央俱捨真言摩尼供養真言出世
世間一切悉地皆得成就若沙門婆
羅門族姓男族姓女見像光者亦得
除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊
資糧善根此清淨蓮花明王曼拏羅
像三昧耶能成種種希求法願能入
一切種族壇印三昧耶一切如來種
種神通而加被之又是十方一切剎
土三世一切如來金剛道場轉法輪
處復是十方一切剎土三世一切菩
薩入不退地處復是十方一切剎土
三世一切如來秘密曼拏羅印三昧
耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金
剛壇印三昧耶能攝一切佛刹所有
一切如來一切曼拏羅印三昧耶作
是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海
汴蓮荷池邊城邑之地任擇勝地縱
廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩
夷黃土泥香泥塗飾規郭界院標廓
四門衆寶界道內院當中三十二葉
七寶開敷蓮花其花臺上清淨蓮花
明王結加趺坐三十二葉一一葉上白

紅開敷蓮花一一臺上手相間置一
天男坐一天女坐半加趺坐勿今天
男天女併在一處天女面慈軟相執
寶蓮花天男面瞋畏相把諸器仗印
天男天女皆以花鬘寶珠瓔珞天諸
衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮花
其花臺上三叉戟印羅索印金剛鐮
印金剛杵印轉法輪印金剛座印青
優鉢羅花印金剛鈎印吉祥蓮花鬘
印光焰藏印摩尼珠印螺印一切諸
印繞火光焰四角四天王神面目可
畏半加趺坐各執刀槊次院四面開
敷蓮花於花臺上諸器仗印及諸手
印繞火光焰四角須彌寶山山上天
宮龍宮神宮寶花果樹種種色藤花蔓
荼諸藥草花山下海水四門如意寶
瓶口出蓮花枝荼蒲栴朶荼東門恒河
水神從陀河神南門耶畝那神毗摩
大神西門阿怒跋摩神摩尼跋陀羅
神北門計利枳邏神毗迦吒娜神如
是八神顏貌熙怡手皆執持刀鈎栴
槃半加趺坐如法畫已布諸天幡繒
綵幡花置香水壘口挿諸花枝荼以

諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜
漿蒲批漿一切香花稻穀花白芥子
如法供養燒諸名香然酥油燈以諸
寶器而為供養如是供養能加者上
持真言者作是法時潔滌香塗著淨
衣服食三白食結界護身及護同伴
請召一切諸佛菩薩真言明神供養
禮拜結加趺坐作數珠印法瑜伽觀
而誦念之其授法人淨沐身服合掌
禮拜散花灌頂每日供養誦念作法
課數終日夜欲曉時壇地震動清淨
蓮花明王像上放大光明持真言者
見斯相時身意愉朗得身心通三昧
耶儂復出聲讚言善哉善哉今已成
就出世世間一切法願若有沙門婆
羅門族姓男族姓女入是壇者捨此
身已當證阿鞞跋智授菩提記不久
當得轉大法輪成等正覺若有有情
見此壇者則得滅害十惡五逆一切
重罪於當生處常得親見諸佛菩薩
從此生已乃至菩提更不墜於一切
惡趣

畝捺羅印品第七十六

世尊復有不空羅索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
中不空廣大明王失俱捨印不空大
可畏明王失俱捨印不空清淨蓮花
明王失俱捨印如是之印能等成就
會通一切如來種族一切壇印三昧
耶能摧一切諸惡藥叉羅刹阿修羅
王毗那夜迦欲界魔王悉皆惶怖四
散馳走能溥振動十方大地能雨諸
天一切寶花寶冠珠璣天諸衣服種
種海雲亦能警覺十方一切刹土三
世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召
十方一切刹土三世一切諸佛菩薩
摩訶薩一切天神一時來會亦能安
慰十方一切刹土三世一切菩薩摩
訶薩衆亦能召攝一切明王種族壇
印真言明神一時來會亦能增進極
喜安樂不退轉地當今速詣菩提道
場成等正覺轉大法輪然大法炬吹
大法螺擊大法鼓建大法幢演大法
義亦能聚集一切陀羅尼真言之藏
一切印法速疾成就所求願滿亦能
會入一切如來種族秘密曼拏羅印

三昧耶亦能會入過現未來一切毗
盧遮那如來秘密曼拏羅印三昧
耶亦能輪壞過去一切十惡五逆重
罪宿障亦能越度生死大海亦能作
大法橋船舶度諸魔網亦能解脫生
老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速
疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶
聚故亦能溥遍供養十方一切刹土
三世一切諸佛菩薩金剛一切天神
亦能示現一切如來廣大神通所加
持處亦能示現一切正幻化三昧耶
力處亦能示現一切三摩地處亦能
示現一切如來種種神通威德變現
處亦能示現一切法界毗盧遮那如
來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一
切業報怨敵蠱毒厭蠱咒詛災變悉
皆除滅

如意央俱捨印

以右手背押左手背上二大拇指各
屈押頭指根下側文各屈頭指如鈎
二中指二無名指二小指各相並伸
著手背腕上以印當心印真言曰

資

後中樓解字一

旃暮伽二上央矩捨三入縛

二合擇四餅五

此印結者當結俱脰百千一切如來
種族印一切蓮花種族印一切金剛
種族印一切大摩尼種族印等各俱
脰百千印此印是詣如意寶積福蘊
之門能滿真言者一切願故此印亦
是十方三世一切如來寂勝秘密心
法聚門亦是一切種族秘密一切印
三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印
於諸法門恒不空過若常結者一切
悉地速皆成辦
奮怒央俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大拇
指各入掌中橫屈如鉤二中指各屈
向掌如鉤以印當心印真言曰

唵同上旃暮伽二上矩嚕馱二鄧瑟吒

知札及二合噪三餅四

此印結時顰眉努目怒聲稱餅字三
五聲者當結俱脰百千一切如來種
族奮怒印蓮花種族奮怒印金剛
種族奮怒印大摩尼種族奮怒印摧
壞一切藥叉羅刹阿修羅王毗邨夜

迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此
印於諸印中寂為上首能壞百千蘊
彌盧山能涸百千海水枯竭能伏一
切諸惡天龍神鬼惡人歡喜恭敬亦
令一切壇印三昧耶悉皆成就

明王真言印

准前印屈二頭指如鈎二中指微屈
二大拇指與二無名指頭平屈相拄
二小指各直伸之以印當心印真言曰

唵

同上

苾𖇍𖇍

事夜反引

邏惹

二鉢頭

二合米

三

入縛

二合

擇

四鉢

五

此印通會一切如來種族印三昧耶
於一切如來種族印蓮花種族印金
剛種族印摩尼種族印皆為上首於
清淨蓮花明王曼拏羅印亦寂為首
此印結者當結如是種族中俱胛百
千印等除諸業障當得一切如來為
授阿耨多羅三藐三菩提記當種百
千福聚善根一切如來憶念觀歎一
切菩薩歡喜與願一切天神而常擁護
摩尼灌頂印

右手當心仰伸屈頭指向掌其中指
微屈與頭指相去一寸大拇指邪豎

屈無名指頭與大拇指上第一節文
相當相去一寸半許屈小指頭向掌
過無名指頭一寸許覆左手屈無名
指頭與右中指頭相拄左中指直邪
伸與右大拇指頭相去二寸半許左
大拇指頭指小指各散邪伸印真
言曰

唵同上彌陀同上三合暮伽上振蕩

麼呬三跋北沒天囉縛二合唵沙上野四舒五

此印每時輪結誦摩尼供養真言三
三七遍遍觀置十方三世一切微
塵佛刹一切佛會當雨諸天種種塗
香末香燒香海雲諸天種種衣服海
雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫銀鈿海
雲諸天種種甘露飲食一切果蔬菜海
雲諸天種種七寶宮殿海雲諸天種
種寶幢幡蓋海雲諸天種種雜寶衆
花果樹海雲供養十方三世微塵佛
刹一切諸佛菩薩摩訶薩衆以印真
言力溥於十方三世微塵佛刹一切
佛會皆雨如是種種供養海雲廣作
供養而家為勝是故真言者常結此
印誦摩尼供養真言者速得圓滿六

波羅密常於十方三世微塵佛剎一切佛會兩所思惟種種如意寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆以真言印力則得无量俱胝百千須弥山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛剎三千大千世界須弥山王七寶積聚廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆種種供養取勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是觀世音菩薩不可思議无量神通加持供養印真言力三昧耶願成就印

准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指與右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言曰

唵同上 旃暮伽上 薩縛怛登七反 囉二合

縑陀上 野始廢无計反 鉢四

若召請結界受法灌頂燒香塗香散花摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳結髮髻自護護他坐時行道時設火食時請餘部真言時解界時一切處時皆結此印作一切事速疾成就於諸法中皆得不空切

德法成又得集會不空果願一切種
族印三昧耶如是五印昔所未說今
所說之一一皆能真實示現種種神
通無量功德若有見聞此五印者亦
得一切不空功德此五印復是不空
積聚一切功德法處亦是不空能破
無量煩惱處亦是不空示現十方三
世一切佛刹處亦是不空轉業之處
亦是觀世音菩薩真實大悲心處亦
是一切有情得安樂處亦是真言者
得成就處亦是除滅一切殃咎處亦
是寒勝解脫處亦是元量大涅槃處
亦是成就不空種種真實法處是故
真言者日夜六時結斯五印速得如
是寂勝福聚示現法門

密儀真言品第七十七

結界真言

唵同上 旃暮伽上 湯拏上 餘一 訶三

淨治地真言

唵同上 縑曼多上 首腔二 畢二 合 囉底

反了 以尾引 縑歌三 訶四

掃治壇真言

唵同上一旃暮加上播囉忒書出陀

你二斛三

淨瞿摩夷土真言

唵同上一畢囉底忒尾引邏惹塞宗下

音訖唵三斛四

淨水真言

唵同上一旃暮加上惹囉二跋北沒囉

塞同上囉縛鞠三斛四

灑地水真言

唵同上一旃暮加上沒二合囉釋縛

唵二莎去縛訶三

淨繩界真言

唵同上一旃暮加上弭薄蒲各訖釋二

婆嚩嚩縛囉三斛四

淨彩色真言

唵同上一那去那羅釋那二縛唵入縛

合囉三斛四

淨浴水真言

唵同上一惹囉弭麼囉二旃暮加上

輸書出悌三斛四

洗手面口真言

唵同上一勃地惹唵二旃暮加上勃

陀^三鉢^四

取衣著衣真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一縛悉室隸^二捨^三也^四

娜野^三鉢^四

梳髮髻真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一麼拏^二鉢^三

護身真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一喀訖沙上^一拏^二縛^三

囉娜^三鉢^四

護同伴真言

唵^{同上}一^呼薩縛薩埵^二合縛喀訖沙上^一拏^三

荷暮加上^一鄧瑟吒^二知^三梨^四鉢^五

入壇真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一跋^二同上^三囉頭捨^二

步縛泥^三鉢^四

札拜真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一縛底^二鉢^三

行道真言

唵^{同上}一^呼荷暮加上^一斫羯隸^二鉢^三

受法真言

唵^{同上}一^呼縑麼野悉悌^二醯^三一^呼荷暮^四

加上^一縛底^二鉢^三

淨花塗香燒香真言

唵同上 旃暮加上 補澀呬 跋同上 囉

縛囉健地你三 惹野惹野四 娑去 縛訶五

飲食果子真言

唵同上 旃暮加上 縑囉三 去 布囉拏

囉縑囉縑三 起囉縛底 四 訖五

燈油真言

唵同上 旃暮加上 觀徵二 莎去 縛

訶三

此諸真言各依本法誦之三遍或誦五遍淨治諸物而作供養得一切法吉祥成就不為一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法

明王真言

唵同上 旃暮加上 縛底一 者囉呬

者囉三 散者囉四 莎去 縛訶五

此明王真言行住坐卧喫食飲水發遣聖衆折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是不空廣大明王央俱捨真言不空大可畏明王央俱捨真言不空清淨蓮花明王央俱捨真言各自于作一

切法故不以餘真言令相共助持是
法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語
慳貪嫉妬瞋恚忿惱舉他過惡說道
三乘三寶牙相是非盡不應作但修
是法於一切時隨力所辦香花淨水
長作供養能令不空布施波羅蜜多
速疾圓滿恒於一切受想行識守持
一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅
蜜多速疾圓滿於一切事修行安忍
能令不空安忍波羅蜜多速疾圓滿
於一切時修行精進能令不空精進
波羅蜜多速疾圓滿於一切境修治
靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速疾
圓滿觀一切法思修正慧能令不空
般若波羅蜜多速疾圓滿於一切時
虔敬三寶心行正道言不諛諂遵奉
一切陀羅尼真言之門樂敬一切佛
像菩薩像金剛神像於諸有情發大
悲心樂行六度為諸有情受持讀誦
恭敬供養此不空羅索神變真言經
三昧耶句退分明應自書寫教他書
寫曠自通解教理文義亦復教他解
釋文義莫令斷絕此大真實不空羅

索心王廣大解脫蓮花壇印三昧耶
此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭
敬頂礼護持此法亦是一切如來種
族通用秘密大曼拏羅印藏三昧耶
處亦是一切有情趣大菩提出生死
處亦是觀世音菩薩寂極甚深秘密
法藏處

尔時觀世音菩薩摩訶薩說是經已
尔時釋迦牟尼如來及十方九十九
號伽沙俱胝那庖多百千一切如來
應正等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉大悲者能善說此不空羅
索心王陀羅尼真言深妙章句種種
之法當與有情作大光明破諸闇障
為取不空如意寶聚作大利樂開發
菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布
尔時會中九十九億俱胝那庖多百
千菩薩摩訶薩衆執金剛秘密主菩
薩摩訶薩而為上首俱從坐起遶佛
三匝退坐一面合掌向佛同以偈讚
觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身光溥現衆色清淨猶蓮花
神變具嚴飾慈善力莊嚴相好盡圓滿

光明無與等 明踰衆月輪 梵音甚清徹
震吼大悲門 徧顯諸神變 超勝迦陵頻
種種道化相 具等淨無垢 大智踰衆日
功德等虛空 放光滿十方 佛會皆供養
愛染燼無餘 法炬輪三趣 濟拔諸有情
現在未來者 為說不空法 種種真言門
復是牟尼尊 宛伽一切佛 毗盧遮那佛
印持神通力 不空寂靜法 能現甘露義
道化甘露城 令受菩提樂 常於大苦海
解脫諸有苦 皆獲无畏樂 陞住安隱道
德海常深廣 譬喻莫能知 三界起大悲
精懇常無息 不空功德海 悲利无邊際
書持之功德 佛演佛智力 設於多劫中
莫能知少分 我等如是讚 如海之滂水
我之衆菩薩 惣敬不空法 常隨安隱住
解脫真言門 等興大悲者 不空心法中
隨方興流處 同助持宣說
今時一切種族 曼拏羅神及无量百
千諸真言仙神 大梵天帝釋天那羅
延天伊苾羅天摩醯首羅天无量百
千淨居天焰摩王水天日天月天星
天風天火天四天王天乃至三十三
天諸真言女仙無量百千龍神藥叉

羅刹阿修羅乾闥婆藥叉曾茶緊那羅
摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜
踊躍一時而起合掌頂禮遶佛三匝
却住一面曲躬而立瞻仰如來目不
暫捨一時偈讚觀世音菩薩摩訶
薩曰

大智牟尼尊 殊伽俱胝佛 毗盧遮那佛
同以大神通 勝智之法印 加持大悲尊
大悲摩訶薩 大樂不空法 寂勝陀羅尼
種種之神變 壇印三摩地 復是大悲尊
種種實法行 慈善之根力 然大不空炬
常輪三有海 拔濟諸有情 不空真實地
不空真實城 安處無上道 我等誓護持
大悲觀世音 大悲為甲冑 輪還諸欲海
我等誓護持 不空真言壇 資糧菩提滿
常住滿世間 我等誓護持 不空奮怒王
折伏三界魔 由伏諸魔論 我等誓護持
不空羅索經 一切真言等 勝妙三昧門
流布滿世間 不令暫隱沒 我等誓護持
瞻部洲當來 隨在方國邑 苾芻苾芻尼
族姓諸男女 受持此經者 不隨魔業行
伏斷諸煩惱 依法如法持 我等誓護持
諸佛陀羅尼 種種神通法 解脫乘三昧

無量惣持門皆於此經顯由此不思議我等誓書寫受持為衆說

今時釋迦牟尼如來見諸菩薩人天大衆歡喜踊躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空羅索神變真言經流通擁護樂自書持誥言善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羅索神變真言經久住世間度誠流布遍瞻部洲隨諸方處無令散滅隱沒於地如是敬護即當皆得無量功德福聚之門說不可盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦書寫流通為他解釋所感功德皆亦如是以斯義故汝之大衆應勤修習隨方擁護今時大衆得佛教誥歡喜信受頂戴奉行

不空羅索神變真言經卷第三十

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空罽索呪經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更有種種無量无邊諸雜寶樹周匝莊嚴與大比丘衆八千人俱復有無量首陀會天無量百千左右圍繞其名曰自在天衆大自在天衆復有若干大梵天王及諸天子請佛說法

尔時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言婆伽婆我有心呪名曰不空罽索王我於往昔從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有世界名曰觀視於彼剎中復有一佛名曰世界王如來應正遍知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼佛世尊所受持不忘以是力故從是已來常為無量无邊百千摩醯首羅諸大天衆

淨居天王并諸天子無量無邊說法
教化令向阿耨多羅三藐三菩提世
尊我於彼佛所得是呪已即得不忘
智勝莊嚴等一万三昧世尊隨有此心
呪處當知彼處有大天衆所謂自在
天大自在天大梵天梵天等一万二
千守攝防護世尊隨其所在有是呪
處應如塔想世尊隨何方面有是心
呪應當證知彼諸人輩已曾供養百
千萬億那由他諸佛種諸善根世尊
若復有人聞此不空心呪者當知彼
人若於往昔於他人所行諸穢惡造
諸非法毀謗諸師毀謗正法未來世
必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞
辟支佛等皆悉捨離彼人於後生悔
恨心不復造惡彼人若能一日一夜
斷食誦此心呪彼人重罪現世輕受
或一日間得寒熱病或復二日或復
三日或復四日或復七日得寒熱病
或復眼痛或得耳痛或唇齒疼痛或
舌腭疼痛或復心痛或復腹痛或膝
痛或脇痛腰脊肋痛或患支節疼痛
或得痔病或大小便利不通或下痢

或患手足或頭痛或患瘡癰或患白
癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月
食瘡或得羊癩諸鬼病等或值呪咀
野道種種言說或為他作而反著之
或為已作而更著之或被枷禁繫在
牢獄或被毆打或被毆他煞或他期剋
罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說
或值身口意業逼切或夜得惡夢以
現受故彼等惡業悉得除滅況復清
淨諸衆生輩正信正行不滅罪者無有
是處世尊若有四輩人民等設以諂曲
心聞此呪者或復讀誦或復受持或
晝夜常誦或為他解說已教令聽聞
乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞
復能說是金剛句等自心念言金剛
句者何等是也所謂一切不捨是也
一切不分別是也一切無為是也一
切不遲至是也一切不作是也一切不
染是也一切平等心是也一切無至是
也一切不棄捨是也一切不離五陰
是也如是方便當須念佛彼等諸人
十方諸佛數滿一千在於現前彼等
諸佛當教是人懺悔除罪世尊我今

略說若復有人以竹帛書是心呪受持禮拜有如是等無量无边功德之聚世尊我今略說聞此呪者不應起諍世尊若人共他聞諍聞此呪者或為驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊譬如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈訖已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我此心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以詔曲之心恭敬尊重世尊彼詔曲衆生於未來世於諸善根能為佛因生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未來世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩為此心呪故於月八

日十四日十五日空腹一日一夜莫食
身持禁戒心行精進一日七遍夜復七
遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世
尊彼人現世得二十種功德何等為
二十種功德一者一切病痛不惱其
身雖有病痛以福業力故速得除老
二者其身微妙柔軟光澤多人愛敬
三者諸根調伏四者大得財寶所求
隨稱不被他劫奪五者火不能燒六
者水不能漂七者王亦不能奪凡所
造業常得吉利八者惡電不傷惡龍
攝毒九者不被災旱不畏惡風疾雨
十者若人被虫食於禾稼當取其沙
灰水等任意呪之七遍八方結界上
下諸方普遍結之一切驚怖一切虫
毒即得除滅十一者一切惡鬼及人
精氣或於夢中為人夫婦欲相厭魅
亦不能害十二者於一切惡衆生所
常得安樂心恒敬重無時暫捨十三
者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦
自消滅十四者但有惡人欲相害者
不能為害即自去離十五者一切呪
詛一切蠱道速即自攝不能加害十

六者若處於衆中取強十七者諸有煩惱不能纏繞十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不著身十九者一切善神常隨擁護二十者生生處處常得不離慈悲喜捨世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功德世尊更復有得八種法一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前二者命終之時心不散亂四大安隱無諸苦惱紛繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汙屎尿不淨四者命終之日得正憶念心不亂錯五者命終之日不復覆面而死六者命終之日得無量辯才七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生八者常得善知識不相捨離是故八種福相現其人前若有人能一日三時誦念一時三遍受持此呪者當斷酒肉五辛則所得功德日夜增長菩薩不自為已知諸衆生心性力故當為說之勿為慳慳勿作憍嫉或云我能為汝汝不能耶所以者何菩薩捨嫉妬意為諸衆生作大

利益而取菩提入菩薩數言菩提者
即是大智言衆生者即是方便此二
法者爲衆生故而有所得世尊願佛
聽我說此心咒於如來前欲演說故
亦爲四部諸衆生輩得安樂故得利
益故更爲自餘罪惡衆生除滅罪故
尔時世尊告觀世音菩薩言汝清淨
衆生說是心咒應當知時如來隨喜
此心咒者於未來世行菩薩行善男
子善女人於此心咒當作父母想

尔時觀世音菩薩摩訶薩瞻觀尊顏
目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我
說此心咒一切菩薩所應禮拜恭敬
尊重此解脫圓滿法門爲衆多人得
利益故得安樂故爲欲憐愍衆多人
故爲諸天人世間得世樂故

我今頂礼三世一切諸佛及菩薩僧
去來現在聲聞緣覺

我今頂礼正行正向一切諸聖

我今頂礼大智舍利弗

我今頂礼弥勒世尊菩薩衆等

我今頂礼本師阿弥陀如來

我今頂礼常住三寶

敬礼觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者
而說呪曰

多姪他 唵吽^二這羅這羅^三支唎支唎^四

朱嚧朱嚧^五摩訶迦嚧尼迦^六志唎志

唎^七之唎之唎^八毗唎毗唎^九鉢頭摩訶

薩多^十哥羅哥羅^{十一}吉利吉利^{十二}句

盧句盧^{十三}摩訶舒大薩多婆^{十四}佛著

耶佛著耶^{十五}陀婆陀婆^{十六}吉臚吉臚

鉢羅^{十七}合^二摩舒大薩多婆^{十八}迦羅迦羅

九^十吉唎吉唎^{二十}句嚧句嚧^{二十}摩訶薩他

莫鉢羅^{二十一}合^二鉢多^{二十}這邏這邏^三毗遮羅

四^{二十}珊遮羅^五鉢羅^二遮羅^六伊吒吒伊

吒吒^七婆羅婆羅^八毗唎毗唎^九呼

嚧呼嚧^{三十}伊醯夷醯^{三十}摩訶迦嚧尼

迦^{二十}摩訶鉢遮鉢帝^三鞞沙建羅^{三十}娑

羅娑羅^{四十}柘羅柘羅^{五十}呵囉呵囉^{六十}

呵呵^{七十}兮兮^{八十}唵唵^{九十}唵引迦娑婆

羅訶^{六十}莫鞞沙達羅^{四十}達羅達羅^{四十}

地唎地唎^{四十}度嚧度嚧^{四十}多羅多羅

四^十薩羅薩羅^{四十}鞞羅鞞羅^{四十}婆^道

羅婆^道羅^{四十}阿羅濕迷^二室多薩呵

薩囉^八波羅帝^反鼻地^{徒筆}多^{四十}舍唎

囉^{五十}十和囉十和囉^{五十}多波多波^{二十}

婆伽槃三蘇摩地底夜四頡履履

伽拏五居鞞羅六婆囉醯眠達囉

五十頡履履伽拏八蹄婆伽拏九縛扶夜反

利至多六遮羅拏一蘇嚧蘇嚧二

朱嚧朱嚧三沒嚧沒嚧四散捺鳩

摩囉五侯唎達囉六婆娑長婆六

比䟽迦檀那去大八頡履使那夜迦九

捕呼毗拍多鞞沙達羅十達囉達囉

七十地唎地唎七十度嚧度嚧三他囉他

囉七十伽囉伽囉五十夜囉夜囉六十羅囉

羅囉七十何囉何囉八十末囉末囉九十

拔囉拔囉八十拔囉陀夜十薩曷多婆

盧吉多二十毗盧吉多三十盧鷄攝咖囉

八十摩醯攝婆囉五十暮呼暮呼六十沒

略沒略七十沒夜沒夜八十門柘門柘九十

何邏又何邏又莫摩姓寫九十薩婆

拔夷縛九十薩婆烏鞞達囉鞞縛九十薩

婆烏鞞薩耆縛九十薩婆揭囉醯縛九十

四婆去馱槃達那九十曷囉杜怛九十娑

迦去囉九十何祇你八十憂馱迦九十鼻

抄毒設薩多囉一百敷唎摹遮迦解

一百遮囉遮囉一百因地唎夜一百婆去邏

誦一百八遍能得除滅五逆重罪及諸業障燒沉水香欲結界時或呪水或呪灰或呪芥子或呪紫檀木四枚各七遍釘於四方一切瘡寒熱病作呪索誦二十一遍繫其咽下即得除愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水各二十一遍呪已服之若欲破他所作呪咀作其人形像或麵或泥或蠟當以鎖鐵為刀段段割之若有人驚怖欲護身者當作呪索帶於身上若有人患腹痛呪鹹水服之若有人被蠱毒或被蛇螫當用泥呪塗之若有人患眼痛取白縵為呪索繫其耳上若人患齒取迦羅毗羅木呪二十一遍然後嚼之指磨其齒欲作大界取五色縵呪二十一遍取紫檀木四枚為栓繫索於栓上纏之釘著四角即成大界一切怖處一切驚處欲護身者當作呪索帶行或呪水灑之或呪灰用散其上若有鬼著取五色縵為呪索帶之或繫身體一切寒熱病者取白縵呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取葦茭擣以為末和蜜呪二十

一遍泥其瘡上若有人患眼取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有人患耳煮油呪二十一遍內著耳中一切鬪諍一切官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面若國內有大疫病或城邑聚落乃至家內當作道場牛糞塗地香湯灑地於四角處安置新淨水瓶以種種華置其瓶裏復將種種華散道場處持種種飲食皆令香美復以種種淨草敷設道場以食置上并諸果苾芻於四角處麴作燈盞淨布作炷燒諸妙香以軍勝上者而作供養其呪師以香湯洗浴著鮮淨衣於其座上敷新淨蓐而坐其上誦持此呪一切災變即得消滅若有遇重病者將彼瓶水呪已灑於彼人凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼祟者一切有怖畏處以水灑之皆得除愈若有人被他禁呪磨梅檀呪二十一遍泥其心上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四重常誦莫住若有家內遇疫病或復諸鬼擾亂其家當取一百八枚蓮花一一蓮花各呪一遍擲

著火中即得除愈若欲取一切衆生
心意當取栴檀一百八枚長二寸一
枚一遍呪之擲著火中欲治一切鬼
病恐怖之處當取闍耶草

藉草根

毗闍耶草

藥

那句利

藥

捷陀那句

梨草

藥

這隣尼草

藥

阿婆耶波

你草

藥

因陀羅波尼草

香附子

多

迦羅

香

斫迦羅

香

摩訶斫伽羅

香

毗疏迦捷多

香

蘇摩羅

是柁子

蘇難陀

草

如是諸草皆搗之作末細羅之取水
和為丸如大棗呪一百八遍或頭戴
或繫手而行一切鬼病一切疫病不
能為害若有小兒著鬼病及疫病所
驚怖處將一丸繫於咽下若有女人
薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥
和水澡浴即除惡相取妙取勝隨意
無難若有女人不生男者持藥一丸
繫其項即得產男一切驚怖中皆作大
護若有人被蠱者此藥亦能破之帶
藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持
此藥塗者即得除差若有人為諸惡
事逼切帶此藥者即蒙除難若有人
欲除惡風惡雨呪水二十一遍散於

四方即得除止若遇大電取一樹枝行
呪遙打之此觀世音心呪雖不受持
但誦能破一切業障能成一切事皆
得成就若有人持此呪者彼人當織
一白氎闊五尺長一丈不得割斷綜
縷彼氎當畫作一佛綠色中不得用
膠當和香及乳和綠色畫之右邊畫
作觀世音像狀如摩醯首羅天頭上
髮悉如垂鬚方作華冠肩上当畫作
黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫作
種種瓔珞其畫者教持八關齋勿得
雜食日別香湯清淨澡浴著淨衣裳
其持呪者當清淨處安像像前以牛
糞塗地四方齊整縱廣丈六尺其壇
場裏散純白華置八水瓶各受一斗
皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶內安其淨草立八草座處安置
八方作八分食置其草座上然後更
以六十四分食各各種種雜美好者
自餘雜食具皆廣大羅列作之唯除五
辛酒肉餘但使可得之者皆悉具之若
欲呪者當三日三夜斷食燒沉水香
其持呪人以妙香湯三時澡洗大小

便時皆須澡浴若不能三日三夜者
但一日一夜斷食當食三種白食乳
酪粳米在彼像前長跪設飲食已當
誦呪一千八遍余時行者在於像前即
見自身出大光明猶如火焰既自見已
生大歡欣乃至觀世音菩薩自來現
身隨其心願皆悉與之若欲隱身當
取雌黃或石黛搗令碎末精細羅之
在於像前呪一千八遍塗於眼上即
得隱身乃至騰空飛行復得三昧名
不空智見在莊嚴作如是法已然後
凡所作者皆得成就此是持呪法我
今說竟

余時佛說此經已時觀世音菩薩摩
訶薩及淨居諸天子娑婆世界主大
梵天王及諸菩薩衆諸聲聞衆一切
大衆人民聞觀世音菩薩對佛說此
經皆大歡喜奉行

不空罽索呪經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羅索神呪心經

索

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹航摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹同匝莊嚴香花軟草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水充滿其中衆花映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱脰那庖多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千前後圍遶聽佛說法

尔時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從坐而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我有神呪心名不空羅索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無

上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼
佛世尊憐愍我故為我說此大神呪
心時我受持威神力故常為無量淨
居天衆自在天衆大自在天衆大梵
天王及餘天衆無量百千恭敬供養
尊重讚歎我皆化彼令趣無上正等
菩提我依如是功德力故便獲十億
不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯
定力現見十方無量無數諸佛世界
一切如來及諸衆會皆往供養聽聞
正法展轉教化無量有情皆令發心
趣無上覺故此呪力不可思議能救
衆生無量苦難諸有智者皆應受持
世尊若他方所有此呪心當知是處
有自在天大自在天梵天王等而為
上首與十二億諸天神衆常共守護
恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼
神等遊止其中世尊隨何國邑流行
如是不空羅索神呪心經當知此中
諸有情類已於無量俱脰那庾多百
千諸佛所種諸善根乘大願力而來
至此

世尊若有衆生造諸重罪習行惡法

毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地
獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩
獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若
聞此神呪心經能生悔愧終不更造
若彼復能經一日夜受持齋戒誦此
呪心所作罪業現世輕受不復當墮
無間地獄云何證知彼現輕受不墮
地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日
或經二日或復乃至經於七日或患
眼痛耳痛鼻痛齒痛牙痛脣痛舌痛
或斷脣痛或心胃痛或腹脅痛或胷
脊痛或脇腋痛或陰臆痛或膝膝痛
或支節痛或手足痛或頭面痛或腮
項痛或肩膊痛或遭風病氣病痔病
痢病麻病或遭癰癖白癰重癰及諸
疥癬或得皰瘡甘瘡花瘡漏瘡毒瘡
或遇癰腫遊腫疔腫癰腫毒腫或患
癰癰或患甘濕或被鬼魅或被魔禱
或被呪咀或被毒藥或被囚繫或被
枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害
或被恐怖或復遭餘種種增減不饒
益事以要言之所有逼切身心苦惱
及見惡夢由此證知彼現輕受不復

當墮無間地獄所造罪業悉得消除
如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪
消除況餘有情身心清淨聞持此呪
而不獲福先世罪業亦得消除現在
未來常受快樂

世尊若有四衆或四姓等設以諂曲
誑詐心故聽聞如是神呪心經受持
讀誦書寫供養為他讚說教令聽受
乃至自往畜生耳邊懇懇念誦令彼
得聞復審思惟此呪章句不毀謗故
不取相故無分別故無等起故不遲
行故無為作故離染汙故平等心故
無增減故離五蘊故由此方便於諸
佛所復修隨念彼由如是功德力故
於十方面各有千佛來現其前教令
悔除先所作罪所有祈願皆令滿足
若有不能如上所說乃至書此神呪
心經置於舍中禮拜供養亦得無量
無邊功德世尊若有衆生為勝他故
或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危
難故或隨他故或求高貴多財寶故
聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不
恭敬或復誹謗輕賤毀訾智者應知

非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞為令彼得現在未來利樂事故世尊譬如有人採沉取麝或復拊檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀訾而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼陵蔑我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀訾或如上說以詬詬心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣令彼當來隨所主處具戒定慧功德妙香亦能為他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作饒益事

世尊者善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現世定得二十勝利云何二十一者身無眾病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細軟皮膚光澤面目鮮明四者眾人愛敬五者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者

所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者
若有稼穡災橫所侵以此呪心呪灰
或水經七遍已於其田中八方結界
上下散灑災橫亦時皆即除滅十一
者不為一切暴惡鬼神羅刹斯等吸奪
精氣十二者一切有情見聞歡喜愛
樂尊重常無厭足十三者常不怖畏
一切怨讎十四者設有怨讎遠自消
滅十五者人非人等不能侵害十六
者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱
纏垢不數現行十八者刀毒水火不
能傷害十九者諸天善神常隨衛護
二十者生生不離慈悲喜捨彼得如
是二十勝利復獲八法何等為八一
者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻
像來現其前歡喜慰喻二者安隱命
終無諸苦痛三者將捨命時眼不反
戴口無欠味手絕紛擾足離舒捲不
泄便穢無顛墜床四者將捨命時住
正憶念意無亂想五者當今終時不
覆面死六者將捨命時得無盡辯七
者既捨命已隨願往生諸佛淨國八
者常與善友不相捨離

世尊若善男子善女人等能斷酒肉
及諸熏辛不食殘穢身常清淨日日
三時轉誦如是不空羅索神呪心經
彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳
慳心離嫉妬意專為利樂一切有情
觀諸衆生有力無力如應為說此神
呪經當知是輩速證無上正等菩提
墮諸菩薩摩訶薩數是則名為菩提
薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者
即是方便如是二法於諸有情能作
一切利益安樂

世尊我今為欲利益安樂四部衆故
及為除滅諸惡有情所造罪故於如
來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許
今時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言
大衆清淨知時應說我亦隨喜此神
呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩
所作事業速得成辦亦令一切所怖
畏事疾得除滅

今時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許
歡喜踊躍瞻仰尊顏目不暫捨合掌
恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩
所應尊重恭敬供養為眾解脫圓滿

法門作諸衆生利益安樂諸欲受持
此呪心者應先敬礼過去未來現在
諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬礼
正至正行復應敬礼舍利子等諸大
聲聞復應敬礼聖慈氏等諸大菩薩
復應敬礼無量光佛復應敬礼佛法
僧寶復應敬礼聖觀自在菩薩摩訶
薩具大悲者既敬礼已復應念言此
神呪心名不空羅索是觀自在菩薩
於如來前在大衆中親自演說我今
讀誦令我一切所作事業速得成辦
令我一切所怖畏事疾得除滅作是
念已應讀誦言

怛姪他闍 折洛折洛 止履止履
主魯主魯

稽首具大悲者

薩洛薩洛 死履死履 止履止履

鼻履鼻履

稽首大蓮花手

羯邏羯邏 吉利吉利 屈路屈路

稽首大淨有情

勃縛勃縛 拞婆拞婆 緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛 枳利枳利 矩魯矩魯
稽首得大勢者

折邏折邏 珊折邏珊折邏 毗折邏毗
折邏 醫嘶吒醫嘶吒 跋洛跋洛 鼻
利鼻利 部魯部魯 翳四翳四

稽首大悲大獸王相

達洛達洛 薩洛薩洛 折洛折洛
鉢洛鉢洛 喝洛喝洛 呵呵四四

呼呼 翦迦洛

稽首大梵王相

達洛達洛 地咧地咧 杜魯杜魯
怛洛怛洛 薩洛薩洛 鉢洛鉢洛

筏洛筏洛

稽首百千光莊嚴身

什筏邏什筏邏 咎播咎播 薄伽梵

稽首日月琰摩筏魯拏非吠羅擇梵
與財等天仙衆所供養之

沫洛沫洛 弭履弭履 母魯母魯

率魯率魯 主魯主魯

稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達
捺陀仙都藥迦毗都藥迦衆多形相

達洛達洛 地履地履 杜魯杜魯

闍洛闍洛 揭洛揭洛 鉢洛鉢洛

杜洛杜洛 刺洛刺洛 喝洛喝洛
沫洛沫洛 筏洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
母呼母呼 母曾母曾 母耶母耶
悶遮悶遮 洛叉洛叉
稽首能令我及一切有情解脫一切
怖畏解脫一切厭盡解脫一切災橫
解脫一切疾病解脫一切邪魅魍魎
解脫一切怨家煞縛恐喝捶打解脫
一切王難賊難解脫一切水火風難
解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏 緊尼緊尼 屈怛屈怛
折洛折洛
稽首能開示一切根力覺支道支四
聖諦者
荅摩荅摩 毖摩毖摩 沫娑沫娑
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波
羅蜜多者
彌履彌履吒吒吒 詫詫詫詫
置置置置 澍澍澍澍
稽首被服醫泥耶皮具大慈悲自在
大自在能破一切惡鬼神者速來速
來救護我等

矩盧矩盧 鉢洛鉢洛 薩洛薩洛

羯洛羯洛 羯吒羯吒 沫吒沫吒

稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥

纓頸帶衆寶瓔珞首冠花鬘寶冠於

寶冠中當于頂上有一切智像手執

希有大寶蓮花於諸靜慮等持解脫

衆妙功德皆不傾動善能成熟一切

有情具大慈悲能除一切業障能救

一切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶唵暮伽播

奢頡利達耶唵鉢刺底喝多

罽渾莎訶 納幕阿幕伽耶莎訶

納莫阿氏多耶莎訶 納莫阿鉢羅底

多耶莎訶 納幕筏洛鉢刺陀耶莎

訶 納慕薩婆羯磨悉達曳莎訶

罽社耶嚩莎訶

此神呪心誦必有驗能受持者所欲

皆成諸有日日三時各誦一百八遍

五無間罪定得除滅一切業障無不

清淨欲念誦時應先結界其結界法

取灰或水或白芥子或擔山楸呪七

遍已遣釘四方燒沉水香至心念誦

諸患寒熱及瘧病者應呪結縛二十一

遍繫頸或臂即得除愈諸有病者
或酥或油或復呪水二十一遍與之
令服即得除愈諸欲解他厭禱呪詛
取泥或麴或蜜臘等作彼形像口誦
此呪手執剛刀深慈愍彼而斷截之
復以呪縷繫彼厭身令諸怖畏即得
除愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即
得除愈諸遭蠱毒或地蠍等之所蛆
螫呪水令飲呪泥塗之即得除愈諸
患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除
愈諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻
羅木二十一遍已而嚼指之即得除愈
諸怖畏處應當結界而住其中其結
界法呪五色縷二十一遍纏搭山嶽
釘著四隅即得無畏諸欲自護應以
呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上
諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用
帶之即便捨離諸患一切瘡腫等病
取葶撥末和蜜而呪二十一遍用塗
其上即得除愈諸患眼者應呪香水
或甘草水鈐邏奢水二十一遍而用
洗之即得除愈諸患耳鼻應呪煎油
二十一遍滯耳鼻中即得除愈諸有

闢竟怨讎誣枉種種官事之所逼惱
應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和
解諸有國土王都城邑災難起時應
結道場牛糞塗地香湯遍灑於場
四角各置一瓶於其瓶中置花及水
以新淨草敷布場中用美果食陳列
其上作麴燈盞香油淨炷然置四隅
以衆名花遍散場內燒上妙香而為
供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣
坐鮮潔座端身正念誦此呪心主若
至誠災難便息諸有疾疫妖祟等處
呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉
除滅若被魘魅以瓶中水磨梅檀香
呪三七遍用塗心上魘魅便息若常
念誦此神呪心四重五逆謗法等障
咸得除滅欲護國宅使無災厄應取
蓮花一百八枚各呪一遍投火壇內
供養賢聖災厄並息國宅安隱若欲
令他慈心於已不生嫌嫉應取梅檀
一百八枚並長二寸各呪一遍投火
壇中供養賢聖能令彼人慈已無恨
若恐疾疫鬼魅著身應取杜耶藥毗
社耶藥都矩梨藥健陀都矩梨藥婆

刺尼藥唵跋耶波尼藥因達羅波尼
藥健陀畢利掾瞿藥須揭藍藥斫訖
羅藥莫訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多
藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥
白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝志
底婆刺尼藥喝屢怒如藥健陀須揭藍
藥金剛藥黑監藥筏邏訖訖爛多藥如
是諸藥細擣絹篩水和為丸形如大棗
呪百八遍置於頂上或繫兩臂疾疫鬼
魅皆不著身若有小兒邪氣魍魎所驚
怖者呪此藥丸一百八遍繫於肘下
便不驚怖若有女人薄福所致人皆
憎厭呪此藥丸一百八遍和水澡浴
惡相皆除衆人愛敬身穢惡病亦得
除愈諸有婦人求生男者呪此藥丸
一百八遍繫其身上或和水浴便得
生男若呪藥丸繫在身上刀毒水火
惡獸怨家魘魅蠱道一切災橫皆不
為害若患瘡腫呪此藥丸一百八遍
和水塗之便得除愈若遇惡風暴雨
災電呪清淨水二十一遍散灑四方
或呪羯羅毗羅木枝二十一遍口仍
誦呪向四方搗風等便止此觀自在
大神呪心雖不受持但依前法誦必

有驗若能受持所作事業無不成辦
欲受持者以新白氎應長一丈而闊
五尺捻一段成勿斷經緯盡作佛像
所用綠色應和香膠自外諸膠咸不
得用佛像右邊應復畫作觀自在菩
薩似大自在天頂有鬘鬘首冠花冠
翳泥耶皮披左肩上自餘身分瓔珞
環釧而為莊嚴畫師應湏澡浴香潔
著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處
畫之應以此像置清淨處於其像前
牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其
壇內純散白花以八淨瓶各受一升
盛花香水安置八方復於八方敷八
草座一一座上置一分食於八座邊
一一各置八分之食其所供食盡世
香美皆得用之唯除熏辛血肉酒等
諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持
呪者先當三日三夜斷食如其不能
但一日一夜於日日中三時澡浴若
大小便別更澡浴著新淨衣食三白
食所謂乳酪及白粳米食訖澡漱往
佛像前燒沉水香至誠頂礼專心誦
此大神呪心滿八千遍今時行者自
見其身遍放光明猶如火焰見是事

已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨
所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌
黃或安繕那滿八十遍研以塗眼若
欲乘空應用塗足由斯呪力證不空
智而為上首在嚴等持既獲此定凡
作事業無不成辦

介時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言
善哉善哉汝能憐愍一切有情說此
神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜
時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩
訶薩淨居天衆自在天衆大自在天
衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆
大歡喜信受奉行

不空罽索神呪心經

怛都達反迦居伽反軌都枯反必蒲翼反苾蘇俱反

脰猪夷反絹姑縣反斷兼中反膊吾各反脰烏堅反

膊脯莫反麻臨音反癰問據反癰辟音反癰音踐反疥

戒音反炮蒲豹反魅音媚反詛側鋸反羅音羅反些紫音反箴

反音反鄔烏古反電蒲覺反稼嫁音反穢色音反灑所買反

詛側鋸反盪音古反去音去反捲華音反泄薛音反覆敷福反

埵都果反般博舉反若而遮反絰施格反罽烏威反屈

姑姑振反勃蒲骨反於徒鄰反羯居謁反枳居是反珊蘇乾反

鑿於音 哢猪音 吒都駕 跋補音 賢烏計 四

虐利喝呼錫 呵呼蘭 翳烏孔 琰餘松 弭亡比

寧蘇音 捺奴音 揭渠竭 拙餘俱 刺盧計 冠

拏奴家 忤奴拘 毆蘇開 澍蘇開 訖訖訖 冠

灌音下 唵高舍 頤胡結 底借死 沛鋪未 忘

官音 擔都盡 撮渠月 釘當定 牒牒音 鰕歌音

狙猪列 整呼各 嚼蘇音 指去音 崇蘇醉

樣餘亮 瞿渠俱 頤都卿 怒奴故 搗音 玃音

不空羅索神呪心經後序

神呪心經者斯蓋三際種智之格言
十地證真之極趣也裂四魔之便罟
折六師之邪幢運諸子之安車詣道
場之夷路者何莫由斯之道也况乃
剽當累穢宿殃清衆瘦懷庶福者乎
是以印度諸國咸稱如意神珠諒有
之矣題稱不空等者別衆經之殊号
也至如擲羅取獸時或索空茲教動
捋同不玄會故受斯目也運極無方
日神警勅群物稱呪名色所依号心
雖復乘開一五藏啓二三其能應通
動植絲綸法界者咸用取則茲旨歸
徃斯誥也是故經云此身如城心王

處中又至功離相妙極殊方有類於
心故應茲稱也是以經云如衆生心
識體雖是有而無長短方圓等相斯
群籍之中心無相之妙極者也然此
神典北印度國沙門闍那崛多已譯
於隋紀千時寶歷創基傳匠蓋寡致
令所歸神像能歸行儀并呪體能俱
存梵語遂使受持之者疲於用功渾
有莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心
殷為物情切爰以 皇唐顯慶四年
五月 日於大慈恩寺弘法苑重更
敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空罽索陀羅尼自在王呪經上卷

四

唐天竺三藏實思惟奉詔譯

南謨囉哆那怛囉夜耶 南謨阿唎耶
阿彌哆婆耶 怛他哆多耶 南謨阿唎耶
跋嚧吉帝失筏囉耶 菩地薩埵耶
摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛跌
他唵 阿慕伽鉢囉底喝多鉢鉢吽
吒娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪即
是一切秘密神呪之主若有人能誦
此神呪成就之者即能通達一切神
呪但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

尔時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不
空罽索神呪王法若成就者福不唐
捐能令無量无邊諸衆生界一切業
障悉皆清淨能集無量福德資糧增
長善根方便善巧通達無邊智慧境
界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得
無上菩提四無所畏十八不共一切
佛法及四聖諦神足根力菩提分法
復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩

鉢底復能證得聲聞辟支佛及如來地成就般若聰慧利根有大威德精進勢力具足辯才騰空隱形為斫羯囉伐賴底曷囉闍一切自在能成呪仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨應所作一切皆得駢策使者進退無違令羅刹婆隨意而轉復能入於阿素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見地下一切伏藏所為事業自在成就療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸龍王歡喜悅樂降雨止雨皆得自在復能於彼一切人中而得自在能令一切衆罪厄難悉皆銷滅資財寶物所求皆得復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門此大不空羅索神呪之法於諸呪中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉健闍縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼一切餓鬼畢舍遮拘畔荼羅刹婆星宿鬼障尋鬼等承事供養尊重讚歎復為帝釋諸梵王等之所擁護復為一切成呪仙者共所慶慰復為常離一切散亂無所著者之所承習受持

所說供養恭敬尊重讚歎

成就受持供養神呪法分第二

尔時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作真實語遠離嫉妬利益安樂一切有情直心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩燒香散花塗香末香莊嚴幢幡及諸花蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空罽索心神呪王一百八遍即入不空陀羅尼三摩地門作蓮花印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足即於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讚誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般

若現前辯才無滯增長正念諸天隨順而為伴侶所作自在無有障礙具大威神復能持呪隨心所欲不為一切怨賊侵奪賢聖讚歎常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承事礼拜善言讚歎常與一切驚怖之者作歸依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦萬遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無所乏少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三
若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山寺塔廟之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若處著新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修四梵行無所怯惜於諸持戒福德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已即便於彼清淨之處吉祥草上結加趺坐應誦不空罽索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂

歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花鉢特摩花盂鉢羅花俱沒陀花奔荼利花等亦不驚怖是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前燒香散花水和粳米及諸雜花供養聖觀自在菩薩右繞三匝頭面礼足菩薩亦時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幀法分第四

亦時尊者說畫像法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織綃毼隨其長短不截兩頭所用綵色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴花冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白纒交絡肩臆以墜泥耶麋王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其胛尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珍寶而嚴飾之身著

天衣立蓮花上有大威德瓔珞短長
交膊垂下耳璫臂印及以環釧皆寶
飾之頂上畫作無量壽佛於其幘內
畫種種花若欲作壇於春秋時白月
八日或十五日吉祥星下選擇好時
無風無雲即於城外擇取好處隨其
方地有諸樹木根莖枝葉花果茂盛
條莠交加周遍皆有流泉浴池處處
青草皆悉充遍應用黃土為泥塗地
種種修理盡令如法不於荊棘瓦礫
骨石諸惡土地其壇四面以金精赤
土雄黃石灰及紫金色青黃赤白及
以紫色畫其界道於壇方面各開一
門門外各有二吉祥柱於其壇內應
畫螺形萬字香印門內各有二吉祥
瓶隨其處所應作浴池池內周遍盟
鉢羅花俱沒頭花奔茶利迦花於池
四邊應畫鵝形如貫花騁周匝圍遶
應置像幘壇場之內散種種花燒種
種香幢幡寶蓋而供養之或用金銀
諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切
諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜
盛之以雜花繩繫其瓶項取燒稻穀

作花散以嚴飾壇上應以白縵覆之
於壇四角各立一人身被甲仗而守
護之是時呪師每日三時洗浴清潔
著新淨衣三業清淨受持律儀於聖
觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪粿
糖石蜜盛滿器中而供養之後以栴
檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒
之而為供養於像幘前敷吉祥草結
加趺坐作蓮花印安心合掌敬礼一
切諸佛菩薩即誦護身呪呪曰第二
唵阿慕伽鉢囉底訶多囉叉囉叉

自稱
名 鉢泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪
呪二十一遍常護自身無能損害
呪鬼神呪呪曰第三

唵阿慕伽湯陀鉢泮泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色綬一百
八遍繫壇四面然後呪水一百八遍
或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內
散之即令一切惡鬼神等無能惱亂
禁惡鬼呪呪曰第四

唵阿慕伽鉢囉底訶多唵鉢泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍
或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇
外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪呪曰第五

唵阿慕伽帝嚩路枳耶 毗闍耶

俱嚩磨訶泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍
或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑
十方即禁諸惡魔不能燒亂

禁諸惡魔鬼呪呪曰第六

唵阿慕伽羅叉白稱娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水
一百八遍或白芥子及呪淨灰點自
頂上額上心上及兩肩上遍灑其身
即令一切惡鬼惡魔不能惱亂

呪同伴人呪呪曰第七

唵阿慕伽訶佉

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一
百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇
內散灑同伴即護彼人惡魔鬼衆無
能惱亂

呪香呪呪曰第八

唵阿慕伽淡磨淡磨 訶泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然後燒香恭敬供養呪飲食及花果呪呪曰第九

唵阿慕伽起醯利傳起醯唎傳鉢泮吒若以飲食及花果等欲散之時先誦此呪呪一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散之

隨作事成就呪呪曰第十

唵阿慕伽毗闍耶鉢泮吒

隨作何事若誦此呪志皆成就

世尊能持呪者作是法已於其壇內應誦不空陀羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像幀動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應驚怖若見幀動得富貴自在若見煙出成就曷囉闍位若見焰出騰空自在得成呪仙其誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖即得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見已所求皆遂即得菩薩諸三摩地於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉現身憶念宿世生事及得無量百千功德

成就使者能辦事法分第五

尔時聖觀自在菩薩復說使者能辨
事法此之使者即是聖觀自在菩薩
不空羅索王神呪之使若欲駭使應
以綠色及氎布幘上畫使者形又作
藥叉童子像頭髮直豎如盛火焰面
目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤
衣口出四牙二上二下其舌於口或
入或出一手持劍一手執索嚴身之
具皆悉周備欲作法時於白月八日
或十四日持齋潔淨安置幘像四衢
道中或空室內應以花香及諸飲食
除血肉等種種供養其持呪者先應
誦呪自防護身於氎幘前誦不空正
呪一百八遍是時使者現其人前語
持呪者言欲何所須若見處分皆能
成辦其持呪者隨心所欲使者依行
于時使者隨所見聞悉皆具說若持
呪人日索金錢百文應時即得然不
應別用及生怯惜但應供養佛法僧
寶如是之事但當自知不得轉向人
說之亦復不得共人結怨應食淨食
不得雜食每食之時先減己身一分
飲食供養使者然後自食常須憶念

不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得
妄語出誠諦言為他說法於一切衆
生常起饒益慈悲之心復以香花衣
服幢幡寶蓋塗香末香燒香散花恒
常供養聖觀自在菩薩作報恩心若
能如是即彼使者日日供承得五百
人所須資具飲食衣服塗香末香燒
香散花一切具足乃至持呪之者盡
形已來隨意皆得無所乏少

不空罽索陀羅尼自在王呪經卷上

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空絹索陀羅尼自在王呪經

卷中

潔

唐天竺三藏實思惟奉詔譯

成就駢策僮僕使者分第六

介時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就駢策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此使者即是不空絹索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五鬚髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幘時或白氎上或於絹上其僮僕者所有衣服皆作赤色以燕脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅熙怡微笑其身形相淺黃白色應作兩臂一手執菴摩羅果一手持種種花其像常於密處安置散花燒香末香塗香然燈種種飲食而為供養又於像前誦不空絹索王呪一千八遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法即成即能觀見彼使者形駢

策自在此持呪者所有處分皆得成
辦然其使者若耳所聞若眼所見皆
來說向持呪之人隨持呪者使令去
處能速往來一切事業皆得成就又
能施與持呪之者一切財寶隨持呪
人心欲去處其使者即將去來於持
呪者住止之處常淨掃灑若泥塗地
所有一切隱密之事及吉祥事皆來
向說一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅
一切病患能令除愈諸惡鬼神皆自
隱沒諸毒銷散歡樂圓滿一切福業
皆得增長一切罪行悉能除滅猶如
孝子恭敬供養尊重其父彼持呪人
若欲自身安隱快樂不得於彼使者
輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤
誦呪而修供養口不妄言其心哀愍
一切衆生施與無畏於三寶所起深
淨信常散諸花及懸花鬘燒香末香
以如是等供養尊者聖觀自在菩薩
又先以種種飲食散花燒香然燈供
養使者乃至不得於一日中忘不供
養若不供養求事不成若其使者隱
沒不現即便捨去是故持呪之人不

應放逸常修精進不應懈怠於尊重
處常勤供養恒不忘失菩提之心於
施戒忍精進定慧應常修習遠離慳
怯汙戒塵垢於生死中常生怖畏深
懷慚愧心常正念不得散亂智慧觀
察若如是作即能成辦一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

今時聖觀自在菩薩復說成就吉祥
瓶法持呪之人若欲成就法者應結
同伴並修十善至心堅固欲作壇時
應選好處若山林地吉祥之所或是
往昔仙人所住寂靜之處如法修理
洗浴清淨俱著新衣唯食麦子及以
乳糜受八戒齋與同伴人持呪自護
隨心遠近作四方壇面各一門香泥
塗地以香盡業應用雄黃赤土繫檀
等末而界其道於其壇內隨四方面
應畫四大天王以諸寶物莊嚴其身
皆被甲仗手執刀劍其壇東面應畫
金剛南面刀劍西面畫菩提北面畫
鐘於其四角畫赤色幡散種種花於
壇場中以諸彩色畫吉祥瓶用雜花
鬘以繫瓶項取蓮花池水盛滿瓶中復

以香花妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內復以四槃一槃盛酪一盤盛蘇一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏皆嚴器仗於其四方各立一人於五人中得心腹者簡取一人與持呪者隣近而坐五人之外更取一人勇猛無畏能為難事者令洗浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種種飲食除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐應當呪水及以粳米灑散十方燒香散花如法結界

呪曰第十一

唵阿慕伽播奢鉢囉底訶多帝嚩嚩
嚩呬耶微闍耶囉又名自舞鉢呬泮吒音

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印誦聖觀自在菩薩不空罽索心神呪王若一日二日誦此呪時若有毗鄰夜迦鬼來故相驚怖而作障尋其持呪人應起勇猛勿生恐懼如常誦呪心莫散亂復於壇南面聞羅刹淫可畏之聲其誦呪人呪白芥子七

遍散之諸羅剎安尋即退散不能障
尋南西北方亦復如是

呪吉祥瓶呪曰第十二

唵阿慕伽阿波囉耳多訶曩訶曩

訶泮吒

音半

此呪呪吉祥瓶呪瓶之時瓶現異
相或傾或側或動或搖呪人見已如
常誦呪不應驚怖亦不解其結加跌
坐何以故以吉祥瓶如末尼珠隨心
所欲一切皆得要當策勵加功方得
成就此吉祥瓶有大威力甚難成就
若得成者自在安樂增長福業由是
呪人常勤精進不應空過恣諸放逸
若吉祥瓶中出火焰或出金銀末
尼真珠瓔珞諸寶色相或時出現種
種衣服復現諸天美妙姝女及諸殊
勝童男童女或丈夫形嚴淨裝飾或
復示現城邑聚落及諸巷陌為馬車
乘一切人眾宮殿園林美妙飲食香
花幡蓋諸音樂等雖見如是種種異
相如常誦呪不應驚起其時聖觀自
在菩薩復變自身現作普賢菩薩形
像無量菩薩眷屬前後圍繞從彼瓶

中忽然出現聖觀自在菩薩現此相
時如上所現一切神變種種異相悉
皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形
像與無量菩薩皆共讚彼持呪人言
善哉善哉汝能成就此神呪法隨汝
所求皆當與汝呪人聞已即從座起
合掌恭敬右遶尊者頂禮供養而作
是言唯願尊者當攝受我施吉祥瓶
聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善
男子汝之所求我今施汝隨意受用
呪人取得吉祥瓶已置於頂上復以
香花種種供養從吉祥瓶而乞願言
南謨尊者願隨我意樂一切事業悉
皆圓滿其持呪人作此願已及諸同
伴隨心去處皆得如意時吉祥瓶變
現其體如淨琉璃為持呪人等現作
童子常能承事恭敬供養

成就榮使羅刹童子分第八

尔時聖觀自在菩薩復說榮使羅刹
童子之法若欲使時其持呪者應先
畫作羅刹童子色相形容如童子像
以一切莊具嚴飾其身於頭之上為
五鬘髻面狀喜悅身相端嚴衣服黃

色如乘空行手執蓮花其體金色如是盡已安置密處若佛堂中若在房內於白月八日或十四日持八戒齋於像幘前散花燒香末香塗香懸諸花鬘及種種飲食而為供養於其像前結加趺坐誦不空絹索心神呪王一百八遍現前即見羅刹童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持呪者語童子言汝今作我駝策使者童子答言如是如是我當策勵承事供養隨汝駝使皆令速疾而得成辦不生疲厭其持呪人常應勤心供養童子形像不作輕欺若欲食時先與童子不得遺忘若能如是駝使自在所須財物皆能與之亦復示其伏藏之處隨持呪人所須莊具及與資財皆為將來無所乏少而此童子若眼所見若耳所聞皆來密向持呪之人耳邊而說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人問童子過去未來現在之事皆依實答終無虛妄成就使死屍取伏藏分第九

尔時聖觀自在菩薩說取伏藏之法

若有欲取地中伏藏其持呪人先當誦呪防自身已即往塚間取丈夫屍身形之上無瘡癰者應與洗浴洗浴屍已即取香花塗其兩足而供養之而便誦呪呪屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍即從索紙筆墨其持呪人即賣紙等而與死屍彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不用抄寫即語屍言汝應為我自取將來其屍如言即為將來所得珍寶應如法受用供養三寶及將施與一切衆生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生即便不送若持呪人自身不欲至於墓中又復不欲令彼屍起若自能知伏藏之處應往彼取若夜中取應將同伴愛樂功德同心同行深怖罪業善解經論聰慧之者先作吉祥禁身呪已即以蘇膏塗布為燭誦不空羅索心神呪王一百八遍用捨_{詩可}彌木然大火聚發弘誓願為令一切衆生永斷貧窮苦惱等事即

以蘇燭擲向空中隨有廣大伏藏之處其燭即於伏藏之上空中而下隨其實物入地深淺所有尺數其燭依此尺數空中而住待持呪人來至藏所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如是祭已共其同伴而往取之取得珍寶分為三分一分自為己身一分與其同伴一分共同伴和順供養三寶又以自身所得一分與一切衆生之所共用若能如是自身一分乃至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入娑婆室分第十

今時聖觀自在菩薩復說成就入娑婆室法若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室其室可愛常有流泉浴池及諸花果種種樂具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持呪人當於白月十五日持八戒齋澡浴清絜著白淨衣然後往至泉水出處應以稻粟大麥小麦大豆小豆

及胡麻等七種之穀和乳酪酥誦不
空羅索心神呪王每一遍常以此
穀散於火中要使此室其門自開持
呪之人見室門開不應驚怖不得輒
起應專誦呪若有姝女各各執持種
種花香從室而出語呪人言善來尊
者唯願受我如是香花其持呪者不
應輒受乃至三請持呪之人作如是
言善來姊妹若為攝受我等故來願
持此香花與我同伴其同伴人觀此
姝女隨所愛者即便執手取以為妻
而此姝女知其人心所愛重故猶如
婢使而承事之此同伴人隨欲去處
任情來往其形色相少如童子遊戲
受用五塵境界若捨人身即得天身
成就呪仙其持呪者如是誦呪乃至
更有勝妙姝女五百眷屬從室而來
執持種種衣服莊具及諸香花頂礼
呪人作如是言善哉聖者為欲攝受
哀愍我故久未在此唯願領受此衣
服等至三請已其持呪人為欲調伏
諸呪仙故應受其請隨所受已持呪
之人及諸姝女便沒不現成就呪仙

轉輪王位若捨人身得於天身一切
呪仙皆來恭敬頂礼其足稱讚吉祥
願常住世奏種種音樂作諸歌舞建
立百千寶幢幡蓋歡樂具足其持呪
人自在受用天王果報其心安樂然
常念佛終不忘失菩薩之行得宿命
智超過一切諸惡趣門亦不貳著五
塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教
化無量有情於無上菩提道中入不
空智諸陀羅尼三摩地門

成就眼藥分第十一

今時聖觀自在菩薩復說成就眼藥
方法其持呪人若欲成就此法之者
應以雄黃半黃及蘇毗羅眼藥於香
葉中裹此三種於白月十五日沐浴
清淨著新淨衣受持八戒廣大供養
聖觀自在菩薩已於尊者前結加趺
坐先念佛已後誦不空罽索心王神
呪一百八遍其持呪人先應入彼火
遍處定待彼葉中煙出即以泥塗壇
而取眼藥置於菩提樹葉之內若火
星焰出燒練此藥其持呪人即知所
作眼藥成就應呪芥子等散於十方

及誦呪自護己身欲取藥時誦此
呪呪曰第十三

唵阿慕伽鉢囉底訶多鉢什八囉
什筏囉泮吒娑婆訶

誦此呪已即取眼藥石上研之使其
為末安著眼中即令餘人不得見於
誦呪之者復身能自見一切伏藏所
欲往處隨其意樂或入或出復能自
見一切菩薩天龍藥叉健達縛等及
見一切衆生若在天趣或部落迦中
傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸
衆生作福作罪悉皆能見於一切處
常得自在作諸供養復能見於阿素
洛窟及諸龍宮復能隨類示現變化
應往便往無有障導證得神通往諸
佛所自見已得受阿耨多羅三藐三
菩提記復為諸大菩薩之所灌頂得
諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜
慮三摩地門而得自在成就根力菩
提分法又得一切呪陀羅尼而無所畏
成就除鬼著病法分第十二
今時聖觀自在菩薩復說成就除
一切著鬼魅法若持呪人欲成就此

法應發信心修清淨業精進堅固心
無疑惑至誠決定常懷報恩起慈悲
心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯
弱有情何以故由佛教中先為阿難
說於四種不思議法所謂末尼寶珠
威力不思議神呪威力不思議妙藥
威力不思議佛境界威力不思議若
能誦呪一百八遍一切諸鬼所著之
病皆得除老或經一日乃至七日專
誦聖者不空罽索神呪下至一遍乃
至授聲一句若患天行時氣一切熱
病患能除老復次有法應呪白練二
十一遍一遍一結以繫病人即得除
差一切諸病亦復不為諸鬼擾亂復
次有法若患瘧鬼之病經四日者先
應泥作四角之壇散諸香花令其病
者壇中而坐復以麴作病人形像應
誦不空罽索心王神呪稱病人名用
淳鎮鐵刀段段截之病人見聞心即
驚怖瘧鬼捨離永不復來

復次有法若欲呪人其持呪者洗浴
清淨著新淨衣先誦神呪自防其身
後以牛糞而用作壇隨四方西盡種

種色散諸雜花及置白食供養壇場
應取童男或復童女洗浴清淨妙香
塗身著白淨衣種種莊具而嚴其身
令於壇中結加趺坐應誦此呪結童
子髮呪曰第十四泮吒半丹本無泮吒半音此音中即有下第十五呪
誦此神呪結童子髮已復取雜花滿
於所呪童子手中又以妙香若熏若
塗及末散之復呪粳米及與花水灑
散壇內應燒沉香誦不空罽索神呪
呪花三遍散童子面童子身動若欲
令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪
曰第十五丹本此呪却在第十四段

唵阿慕伽鉢囉訶底多囉叉囉叉
自稱薩婆裴曳弊 鉢湯陀 泮吒
娑婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此
呪已童子即語若問去來現在好惡
之事皆能答之其持呪者若欲發遣
著童子神復應誦此呪呪曰第十六

丹本此呪却在第十五段

唵阿慕伽囉闍 鉢囉二底訶多鉢沒

地耶咤待耶若臘波波耶鉢鉢泮吒音

復次有法若欲成立以手摩觸所呪
之人令其病老應作壇場散諸香花

復燒沉香安置病人於壇中坐呪之
令動其持呪人以無名指押一本云
左手中指及無名指捏作印其中指
呪彼病人病人即語作是誓言我今
放捨終不敢來若不發語應以此呪
更治罰之呪曰第十七

唵阿慕伽鉢囉底訶多摩車摩丁
車娑婆訶

丹本此呪却在第十六段下
卷第十八段呪為此中呪

誦此呪已所呪病人身如火熱作如
是言我今即去永不復來

復次有法若為諸鬼之所魅著或瘦
或癩應誦神呪呪白芥子或呪三遍
或復七遍火中燒之我今復說火燒
之法先以牛糞作壇壇中應燒菩提
樹木及捨弥木牛膝草等以酥酪蜜
相和呪之一百八遍一遍一燒如是誦
呪或一日或三日若為藥又鬼所著
者應誦聖觀自在不空羅索神呪呪
白芥子或一切種子一遍一燒或安
悉香和白芥子呪之一遍一燒如是
誦呪或一日或三日若為天龍神鬼
之所著者以白檀末及沉香末相和
呪已一遍一燒如是誦呪或一日或

三日若為一切鬼神之所著者應取
胡麻以和芥子或和白芥子呪之一
遍一燒如是誦呪或一日或三日即
令一切諸鬼除滅若有狂橫及諸灾
厄或星現惡相若王難鬭諍飢饉之
事應以牛乳和鹽呪之一遍一燒如
是誦呪或一日或三日一切惡事即
自銷滅

不空罽索陀羅尼自在王呪經卷中

己亥歲高麗國太歲都監奉
勅撰述

不空羂索陀羅尼自在王咒經下

密宗

唐天竺三藏實思惟奉詔譯

成就入壇法分第十三

余時聖觀自在菩薩說不空羂索神咒壇法此壇是大乘法為諸菩薩之所攝受其應入壇者王若臣若諸凡夫想持願者與佛平等以持咒故能益自他不生惡趣常生善道故入壇者勤修供養其持咒者被精進甲躍躍歡喜發起饒益一切衆生不生慳怯專注其心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐無諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於諸衆生善巧方便心行平等所作勇決能速成就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗浴護淨如是之人方堪持咒入此壇場其所作壇法有三種一者地壇二者國壇三者民壇若為王作名為地壇為大若作名為國壇為凡人作名為民壇地壇大作國壇中作民壇小作若不依此大中小法便惡事起或王或臣及誦咒者有諸惡事以是應

知當依法作若欲作壇先擇星日若
路逢善相選吉祥地或於河邊或山
林處或園苑中應離荆棘骨石瓦礫
高下不平穢草稠林險惡之地於其
好處除去惡土好土壤之泥塗摩拭
平坦如掌周遍細滑猶如鏡面若造
王壇縱廣各有三十二肘應用金銀
真珠等末以和赤白黃綠黑色而界
其道於壇四面各開一門去門不遠
皆豎雙柱種種莊飾作吉祥門於此
門外布諸妙花周遍圍繞壇東門外
畫二天王守護其門左邊應作持國
天王右邊應作增長天王俱被衣甲
器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色持國
天王以手執劍增長天王以手執梧
壇南門外應畫二王守護其門左邊
應作醜目天王右邊應作赤目神王
此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被
衣甲其手執持弓箭刀劍壇西門外
畫二藥叉王守護其門左邊應作末
戍跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏
跋達羅藥叉王作此二王應如赤色
種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北

門外畫二天王守護其門左邊應作
多聞天王右邊應作金剛手天王畫
此二王各依本色衆寶莊嚴執持器
仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像
其像立在蓮花座中頂上螺髻紺髮
垂下首上寶冠盡無量壽佛其尊者
身一切莊具而嚴飾之形狀白色如
頗脰迦應作四臂右邊二手一持蓮
花一持深罐左邊二手一持數珠一
施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之
上畫作天花而嚴飾之於其臂前作
萬字印俯身低視尊者左邊畫大勢
至菩薩形像其形色相如白金色身
著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖
觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊
畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮
花色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴
熙怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌
恭敬於普賢菩薩像下應畫摩羅
周言天女金剛使天女於大勢至菩薩
我像下應畫多羅周言童子天女毗俱脰周言
天女其多羅天女著白色衣餘三天
女衣皆雜色此四天女並著天衣衆

寶嚴餘類貌如梵無信供終悉皆
跪編袒右肩向尊者前合掌恭敬復
於觀自在菩薩像前禮拜於大阿闍梨
呪王其形色相非赤黑色紫黑色
頭狀動搖面有三目赤色赤髮巨端
垂下口出四舌三十二舌舌或黑二
臂時動身有四臂長短腰略大垂臂
聽於尊者前雙膝著地前執瞻仰側
可而聽

復於尊者前禮拜於大阿闍梨前帝釋
及部羅梵自在大自在等諸天之衆
各依本形來觀於寶嚴像前合掌
而立於寶嚴曰色身諸尊皆一大龍王
所謂寶嚴龍龍王曰我教彼尊多龍王
難陀龍王等共讚寶嚴曰大龍王
應各畫一而給受用我龍王龍王可
洛王羅陀羅王等共讚寶嚴曰大龍
阿素洛王等共讚寶嚴曰大龍王
復作諸印及諸器仗莊嚴種種諸應
盡作螺形之印螺形之印蓮花形之
難地如印蓮花印如印蓮花印如
天應盡作諸寶蓮花印蓮花印如
寶嚴像前畫寶蓮花印蓮花印如

應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持
八戒應取醬金牛黃雄黃金精朱砂
勝妙彩色勿以膠和當用健陀洛娑
香汁及酥和之以此而畫於壇周遍
應懸青黃赤白四種色幡壇上應以
白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶
其瓶皆用栴檀沉水龍腦麝金和此諸
香盡彼瓶上即以貫花繫其瓶頂各
滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳
酪如是五物各盛四器安著壇中以
酥煮餅用沙糖石蜜而塗餅上取粳
米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥
種種好食燒除血肉皆以盤盛壇中
供養壇外四面築牆掘溝或堅籬欄
隨作一種又於壇等四面各開一門
於其門外各八守護其守護者令身
披甲手執器械復去壇外一俱盧舍
間布四面陳列四兵爲兵馬兵車兵
步兵而爲守護禦敵非人其持呪人
香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪
自護不令非人而得其便復於壇外
立一小壇即令其王及王眷屬應入
壇者於小壇內香湯洗浴著純白衣

持八戒齋經一日一夜皆令斷食口
嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷
屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令
王正念方便安慰至心改悔其誦呪
人即先入壇諸呪神衆以香花飲食
及以燈明種種供養頂礼聖觀自在
菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方
呪曰

第十八

丹本此呪却在中卷

唵 阿慕伽 赦鰥耶 赦鰥耶 咍咍吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪
白芥子散十方而為防護呪曰

第十九

丹本此呪却在第十八段

唵 阿慕伽 鉢囉訖底訶多漫陀漫
陀囉又囉又自稱囉囉 薩婆薩埵
咍俱嚩唎唎咍咍咍音娑婆訶

此是結壇神呪欲結壇時先以此呪
呪水呪灰或白芥子散灑四方隨其
遠近即成界畔而為防護呪曰

第二十

丹本此呪却在第十九段

唵 帝嚩嚩呬耶微闍耶 慕伽播睺
娑鉢囉 三摩耶地瑟吒南 摩訶娑鉢
耶鉢囉音 咍波咍若

此是禁自身呪若入道場先以此呪
呪禁自身不令非人而得其便呪曰

第二十一

丹本此呪却在第二十二段

唵阿暮伽囉叉囉叉名自稱鉢泮吒音

此是呪香呪若入壇場欲燒香時先
以此呪呪香然後燒之供養

第二十二

丹本此呪却在第二十一段

唵阿暮伽淡磨淡磨鉢囉底寧
度誘忙微嚙麼娑婆訶

此是呪花呪若入壇場欲以花場供
養時先以此呪呪花場用散壇場

第二十三

丹本此呪却在第二十二段

唵阿暮伽阿訶囉阿訶囉布誑波

達時聞微麼阿遮哩左鉢泮吒音

此是獻供神呪欲獻供時先以此呪
呪水粳米及諸雜花然後散灑於壇

之內奉獻供養

第二十四

丹本此呪却在第二十三段

唵阿暮伽阿囉闍鉢囉二合底車

係囉伽跋店薛哩二合醯拏二合薛哩二合

醯拏沫林娑婆訶

此是呪座神呪若欲坐時先以此呪
呪壇內座然後於上結跏趺坐以其

兩手作蓮花印誦不空罽索心呪如是誦呪威神力故於虛空由有異相現或時聞有說法之聲或聞彈指或唱善哉聲或見雨花誦呪之人見聞如是不可思議吉祥事已即知所作壇法成就王及眷屬應即入壇足誦呪人即從座起頂礼聖觀自在菩薩及諸聖衆從壇內出執王右手引至壇門令王合掌即取白繒掩王兩目令王敬礼諸佛菩薩及神呪王并多羅天女毗俱吒天文摩麼雞天女金剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩已令王發心至誠懺悔作大誓願手持妙花呪人引王從西門入至於壇中以所持花於諸像前隨意而置所置花處即以為師跏趺合掌受菩薩戒永斷酒肉不食葷辛不復歸餘邪魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲聞慈念加護從今已後於衆生類常施無畏誓不斷命發菩提心出真實言不為邪行常行正見不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見勤求出離證空法性終不執著一切諸相

第二第三亦復如是即作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切衆生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空羯索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇如王受法其事畢已王及眷屬應以財寶什物施呪人等方自還宮

若造巨壇縱廣一十六肘於其壇內所有界道勿用金銀隨其力分用諸綠色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇內供養於壇四面各立幢幡四吉祥瓶各滿盛水用置四名香散花供養所有法用皆如王壇若造民壇縱廣八肘於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王巨壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香花幡蓋種種飲食及諸果子而為供養應入壇者洗浴受戒入出壇場一切軌則皆如王法

如是壇場所有一利益皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脫若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是秘密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑惑若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人即得預流一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至證得阿耨多羅三藐三菩提是故入此壇者成大福業具足智慧神通宿命乃至十地所有功德皆悉成就超越衆魔一切境界摧伏怨敵斷諸障惱乃至五無間業悉皆銷滅無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

尔時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲得調伏諸龍得自在者持呪之人應往至彼龍所居處取淨黃土用和牛糞塗作壇場燒拊檀香及沉水香散花供養應誦尊者聖觀自在不空絹索心呪王一百八遍龍所居

池水皆枯竭龍及男女自然而現皆
悉歡喜頂礼呪人讚呪者言善來善
來何為至此呪者報言我有所欲希
能相為龍即問言何所須耶呪者報
言我所思念汝宜隨順速應我心其
龍聞已頂礼呪人忽然不現須臾之
間龍所居處池水還滿龍及眷屬歸
於本宮無復暴惡其性調柔住不放
逸常懼呪人重加其罰失於自在及
其眷屬恐墮惡道不貪五欲呪人於
後欲求財物廣行惠施饒益衆生念
彼龍時其龍即變作童子形應念而
至身服珍寶種種莊嚴於呪者前踟
躕而問欲作何事呪人報言我須財
物以施貧乏龍復報言今隨意樂當
令滿足作是語已即入海中取如意
寶珠奉施呪人而發大願以如意珠
施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大
富貴所求滿足自在無尋呪人得珠
而語龍言汝可還宮我若須汝應念
可來無得遺忘呪人得此如意寶珠
所須皆遂利益無量諸衆生類皆令
快樂富貴自在呪人復以種種香花

供養寶珠惟應自見勿示他人若示他珠即失神變復不自在後若賣時於百俱脰價中但得其半復更賣時又減半價如是後後復更賣時常減其半乃至如石一無所直奔之於地無有光明若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中如是福力皆由神呪若不如是如意寶珠甚難可得若彼呪人見時先旱稼穡焦黃心念彼龍其龍今時化作人形應念而至頂礼呪人而作是言仁者復何所須呪人報言今者先旱稼穡不登可降甘雨普令潤澤於是時間即復龍形昇於空中興大雲雨普洽一切無不豐足作是事已白呪人言其所應作我今已辦呪人告言可還本所我若憶念汝當赴我其龍於是礼呪人足即沒不現還於本宮若彼呪人欲於龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍即能應念而至而作是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有所遊觀即將呪人欬然而去至彼龍宮龍變呪人以為龍子雖共遊處終不為彼龍毒

所傷呪人遊戲淹時還憶人間即採
龍宮所有珍寶衣服飲食香花繒綵
及諸樂器畫續等事悉皆殊勝人中
所無龍與呪人賣持彼物於湏臾頃
還至本處復語呪人作如是言更欲
何求呪人報言衆事已辦隨意而去
其龍余時昇空而逝若彼呪人意欲
移龍置於他國即往龍池而誦此呪
結界自護呪曰

第二十五

丹本此呪却在第二十四段

唵 阿 慕 伽

烏 波 味 賒

鮮 泮 吃 嚩

丹 本 有 呪 云

此呪不與二卷本無丹本有
此呪為第二十五段呪

唵 阿 慕 伽

毗 社 耶

摩 訶 都 主

漫

臨 漫 施

娑 婆 訶

此是護自身呪欲結界時先誦此呪
以呪十方隨心遠近作其界畔一切
非人無能得便以淨黃土於其界內
選擇淨地作四方壇於其壇內燒香
散花應盡羅索猶如蛇形名龍羅索
余時呪人以右足拇拍躡盡索頭誦
不空罽索心呪王一百八遍其龍余
時身如焚灼至呪人前以呪力故雖
有瞋怒不能為害即變其形以為水
蛇呪人取之以置瓶內或篋笥中無

所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳
汁存其軀命設有餘國旱澇不調能
貨易之以取財物為護國故不將貨
賣若有國土旱澇不調令其降雨無
有過失龍至他國降注甘雨一切苗
稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多
諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠
離飢饉疫病鬭戰諍論復無賊盜及
以惡獸衣食豐足安隱快樂一切人
民皆行善事惠施貧乏堅持禁戒廣
修福業恒念無常說如是言我等衆
生生於邊國无量時來飢饉逼迫應
知皆是大龍威德力故今我等輩捨
離如是無量苦惱大龍由是得无量
福復為彼國承事供養龍王歡喜守
護人民時時持呪人攝取彼龍勸立誓
願常令利益一切衆生復與受戒彼
龍因此善根力故捨畜生身得不退
地乃至證獲無上菩提其持呪人為
利衆生施其命故擅波羅蜜乃得圓
滿不得生於地獄餓鬼畜生趣中常
生人天速得佛地
成就見不空羅索王法分第十
若有欲得見不空羅索神呪三者其

持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治地作壇用水灑之數吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵一旃慕伽二跛囉視多三略又略又

四我某甲五照

呼者按六婆嚩訶八

誦此呪已應誦不空羅索王呪呪白芥子三遍散於四方即得一切障尋鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結加趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空羅索神呪王滿一千八遍念時即有大聲及大光明或空中花下持呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空羅索王法然後從座而起燒香散花一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空羅索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現瞋怒相口牙上出鬚如火焰其色變黧猶如夏雲身有四臂一手執劍一手執索所執劍索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真

金金剛末尾及吹琉璃而在嚴之以
大龍王而為瓔珞於是大笑聲如天
鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持
呪之人雖見如是種種異相不應驚
怖但誦不空罽索心呪王及專心憶
念聖觀自在菩薩燒香散花復以淨
水和白粳米散之供養今時呪王從
空而下容貌寂靜猶如天身熈怡微
笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝
求何事若來自在安樂若曷囉闍作
斫羯羅伐底曷囉闍位若隱形若騰
空若呪仙若呪仙斫羯羅伐底曷囉
闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨
念智若五通若預流果一來果不還
果阿羅漢果辟支佛果乃至阿耨多
羅三藐三菩提道隨汝所樂其所樂
者禮拜求索如上所說應作是言汝
可與我而作使者今時呪神為作使
者隨有處分皆悉能作所行之處常
隨逐之所見所聞向呪人說若持呪
人不用呪王親近住時即自遠去呪
人憶念應時即至或將伏藏與持呪
人或示伏藏若持呪人見鬼病者意

欲療治使者即為除遣并治罰之若
患寒熱等病能令除滅亦能禁止一
切水火刀劍毒藥雲龍盜賊狗能摧
破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪
人瞋時亦不敢瞋亦不迴避呪人若
不如法及以怯弱即不成就由是呪
人常應如法勤修福業不假多功而
得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十
善業起慈悲心發增上意樂精進堅
固自誓要期為欲利益一切衆生供
養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地
造壇隨力所辦種種資具燈燭花香
而用供養清淨其身著鮮白衣日別
三時洗浴并換衣服於其壇內或三
日或七日斷食結加趺坐作如來印
應誦不空羅索心呪王亦時聖觀自
在菩薩像身震動或現神變或行或
坐或伛或昂或現一身多身或鹿或
細或起騰空放大光明若見如此種
種異相當知即是呪法成就其持呪
人應令普賢得見如來復由此相聖

觀自在菩薩令普賢菩薩奉請世尊
使呪人見復由此相當知如來允許
聖觀自在菩薩之所啓請為欲利益
哀愍一切衆生故時持呪者見如是
相歡喜踊躍復以種種供養之具供
養聖觀自在菩薩應誦不空罽索心
呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座
上示現隱沒如來出現申金色辭安
慰呪人唱如是言汝看如來大悲者
哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願
于時呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞
七匝香花供養修敬已畢白言世尊
我今肉眼得見如來我所希求願令
滿足亦時世尊告呪人言隨汝意樂
悉當與汝汝今何求若求多聞若求
財寶富貴自在若求呪仙若於如來
法中求聲聞緣覺菩提若求灌頂菩
薩之位若求人中無病長壽或求生
婆羅門家居士大種姓家轉輪王家
殊勝生處若求生四大王衆天三十
三天焰摩天覩史多天化樂天他化
自在天梵身天淨居天及求聖果如
是等處所求皆得以如來神力故福

德加持故如來秘密袖呪故聖觀自在菩薩願力故不空羅索心呪王威力故持呪之人意樂清淨故如來語言無虛謬故諸所希求必當成就若持呪者於如來前欲得授記如來亦為授記愚夫少智不應分別生如是疑佛智難成要經无量百千俱胝那度多阿僧企耶劫修行淨業百千業行善巧方便方得成滿云何以少呪法一生修集便得授記勿起此疑何以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力由是因緣一切成就乃至成佛故我今者安慰呪人勸發精進為之授記當成阿耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授記已依菩薩行次第修習一切自在得靜慮三摩地如是自在菩薩得近阿耨多羅三藐三菩提由是呪人先求自在若有未嘗菩提樂者應生淨信乘信力故一切事成速達彼岸若不信者假使經於百千俱胝多劫精進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多羅三藐三菩提世尊由是了知眾生

意樂故為之授記呪人由是於世尊
前求授記故佛為之記今時呪人得
授記已應知決定我當成佛為天人
師無上福田而發是心我下劣身不
淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼
迫復何所用為求如來不壞身故持
養此身發願不作身語及意不善之
業常行身語及意善業必當捨離五
趣之身修行佛因精勤苦行以持呪
人神呪力故定證菩提為能積集不
可思議功德力故誦持如來陀羅尼
故修習殊勝三摩地力故由是如來
呪藏中說如此神呪有大印法及結
壇法并入壇法攘災法增益法治罰
一切障異鬼法若有信者以呪方便
而調伏之能現菩薩種種神變所作
吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱
離五無間業復能銷滅厄難災障能
除疫病及能除呪起死屍鬼魘魅并
起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒
器仗赤瘡黑瘡痔瘻塞建陀鬼癰鬼
影鬼小兒鬼由呪力故不能為害復
得色力富貴自在安樂身心悅豫智

慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福智資糧增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊者聖觀自在菩薩不空罽索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆生而得此法法尚難得何況成就當知此呪難得見聞以一切如來之所護持一切菩薩之所同入一切如來所共成就一切諸天之所擁衛常爲呪人之所供養是大福聚能應衆生皆得滿足示現無上正等菩提若有入受持此呪以諸花香幢幡寶蓋供養恭敬尊重讚歎終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中常生極樂世界阿彌陀佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那 怛囉夜耶 南謨阿彌哆婆耶 怛他薩多耶 南謨阿唎耶跋嚧吉帝 失夜囉耶 菩提薩埵耶摩訶薩埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛跌

不空羂索陀羅尼經序

潔

福壽寺沙門波崙撰

若夫此經乃該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖翻信知法門幽密教旨冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩薩号觀自在大悲周於十方愍法界之群迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法界莫不現身普應群機隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄冰礼念蒙恩似月敷於蓮葉巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余雖愚暗少慕法門巡歷兩京尋叅善友每念惣持如飢若渴於大同聖曆三年歲次戊子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京寶德寺僧惠月與常州正勤寺大德惠琳叱干智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無諂以同翻梵本不空羂索經一十六品合為一卷將

訖北天生迦濕彌囉合二國婆羅門大

德僧伽彌多囉合二以同勘梵本久視

元年八月景午朔十五日庚申勘會

粗畢則擬將進此十六品斯土未行

曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗

見也所願 皇基永固德覆十方金

枝瓊華鬱茂常榮三大願力劫劫無

窮四弘誓心生生無盡苦海傾竭三

寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述

拙言序之云尔

不空羼索陀羅尼經

北天生婆羅門大菩薩摩訶薩譯

讚歎品第一 都合惣有一十六品除根本大陀羅尼外惣有二十七陀羅尼

一切明主不空羼索自在王陀羅尼

第一 已下諸咒都誤兩字皆上音讀勝勝小一字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

那上謨囉怛那合二怛羅合二夜耶一那上

麼阿弥上跢婆去耶二跢他伽跢去耶三

那上麼阿梨耶二合縛嚧枳帝五攝瞞

合囉去耶六菩去提薩埵去耶七摩訶薩

埵去耶八摩訶迦嚧尼迦去耶九怛姪他

十唵土阿謨伽十二鉢囉合二底訶跢十三虎

吽二合下虎吽十五泮吒十六莎呵十七

此名秘密一切明主不空自在王陀
羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪
及悉能作一切事業

余時觀自在菩薩摩訶薩復說不空
羅索心呪名為不空成就之法悉能
淨除無量无边世界業障積集無量
福德資糧增長善根皆悉能生无边
智慧神通境界超過得入善巧方便
六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無
所畏不空佛法及四聖諦神足根力
覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底
能令見者修習成就聲聞緣覺佛地
智慧威德之力成就聰明福德吉祥
勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形
自在持呪仙位具足世樂多財富貴
成就賢瓶如意珠法緊羯囉制擿迦
降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能
療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法
降伏諸龍及男子婦人童男女等祈
雨止雨灾疫銷滅降伏能成一切諸
事興一切福滅一切罪成就無邊門
陀羅尼三昧得於取勝廣大之法此
大不空羅索明呪王法常為一切天

龍夜叉及閼婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅迦部多輒吒_二多毗舍闍
鳩勝_三囉刹婆七耀諸宿毗鄰夜迦
必近鄰等之所供養禮拜讚歎皆稱
吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙
諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得
修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切
供具而為供養承事而住已說第一
讚歎品竟

不空罽索明主呪王受持成就品第二
尔時復說受持之法欲持呪者當淨
洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒
住於慈心以大悲意樂真實語除於
貪垢利益安樂一切衆生誠心質直
不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知
報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令
忘失設廣大供養觀自在菩薩散花
末香燒香塗香鬘幢幡蓋而為莊嚴
當於彼前一心堅固意樂信心誦於
聖者不空罽索心王之呪一百八遍
入於不空陀羅尼定作蓮花印默然
而住莫語則得成就世尊觀自在菩
薩則於夢中現比丘身婆羅門身或

現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪師所須之願應當來之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處此人則得智眼清淨念得增長常為諸天作其同伴為除障導所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所受敬礼拜供養一切衆人之所稱讚恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得消滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟

不空罽索明主呪王見成就品第三
若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園

苑或於河邊或於山林往詣彼已受
持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清
淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住
四梵處於尊者之前布施歡喜乞歡喜
已先當供養觀自在菩薩供養已竟
於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱
舒草去吉
祥草作為座具坐已誦於不空
罽索心王呪心不動搖實莫餘念以
晝繼夜乃至空中出恐怖聲時持呪
者不應恐怖不應離坐待於空中聞
音樂聲聞其聲已不應驚惶亦勿觀
看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩
訶曼陀羅紅色蓮花青色蓮花白色
蓮花分荼利花亦不應起乃至觀自
在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙
人汝已供養承事於我此呪汝今已
成就竟更何所求尔時當起於世尊
觀自在菩薩前以用香花上味飲食
生杭米等而為供養右旋繞已礼足
請言如所願求而當求之一切皆與
此為成就見成就品已竟

不空罽索明王呪王成就像法品第四
尔時復說造像之法與其畫師授於

八戒令淨持齋當於不截淨白甕上
盡觀自在菩薩形像諸彩色中不得
著膠作髹髮色如蓮花藏面上三眼
白穀絡身披黑鹿皮綬帶繫臂身有
四手左上一手執持蓮花左下一手
執持澡罐右上一手執持數珠右下
一手垂於向下作施無畏者天妙衣
一切嚴具以為嚴身立蓮花上百千
光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德
半月瓔珞瓔珞其身耳瑱臂釧及以
手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持
阿彌陀佛造此像已白月八日十五
日以吉宿日無雲無風日或於春時
或當秋時先於城外淨料理地除去
瓦石棘骨惡物其地平正不高不下
其土白色或有青草種種花樹果木
稠林茂盛之處流泉浴池周通有處
而作方壇以五色粉布之好盡言五
色者一青二黃三赤四白五淺草色
所謂石灰赤土雌黃金精及以金土
以如是等五色之粉用嚴其壇壇作
四門此門則是四吉祥門又作商迦

此大及難提迦室哩合伐踐西國及滿

瓶等

以色布地作於瓶形

於壇中心作蓮花池

池中具作種種蓮花及諸雜鳥鵝鴈

之類充滿其中於其池中安置尊像

其池亦以果粉布地

以種種花花鬘末香燒香塗

香及幡幢蓋建立壇中於壇四面各

置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶

中滿盛淨水又以種種諸花樹枝挿

於瓶口以繒帛束

以繒帛束瓶中樹枝

并一切藥

寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令

妙好又於壇內散種種花及稻穀花

挿衆花樹充滿壇中張於白帳於壇

四面各令一人守護其壇其持呪者

香湯洗浴著新淨衣每日三時受三

律儀於觀自在菩薩前獻白食供養

所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香

酥合龍腦香等燒供養已持呪之人

結加趺坐作蓮花印當心合掌禮拜

一切諸佛菩薩已即當誦呪

第二呪曰

唵一阿謨伽鉢囉

二合

底呵

上

跢囉上又

囉叉

二合上

麼麼

三合

甝鉢

二合

泮吒

音此呪用結頂上髮髻

第三呪曰

唵一阿謨伽脩隨_二帝鉢_{三合}帝鉢_四泮

吒_{音五}

此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉_{合二}底訶_上跢_二菴盧

鉢_{三合}泮吒_{音四}此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽_二帝吼_{合二}路計也_{三合}毗社耶

迦囉摩_四帝鉢_{五合}泮吒_{音六}

應以此呪結四方界

第六呪曰

唵一阿謨伽囉叉_{二合}莎去訶_三呪自身

第七呪曰

唵一阿謨伽帝鉢_{合二}佉_二此呪護同伴

第八呪曰

唵一阿謨伽陀摩陀摩_二帝鉢_{三合}泮

吒_{音四}應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩_{合二}訶拏_{合二}訖哩_{三合}帝

鉢_{三合}泮吒_四應以此呪呪花飲食然

後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗社耶_二帝泮_{三合}泮吒_{音四}

作一切事應誦此呪時持呪者誦呪

乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖
但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至
火然若動得富烟出得官若火然時
則得騰空此為二種成就之法若火
然時亦莫起坐觀自在菩薩即自現
身安慰呪者所須即與其人證得菩
薩三昧得不退轉無上菩提現身得
宿命智更得無量百千功德成就像
法品第四已竟

不空羅索明主呪王成就緊羯羅品第五
余時復說成就緊羯羅法若欲受持
緊羯羅者聖者不空羅索緊羯羅一
切作事悉皆成就作於夜叉童子之
形瞋面怒目髮赤黃色向上聳豎猶
如火焰鼻作鰓腭狗牙上出吐舌舐
唇身有兩臂著青色衣持索一切嚴
具以為莊嚴蓋麻布上畫其形像白
月八日或十四日持八戒齋於其夜
中詣四衢道或空室中安置其幘以
花花鬘末香燒香塗香供養應自護
身除血肉外一切飲食及以資具而
用供養供養既已當於其前應誦不
空羅索呪王一百八遍時緊羯羅則

來現前隨所處分依命而作若須駁
使令其問事即詣彼所如其所見所
聞之事如實來報若不駁使彼當日
日與持呪者一百金錢得已為佛法
僧用却不應慳怯勿向人說不得憎
嫌勿作不淨恒常供養隨所辦食供
養常自食時每常須先出食分與之
所飲之味亦先出與必不得忘忌貪
瞋癡皆當捨離常當實語法語不為
聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈
心利益之心唯當一心敬事於觀自
在菩薩勿念餘事常以衆花末香燒
香花鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦
應當當知恩報恩如是日日五百眷
屬恒以一切飲食資具花鬘塗香盡
其壽命終不乏少所須去處則能得
往所須之物則能將來此為成就緊
羯羅品法第五已竟

不空羅索明王呪王成就制撻迦品第六
尔時復說制撻迦法若欲受持制撻
迦者彼人應作不空羅索制撻迦像
作童子形歡喜相貌頭上五髻一切
嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生

或用水作亦以白檀或紫檀香檀木
天木亦用金銀或畫綃上用此等成
著緋赤衣以胡燕脂不得著膠以朱
砂和鬱金根及鬱金香畫其身相令
悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩
臂其一手把阿摩羅果一手把花作
此像已持齋住慈心應將安置自住
室內以種種花香末香燒香塗香花
鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應
誦不空羅索王咒一千八遍則得成
就制撻迦驗亦當現身則得自在隨
所處分依命即作所見所聞皆來相
報隨所駐使受教來去悉為能成一
切事業所應作者悉皆能成辦一切
利益亦能與財意樂去處則能將去
及能將來所住宅舍亦為掃灑又為
泥地所有之事悉報令知常說好事
令其歡喜所有惡事不悅意者能令
消滅一切罪障不祥灾疫亦能消除
一切病厄若服一切毒悉能消毒毒
不能害所有一切願者悉令滿足常
為呪者積集一切福德資糧一切罪
障悉得消滅如忠孝子受父教命等

無有異所欲皆與其持呪者若其常
欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢
身行清淨常當洗浴常當念誦常當
供養常當實語慈心哀愍一切衆生
於佛法僧一心敬信常應供養觀自
在菩薩應以衆花末香燒香鬘等之
物又常供養其制迦迦常自食時以
諸飲食先出食分與制迦迦又以花
香燒香鬘等與制迦迦不得一日而
有廢忘常當憶念若不尔者縱得法
成不受駭使即自隱沒不能現伏亦
不為作一切事走去故持呪者常莫
放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法
及大聰明勿令忘失菩提之心應當
隨順布施持戒忍辱精進禪定智慧
遠離貪垢常具後世恒生慚愧心常
在定一切呪法等皆受持如是成就
終無有異制迦品第六已竟
不空絹索明王呪王成就賢瓶法品第七
余時復說呪賢瓶法若欲受持其持
呪人先求善人以為同伴先如法住
十善道已然後一切宮殿空室林地
方所閑無人處或於往昔人得道處

於中修理作壇之所極令平正清淨
浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麦
當護同伴然後泥壇應以香茶雄黃
赤土紫檀等末用布規界其壇方正
開作四門於四方作四天王形身著
衣甲一切嚴具而為莊嚴持刀弓箭
又於四面作諸器仗當於東方作金
剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵
北方作釋提底_二幡_一華上又於北方作
螺輪盆蓮花等物其壇四角懸赤色
幡散雜色花正壇中心置其賢瓶種
種彩色以盡瓶上又以花條繫其瓶
頂蓮花及水充滿其中上妙香藥諸
名果子及五穀子金銀寶珠亦置其
中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜
餅酥餅簡取五人瞻勇不怯有威德
者堪可委付有信之人以結為伴執
刀正立守護四方令一人近持呪人
邊持諸器仗以充駭使而為供養供
給令淨洗浴著新淨衣隨持呪者所
有處分依命即作終不違背應作擁
護是持呪者應依如法建立壇已於
其四方行列飲食以為供養唯除酒

肉於此壇內當賢瓶前敷俱餘草

音去

并以為坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵一阿謨伽波奢二阿鉢囉合二底訶上

哆三帝吼路計也合二毗社耶囉上又囉

上又麼麼自稱帝呼合二帝呼合二泮吒音七

亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空繡索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障尋毗鄰夜迦悉皆恐怖不作障尋其持呪者必須心定不應驚恐默然誦呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散抗其聲即得消除止息終不敢而更作障尋南方既余東西北方亦如是抗一切障尋皆悉消滅

第十二呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉合二視路三訶上卽

訶上音六帝鉢合二泮吒音六

以此呪呪賢瓶即動若欲示現成就相時其持呪者心莫動搖亦不應起

勿擬廢坐但當誦呪令彼賢瓶有大
利益同摩尼寶珠能與一切所願極
難受持若得成就有大威力能得神
通與於安樂一切富饒令能積集一
切福德令其增長是故受持勿使放
逸莫令空過若其賢瓶出火焰焰咸
若搖動亦勿驚怖乃至從瓶吐出
金銀摩尼寶珠種種瓔珞及種種色
殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正
來女童男童女天勝丈夫具妙相者
吐出帳樂及坐宮殿園苑城邑村巷
大路爲馬車輅步人及飲食燒香花鬘
塗香幢蓋及幡出生音樂歌詠之聲
其持呪者亦不應起乃至其觀自在
菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶
與諸菩薩眷屬出時先所出者由此
神力悉皆隱沒不復更現唯有普賢
菩薩眷屬現住讚言善哉善哉持呪
仙人汝今已得成就此呪隨何所求
皆當與汝時持呪者即起合掌右遶
作礼礼已白言惟願世尊以此賢瓶
垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪
者言汝當受取隨意受用呪者受已

置於頭上又置地上則以花香燒香
花鬘而用供養尋當發願歸命世尊
令我及其同伴滿足一切諸願說此
語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者
隨持呪者所欲之形隨意而變此為
成就賢瓶之法賢瓶品第七竟
不空絹索明主呪王成就使者品第八
若其欲得降伏使者彼持呪人盡一
使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴
作歡喜面頭上五髻身形可喜著黃
色衣手執蓮花身黃白色遊行空中
置秘密處於精舍中白月八日或十
四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣
以衆香花燒香末香塗香花鬘燈明
飲食供養彼已當於彼前結加趺坐
誦不空絹索王心呪一百八遍則來
現前問呪者言欲求何願我當與汝
呪者告言我今須汝充為侍者受我
教命彼作是言所有教命我悉為作
作者成辦從是已後所有教命悉為
成辦終不敢違皆依命作常當供養
不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常當
為彼先出食分與彼然後自當喫食

必不得忘若如是者則得歸伏能與財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見聞皆向耳中而來告示說之令知終不乏少所須之物皆令憶念前生之中所有事務過去未來現在之事若其問者皆悉為說終無不實已說使者品第八竟

不空絹索明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞男子死屍身無傷損無灸癰者與洗浴已以香花鬘供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語自言聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當為我自出將來彼聞此語則自為出將其物來所得之物悉皆受用為佛法僧當布施與一切衆生彼當數數將寶物來若不受用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間所起死屍者若

先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼
所與親密人堪委誠信避罪求福有
所知解和順善者結為同伴先當自
護然後然於酥燈當誦不空羅索王
呪一百八遍以賺弥勒此大為柴然火
尋發願言今為一切永離貧窮故發
遣彼彼當昇空而往詣彼大伏藏處
至彼而住其火熾然而得不滅待持
呪者到知藏處結界決定然後始滅
住伏藏上令同伴搖搖到處已則以
乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物
分為三分一分自用其第二分與同伴
用其第三分與共同伴布施三寶自
所取分應當布施一切衆生悉願同
用由是自分布施與故取終無盡盡
其壽命終無變異說取伏藏品第九
已竟

不空羅索明王呪王入密品第二十

若欲入密其持呪者與於善人結為

同伴護身入山至於密所

密謂阿修羅住密也

其密中有香水流有有靈異者衆

人共知曾成就者應於白月十五日

時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣如

法作醮

子了反誦於不空羅索王呪乃燒物也

誦於不空羅索王呪乃

至密開不須恐怖亦勿停誦乃至有其來女出見持香花場作如是言持呪仙人善來受我此香花時持呪者未應即受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之是時同伴隨受來女則把其手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足自在為作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形志皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上來女有五百眷屬圍繞出來持衣塗香莊嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者為法故受纔得受已則與來女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足成以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在

安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智施羅尼已訖入窟品第十竟

不空羅索明主呪王成就安善部藥品

第十一

若具足言蘇毗羅安善部大重似於蘇毗也

若欲成就安善部藥者其持呪人當取雄黃半黃蘇毗羅安善部三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結加趺坐誦聖者不空羅索心呪一百八遍待其

裹中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火烟熾然放光燒融應知令我安善部藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥

其呪則是第十品

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉三底訶路三帝鉢

四合闍夫瞞合二羅五闍瞞合二羅六泮吒

七沙去呵八

呪已當取安善卍等共磨石上細研
為末用塗眼中能見伏藏則得隱形
隨願去處出入自在無有一人而能
得見悉皆得見一切菩薩一切天龍
夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜
生之趣生時死時亦皆得見作罪作
福於一切處皆得自在得其供養見
一切宮一切龍宮亦皆能現一切之
身意願去處悉皆能往在於彼處以
神通定力得神通地神通而去乃至
見佛得蒙授於無上正等菩提之記
得菩提記一切菩薩軍勝智慧善巧
方便獲得一切禪定三昧及自在得
一切諸根力菩提分皆得成就具足
十力得一切呪陀羅尼力得無所畏
是名成就安善卍品第十一竟

第十二

應大禁諸惡鬼神所著品譯者存略之也

若心清淨信心精進作於善業諸衆
生等不疑惑者當得成就清淨衆生
知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡
夫人之所能也是故世尊告阿難言
摩尼呪藥是三種有不思議力諸

佛境界不可思議若誦此呪一百八
遍一切事皆成就永離一切著病患
者若一日若二日若三日若七日誦
其不空羅索呪唯泮吒泮字能除一
切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一
呪一結二十一結繫一切病壯熱除
老一切七曜皆當擁護終不惱乱亦
不橫死次說呪法若欲療治四日一
度熱發病者作一方壇於中散花令
其病者坐向壇中呪鎮鐵刀誦不空
王呪三遍已又以溲麴作彼病兒形
用其刀截彼當恐怖得見不空病則
除若若欲禁人彼當洗浴著新淨衣
先自護身以牀牛糞塗作方壇以色
畫壇令規齊整散花壇中當以白食
獻供養已令一童男若一童女洗浴
清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身
令於壇中結加趺坐結其頂髮用此
呪呪則是用第十四呪也

第十四呪曰

唵一阿謨伽三鉢羅訶底訶跢三囉上又

囉上又稱彼名四薩睹婆曳比也二舍六事咩六

盤陀七泮吒泮音莎訶九

於彼手中滿著花已又用花香生米散之燒沉水香應誦不空羅索之呪誦三遍已以花香散彼童子面上則得禁之用梗米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉合底訶上跢三
帝呬二合布地也五菩薩耶六社囉上跢

耶七帝呬

二合

帝呬

二合

泮吒

半音十

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此即名禁元病人法禁病人法亦當作壇燒沉水香散花供養令其病老坐於壇內誦呪即禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合底訶上跢三伽車伽
上車四莎婆重讀去南五莎去呵六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二合奢婆上耶三帝呬二合泮吒五
若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之放燒走去更莫敢來此為成就若被一切鬼所著病欲令老者取芥

子呪三遍打之又一切鬼及以癩癰
難禁鬼著應作醮法以牛糞摩地作
壇於中然火以菩提樹枝荀把餘木是彌木
為柴然之阿婆求伽此去牛與酥酪蜜
相和呪燒一百八遍若一日夜或三
日夜誦觀自在不空罽索呪或以芥
子或一切種子呪已燒之若夜又著
者和安息香芥子燒之若天龍著者
以檀沉香末相和燒之一切著者胡
麻芥子或白芥子相和燒之若一日
夜若三日夜一一誦呪一切所著皆
得消滅若一切灾疫病起時鹽乳相
和呪以燒之一切灾夜闍諍憂惱悉
皆消滅說諸鬼神所著品第十二竟
不空罽索明王呪王入壇品第十三
次說不空罽索壇法欲得攝受一切
菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩
薩當如見佛齊等無二差別之相為
欲攝受陀羅尼故為欲能斷恐墮惡
道自利利他二俱成辦得善道故勤
求應依如法大供養壇其持呪者為
欲利益一切衆生被精進甲莫秘其
法依於文義子細教示勿生貪心莫

懷詣誑常當正念於一切衆生心行
平等善巧方便勿有懶墮貢高之心
勿聞諍訟常持淨戒每日洗浴壇有
三種一者王壇二大臣壇三者一切
凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其
一切凡庶人壇隨力所辦如應而作
若為王作不用中法若為臣作不用
下法為凡人作無增減法各各依法
作之為吉不依本法必過患生王者上品
臣為中品庶人下品隨其所應
作其指法不互顛倒也 若結壇時呪者
先應擇其地色知好惡相當宿俟其
地若於河邊或於山林若於園苑其
地可愛吉祥之處當彼方所應作壇
法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更
將別處淨土來填令滿掘處築令平
正極精妙好平如手掌如鏡無垢令
地細滑修理地已於中作壇若為王
作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠
等為末相和用作規界其壇又取青
黃赤白黑等五色作五界道壇開四
門復應開作四吉祥門以諸樹枝而
作花鬘周遍安置東門兩邊作二神王
當為守門右邊應作護國神王左

邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色醜目為左赤眼為右西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各自形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮花瓶寶深也左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍繞天妙花光以為莊嚴正當寶前作於卐字西國字也眼如位視當於蓮花臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜應說天冠也以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩

合掌對觀自在前住左邊應作普賢
菩薩身相端嚴如蓮花色戴寶天冠
紺鬚垂下一切嚴具莊嚴其身而有
自在菩薩當前而住於其普賢菩薩
底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙
膝拄著地上當於勢至菩薩底下作
多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔
珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相
儀寂靜其多羅神著於白衣毗俱致
著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦
同著種種色衣俱共合掌雙膝著地
瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩
底下作於不空罽索呪王身重棄色
四臂四牙著赤色衣而有三眼其眼
赤色如放赤光全身瓔珞半身瓔珞
以為莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀
自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明
耳瑤殊妙其心一定少分曲躬狀若
飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天
作自在天大自在天與其眷屬各各
自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面
合掌而住於其四方作四龍王一娑

伽羅龍王二阿那跋跋咎多龍王三難
陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿
修羅王一名毗盧遮那王二名羅睺
羅王三名毗摩質多羅王四名婆稚
王如是壇中作一切印一切器仗螺
輪蓮花難提迦莎悉底迦圓頭杵三
叉戟索釋枳帝二都末羅室唎二跋
咎花鬘幢等分茶利花惣為花蓋應
用鬱金香也牛黃雄黃金精朱砂不得
和膠淨色盡之應與畫師受八戒齋
其壇四面周帀懸幡青黃赤白諸色
幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶
若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中
臭著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等
一切種子相和盛訖花果樹枝挿其
瓶中以衆花鬘繫其瓶項所列之花
分齊間錯花鬘上花嚴飾間列香瓶四口香爐四
具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪
瓶四口安置種種花果飲食悉皆充
滿以粃糖和作諸飲食及用和水粃和火也作胡麻粥大麥粥等香美飲
食唯除酒肉五辛以外一切皆著散
種種花燒種種香及花鬘等緣其壇

中所須之物周布其壇四面周
帀圍牆或張幔幕安諸樂器皆令如
法又於四方各安一人為守護者又
其四面各十里內滿著步人為馬車
等四兵守護其王為欲除灾障故作
此吉祥事已然後令王入壇當以手
印印於其壇印壇已送柳枝清淨
著白淨衣令持齋戒堪委信人若其
眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇
悉與灌頂於其手上與繫芥子并與
柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰
則令入壇求師求神神者神聖以花香燈
飲食供養禮觀自在菩薩應呪芥子
散其齋方以此呪呪用第十
八呪也

第十八呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉合二底訶上跢三盤陀

盤陀四囉叉囉叉合五腎囉若若也反薩婆

薩埵去南上音帝咤二合句隴八合菴九

泮吒十音莎呵十一別
成結畢

第十九呪曰

唵一帝哩二合路計也二合毗社耶三合阿謨伽

波奢四合娑麼囉五上音娑麼耶六合地師吒

二合喃七上音摩訶娑麼耶八鉢囉二合跋路

二合 九 帝呌^{二合} 泮吒^{半音}

此呪第二句頭帝字半音乳字全音計半音
也字全音第五句內安半音全第十句內
半吒全第九句內此為結壇呪
半羅全跋半跢全也

第二十呪曰

唵一阿謨伽二囉上又囉上又^{三三}帝呌^四

泮吒^五此為護自身呪

第二十一呪曰

唵一阿謨伽二陀摩陀摩三鉢囉^{二合}底

度跋闍^{二合}摩毗藍鉢^五莎呵^六

此名呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉三布沙波^{二合}陀

鉢^半毗摩^去都^四遮唎尼^五帝呌^{二合}泮^六

吒^七應以此呪呪花供養

第二十三呪曰

唵一阿謨伽二囉闍鉢囉^{二合}底^三車^去囉

伽^{二合}摩地闍^{二合}託柳^{二合}噓拏^{一合}託

柳^{二合}噓拏^{二合}麼林^{上音}莎訶八應以此

呪呪於飲食生粳米供養

第二十四呪曰

唵一阿謨伽二烏波毗^{上合}帝呌^{二合}泮

吒^五此呪呪座持呪者時作蓮花

印結加趺坐誦於不空羂索心呪不

得停斷待於壇中間懺悔聲一彈指
聲及善哉聲乃至散花應知其壇已
得加持今正是其可入壇時如呪者
可起礼拜呪神則出執王右手以帛
閉眼令其礼拜諸佛菩薩及其呪神
并諸神等多羅毗俱胝摩麼雞金剛
使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋常
懺悔發願心意歡喜敬信手中著花
入於壇前散手中花看花落處到何
神上則得彼神能與成就礼拜合掌
持戒而作是言從今已後我更不食
酒肉五辛亦不歸依礼拜餘神常當
知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當
一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神
明呪神等悉知證明我從今日已後
布施一切衆生無畏令其與菩薩律
儀發善提心亦令堅固乃至為命不
敢行惡作於罪業終不違負一切衆
生令其歸依信敬終不妄語常當實
語不行邪行正見依空不取著相無
有我人衆生壽者如是三說以此善
願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸
煩惱病患為療除患願同此行發是

願已當示其王秘密之印不空處施
羅尼受法既竟還將出壇經少時間
其諸眷屬應入壇者准於上法將入
將出其王則應作大布施與持呪師
廣大施已辭還本宮此名王入大壇
法竟

若為臣作其壇縱廣一十六肘如上
應作一切呪神用凡色畫界壇亦當
好料理地不須用金銀寶物等之色
其供養具飲食隨力所辦亦當建立
幢幡安四乳瓶一切香花燒香供養
如其所堪作灌頂法此是臣中壇法
凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀
自在菩薩之像并諸呪神不得同王
及臣等法於其壇上布三界道所謂
一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得
隨其力辦隨信以用花香燒香花鬘
幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種
飲食供養還應如法與其灌頂將出
入壇依如上法世尊善巧方便為度
衆生故現種種形度脫衆生應以聲
聞乘得度者現以聲聞身形教化應
以緣覺乘得度者現以緣覺身形教

化應以大乘而得度者現以菩薩身
形教化應以呪法而得度者則為說
法令住善道於中實莫生疑若佛所
說若菩薩所說陀羅尼法及受持呪
法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提
是故應知得入壇者獲大福德果報
之聚入壇菩薩得於智慧所生之處
得宿命智及得神通得不退轉得登
十地起魔境界無能勝者一切怨讎
一切業障悉得消滅五無間罪速得
消滅得如是功德更得元量諸功德
聚說入壇品第十三竟

不空羅索明主呪王降伏龍品第十四
若欲降伏龍者應當往詣龍住池所
於彼池邊以犢牛糞塗地作壇壇上
散花燒檀沉等香應誦世尊觀自在
菩薩不空羅索心王呪一百八遍若
滿一百八遍之時其池中水悉皆乾
涸其中所有龍及龍女以歡喜形來
現其前三業寂靜禮拜白言善來聖
者命何所作則應告言我所念者汝
則為作今時彼龍及其龍女又復白

言聖者所須願見告示其持呪者則
當告言我有事時若念於汝汝當應
時來至我所時彼白言如所教令白
已禮拜其池應時水還盈滿更倍於
常則入其中還歸本宮從此已後心
常念持終不敢忘聖者但莫治罰於
我莫令失我龍神自在彼於諸欲不
敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪
者為欲利益一切衆生故憶念彼龍
繞憶念已尋時則到隱沒龍身以天
妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身
現呪者前禮拜白言聖者所須願示
教命欲令何作應當告言我須財物
為給貧窮困苦衆生我見彼已生大
悲心聞已白言如聖者教我必當令
滿足其願則入大海取如意寶珠將
來與持呪者白言此是如意寶珠能
除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提
內所有衆生飲食資具皆令滿足時
持呪者受彼寶已告言歸去若我有
事憶念則來莫忘得此珠已應集无
量貧窮乞人則以花香燒香花鬘而
用供養勿令人見若有人見則當隱

沒更不得物自在而用變成寶直百俱胫價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至寂後惣不直價無光如石而弃擲却若佛出世其神變力還復如本大海中沒由其呪力及福德力還得此寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時不熟飢餓還當憶念應時即來以凡人形作札白言聖者我已到來欲令何作告言當為成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛空降注大雨大雨充足成熟五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更憶念還則速來時龍受教拜辭而去還歸本宮

若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已應時即來現呪者前白言聖者我今則至願示教命欲令何作告言示我龍住世界纔說已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍世界中無疑恠者若憶人世界彼龍

將以天妙寶具勝妙衣服諸莊嚴具
天妙香花天妙粳米飯天妙工巧刻
畫悅意歌詠人間無者俱從彼沒來
此人間其龍即還三請自言聖者更
命何作呪者告言所應作者汝已作
訖汝今可去隨意安樂於我無負聞
此語已以龍神通還歸本宮若欲將
龍向別國去亦時呪者先當作護身
法誼龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵 阿謨伽_二毗上杜耶三摩訶都去加四
盤陀盤陀_五步去訶六

則成結禁於一切方無能障碍作惱
乱者應作方壇若土白者不是曾經
受持之處塗作壇已散花塗香燒香
供養盡龍羅索_{蓋作羅索不是菩薩}誦不空呪

一百八遍當以右足大拍踏彼龍頭
索上其龍身熱如似被火燒則走出
來亦無有毒以呪索力所繫縛住所
有神通无所能為縱其腹怒亦無能
為則作蛇身呪者當以手擎取龍置
一篋箱中或澡罐內威擎將去隨將
去處則逐而去終不能走與其乳喫

莫令遣死若欲將賣於無水國賣之
亦得得煞龍罪欲避此過若為利益
諸衆生故出水安置則無罪過彼龍
住已則於其國成熟五穀是故彼國
諸衆生等安隱快樂其國豐樂多諸
人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛
恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓
鬪諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂
彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善
法中常樂布施恒作喜樂作諸福業
堅持齋戒口常宣說苦空无我無常
等法生此邊地無端不雨水旱不調
今由此龍住持力故於此苦難今
得解脫其龍亦得大致供養守護其
國復與其龍結願受戒因此善根離
畜生趣得不退地彼於呪者為欲利
益一切衆生故得成就檀波羅蜜又
由布施衆生命故故得離於畜生之
趣趣向佛地亦復不難降伏龍品第
十四竟

不空罽索明王呪王見不空王成就品第十五

尔時若欲承事不空罽索呪王者彼
持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋

戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵一阿謨伽三鉢囉二合底訶上跢三囉上

又囉上又名四希咩二合泮叱六音莎呵上

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障畢悉皆消滅除散不能惱亂當加跌坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一十八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於花呪者定心莫生恐怖應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以花末香燒香花鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚乘霞雲來一切嚴具以為莊嚴面上三眼面重棗色身有四臂持火焰刀及執羅索狗牙上出著赤色衣膜面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑辟如鼓聲蕩除山谷而來現彼持

呪之人呪者勿怖但誦不空羅索呪
王心念觀自在菩薩散花燒香而供
養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身
稱本體性寂靜而住讚呪者言善哉
呪者我今歡喜汝何所求為求富樂
安達怛邨為求騰空持呪仙人轉輪
之位梵王帝釋護世四王求宿命智
五種神通須陀洹果乃至第四果辟
支迦佛無上菩薩无上正等菩提道也
尔時呪者隨所欲願礼拜求請如上
諸願若不樂欲當言依我則當依之
受其處分隨其教命皆依命作所求
則與意所須物則為將來遣去之處
依命則去欲得去處則能將去須來
則來所聞皆說常與聖者隨逐行住
若不欲得常近住時但憶念則來為
將伏藏而來示現所有鬼著恙為除
遣亦能治罰為除一切病及一切死
禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲
禁龍隨意所欲恙皆為作作呪者若
瞋更不現身來是故呪者應當自護
及護於彼不自加持所為之事而復
恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就

亦難得見應當勤求樂福德者尤有
功用而得成就見不空王成就品第
十五竟

不空羅索明王呪王見如來成就品第十六
若欲成就見如來者其持呪之人行
十善道於諸衆生利益安樂勝意樂
心應行悲心於誓願中堅固精進供
養三寶供養已竟於觀自在菩薩前
作曼陀羅此云壇也隨力所辦花香燒香
飲食花鬘一切資具燈明供養既設
供已若經三日若一七日持齋清淨
三時洗浴著新淨衣若俗人作應著白衣三時撥
衣結加趺坐勝妙座上作如來印但
當誦呪待觀自在菩薩像身震動現
於神通隱沒不現或坐輪上或住或
立或現一身或現多身或現鹿或現
細或放光明現如是等諸瑞相已呪
者應知我當見佛有如是等成就瑞
相觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊
令見神變成就之相如是知觀自在
菩薩請現相已世尊受請為觀自在
菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相
尔時呪者生歡喜心更應供養觀自

在菩薩供養既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛形於其座上變觀自在菩薩形為佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲為欲滿足汝願故來至此時持呪者繞佛七匝以花散香燒香花鬘供養禮拜供養禮已白言我見世尊大悲教師我眼親見世尊令我所願悉不空過為見世尊故世尊告呪者言汝今何所求為欲求多聞求富饒財持呪仙位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如來神力福力如來秘密陀羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃得成佛佛智甚難得何

況其餘凡夫之人云何由此少分呪
力一生積集俱脰百千無數劫生修
行善行所得之佛莫疑呪此少力能
得皆由智慧方便善巧成就信力精
進力念力及三昧力此則是其得佛
之因精進勤勇慰喻方便所為授於
無上正等菩提之記得授記已菩薩
次第得自在定菩薩得於三昧自在
成於無上菩提不遠是故呪者心當
信受得菩提安樂不得信一乘其
信於一切力得到彼岸若不信受縱
於多百千俱脰劫中行精進行終不
能得菩提之果彼去無上菩提甚遠
是故世尊知衆生已為授無上菩提
之記是故呪者於如來所求請授記
是時如來為授記持呪之人得授記
已應當自知我得成佛世間教師於
天人中無上福田我知用是凡夫不
淨短命之身我以此身而欲求佛堅
固之身彼身不作不善之事及其三
業常善五根具足得發精進而求佛
位常在心中持呪之人由呪力得如
來菩提陀羅尼力不可思議功德三

昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大
印加持受此法者降伏止息惡毗鄰
夜迦能治罰呪令其調伏方便增長
菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥
攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸
惡趣淨五無間罪消除病災疫消滅
起尸厭蠱不祥恙能除斷刀毒惡藥
惡腫油瘰癧癰癩病著小兒病壽命
色力富貴快樂具足歡喜心生智慧
聰明之念相貌端正為人喜見能得
積集福智資糧善根而有威德譬如
摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩
不空罽索心王呪法如迦羅波合二樹
悉皆具足無量功德不是少福薄德
衆生所能求得乃至百千俱胝劫中
亦難得聞況具足得一切如來加持
一切菩薩諸願皆入一切如來之所
成就一切呪仙之所供養常為一切
諸天加持能與一切所願能大積集
福德之聚能入菩提道能示導法皆
能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受
持讀誦此呪以花散香燒香塗香花
鬘幢蓋幡等供養恭敬尊重讚歎之

者彼當得生極樂世界無量壽佛刹
壽命無量等同得共世尊觀自在菩
薩見如來品第十六竟

不空罽索呪王法不空成就王第二十七呪曰

那上謨囉^上怛^合那^二怛囉^二夜耶^合那謨阿

唎耶^合阿彌路婆^上耶^二路他^合薩路^去耶

三那謨阿唎耶^合跋盧^合呾帝^四攝^合瞢^二合

囉^去耶^五菩提薩埵^去耶^六摩訶薩埵

去耶^七摩訶迦^去盧尼迦^去耶^八怛姪他^九

唵十阿謨伽^{十一}鉢囉^合底訶^上路^{十二}僧訶

上囉僧訶囉^{十三}帝鉢^{十四}泮吒^{十五}

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

新譯不空罽索經呪鈔功能竟

不空罽索呪印一卷

阿牟伽瞢奢神通自在印呪心

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指押其甲上

中指頭指直申豎之呪曰 烏鉢^{二合}

此是迷迦攝瞢^合囉印窠勝所說作

一切事能成吉祥

不空心印呪第二

准前惟改屈右無名小指著掌則以

大母指押其中節中指頭指少曲豎

之呪曰 嘻唎二合

此印說名不空心印一切衆生持明呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各相離呪曰 訶上

此是三摩地印之呪作一切觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音心印呪第四

二手作捲八指向內反又在掌中其

二大指並直豎之呪曰

四 囉 呬

此是觀世音心印呪由是印呪力故能令持呪憐愍衆生蓮花藏法得成就無疑

蓮花印呪第五

二腕相著十指散豎小曲向上如蓮

花開呪曰

帝 鉢 二合

是名蓮花印千光王所說所願滿足從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

以二手無名小指作捲以二大指各押其上豎二中指指頭相拄豎二頭

拍令少屈頭呪曰 泮吒

半音大張口呼

此是救拔擁護世間心印呪

金剛結印呪第七

以二手小指無名中指向內相叉以
右押左並屈作捲豎二頭指及二大
指並令相著呪曰

莎去訶

此是觀世音金剛結印呪稱能摧破
一切魔衆又亦能斷一切厭蠱

三摩地蓮花印呪第八

以二手合令掌內空呪曰

寺上聲

此名三摩地蓮花印由是力故得三
摩地

世間勇猛瞋怒印呪第九

以右手無名指押小指背令頭相著
直豎中指頭拍少屈大指橫屈呪曰

阿

平音

此是世間勇猛瞋怒印能破一切諸
惡鬼神及破夜叉羅刹婆等

觀世音頂印呪等第十

以二手小指無名中指向內相叉豎
二頭指頭相柱以二大母指捻頭拍

側呪曰

唎耶二合

此是觀世音頂印於三有中能為擁護

大結界印呪第十一

以二手無名小指相叉入掌中以右
押左豎二中指令頭相柱豎二大母
指屈二頭指押二大指呪曰 瞞上音
此是大結界印呪能令十方夜叉諸
鬼奪精氣者大揭囉上訶等見此大
印悉皆退散磨滅無餘決定無疑
能銷龍毒調伏龍印呪第十二
二無名指中指頭指向外相叉豎二
小指相著以二大指押二頭指呪曰
嚧 輕呼

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等
觀世音菩薩說

觀世音火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉豎二
頭指相合以二大指附頭指側呪曰
呬 此是觀世音火印呪不為劫火
之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相叉以右押左以二
大指押右頭指呪曰 帝

此是摩尼海印呪悉能銷除一切暴雨
能解縛印呪第十五

以一手小指向內相又二無名指向
外相又豎二頭指相著以二手中指
各附頭指指頭相柱以二大指博頭
指側呪曰 攝瞞二合

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能
銷除三世繫縛

烏耳印呪第十六 智者

屈右大指在於掌中少曲頭指餘指
皆申呪曰 囉 去音

此是烏耳印呪伊囉瞞拏屈伏無疑

伊囉瞞拏者
帝釋烏也

蓮花鬘印呪第十七

以二無名指豎頭相柱二小指向外
相又二中指頭指曲豎頭相柱豎二
大指捻頭指側呪曰 野 又本作耶字

此是觀世音蓮花鬘印一切呪詛悉
能銷滅正等觀世音菩薩所說

契一切明呪印呪第十八

以二小指向外相又二無名指向內
相又豎二中指頭相柱二頭指二大
指屈頭相柱面向左傾狀如馬頭呪曰
嘻喇引 三合

觀世音菩薩說此印法能契一切明

呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

以左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭指屈在掌中呪曰訶上音

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離

軍勝無能勝印呪第二十
以左右小指中指大指向內相叉二無名指曲豎相拄復豎二中指令頭相拄屈二頭指近中指邊呪曰

四酸振此是無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大指小曲頭相離三分呪曰

帝鉢二合此是火焰印呪悉能燒於二

切魔刺

從第十八乃至此呪名四
字心呪雖同前印事別

金剛棒印呪第二十二

二手十指惣屈掌中急把為撻則誦

呪曰噫喇二合訶上四酸振帝鉢二合泮

吒半音莎訶六此金剛棒印呪名聲

普聞此通前諸印中用是呪名為五

字心呪已說不空絹索法竟從第一呪以下諸呪

除莎訶外皆是一字但有二合三合等

子應急呼之傍注口者應轉舌呼其泮

吒字大張口呼舌柱上齦但急日謹案

西域大呪我中說佛在世時凡呪法中云誦

十萬遍得成者以佛在世佛威力故得成佛成
廣教誦十萬遍不成者緣衆生障要須滿
百萬遍方可得成以遍數多故一消諸障二
則於咒牌有其功若有衆生宿業重誦滿
百萬遍不得成者仍須誦二百萬遍或一百
萬遍或四百萬乃至誦滿七百萬遍或一
百萬遍或中言誦一百八遍得法成就其
不空羅索咒人有加妙法先成就者其先
故說一百八遍成就其咒印一品惠曰續
遍數誦持心得成就其咒印一品惠曰續
梵本翻入合成一十七品然此羅索咒更
有方法翻廣如大咒戒所說其有人未
和尚開禁入大結茶肆壇場者竟取大輪
剛咒誦二十一一遍即當入壇燃後作諸
悉得成就也

觀世音不空羅索母身印咒

二大指豎各捻二小指頭兩手並堅
相著二頭指相捻在二大指小指上
二無名指亦余二中指在上頭少不
相到掌下相著頭指來去呪曰

觀世音不空羅索身印呪法

准前又改開二中指去一寸許二頭
指無名指少舉勿與大指相著頭指
無名指間開容一中指地頭指來去
呪曰 跢姪他 一濕閉 二多夜 三濕閉 合二
多 三 菩 闍 去夜 四 哩 去音 醯 哩 醯 五 鉢 囉
合麼 六 輸 馱 薩 埵 七 摩 訶 迦 盧 賊 迦 八 莎
訶 九

是法印呪通種種用皆有大力亦能
降伏一切惡鬼神療一切病一切賊
難皆不能害若被枷鎖取施輸末囉

脂作印呪已塗枷鎖上更至心呪即得解脫

不空羅索口法印

以左右小指雙直豎右無名指杌左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直豎頭相拄屈二食指各鈎無名指頭並二大指直豎頭相拄與小指離半寸許同誦前呪

不空羅索牙法印

准前口印唯改少屈二中指頭各押二大指頭二小指出外右押左惣握無名指背呪用前呪

是一法印能除一切水火風賊刀兵及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終得生阿彌陀佛國又復十方淨土隨意往生若欲止風先以此呪呪灰一百八遍小片絹裏將隨身去若風來者以右手取灰向風打散次以右餘指作拳頭指直豎向風數數誦呪瞋

喝即斷

不空羅索索心中心呪

唵一嚩悉底哩合盧迦_{去耶毗}杜夜二

阿謨伽波舍三摩訶鳩盧駄四囉闍

夜五嚩陀_{音去}夜六阿波囉_{上音}提訶跢

七鳴鉢鳴鉢八泮九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

神驗具如不空羅索經說

續驗灌頂印呪

二大指屈於掌中捻二無名指甲無

名指中節相背二小指頭相拄二中

指直豎頭相拄二頭指柱屈各捻中

指背上節呪曰

唵一步三末羅二藍三莎訶四

若欲續驗每日平旦於水罐上結印

誦呪二十一遍灌其頂

不空羅索陀羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序

制

惟夫聖力難准靈心罕究六神通之妙業八自在之玄功持芥實而納崇山析毫端而容大海豈止分身百億現影三千而已也千手千眼菩薩者即觀世音之變現伏魔怨之神迹也自唐武德之歲中天竺婆羅門僧瞿多提婆於細氈上圖畫形質及結壇手印經本至京進上太武見而不珍其僧愧而旋轡至貞觀年中復有此天竺僧賣千臂千眼陀羅尼梵本奉進文武聖帝勅令大德持寺法師智通共梵僧翻出呪經并手印等智通法師三覆既了即祈心懇切佇流徽應於是感慶喜尊者之俯降形儀通悲喜驚榮投身頂謁蒙存慰喻問欲何求通曰持昧庸心輒此詳譯不審情詣猶符聖旨以否默而中許竊表深衷便錄本進上帝委問由緒通具以事述感愜帝心於是賣藥本出內將示弘福大德玄暮法師一見此文嗟稱不已有人太勅未流行何因忽

茲漏洩其本遂廢不復弘揚又有西
來梵僧持一經來以示智通通還翻
出諸餘不殊舊本唯闕身呪一科有
常州正勤寺主慧琳法師功德為務
定慧是崇深入惣持周窮藝術歷遊
京邑抵達實際伽藍思廣異聞希誠
脫蘭夏有北天竺婆羅門僧名蘇伽
陀常持此法結壇手印朝夕虔祈琳
齋祈諮詢每致歎阻後同之洛下漸
示津途即請一清信士李太一其人
博學梵書玄儒亦究好令筆削潤色
成章備書梵音身呪具至神功年中
有一仁者自京都至將通師所翻後
本有上下兩卷惟闕身呪琳參入其
中事若一家統而備足又佛授記寺
有婆羅門僧達摩戰陀烏伐都國人
也善明悉陀羅尼呪句常每奉
翻翻譯於妙巖上畫一千臂菩薩像
并本經呪進上 神皇令宮女繡成
或使匠人畫出流布天下不墜靈姿波
密又於婆羅門真諦律師聞此像由
來云有大力鬼神毗鄰翼迦能障一
切善法不使成就一切惡業必令增

長鮮有妙力通心無能制伏觀音菩薩現作千臂千眼之形以伏彼神反有呪印用光不朽將來好事者佇無惑焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

卷上

唐慧持寺沙門智通譯

余時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我授記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉皆離苦因獲安樂果若有善男子善女人於我滅後後五百歲中能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼神呪法門悉皆成就今我念報世尊恩德隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野或在林間我當常隨擁護是人

不令一切鬼神之所燒害

余時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生垢重薄福者多不能專念設有受者或被鬼神之所侵害今我以佛威神之力廣為饒益一切

衆生安樂天人阿修羅等為說陀羅尼法我於過去無量劫中以曾親近供養如是陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等專念受持此陀羅尼法門者此人現世口說流利無所質尋慧辯通達於一切天人大衆中取為第一聞者歡喜皆悉稽首在所生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神之力非我自力

尔時世尊讚歎觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉

尔時觀世音菩薩又白佛言世尊妙念過去無量劫中持此陀羅尼法門在布怛羅山中乃逢魔三領諸魔之惱乱我法令使呪句不成尔時我以此陀羅尼法降伏是魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議

尔時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即說梵陀羅尼法

一眼千辟觀世音菩薩大身咒第一用後總攝身印

摩薩羅婆二合若余耶耶一娜謨喝囉

怛都二合多囉二合夜引也二娜謨阿彌陀婆

耶二怛他揭多耶三阿羅訶羶三藐三

菩隨耶四娜謨阿利耶二合跋路枳帝五

濕縛二合囉耶六菩提薩埵耶七摩訶

薩埵耶八摩訶迦嚩尼迦耶九娜謨

摩訶薩他摩二合波羅二合鉢多二合耶十

菩提薩埵耶十一摩訶薩埵耶十二摩

訶迦嚩尼迦耶九合娜謨毗補羅毗

摩耶四合素上鉢喇二合底丁瑟耶二合多

碎僧弃耶上素引喇耶一合舍多娑婆

訶薩囉二合阿羶喇引迦六合鉢羅二合婆

重皆肥阿縛皆天婆重悉多短慕引噪怛

重音短曳七摩訶末尼去摩耆吒軍

去茶羅陀唎泥八薄伽伐底丁鉢頭

摩二合波拏九曳薩羅婆二合路迦阿阿

是上地字上聲緣此句內有阿字更不須連引聲跋長耶二奢去摩

都長耶一毗毗陀去摩長佉三摩引鞞去

舍吠瑟吒二合二合薩婆薩埵跋哩古本者

都引耶三怛姪他四唵五勃重部長

儲伏訛反摩訶路迦羯囉訶二十都路

摩二十悉底二合里反弭囉九鉢吒囉

十三毗鄰舍娜引伽羅耶三囉伽墜二

廢灑摩訶暮引訶閻引囉三十奢摩

去三迦三奢婆迦三十囉訖叉三十迦三十薩

婆波耶突喇揭二底十六鉢囉二舍

麼迦鄰羯囉耶三十薩婆怛他揭多

八三三摩縛馱三十鄰羯囉短醯重醯重道

十四摩訶菩提薩埵縛囉馱一鉢頭摩

二路引迦三步重陀摩訶迦盧尼

迦四十折天吒上麼耆吒長楞近訖

栗合多四十舍喇蘭摩尼羯鄰上迦

囉閻多跋折囉二吠住喇耶二合四楞

訖喇合多二捨喇囉六十阿弭多引婆

視鄰七上四十迦摩羅楞訖嚩合多四十

鉢囉二合二儲囉鄰囉鄰囉哩者鄰

摩訶社鄰娜囉短鄰長喇

九四十舍多婆訶薩囉二阿毗重羅使多

迦耶十五摩訶菩提薩埵一毗馱摩

毗馱摩一毗鄰舍耶毗鄰舍耶三十摩

訶引演觀嚕二訖合奢迦睹去吒

睹去畔多僧娑引羅遮囉迦上短音

波羅迦囉二摩他鄰五十布嚕沙鉢

頭摩二合五布嚕沙鄰伽五十布嚕沙

娑伽囉八毗引囉毗囉吠喇閻耶十五

素誕長跢得可素誕跢十六鉢哩筏

哩合二多一六十默摩六十默摩六十縷廣縷廣

三六十觀重盧觀六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十

耶六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十鉢羅六十

祝六十婢梨六十婢梨六十婢梨六十婢梨六十婢梨六十婢梨六十

姥音母盧姥六十盧姥六十盧姥六十盧姥六十盧姥六十盧姥六十

閃遮七十觀七十觀七十觀七十觀七十觀七十觀七十

那七十觀七十觀七十觀七十觀七十觀七十觀七十

引七十默耶七十默耶七十默耶七十默耶七十默耶七十默耶七十

二七十訶七十訶七十訶七十訶七十訶七十訶七十

餘七十舍七十舍七十舍七十舍七十舍七十舍七十

十三七十荷羅七十荷羅七十荷羅七十荷羅七十荷羅七十荷羅七十

僧荷囉八十觀八十觀八十觀八十觀八十觀八十觀八十

臣六十摩訶六十摩訶六十摩訶六十摩訶六十摩訶六十摩訶六十

迦囉拏八十舍八十舍八十舍八十舍八十舍八十舍八十

婆重婆重婆重婆重婆重婆重婆重

訶重提重提重提重提重提重提重

余重時重時重時重時重時重時重

尼重名重名重名重名重名重名重

於重大重大重大重大重大重大重

無重量重量重量重量重量重量重

廣大重業重業重業重業重業重業重

誦重此重此重此重此重此重此重

重說此陀羅尼者常為觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得成就若有求願使得成就者當獨坐靜處心念觀世音菩薩更無餘緣誦此陀羅尼七遍無願不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切諸惡之趣若坐若行若住常念佛如對目前者是人於無量百千俱那生所有積集諸惡罪業皆得消滅是人當得具足千轉輪王之福生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家若以滿一掬香花散於觀世音菩薩前誦此陀羅尼七遍者得大千功德大悲法性彼人於世間得大力成就若看菩薩面誦此陀羅尼呪者即得見觀世音菩薩微笑相見已即得離垢地能照耀世間即於此生當得見佛慈念攝授臨命終之時如入禪定生生之處得宿命智所有罪障皆悉消滅若欲受持此陀羅尼者當於白月十五日受持八戒齋著白淨衣於有舍利佛塔及有舍利佛前並得作之用白檀作泥塗壇其白檀於石上磨取末以用塗地

種種花散彼壇內佛前燒香然燈即
於佛前生恭敬心觀世音菩薩而來
入是壇內當誦此陀羅尼一百八遍
是人所有一切罪障五逆重罪悉皆
消滅身口意業皆得清淨得佛三昧
力灌頂力波羅密地力殊勝智力悉
皆成就若須雨時當觀天誦此陀羅
尼甘雨應時即下若觀地誦此陀羅
尼者能令百穀皆得成熟若於枯池
河泉邊誦此陀羅尼者即得水還盈
滿若一切病患當誦此陀羅尼以手
摩之即得除老於失念者邊誦此陀
羅尼還得正念若於飢渴人邊當
其面誦此陀羅尼所有飢渴悉皆消
滅若欲結界當入池水中寫此陀羅
尼繫著幢上一百由旬內無諸衰忘
即成結界擁護成就

千眼千臂觀世音菩薩懺攝身印第一
先起立端身並脚齊立右脚微曲少
許先以左手舒下以中指無名指並
屈著掌中小指食指大母指散舒仰
掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊
掌向前此是懺攝身印若欲降伏魔

怨及諸外道邪見稠林令入正道者
當作此印誦陀羅尼二十一遍必如
所願呪曰

部上謨曷囉

合怛都

二夜耶

一

部謨阿利耶

二波路吉帝攝伐

合囉

耶三菩提薩埵耶

四摩訶薩

多跋耶

五摩訶迦魯尼迦耶

六怛姪他

七阿去

跋陀阿跋陀

八跋喇跋帝

九理醯夷醯

莎

去訶十一

千眼千臂觀世音菩薩懺持陀羅尼印第二

准前身印上合掌當心以五指相叉

左押右以二頭指直豎頭相拄其大

母指附頭指押第一文上掌少開此

印名懺持陀羅尼法作此印者能滅除

無量生死劫來惡業罪障一時消滅當

來往生十方淨土往昔釋迦牟尼如來

臨欲成道為魔王所惱作此懺持陀

羅尼印獲得安樂禪定呪曰

跢姪他一薩婆陀羅尼二曼荼羅耶三

理醯夷醯

四鉢囉

合摩翰馱

五薩跢

跋耶六莎訶七

千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈

二頭指以頭相拄二大指附頭指第
二文上此印法名解脫禪定印過者
諸佛同修此法得禪定解脫神通每
以此法供養得見十方諸佛了然目
前同前呪

千眼千臂觀世音菩薩千眼印呪第四
起立並足先以二中指無名小指各
以甲背相著其二頭指豎頭相拄其
二大母指側搏附頭指第二文上側
腕開五寸許置於眉間此名千眼印
作此印呪法門者即得觀見百千萬
億世界佛刹淨妙國土一一佛國各
得百萬四千菩薩與行者同為伴侶
若未經三曼荼羅者必不得見此印
法門呪印令人得罪

通作此法印親驗菩薩受法
與智通凡有祈禱悉是滿足

呪曰

唵一薩婆斫訶二伽羅耶三陀囉尼三

因去地唎耶四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩千臂惣攝印第五
起立並足先仰右手掌五指各相附
後以左手掌仰押右掌上當心著此名
惣攝千臂印此印能伏三千大千世
界魔怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝三攝伐囉耶三

薩婆娑咤

徒訖反

瑟吒

合四二

烏訶弥耶莎訶六

千眼千臂觀世音菩薩通達三昧成印第六
起立以脚跟相跬先以左手豎五指
相搏屈肘向前託次以右手亦然屈
肘向內託此名通達三昧印此印能
令通達一切三昧智印莊嚴方便八
萬四千法門皆因此法得阿耨多羅
三藐三菩提用前大身呪

千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八
部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母
指甲上次以右手亦如是作二小指
及中指直豎頭相跬合腕相附著以
頭指來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿去那唎三莎訶四
千眼千臂觀世音菩薩呼召大梵天
王及憍尸迦來問法印第八

准前印上開腕以手側相拄仰掌以
頭指來去呪曰

唵一摩訶梵摩

去

耶二理醯夷醯

三沙訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印
法門皆悉來集若日月蝕時呪酥

二十一過以印印酥食者令人聰明
日誦万偈此印法門日藏如來授与
觀世音菩薩

千眼千臂觀世音菩薩摩訶薩摩尼隨
意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入
掌中餘四指直堅合掌當心誦前大
身呪二十一過決定得入諸天宮殿
遊歷十方諸佛國土百千万珍寶隨
意所須皆得供養諸佛菩薩金剛一
切聖衆若有人能作此法門者晨朝
早起清淨澡漱作此印法面見十方
恒河沙佛滅除無量劫來生死惡
業重罪是故讚歎如是功德

千眼千臂觀世音菩薩之願隨心印第十
准前印屈二頭指押二大母指甲上
其頭指甲背相著用前身呪若人隨
所求願皆悉滿足必定不退菩提
之道

千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十
准前印直堅散頭指大母指開掌此
印我在因地時乃有恒河沙諸佛受
我此法令我得證菩提之道誦大
身呪

十眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去耶二理醯夷醯

三鈴囉合摩輸陀薩埵口莎訶三

十眼千臂觀世音菩薩置十肘曼荼羅壇法

次說壇法凡作一切曼荼羅法門時謹案梵本云此國土無有作曼荼羅地如彼天生皆取上勝福德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣說且論此漢地第一山居閑靜之處在山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡土物等然始平治以置摩夷和香塗地縱廣一丈六尺起基十二指乃至十六指一肘以為勝上第一取自梅檀香於其上磨取昧塗曼荼羅上以五色粉摸界其壇開四門

東方門安毗盧勒叉天王

南方門安毗盧勒叉天王

西方門安毗盧勒叉天王

北方門安毗沙門天王

次第安天王左右及眷屬各居本位其曼荼羅中心安十眼千臂觀世音菩薩像像前置案案上置呪法燒種種香

安種種飲食散種種花以爲供養唯除
雜物薰辛酒肉自外日別造新香鮮者
花樹果子於像前著三白食乳酪酥
蜜燒檀香沉香酥合香龍腦香每日
三時洗浴受三律儀至心誦呪供
養千眼觀世音菩薩晨朝午時日
暮供養日別不開如是乃至三十日
盡意供養畢來見呪師作壇背地作
法呼召一切皆上面畫像形今案梵
本無如此事但知其呪師面向東方
誦呪作前第一第二第三乃至十二
請佛三昧印何勞假設印作前印一遍
洛誦呪七遍乃至第十二印畢當自
發不退堅固但作法呼召一切皆來
在其眼前一無障礙不得畢竟誦前
大身呪滿一千八十遍

余時觀世音菩薩當化現作阿難身
相白來問行者所須何法求何願耶

此言智通親自供養
緣作此問以此錄之

行者白言爲求無上菩提陀羅尼
法若蒙受記之時唯願發慈悲心
無求名利所願須救一切衆生觀同
一子又願一切鬼神悉皆順伏得如

願已但自知耳不得向人傳說

翻此法与古本
本亦學受摩

若欲得求一切

願者當作四时水曼荼羅法燒沉
水香誦前身呪一百八遍作前第
十乞願印即得一切如願滿足訖即
焚却此一本自外更無如此供養一
切施羅尼法門卷皆成就又法若欲得
一切歡喜者作前第九摩尼隨意明
珠印誦身呪呪烏麻二十一遍火中
燒之即得如意若欲令喝羅訶闍歡喜
者當取喝羅訶闍園內樹枝呪二十
一遍擲置園中即得歡喜若欲降伏惡
人怨家者當呪苦練木二十一遍火中
燒之即得歸伏又法若有神鬼難調
伏者取安悉香及白芥子呪二十一
遍擲火中燒一切神鬼病者自然臣
伏若有疫病流行當作四时水曼荼
羅取野牛酥呪一百八遍火中燒之
一切灾疫悉皆消滅又取酥少分與
疫病人食之立即除愈言有惡疫
因疫疾流行人得病者不過一二日
並死有婆羅門真諦將此法行疫病
應時即得消滅行病鬼走出離國境
知有驗矣又法他國侵繞殺害此

起來作前第一惣攝身印呪一百八遍一切盜賊自然殞滅若一切業報衆生命根盡者作前滅盡定印日日供養燒沉水香誦呪滿千八十遍卽當轉其業障昔波羅奈國有一長者唯有一子壽年合得十六至年十五有一婆羅門巡門乞食見其長者愁憂不樂夫妻憔悴面無光澤婆羅門問曰長者何為不樂長者說向因緣婆羅門答言長者不須愁憂但取貧道處分子得壽年長遠予時婆羅門作此法門一日一夜得閻羅王報云長者其子命根只合十六今已十五唯有一年今遇善因緣得年八十故來相報今時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資以施佛法衆僧當知此法不可思議具大神驗已曾入大部會三男忉羅金剛大道場者不須作男忉羅唯須結印誦呪無願不果速當成佛若有女人臨當產時受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之必定安樂所生男女具大相好衆善莊嚴有道德本令人愛敬常於人中受快樂若有衆生有眼痛者呪師

以菩薩十眼印呪二十一遍以印
印眼眼即除愈以此六因緣其人
獲得天眼光明徹見上界種種天
人受勝快樂屢次說畫像法謹案梵
本造像皆用白疊廣十肘此土一
丈六尺長二十肘此土三丈二尺菩
薩身作檀金色面有三眼一千臂一
一掌中各有一眼綠色中不得著膠以
香乳和綠色菩薩頭著七寶天冠身垂
瓔珞又一本云此土無好白疊大者但
取一幅白絹菩薩身長五尺作兩臂依
前第五千臂印法亦得供養不要千
眼千臂此法亦依梵本唯菩薩額上
更安一眼即得若欲供養此法門者
先須畫像其畫像法必須作曼荼羅如
法令匠者受八戒齋出入一上廁一洗
浴其像作成時其畫匠及呪師恐多不
如法對像懺悔罪過即安置壇中即
須作法設廣供養滿足三十日千臂
千眼觀世音菩薩像必放大光明過
於日月除不至心者其千眼千臂觀
世音菩薩像法或德年中中天竺婆
羅門瞿施提婆將此像本來進入內

即不出通案梵本只言千眼千臂更
無釋名又案梵本菩薩過去毗婆尸
佛亦現作降伏魔身千眼中各出一
佛以為賢劫千佛也千臂各各化出
一轉輪聖王此菩薩降魔身中寂為
第一余時世尊告觀世音菩薩等我
以佛神力窮劫廣說不能得盡

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼經咒經上
已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

千眼千辭觀世音菩薩陀羅尼神呪經

卷下

大唐慈持寺沙門智通譯

尔時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃至非想非非想天六反震動色究竟天魔醯首羅不安其處皆大恐懼一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱東西散走莫知所趣尔時化身語諸大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧破諸山乾竭大海此呪能摧阿修羅軍護諸國土此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸宿一切惡毒一切諸病一切惡人此呪能摧破三十三天皆令降伏若有善男子有能誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身受念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒分末羅香誦我身呪二十一遍若欲令一切人愛已者呪楊枝二十一遍口中嚼之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者呪昌蒲一千八遍塗其心上即得辯才無罣作梵陀

羅尼心呪印

千眼千臂月觀世菩薩辯才無忌印第十二
以兩手相背合掌大母指向前舒此
印能自護護他當須結界隨所遊方
或呪淨水或呪淨灰各呪七遍所在
住處以手掬水掬灰先灑自身然後
向於四方四角如法散灑若有善男
子善女人被諸惡鬼衆邪魅魍之所
或亂者取石榴枝及柳枝陰誦此呪
輕打病人無病不老呪曰

南無薩婆勃陀達摩僧祇比耶合南
無阿利耶婆盧吉位攝伐羅寫菩提
薩多波寫南無拔折羅合波尼寫菩
提薩多波寫跢姪他徒比徒比迦耶
徒比娑羅閻婆羅尼馭儲合訶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善
男子善女人於晨朝午時日沒三時一
時誦一遍者即與種種供養十億諸佛
無有異也永不受女身命終之後永
離三塗即得往生阿彌陀佛國如來
授手摩頂汝莫怖懼來生我國現身
不被橫死不為鬼神之所便
菩薩破大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散
拓豎五指次以右手大母指屈在掌
中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭
指來去此印日別須三時一時誦七
遍能滅五逆四重罪於一切衆生生
慈悲心即能燒一切罪根此身滅後
即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王
復得陀羅尼名曰無量無盡藏復得
三昧名智等復得身中二十八種相
現身不患眼舌耳鼻等痛乃至身中
一切疾病悉能消滅若有先業罪者
亦得消滅若見天旱時取烏麻子
和稗麻子脂捻作丸呪一百八遍擲
著湫水中即得雨若雨過多取稻穀
燒作灰取募善子脂和作丸呪之一
百八遍擲著湫水中雨即止也

菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五
以五指相叉左押右急把拳當頂上
著誦身呪即得降伏若作此法向舍
利塔前二十九日夜取白檀香作末
塗地作鬘荼羅其中散種種花澡浴
清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香
面向東坐呪一千八遍此是取初功

能又取芥子烏麻著一處攪為末以
三指採取少許呪之一遍擲著火中
如是七日日別一百八遍然後所作
悉皆成就

菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰承左肘頭
左手亦如之於舍利像前誦身呪一
百八遍即得無畏施於衆生又取苴
香白芥子菖蒲捨多婆利外國藥名以此
等物內火中燒之燒火之時應於佛
前或在淨處誦呪三十二遍以香花
供養呪法悉皆成就所為之者皆悉
剋果若餘呪無驗以此呪呪之亦皆
成就若欲乞夢誦此呪并作印即
有夢隨所欲見皆得見之若人無福
所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸
有所求一切皆得

今時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法
見諸龍衆受大苦惱愍諸龍衆為度
苦惱衆生悉得離苦无諸怨害

今時龍女獻一寶珠價直娑婆世界
為求法故吾為廣說離諸苦難

今時水精菩薩為欲利益護持此呪

而說呪曰

水精菩薩護持千眼印呪第十七

毗摩隸摩訶毗摩隸郁呵隸摩訶郁
呵隸休摩隸摩訶休摩隸薩訶隸止
隸涕駁婆訶

若有善男子善女人在所遊方受持
此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛
護乃至諸魔眷屬無惱乱者若人急
難他國相侵盜賊逆乱當用五色纒
結誦呪二十一遍一呪一結繫於左
臂又以左手無名指中指頭指把拳
大母指甲上展小母指指所賊方誦
呪七遍悉皆退散不能為害

今時菩薩在雪山中說法觀見夜叉
羅刹國中人民唯食衆生血肉無有
善心菩薩為欲利益方便教化以神
通力尋至彼國現千眼千臂降伏魔
身設成就結姥陀羅尼印

今時羅刹國王來至我所求哀頂礼
我以成就印印之即得成無上道
菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左
押右誦身呪二十一遍種種皆得成

就若救六道苦惱衆生當用輪印以
十指頭各相柱開腕開掌中使開其十
指間各相去一寸許即是菩薩在六道
脩還度諸苦難以此印轉迴悉皆得離
苦

此印法救七難歷歷長年即獲翻仙
所譯國并持所翻之本智通畢竟莫
透不得還於一借邊得
背本譯出此外無本

菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐先以左手舒五指仰掌在左
膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上
此與滅盡印法同過去未來現在諸
佛皆同此印得佛菩提此印能除一
切業障若坐禪諸法不現前者當七
日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并
此印法至心念佛晝夜六時懺悔即
得諸法現前及所得福無量无边不
可稱計

菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左
手大母指亦如把拳令左手大母指
在右手虎口中出頭以右手頭指來
去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利

四遮梨捺五蘇婆訶六

此陀羅尼印呪不可思議若善男子善
女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中
所願於夢寐中悉得知見若能日日
誦此呪者亦能滅一切罪發菩提心
其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥
乃至夢見如來在菩提樹下受記成
道乃至釋梵諸天常來侍衛

菩薩呼召天龍八部鬼神印第二
十

起立並足先以左手大母指屈在掌
中四指把拳當心上者次以右手亦
如之以右手在右耳邊以頭拍來去
呪曰

南無尼乾陀一南無阿利闍波陀二馱
婆訶三南無阿利闍羅馱婆訶四理
醯夷醯馱婆訶五

此呪印若善男子善女人受持讀誦
者知七世宿命毒蛇不敢螫毒藥自
然除刀不能害王亦不能瞋永劫不
受地獄苦若誦此呪時二十八部鬼
神來詣持誦呪人邊坐聽誦呪若有
善男子善女人為鬼魅所著以白縷
為呪索一過一結如是四十九結繫

其咽下其病即除若國中災疫流行
國人死亡多者當取國王園池中蓮
花一百八莖一花各呪一遍擲置火
中燒令蕩盡災疫即除

菩薩解脫印第二十二

結加趺坐先以左手中指與大母指
頭相捻仰掌向上餘三指散舒置於
左膝上次以右手亦如之覆手置於
右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆
滿足諸有苦惱悉皆解脫

若善男子善女人具造十惡五逆等
罪如閻浮提履地微塵一一微塵成
於一劫是人造若干等罪應墮地獄
歷劫受苦永無出期是善男子善女
人能於舍利像前白月十五日一日
一夜不食結印誦呪誦滿一百八遍
如上諸罪悉皆消滅若不消滅者无

有是處

此印智通本上先無智通於
源州達一婆羅門僧有此梵本

遇會勘之更有此印自得
文持大有功効不可思議

菩薩自在神足印第二十三

起立先以左手握左腳大母指如把
拳次以右手握左手腕背上誦身呪
七遍欲進千里不以為難誦呪之時

勿令聲出

菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散豎合腕相著置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊

行自在

昔有蜀賓國僧開提於北天竺求得此咒本未曾翻譯自

得受持廣力廣大不辭流傳智通於此曾弟婆伽邊得本結法受持功效不少唯不流行於世此本絕無後同學得者願同切誦

請千辭觀音菩薩心王印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

呪曰

此印是第一根本
啓請印

唵阿嚩力帝麗路迦去毗社耶薩

婆鑠觀噓合二鉢羅合二麼默耶迦羅

耶鉢泮莎呵

余時觀世音菩薩闍佛說已歡喜信受作礼而退

千銀千辭觀世音菩薩陀羅尼神呪

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

繫

唐天竺三藏菩提流志譯

尔時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬
白言世尊應正遍知是我前身不可
思議福德因緣今蒙世尊與我受記
欲令我身起以大慈悲拔導心當為
利益一切衆生斷諸結縛滅八怖畏
今我欲說姥陀羅尼末世衆生蒙是
姥陀羅尼威神力故皆離苦因獲安
樂果世尊後五百歲中隨在國土城
邑聚落山林樹下有諸苾芻苾芻尼
諸善男子善女人等常能日夜六時
依法讀誦受持姥陀羅尼寂勝法門者
我以念報如來恩德恒皆隨逐擁護
是人而不放捨不使一切妬慳鬼神
竟侵娆害復令一切宿重業障一時
消滅隨得一切陀羅尼神呪壇印種
種法門速皆成就復白佛言世尊後
五百歲衆生垢重薄福者多不能專
念設有持者或被鬼神之所侵害今
我持以佛威神力自在通力廣為饒
益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂

當說是姥陀羅尼三昧耶門我於過
去無量劫中已曾親自供養受持如
是陀羅尼法復見過去未來現在諸
佛世尊亦等皆因此姥陀羅尼三昧
耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有
善男子善女人等能常專念讀誦受
持此姥陀羅尼最勝法門者此人現世
口說流利無所質尋慧辯通達於一
切天人大衆之中最爲第一聞者歡
喜志皆稽首在所生處常得恭侍瞻
佛法僧有所言說人皆信受當知即
是諸佛威神自在之力非我自力介
時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善
哉善哉汝能如是利益安樂一切天
人阿修羅等及淨業道我今以智印
印之令汝永不退轉種種大慈大悲方
便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重
白佛言世尊我念過去無量劫中初
持此姥陀羅尼法門在補陀落山中
乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使
呪句不得成就時我即以此姥陀羅
尼降伏衆魔悉皆退散當知此陀羅
尼力不可思議是時觀世音菩薩摩

紗如音反 薩婆薩埵跋哩暮者部引

耶二十 怛姪他二十 唵引二 勃重部 長

縛伏訛反 摩訶路迦羯囉上 赦寧簡反

一 跢丁解反 麼二十 悉底丁里反 弭短 囉

九 鈴絃同上 囉十三 毗鄰舍娜引 伽囉

耶二十 囉伽墜二合 廢无計反 灑疎價反

摩訶暮引 阿閼引 囉二十 奢麼去

迦二十 奢婆迦三十 囉又 楚楚價反 迦三十

薩婆跋耶突唎揭二合 底平 鉢囉二

舍麼迦鄰羯囉耶三十 薩婆怛他揭

多八 三麼嚩馱重引 鄰羯囉短 醯重勢氣 摩訶菩提薩埵嚩囉馱

一 鉢頭同上 摩二合 路引 迦三步 重 陀

二 摩訶迦盧捉迦十三 折殖列反 絳

麼矩絳楞音呼 訖唎二多 舍唎

蘭摩尼羯鄰上 迦囉闍多跋折囉二合

吠住哩耶二合 楞訖唎二多 舍唎引

囉四十 阿弭多引 婆重 視鄰短 迦麼

囉楞訖唎二多 鉢囉上 瞞去

囉鄰羅哩者鄰摩訶度鄰娜囉短

鄰唎九 舍哆娑訶薩羅二合 阿上 毗

平 攤使多迦耶十五 摩訶菩提薩埵

一 毗馱摩毗馱摩五十 毗鄰舍耶毗

嬌舍耶三五十摩訶演引怛囉合二訖餘

二合奢迦瞢去吒瞢去畔馱僧反蘇豆娑

引羅遮囉迦上四五鉢囉合二摩他都五十

布嚧灑鉢頭上同摩五十六布嚧灑都上

伽五十布嚧灑娑伽囉五十毗引囉毗

囉闍耶九五十素誕長跢得解素誕哆

六十鉢哩筏哩合二哆六十馱摩馱摩六十

縹摩縹摩六十度重嚧度嚧六十鉢

囉合二奢引薩短耶六十鉢囉合二奢引薩

耶六十祁去嚧祁嚧六十毗離毗離六十

只離只離九十姥母音嚧姥嚧七十姥度

姥度七十悶遮悶遮七十度都度都七十

毗音覩都毗覩都七十度嚧度嚧七十

五伽去耶伽耶六十伽引馱耶伽馱耶

七十歌娑歌娑七十鉢囉合二訖娑鉢囉

二訶娑九十毗去馱上馱八十羯隸合二奢八

十縛去薩短都八十摩摩八十寫八十荷

囉荷囉八十僧司荷囉僧荷囉七十

字皆近覩重嚧徵覩嚧徵

字皆同八十五知里摩訶湯拏去短囉八十迦囉拏八十

舍哆鉢囉合二細引八十瞢波娑重娑九十

毗灑長都舍麼迦九十摩訶菩提薩

捶九十二瞢去囉九十莎縛合二訖四句

尔時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陀羅尼時三千大千世界乃至非想非非想天皆六返震動天雨寶花繽紛乱墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安皆大恐懼一切諸惡藥叉羅刹妬慙鬼神受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化身觀世音菩薩語於大眾及一切惡鬼神等若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍護諸國邑摧滅一切鬼病神病藥毒重毒邪惡人等復能摧伏三十三天悉令順從

尔時世尊在大金剛歡喜勝殿及尊勝菩薩無量天龍藥叉羅刹緊那羅眾住佛法者一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故當有有情信聽讀誦依法受持觀見聞者彼之人等所有的一切煩惱黑障悉皆銷滅若復

有人每於晨朝生尊重心者讀若誦此陀羅尼三七遍者則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護若人有所思念一切大願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣毒誦此陀羅尼一百八遍者無願不果又得一切衆生之所愛樂當生不墜一切惡穢趣界若坐行住能常想佛如在頂者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若恒持以滿掬香花先散觀世音菩薩像前乃誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日三時瞻菩薩面誦此陀羅尼一千八遍者速得觀世音菩薩亦微笑相見已即證離垢初地念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡消除若欲受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日

至十五日受持齋戒者白淨衣食三
白食於舍利塔前或舍利像前以白
檀香泥塗一四肘方壇復取種種花
香散於壇內佛前燒香然燈於佛菩
薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一千
八遍至十五日夜得觀世音菩薩而
來入是壇內是人見已所有一切蓋
障五逆重罪隨盡消滅身口意業皆
得清淨又得隨證佛三昧力灌頂地
力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須
雨時誼高望處當仰視天誦此陀羅
尼一千八遍甘雨應時普洽充足若
視地誦此陀羅尼滿一千八遍能令百
穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此
陀羅尼一千八遍水即盈滿若以此
陀羅尼呪手七遍摩捫一切病人身
者即得除差若攝視失念人面身誦
此陀羅尼一百八遍還得正念若視
飢渴人面誦此陀羅尼一百八遍所
有飢渴惡相悉皆消除若欲結界入
池水中如法書寫此陀羅尼繫置幢
頭令自由旬無諸衰患便成結界而
摧護之復有善男子善女人等能常

日日誦此陀羅尼百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以老陀羅尼呪安悉香二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不譏慢者每日呪揚枝二十一遍口中賢之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧之者以石昌蒲一十二兩搗為細末漉和酥蜜以老陀羅尼呪令現三相所為煖煙光等得此相已日服七丸丸如藥丸并塗心上服滿百日即得解慧辯才無尋并日日誦老陀羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故

千手千眼觀世音菩薩揔攝身印第一
先起立端身並脚齊立右腳微曲少許先以左手舒下其無名指中指並屈掌中小指食指大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘臂而與膊齊掌面向外若欲降伏魔怨諸尊外道邪見稠林入正道者當作此印誦老陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

部一謨曷囉_合怛部_合跢囉_合夜耶_一

部謨阿利耶_二婆路枳帝攝伐_{二合}囉

耶_三菩提薩埵耶_四摩訶薩埵耶_五

摩訶迦盧捉迦耶_六怛姪他_七阿跋陀

阿跋陀_八跋喇跋帝_九璽醯夷醯

莎訶_{十一}

千手千眼觀世音菩薩懃持施羅尼印第二

准前身印合掌當心以中指無名指

小指相叉左押右以二頭指直豎頭

相拄其二大母指各豎押頭指第一

文令掌少開若善男子善女人等作

此印者隨得滅除無量生死劫來惡

業罪障一時消滅當來往生十方淨

土今釋迦牟尼佛往昔初坐菩提樹

下為諸魔王之所惱亂亦作此印獲

得安樂

千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈

二頭指以頭相拄其二大指押頭指

第二文上此印所有過去諸佛亦盡

同修如是法門皆得禪定解脫三摩

地故若常結此定印而供養者速見

一方一切諸佛禪定呪曰

哆姪他薩婆陀羅尼一男荼羅耶二

璽醯夷醯三鉢囉二合麼輸馱四薩跢

跛耶五娑嚩二合訶六

千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四
起立並足先以二中指無名指小指
各以甲背相著其二頭指豎頭相拄
其二大母指側搏押頭指第二文上
側開腕五寸許置於眉間若常作此
印呪法門者漸得觀見百千万億世
界諸佛淨妙國土一一佛土各得百
萬四千菩薩與其行者同為伴侶若
未遇三尊掌握法門者必勿見此印
法門故呪曰

唵一薩婆斫迦羅耶二陀囉尼三

因去地丁涅唎耶四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩千臂慈攝印第五
起立並足先仰右手掌五指各相附
後以左手掌仰押右掌上當心著此
印力能摧伏三千大千世界一切魔
怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶二

薩婆訥瑟吒四烏訶耶弥五莎訶六

千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六

起立以脚跟相跬先以左手豎五指相搏屈肘向前折次以右手亦然屈肘向內折之此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門是諸法門皆因此法明見三藐三菩提故用大身呪

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足合掌當心各屈二大母指入掌中次屈二無名指各捻二大指甲上其二小指二中指直豎頭相跬合腕相著以頭拍來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿上那唎三莎訶四

千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

准前印開腕以指側相拄仰掌以頭拍來去呪曰

唵一摩訶梵摩去耶二理醯夷醯三莎訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印諸有法門悉皆來集若日月蝕時呪酥一百八遍以印印酥食者令人障

滅聰明於當生身日誦萬俱此印法
門日藏如來授與觀世音菩薩摩訶
薩故

千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼隨
意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入
掌中餘四指直堅合掌當心誦前大
身呪三七遍次定當往諸天宮殿遊
歷十方諸佛國土百千珍寶隨心皆
得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若
有欲作是法門者當每晨朝清淨澡
嗽作此印法則令當得面見十方恒
河沙數國土諸佛亦得滅除無量劫
來生死惡業重罪是故讚歎如是功德
千手千眼觀世音菩薩七願隨心印第十
准前印屈二頭拍押二大母指甲上
其頭指甲背相著用前身呪若人隨
所求諸願者皆悉滿足必定不退菩
提之道

千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧
印第十一

准前印直豎散頭拍大母指開掌此
印我在因地之時乃有恒河沙諸佛

如來授我此印令我得證阿耨多羅
三藐三菩提之道用大身呪

千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印
第十二

准前印合掌當心頭拍來去呪曰

唵一薩婆勃陀三摩去耶二璽醯夷醯

三鉢囉合二摩輸陀薩埵四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變梵王等
擇呪印法門能於後末世時與諸呪
者速得明見一切如來種族呪壇平
等無等三昧耶故其持法人常密秘
口誠諸誂論片勿妄演是陀羅尼中
種種神通三昧警相淨心進止念無
暫亂眩惑於他貪利求說外示異相
滅斯惡作則得成就若不以此真淨
法心而修習者唐損其功虛受衆苦
永無成辦世尊當知是人應常精進
守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉
殘食亦不作離間語誚語嫉妬語
及盜諸部壇印呪法句故若犯斯過
即為一切諸佛菩薩之所棄捨我亦
棄捨不樂觀攝世尊當知是人則已

破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶
正法諸支善相如此之人常與一切
天魔鬼神及諸外道毗鄰夜迦同一
界攝同一業住永無依護聖不救脫
恒為一切諸佛菩薩賢聖天仙共所
毀訾如斯汙道匱法之人雖於晝夜
常念此之陀羅尼者世尊我見是人
永無成就如是不成非我所各自是
他過以斯義故不應以此陀羅尼法
及諸陀羅尼法當使是人見聞經卷
讀誦受持應與持淨梵行心具慈悲
憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫
讀誦如法受持則得成就姥陀羅尼
勇拏擺故此法乃是觀世音菩薩摩
訶薩最尊最上秘密心王是故咒者
應以真實大精進心盡捨身分支節
骨肉筋髓頭目悉施於他求覓此法
常勤修行何況種種珍寶穀帛衣服
餅果湯藥外財為此解脫姥陀羅尼
勇拏擺印像等法而不捨乎至常依
師求修學耶何以故此解脫法能與
末世四生有情作大佛事成於正行
正業正精進正見趣分解脫道處當

有持者於此身後乃至無上正等菩
提更不退故其舅拏擲當於寺內或
向山間或湫泉林邊方圓八肘穿去
根木惡土瓦石骨等然以好土堅築
平治起基一肘復以瞿摩夷香水和
黃土泥如法塗摩分為四院其內外
院各開四門當中一院方闊三肘當
於心上畫一方圓二肘一百八輻寶
輪又於寶輪心上當畫一肘三十二
葉大開敷七寶蓮花又繞輪外四邊
遍畫火焰於院四角角別各畫一開
敷蓮花四花臺上皆畫一如意珠於
四珠上遍畫火焰又於三十二葉大
蓮華臺上置一白旛檀觀世音菩薩
摩訶薩像次分第二院令闊一肘四
面共分八隅先四角隅各畫一開敷
蓮華又於一一蓮華臺上各畫二三
級寶須彌座先於東北角座上畫坐
大自在天王次於東南角座上畫坐
伽羅延天王次於西南角座上畫坐
大梵天王次於西北角座上畫坐帝
釋天王復於四面隅間共畫十六寶
花花鬘次分第三院當闊二肘唯畫

青色金繩交道金花莊嚴次分第四
院亦闊一肘復於四面共分二十八
隔於一一隔皆畫開敷蓮花又次第
於一一蓮花臺上各各皆畫金剛杵
印三戟叉印鉞斧印刀印劍印螺印
伏突印羅索印棒印槌印拿蓋印如
意珠印閻羅王棒印毗鄰夜迦捧印
槃印輪印及種種手印是諸印上皆
繞遍畫火焰又當南門隔中畫焰
摩王次當西門隔中畫水天神次當
北門隔中畫俱廢羅天神次當東門
隔中畫俱摩羅天神次於四角各依
本位畫四天王神皆令面目大嗔怒
相并畫神僕從次分第五院亦闊一
肘於其四面共畫一百八箇種種果
樹花樹寶樹又於四角各畫一寶湏
彌山於四門中亦各畫四大海水其
壇內外院地皆作青色壇內外界等
闊三寸遍於界上皆豎頭畫金剛杵
印頭刃相次復於西門南皆側擘開
一門呪者出入復以千手千眼觀世
音像當壇中心面東懸置復以千手
千眼經置於三十二朵蓮花上白檀

像前以檀香水一十六杔種種三白
飲食果子共二十五盤一罇香水
二十五箇并於口插諸綵花樹及種
種花鬘共二十箇蘇燈油燈共二十
八盞塗香末香及諸香等共布十疊
菩薩神幡五色繒幡都共二十五道
如是供養疊器瓦等皆用金器銀器
銅器故如無真者假者亦充如是等
物都內外院四面如法羅列懸諸幡
花復以稻穀花白芥子并諸雜花散
於壇上是諸飲食每日清潔造新好
者持列供養其呪法師每日出入澡
浴清淨以香塗身著新衣服食三白
食燒栴檀香沉水香蘇合香龍腦等
香日日三時供養千手千眼觀世音
菩薩像又於內第三院像前一時自
誓受菩薩三律儀戒於其晝時夜時
皆於外院西門結加趺坐共誦梵陀羅
尼一千八百遍日常不闕於三七日盡
意供養復於六時從壇西側門入於
壇內第三院西門住立結前第一第
二第三乃至十二請佛三昧耶印作
前印遍各誦呪七遍乃至十一印畢

當唯自誓發起不退堅固大菩提願
但常至誠作法呼召一切皆來應正
端坐以決定心想一切呪神如在眼
前一無隔障不得異境誦前大身呪
滿三七日夜於其像上放大光明又
得觀世音菩薩必定現身若見身來
當為化現阿難身相面貌熙怡來問
行者所須何願呪者詳候乃仰白言
聖者為求無上正等菩提姓施羅尼
三摩地法復願一切壇印呪法皆悉
成就一切鬼神悉盡順伏得如願已
但自知之勿泄向人轉妄傳說得是
證已斯人乃可起以大悲治救世間
此一壇法於白氎上或細布上畫之
亦得若欲求一切願者當作四肘水
曼拏羅心畫蓮花燒沉水香誦前身
呪一千八遍作前第十七願印即得
一切願滿稱心

若欲一切人歡喜者作前第九歡喜
摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻
二十一遍又一呪一燒滿一千八遍
即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜
者當取囉惹國內樹枝呪二十一遍

擲置園中即得歡喜

若欲降伏惡人怨家者當呪苦練木
二十一遍乃持一呪一燒滿一百八
遍即得歸伏

若有神鬼難調伏者取安悉香和白
芥子呪二十一遍又一呪一燒滿一
百八遍者能使一切神鬼自然臣伏
若有方邑疫病流行當作四肘水盪
拏擲取好牛酥呪一百八遍乃持一
呪一燒滿一千八遍者即得一切灾
疫悉皆消滅又取酥少分與疫病人
食之隨即除愈昔罽賓國乃疫病流
行人有得病不過一二日即以命終
有婆羅門真帝起以大慈施此法門
救療一國疫病之者應時消滅其行
病鬼應時出國當知驗耳

若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者
作前第一懃攝身印呪一百八遍令
諸盜賊自然殞滅

若有男子女人一切業報命根盡者
作前滅盡定印日日供養燒沉水香
誦呪一呪一攝所為人名字滿一千
八遍即得轉其業障昔波羅奈國有

一長者唯有一子壽年只合十六至
年十五長者夫妻愁憂憔悴面无光
澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問
曰何謂不樂長者具上說其因緣婆
羅門答言長者不須愁憂但取貧道
處分法摸子得壽年長遠無夭于時
婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅
王報云長者其子命根只合十六今
已十五惟有一年今遇善緣得年八
十故來相報今時長者夫妻歡喜踊
躍罄捨家資施佛法僧當知此法不
可思議具大神驗先已曾入都會三
舅拏擲金剛大道場者不須作大舅
拏擲唯作水壇結印誦呪無願不果
速當成佛

若有女人臨當產時受大苦惱當呪
蘇二十一遍令彼食之必定保命安
樂產生所生男女具大相好衆善莊
嚴宿殖德本衆人愛敬常於人中受
勝快樂

若有衆生患眼病者是呪法師結菩
薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼
即痛愈以此因緣其人當獲無邊天

眼徹見諸天受天快樂若盡千手千
眼觀世音菩薩摩訶薩像變者當用
白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身
作閻浮檀金色面有三眼臂有千手
於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有
化佛其正大手有十八臂先以二手
當心合掌一手把金剛杵一手把三
戟叉一手把梵夾一手執寶印一手把
錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手
把開敷蓮花一手把羅索一手把楊
枝一手把數珠一手把漆罐一手施
出甘露一手施出種種寶雨施之無
畏又以二手當臍右押左仰掌其餘
九百八十二手皆於手中各執種種
器械等印或單結手印各不同如
心經說手腕一一各著鍊釧身服著
以天妙寶衣咽垂瓔珞其綠色中勿
鋪皮膠水以相和當用香乳香膠調
和又一本云此土無好白氎者但取
一幅白氎亦得圖畫其菩薩身當長
五尺而有兩臂依前第五千臂印法
亦得供養不要千手千眼此依梵本
作菩薩額上復安一眼若欲受持此

姚陀羅尼大法門者先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方圓以白檀香水摩塗其地作男拏攤畫正畫時出入澡浴清淨潔身著新淨衣每日旦時受八戒齋如畫像訖若呪法師畫匠人等恐多汙觸不如法者又應如法作一四時隨心男拏攤以種種幡花飲食三白淨食果子香水種種色花周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人等應當日別三時像前懺悔過罪滿三七日夜其千手千眼像上乃放大光明踰日月無量无邊等照十方三千大千佛之世界皆悉大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光者極大重罪一時消滅咸得清淨世尊作此法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千手千眼大降魔身於千臂中各現化出一轉輪王為同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼中各現化出一佛示同賢劫千佛等出現故世尊菩薩降魔身中此身為軍為上今時世尊誥觀世音

菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以神力
盡當來際加被汝之姥陀羅尼故今
時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡
喜踊躍合掌瞻佛白言世尊復有千
手千眼姥陀羅尼成就印法我復欲
說於時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩
曰我已隨喜汝當說之於時觀世音
菩薩摩訶薩即說千手千眼觀世音
菩薩成就法印故

千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三
以兩手相背合掌大母指向前舒此
印能自護護他當須結界隨所遊方
持以淨水或以淨灰各呪七遍所在
住處以水以灰先自灑身然後向於
四方四角如法散灑即成結界若有
善男子善女人被諸惡鬼衆邪魅
所惑亂者取石榴枝柳枝等陰誦此
呪輕打病人無病不老呪曰

南無薩婆勃駄達摩僧祇比合耶一
南無阿利耶婆盧枳佉攝伐羅嗎二
菩提薩多跋寫三南無跋折囉跋尼
寫四菩提薩多跋寫五怛地他六徒
比徒比迦耶徒比七娑羅闍婆羅尼

八敬諸經九

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男子善女人能常日初出時午時日暮時各誦二十一遍者即當種種珍寶花香飲食供養十億諸佛元有異也若命終後永離三塗不受女身隨得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂告語汝莫怖懼來生我國現身不被橫死不為鬼神之所便
千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手屈肘向前微磔開五指直豎掌面外并次以右手大母指橫屈掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭拍來去有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者能滅五逆四重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病先業等罪盡皆消滅若天旱時取烏麻子和稗麻子

油作丸呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者當取稻穀炒之作花以募菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水其雨即止

千手千眼觀世音菩薩降伏三千大千魔怨印第十五

以五指相叉右押左急把拳當置頂上誦大身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗其地作二吋壇於中散雜色花澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東跏坐想千手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿一千八遍此是軍上趣證悉地初之功能又取芥子烏麻一處和搗為末以三指揅取少許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰棄左肘頭左手亦然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者速得無畏施利衆生三

昧耶門又取茴香白芥子菖蒲捨名

婆利

外國藥名

以此等物應於佛前或在

壇處以大身呪一呪一燒滿一千八
遍復以香花供養呪經所為之願皆
悉剋果若諸餘呪而無驗者以此
呪呪之亦皆成就若欲乞夢則誦此
呪并結印印眼令所念事隨夢見之
若人無福所向不諧者日誦一百八
遍至滿七日諸有所求一切皆得於
時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世
尊往在娑竭羅龍宮大海法會見諸
龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生
欲說此法令得離苦無諸怨害時有
龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆
世界為求此法我亦為彼廣說是梵
陀羅尼法離諸苦故

今時水精菩薩白言世尊我亦當為
利益護持此呪當說護持千眼印呪
水精菩薩印呪第十七

毗摩隸 一摩訶毗摩隸 二郁呵隸 三摩

訶郁呵隸 四休摩隸 五摩訶休摩隸 六

薩訶隸止隸涕 七馭婆訶 八

世尊若有善男子善女人在所遊方

受持此千手千眼菩薩法者我當常隨衛護是人不得令諸魔眷屬而作惱亂若人惡難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷以此呪一呪一結滿二十一結繫於左臂又以左手無名指中拍頭指把拳大母指押上展小指指所賊坊誦呪一百八遍者悉皆退散不能為害

尔時觀世音菩薩在雪山中說法之時乃遠觀見夜叉羅刹及國人民唯食衆生血肉無有善心菩薩為欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千手千眼大降魔身說成就姥陀羅尼印是時羅刹國王來至我所求哀頂礼我以成就印印之即令得成無上道法

千手千眼觀世音菩薩成就印第十八起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦大身呪二十一遍種種念法速得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十拍頭各相柱開腕開掌其十拍間各相去一寸許是我常所值環六道度諸衆生種種苦難皆結此

印輪迴諸趣所遇衆生悉離苦故
千手千眼觀世音菩薩成等正覺印
第十九

結加趺坐先以左手舒五指仰掌在
左膝上次以右手舒五指覆手捺右
膝上此印與滅盡印法法同所有過
去未來現在諸佛皆同修持宗尊此
印得佛菩提是印能除一切業障若
坐禪人修諸三昧不現前者當七日
七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作
此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔
即得諸法現前及得大福聚无量無
邊不可稱計

千手千眼觀世音菩薩呼召三十三
天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左
手大母指亦如把拳令左手大母指
在右手虎口中出頭以右手頭指來
去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮剎遮
剎四遮犁隸五蘇婆訶六

此印呪若善男子善女人臨欲眠時
當結此印誦以此呪一呪一印心上

滿一百八遍者心中所願於夢寐中
悉得知見若常日日結印誦者速得
除滅一切罪障不失菩提之心其人
昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至
夢見如來在菩提樹下授記成道及
得釋梵諸天常來侍衛

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八
部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌
中四指握上作拳當心上著次以右
手亦如之豎以右手在右耳邊以頭
指來去呪曰

南無尼乾陀一南無阿利閻波陀二馱
婆訶三南無阿利閻羅馱婆訶理醯
夷醯五馱婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦
者速知七世宿命之事純毒藥毒不
相灾害刀不能害王不生瞋永劫不
受地獄之苦若每日日誦此呪時能
令二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐
聽誦呪若善男子善女人等為鬼魅
著當以白縷一呪一結四十九結繫
其咽下即當除差若有國內疫癘流

行日人死七者多當取玉園池中蓮
花一千八莖復以蓮華一呪一齊火
燒令盡災疫即除

千手千眼觀世音菩薩解脫印第三
結加趺坐先以左手中指與大母指
頭相捻仰掌向上餘三指散展置於
左膝上次以右手亦如之覆手置於
右膝上當結此印誦大身呪二十一
遍所願漸令自悉滿足諸有苦惱特
得解脫若善男子善女人具造十惡
五逆等罪如以閻浮里地盡以為廣
一一微塵為一大劫是人具造若干
微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無
出期是人能於白月十五日一日一
夜不語不食舍利像前結印誦呪滿
一千八遍者如上劫苦悉皆消滅若
不滅者無有是處世尊此印若受持
者具大功效不可思議

千手千眼觀世音菩薩自在神足印
第二十三

起立先以左手握右腳大母指如於
把拳次以右手握左手腕背上誦大
身呪呪印七遍以印呪力當獲神通

位不退地乃至菩提誦呪之時令
臂出

于千眼觀世音菩薩神變自在印
第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以
右手亦如之餘三指各散磔堅合腕
相著置於頂上誦大身呪一百八遍
則同隱行飛仙遊行自在

請千眼觀音王心印呪此印是第一
根本啓請印兩手合掌虛於掌內以
二頭指來去

唵阿嚩力帝囉路迦去夜毗吐時智
耶薩婆鑠觀嚩二合鉢囉麼歇那
迦囉耶鉢泮莎訶

千手千眼觀世音菩薩施陀羅尼身經

唐于闐高麗國大藏都監奉

刻雕造

陀羅尼身經

卷三十一 頌

佛說千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿
無尋大悲心陀羅尼經

索

唐西天竺三藏伽梵達磨譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀
落山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐
寶師子之座其座純以無量雜摩尼
寶而用莊嚴百寶幢幡周匝懸列尔
時世尊於彼座上將欲演說愍持陀
羅尼故與無央數衆菩薩摩訶薩俱
其名曰愍持王菩薩寶王菩薩藥王
菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至
菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩
薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩
薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩
薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大
法王子又與無量無數大聲聞僧皆
是阿羅漢位皆十地優樓頻螺迦葉
而為上首又與無量梵摩羅天善吒
梵摩而為上首又與無量欲界諸天
天子俱瞿婆伽天子而為上首又與
無量護世四天王俱提頭賴吒而為
上首又與無量天龍夜叉輒闍婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等俱天德大龍王而為上首又與
無量欲界諸天女俱童目天女而為
上首又與無量虛空神江神海神泉
源神河沼神藥草神樹林神舍宅神
水神火神地神風神土神山神石神
宮殿等神皆來集會

余時觀世音菩薩於彼大會之中密
放神通即於頂髻華冠中放大光明
其光明照耀十方剎土及此三千大
千世界皆作金色天宮龍宮諸仙神
宮皆悉震動大海江河鐵圍山須弥
山土山黑山十大寶山皆悉大動日
月珠火星宿之光掩然不現於是惣
持王菩薩見此希有之相恠未曾有
即從坐起整理衣服叉手合掌以偈
問佛如此神通之相是誰所放以偈
問曰
誰於今日成正覺 普放如是大光明
十方剎土皆金色 三千世界亦復然
誰於今日得自在 演放希有大神力
無邊佛國皆震動 龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑 不惻因緣是誰力

為佛菩薩大聲聞

為梵魔天諸釋等

唯願世尊大慈悲

說此神通所由以

尔時世尊讚勅持王菩薩言善哉善哉汝以大悲為諸衆生及未來衆生問如此事諦聽諦聽吾今為汝說此因緣善男子汝今當知今此會中有一菩薩大士名曰觀世音自在從無量無數劫來成就大慈大悲善能修集無量陀羅尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已尔時觀世音菩薩從坐而起嚴整衣冠向佛合掌白言世尊我有大悲心陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸功德故成就一切諸善種故遠離一切諸怖畏故速能滿足一切諸希求願故唯願世尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈大悲安樂衆生欲說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去無量億劫前有佛出世号曰千光王靜住

如來應正等覺明行圓滿彼佛世尊
憐念我故及為一切衆生故說此廣
大圓滿無尋大悲心陀羅尼以金色
手摩我頂上作如是言善男子汝當
持此大悲心呪普為未來惡世垢重
一切衆生作大利益我於是時始住
初地一聞此呪故超第八地我時心
歡喜故即發誓言若我當來堪能利
益安樂一切衆生者令我即時身生
千手千眼具足發是願已應時身上
千手千眼悉皆具足十方大地六種
震動十方諸佛悉放光明照觸我身
及照十方無邊世界從是已後復於
無量佛所無量會中重更得聞親承
受持此陀羅尼法復生歡喜踊躍無
量便得超越無數億劫微細生死從
是已來常所誦持未曾廢忘由持此
呪力故所生之處恒在佛前蓮花化
生不受胎藏之身若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者
於諸衆生起慈悲心先當從我發如
是願

南無大悲觀世音 願我速知一切法

南無大悲觀世音 願我早得智慧眼
南無大悲觀世音 願我速度一切眾
南無大悲觀世音 願我早得善方便
南無大悲觀世音 願我速乘般若船
南無大悲觀世音 願我早得越苦海
南無大悲觀世音 願我速得戒足道
南無大悲觀世音 願我早登涅槃山
南無大悲觀世音 願我速會無為舍
我若向刀山刀山自摧折我若向火
湯火湯自消滅我若向地獄地獄自
枯竭我若向餓鬼餓鬼自飽滿我若
向脩羅惡心自調伏我若向畜生自
得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應
專念我本師阿彌陀如來然後即當
誦此陀羅尼神呪章句一宿誦滿三
七遍乃至七七遍除滅身中百千万
億劫生死重罪觀世音復白佛言世
尊若諸衆生誦持大悲神呪者臨命
終時十方諸佛皆來授手欲生何等
佛土隨願皆得往生復白佛言世尊
若諸衆生誦持大悲神呪者墮三惡

道者我誓天成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國土我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者我所說呪即是虛妄不得名為大悲心陀羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲得成男子身者誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世懺悔不滅若誦大悲神呪即得除滅若侵損十方師用常住飲食財物者要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來為作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅聞此呪故猶能遠作菩提因緣復白佛言世尊若諸人天誦持大悲神呪者得

十五種善生不受十五種惡死也其
惡死者一者不令其人飢餓困苦死
二者不為枷禁杖楚死三者不為怨
家酬對死四者不為軍陣相煞死五
者不為虎狼惡獸殘害死六者不為
毒蛇蜈蚣所中死七者不為水火焚
漂死八者不為毒藥所中死九者不
為蠱毒所害心死十者不為狂亂失
念死十一者不為山樹崖岸墜落死
十二者不為惡人厭魅死十三者不
為邪神惡鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非分自害
死誦持大悲神呪者不被如是十五
種惡死也得十五種善生者一者所
生之處常逢善王二者常生善國三
者常值好時四者常逢善友五者身
根常得具足六者道心純熟七者不
犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九
者資具財食常得豐足十者恒得他
人恭敬扶接十一者所有財寶無他
劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十
三者龍天善神恒常擁衛十四者所
生之處見佛聞法十五者所聞正法

悟其深義若有人誦持大悲心陀羅
尼者得如是等十五種善生也一切
人天龍鬼常應誦持勿生懈怠時觀
世音菩薩說是語已於衆會前合掌
正住於諸衆生起大悲心開顏含笑
即說如是廣大圓滿無量大悲心大
陀羅尼神妙章句陀羅尼即說呪曰
南無曷囉怛那哆囉夜耶一南無
阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉耶三菩
提薩跢婆耶四摩訶薩跢婆耶五摩
訶迦盧尼迦耶六唵七薩皤囉罰曳八
數怛那怛唎九南無悉吉埵伊蒙阿唎
耶十婆盧吉帝室佛羅嚧駄婆十一南
無那羅謹埵十二醯唎摩睺哆沙咩十三
薩婆阿他豆輸朋十四阿逝孕十五薩婆訶
多那摩婆伽十六摩罰特豆十七怛姪他十八
阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦囉帝二十一夷
醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩婆
呼摩囉摩囉二十四摩摩醯唎駄乃二十五
俱盧俱盧羯唵二十六度盧度盧罰闍耶
帝二十七摩訶罰闍耶帝二十八陀囉陀囉二十九
地唎尼三十室佛囉耶三十一遮囉遮囉三十二
摩摩罰摩囉三十三目帝嚧三十四伊醯移醯

六室那室那^三阿羅唵佛囉舍利^八
佛沙罰唎^九佛囉舍那^十呼嚧呼嚧
摩囉^一呼嚧醯唎^二娑囉娑囉^三志
唎志唎^四蘇嚧蘇嚧^五菩提夜菩提
夜^六菩馱夜菩馱夜^七彌帝唎耶^八
那囉謹墀^九他唎瑟尼那^十波夜摩
那^一娑婆訶^二志陀夜^三娑婆訶^四
摩訶志陀夜娑婆訶^五志陀喻藝
^六室睹囉^七娑婆訶^八那囉謹墀
^九娑婆訶^十摩囉那囉娑婆訶^一
志囉僧訶穆佉耶^二娑婆訶^三波
摩阿志陀夜^四娑婆訶^五者吉囉
阿志陀夜^六娑婆訶^七波摩羯志
哆夜^八娑婆訶^九那囉謹墀睹伽
囉夜^十娑婆訶^一摩娑唎勝羯囉
夜^二娑婆訶^三南無曷囉怛那哆
囉夜耶^四南無阿唎耶^五婆盧吉
帝^六爍睹囉耶^七娑婆訶^八
爾時觀世音菩薩說此呪已大地六
種震動天雨寶花繽紛而下十方諸
佛悉皆歡喜天魔外道驚恐毛豎一
切衆會皆獲果證或得須陀洹果或
得斯陀含果或得阿那含果或得阿

羅漢果者或得歡喜地者或得二地
三地乃至第十法雲地者無量鬼神
異類發菩提心

尔時大梵天王從座而起整理衣服
合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大
士我從昔來經無量佛會聞種種陀
羅尼未曾聞說如此廣大無尋大悲
陀羅尼神妙章句唯願大士為我廣
說此陀羅尼形貌相狀我等大眾願樂
欲聞觀世音菩薩告梵王言汝為方便
利益一切衆生故作如是問汝今善聽
吾為汝等略說少耳觀世音菩薩言
大慈悲心是陀羅尼相貌平等心是
無為心是無染著心是空觀心是恭
敬心是卑下心是無雜亂心是無惱
害心是無見取心是無上菩提心是
當知如是等心即是陀羅尼相貌汝
當依此而修行之大梵王言我等大
衆今始識此陀羅尼相貌從今受持
不敢忘失觀世音菩薩言若善男子
善女人持此神呪者發廣大菩提心
誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生
起平等心常誦此呪莫令斷絕住於

淨室澡浴清淨著鮮淨衣服懸幡然
燈種種香花百味飲食以用供養制
心一處更莫異緣如法誦持是時當有
日光菩薩月光菩薩與無量星宿夜
叉神仙來為作證益其効驗我時當
以千眼照見千手護持從是已往所
是世間經書悉能受持一切外道法術
園陀典籍亦能通達誦持此神呪者
世間八万四千種鬼病悉皆治之無
不老者亦能使令一切鬼神降諸天
魔及諸外道若在山野誦經坐禪有
諸山精雜魅魍魎鬼神橫來惱亂心
不安定者誦此呪一遍乃至七遍是
諸鬼神皆悉被縛也若能如法誦持
於諸衆生起慈悲心者我時當勅一
切善神龍王金剛密跡常隨擁護不
離其側如護眼睛如護己命即說
勅曰

我遣密迹金剛士 烏吉君荼荼烏俱尸
八部力士賞迦羅 常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延 金毗羅陀迦毗羅
常當擁護受持者 我遣婆馱婆樓那
滿善車鉢真陀羅 常當擁護受持者

我遣薩遮摩和羅

鳩蘭單吒半祇羅

常當擁護受持者

我遣畢婆伽羅王

應德毗多薩和羅

常當擁護受持者

我遣梵摩三鉢羅

五淨居等炎摩羅

常當擁護受持者

我遣釋天三十三

大辯功德婆怛那

常當擁護受持者

我遣提頭賴吒王

神母女等大力衆

常當擁護受持者

我遣毗樓勒叉王

毗樓博叉毗沙門

常當擁護受持者

我遣金色孔雀王

二十八部大仙衆

常當擁護受持者

我遣摩尼跋陀羅

散脂大將帝羅婆

常當擁護受持者

我遣難陀跋難陀

娑伽羅龍伊鉢羅

常當擁護受持者

我遣脩羅乾闥婆

迦樓緊那摩睺羅

常當擁護受持者

我遣水火雷電神

鳩槃荼王毗舍闍

常當擁護受持者

是諸善神及神龍王金剛力士神母

女等各有五百眷屬大力夜叉常隨

擁護誦持大悲神呪者其人若在空中

山墮野獨宿孤眠是諸善神眷代宿

衛辟除灾障若在深山乏少水火誦

此呪故化出水火若迷失道路善神

龍王化為人像示其正道若逢賊陣
被他抄掠墮落他國誦持此呪故大
悲觀世音菩薩使諸善神龍王接還
本土具大悲者復為梵王說消除災
禍清涼之偈

若行墳野山澤中 逢值虎狼諸惡獸
魃魍魎精魅魍魎鬼 聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間 毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅刹魚鼈鼉 聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶 或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪 彼起慈心復道歸
若為王官奴隸身 囚圜禁閉枷鎖
至誠稱誦大悲呪 官自開恩釋放還
若入野道盡毒家 飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪 毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時 邪魔遮障苦難忍
至誠稱誦大悲呪 鬼神退散安樂生
忌龍疫鬼行毒氣 熱病侵陵命欲終
至誠稱誦大悲呪 疾病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫 癰瘡膿血痛巨堪
至誠稱誦大悲呪 三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善 獻魅呪詛結怨讎
至誠稱誦大悲呪 獻鬼還著於本人

衆生濁亂法滅時 姪欲火盛心迷倒
棄背妻兒外貪染 晝夜邪思無暫停
至誠稱誦大悲呪 姪欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力 一劫稱揚無盡期
尔時觀世音菩薩告梵天王言誦此
呪五遍取五色線作索呪二十四遍
結作二十四結繫項此陀羅尼乃是
過去九十九億恒河沙諸佛所說彼
等諸佛為諸行人修行六度未滿足
者速令滿足故未發菩提心者速令
發心故若聲聞乘人未證果位者速
令證故若三千大千世界內諸神仙
人未發無上菩提心者令發心故若
諸衆生未得大乘信根者以此陀羅
尼威神力故令其大乘種子法芽增
長以我慈悲方便力故令其所須皆
得成辦又三千大千世界幽隱闇處
三塗衆生聞我此呪皆得離苦若諸
菩薩未階初住者速令得故乃至令得
到十住地故又令得到佛地故自然
成就三十二相八十隨形好若聲聞
人聞此陀羅尼一經於耳者修行書
寫此陀羅尼者以質直心如法而住

者四沙門果不來自得此陀羅尼力
能令三千大千世界山河石壁四大
海水能令涌沸須弥山及鐵圍山能
令搖動又令碎如微塵其中衆生悉
令發無上菩提之心若諸衆生現世
求願者於三七日淨持齋戒誦此陀
羅尼必果所願從生死本際已來一
切惡業並皆滅盡三千大千世界內
一切諸佛菩薩梵釋四王神仙龍王
悉皆證知若有善男子善女人誦持
此陀羅尼者其人若在江河大海中
沐浴其中衆生得此人浴身之水霑
著其身一切惡業重罪悉皆消滅即
得轉生他方淨土蓮花化生更不受
胎身乃至濕卵之身何況受持讀誦
者此人若行道路大風時來吹此人
身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得
此人飄身風吹著身者一切重罪惡
業並皆消滅更不受三惡道報常生
在佛前當知誦持者所得福德果報
不可思議千佛共讚不能窮盡誦持
此呪者口中所出言音若善若惡一
切天魔外道龍神諸鬼聞者皆是清

淨法音悉於其人起恭敬心尊重如
佛誦持此陀羅尼者當知其人即是
佛身藏九十九億恒河沙諸佛所
愛惜故當知其人是光明藏一切如
來大智慧光常照曜故當知其人是
慈悲藏恒以陀羅尼救護一切衆生
故當知其人是妙法藏普攝一切陀
羅尼門故當知其人是禪定藏百千
三昧常現前故當知其人是虛空藏
常以空慧觀衆生故當知其人是無
畏藏龍天善神常護持故當知其人
是妙語藏口中陀羅尼音無斷絕故
當知其人是常住藏三災惡劫不能
壞故當知其人是解脫藏天魔外道
不能稽留故當知其人是藥王藏常
以陀羅尼呪療衆生病故當知其人
是神通藏遊諸佛國得自在故是人
功德讚不可盡善男子若復有人
獻世間苦求長生樂者在閑靜處清
淨結界呪衣著若水若食若香若藥
皆呪一百八遍服必得長命百二十歲
若能如法結界依法受持一切成就
其結界法者或取刀呪二十一遍盡

地為界或取淨水呪二十一遍散著
四方為界或取白芥子呪二十一遍
擲著四方上下為界或取淨灰呪二
十一遍圍繞四邊為界或以想到處
為界或取五色線呪二十一遍圍繞
四邊為界皆得若能依法受持自然
剋果若聞此陀羅尼名尚滅無量劫生
死重罪何況誦持者若得此陀羅尼讀
誦當知是人已曾供養無量諸佛廣種
善根若能為諸衆生拔其苦難如法
誦持者當知其入即是具大悲者成
佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳
聞與作菩提之因是人功德無量无边
讚不可盡若能精誠用心身持齋戒
為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺
謝無量劫來所造惡業重罪口中馭
馭誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門
果此生即證不難其利根有慧觀方
便者十地果位剋獲不難何況世間
小小福報所有求願無不果遂由此
菩薩大悲願力深重故亦為此陀羅
尼威神廣大故

佛告阿難若有國土災難起時是國

土大王能以政法治國寬縱人物不
枉衆生赦諸有過七日七夜身心精
進誦持是大悲心陀羅尼神呪威神
力故令彼國土一切災難悉皆除滅
百穀豐登百姓安樂若為他國怨敵
數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣
流行水旱不調日月失度惡雨霜雹
損傷五穀猛獸群行傷害百姓如是
種種不祥起時當造千眼大悲心像
面向其方以種種香花寶幢幡蓋百
味飲食心心珍重至誠供養其王又
能七日七夜身心精進誦持如是陀
羅尼神妙章句外國怨敵自然歸伏
各政治國自國他國無怨家心國土
通同慈心相向王子百官皆行忠赤
后妃嫔女孝敬向王諸天龍神擁護
其國風雨順時果實豐饒人民歡樂
若有家內遇大惡病百恠竟起鬼
神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以
相譏害室家大小内外不和者當
於大悲千眼像前設其壇場至心稱
念大悲名号誦此陀羅尼滿其千遍
如上惡事悉皆消滅

阿難白佛言世尊此呪何名云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名無尋大悲一名救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障陀羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼一名速超上地自在陀羅尼如是受持阿難復白佛言世尊此菩薩摩訶薩更有何等名字善能修行宣說如是大陀羅尼來經幾許劫數惟願世尊說此菩薩名字及劫數長短成就何等善根而能宣說如是大陀羅尼佛言此菩薩名觀世自在一名顯索一名千光眼佛告阿難此觀世自在菩薩有不可思議威神之力已於過去無量無數阿僧祇劫前已成佛竟号曰正法明如來大悲願力為欲成熟安樂一切衆生故現作菩薩此菩薩乃至名字難可得聞何況得見汝等大眾梵釋四王天龍鬼神皆應恭敬勿生輕慢常須供養稱名禮讚得無量福滅無量罪命終往生極樂世界阿彌陀佛國

佛告阿難若為寫飢種種珍財資具者當於如意珠手若為種種不安求安隱者當於網索手若為腹中種種病者當於寶鉢手若為降伏一切魍魎鬼神者當於寶劍手若為降伏一切大魔神者當於拔折羅手若為摧壞一切怨敵者當於金剛杵手若為一切時處恐怖不安者當於施無畏手若為眼目失光明者當於日精摩尼手若為患熱毒病求清涼者當於月精摩尼手若為榮官益職求仕宦者當於寶弓手若為願求良朋善友早相遇遇者當於寶箭手若為除身上種種病難者當於楊柳枝手若為除身上九橫難者當於白拂手若為求一切善和眷屬者當於胡瓶手若為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者當於傍牌手若為一切時處常得離官難者當於鉞斧手若為求男女僕使者當於玉環手若為成就種種功德者當於白蓮花手若為欲得往生十方淨妙佛國土者當於青蓮花手若為成就廣大智慧者當於寶鏡手若

為欲得面見十方一切諸佛者當於
紫蓮花手若為求地中種種伏藏者
當於寶篋手若為求諸仙道速成就
者當於五色雲手若為求生梵天
上者當於君遲瓶手若為欲得上
生兜率天宮見弥勒者當於紅蓮花
手若為辟除他方逆賊強敵者當於
戟稍手若為招呼一切諸天善神者
當於寶螺手若為使令一切鬼神不
相違拒者當於鬘鬘杖手若為欲得
十方諸佛速來授手者當於數珠手
若為欲得成就上妙梵音聲者當於
寶鐸手若為成就口業辯辯巧妙者
當於寶印手若為天龍善神常來擁
護者當於俱尸鐵鈎手若為慈悲覆
護一切衆生不令衆生於已生怖畏
者當於錫杖手若為令一切鬼神龍
蛇虎狼即于人及非人於已生敬畏
者當於合掌手若為生生之處常不
離諸佛邊者當於化佛手若為生生
世世常不離諸佛宮殿中不處胞胎
受身者當於化宮殿手若為聰明多
聞廣學強記不忘者當於寶經手若

為從今身至佛身善提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果祿諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

佛告阿難汝當深心清淨受持此大悲心陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大利益一切人天六趣四生亦大利益十地三賢鬼神羅刹若有患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不老者此大神呪依法受持呪乾枯樹尚得生枝柯花果何況有情有識衆生身有病患治不老者無有是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千萬劫中輪轉無窮常在惡趣無有出期恒不見佛永不聞法亦不覩僧一

切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋
四王神仙龍鬼聞佛如來讚歎此陀
羅尼皆大歡喜奉教修行

千手千眼陀羅尼經

日光菩薩為誦持大悲心陀羅尼者
說大神呪而擁護之即說呪曰

南無勃陀瞿那迷一南無達摩莫訶
位二南無僧伽多夜泥三室哩部畢四

薩增沒咄反豎沒擔納摩五娑婆訶六

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天
灾若誦一遍礼佛一拜如是日別三
時誦呪礼佛未來之世所受身處常
得一一相貞端正具足果報

月光菩薩亦為誦持大悲心陀羅尼
者說大神呪而擁護之即說呪曰

深佉帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二

深耆吒波賴帝吒三耶弥若吒烏都吒四

拘羅帝吒耆摩吒五娑婆訶六

誦此呪五遍取七色線作呪索痛處

繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛

所說我今亦說為諸行人作擁護故

除一切障難故除一切惡病故成就

一切諸善法故遠離一切諸怖畏故

若有謗此呪者即為謗彼諸佛

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪

真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具

羅香三七遍燒菩薩即來

拙具羅香者安志香是

若有為貓鬼所著者取弮哩吒那

死

凡頭燒作灰和淨土泥捻作貓兒形於

千眼像前呪鎖鐵刀子一百八遍斷斷

割之亦一百八段一呪一截一稱彼名

即老永老不著若為蠱毒所害者取

藥劫布羅

龍胎香也

和拙具羅香各等分

以井花水一斗和煎取一升於千眼

像前呪一百八遍服即老若為惡鈍

鐵所螫者取乾薑末呪一七遍安著

瘡中立即除老若為惡怨橫相謀害

者取淨土或麴或蠟捻作彼人形於

千眼像前呪鎖鐵刀一百八遍一呪一

截一稱彼名燒盡一百八段彼即歡

喜終身厚重相愛敬故若有患眼精

壞者若清盲眼闇者若白暈赤膜無

光明者取呵梨勒果荖摩勒果鞞醯

勒果三種各一顆搗破細研當研時

唯須護淨莫使婦人及猪狗見口中

念佛以白蜜和若人乳汁和封眼中著

其人乳須男孩子母乳即成其藥和

竟還須千眼像前呪一千八遍著眼

中滿七日在深室慎風眼精還生清
盲白暈者光明奇盛也若患鬼虐病
者取虎豹豺狼皮呪三七遍披著身
上即老師子皮衣上若被蛇螫取被
螫人結聾呪三七遍著瘡中即老若
患惡症入心悶絕欲死者取桃膠一
顆大小亦如桃清水一升和煎取半
升呪七遍頻服盡即老其藥莫使婦
人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙
貝羅香呪三七遍燒熏內鼻孔中又取
七丸如兔糞呪三七遍吞即老須慎酒
肉五辛及惡罵若取摩都屎羅雄黃
和臼芥子印成鹽呪三七遍於病
兒床下燒其作病鬼身即臂裂也鬼
即逃走不敢住也若患一邊偏風耳
鼻不通手脚不遂者取胡麻油煎青
木香呪三七遍摩拭身上永得除老
又方取純牛酥呪三七遍摩亦老若
難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦
膺中及玉門中即易生若婦人懷妊
子死腹中取阿波末利伽草牛膝草也一大
兩水二升和煎取一升呪三七遍服
即出一無苦痛胎衣不出者亦服此

藥即老若卒患心痛不可忍者名道

屍症取杜嚕香

薰陸香

乳頭成者一顆

呪三七遍口中嚙咽不限多少令變

吐即老慎五辛酒肉若被火燒瘡取

熟瞿摩夷

烏牛屎也

呪三七遍塗瘡上即

老若患蛔虫齧心取骨嚕末遮

白馬尿也

半升呪三七遍服即老重者一升至

如線索出來若患丁瘡者取美青藥

搗取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根

出立老若患蠅螫眼取骨嚕恒怯

新驢

糞緩取汁半升呪三七遍夜卧著眼

中即老若患腹中痛取井花水和印

成搯三七顆呪三七遍服半升即老

若患赤眼者及眼中有努肉及有翳

者取奢奢弥菜

蒿杞菜

搗緩取汁呪七

遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即

老若患畏夜不安恐怖出入驚怕者

取白練作索呪三七遍作二十一結

繫項恐怖即除非但除怖亦得福生

滅罪若家內橫起災難者取石榴枝

寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪

一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要

在佛前作之若取白昌蒲呪一百八

遍繫著右臂上一切闕處論議處得勝
若取奢奢弥茶若枝柯寸截兩頭塗
真牛酥白蜜牛酪一呪一燒盡截一
千八段日別三時時別誦一千八遍
滿七日呪師自悟通智也若欲降伏
大力鬼神者取阿喇瑟迦柴木燒子也呪
七七遍火中燒還湏塗酥酪蜜要湏
於大悲心像前作之若取胡噓遮那
牛黃一大兩著琉璃瓶中置大悲心像
前呪一二八遍塗身點額一切天龍
鬼神人及非人皆悉歡喜也若有身
被枷鎖者取白鴿糞呪一千八遍塗
於手上用摩執鎖枷鎖自脫也若有天
婦不和如水火者取鴛鴦尾於大悲
心像前呪一千八遍身上帶彼即終
身歡喜相愛敬若被重食田苗及果
子者取淨灰沙呪一千八十遍散田四
邊重即散也果樹亦然呪水灑著樹
上重不敢食果也

千手千眼廣大圓滿陀羅尼經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

觀世音菩薩如意摩尼施羅尼經

唐天竺三藏寶思惟譯

尔時觀世音菩薩白佛言世尊我有
 明呪法大壇名蓮花峯金剛加持秘
 密無尋觀世音蓮花如意摩尼轉輪
 心陀羅尼觀世音心軍勝成就世尊
 為能與一切衆生願成就故於世尊
 前我今當說唯願世尊加護於我為
 一切呪仙兩大寶雨如大劫樹如如
 意摩尼當令一切衆生所願滿足佛
 言我已加持汝今當說一切怖來皆
 令滿足無能障尋觀世音心秘密與
 願尔時觀世音菩薩摩訶薩徃詣佛
 所頂礼備足右繞三匝於世尊前熙
 怡微笑以大悲心說此呪王呪曰

都謨喝囉怛曩
 合二怛囉
 合一唵
 地一部摩

合二
恒
囉

合咬地部摩

阿哩吡二婆嚕吉帝說長引聲婆囉吡三

二
婆
叢
土

聲長引

婆囉吽 三

菩提薩埵四摩訶薩埵五摩訶迦

四摩訶薩埵

地五摩訶迦

噓膩迭咤六怛姪他七烏噯二合斫迦囉

吐六白

姪他七鳥

合
斫迦囉

九合 韃哩底 十二合 震哆末尼土摩訶鉢

底
十二

震多末

尼土摩訶鉢

底
十二

震多末

尼土摩訶鉢

符迷十二合 嚕嚕三底瑟宅十四合 囉囉合

三合
四合

嘈三底瑟

咤
十二合
囉
囉

合
書

嚙
三
底
弄

咤
二十四合
囉
囉

阿羯哩彌合二
耶六
虎斜二合
津二合
二合

聖賢

耶
六
虎
侍

二合
十七
洋
二合

聖賢

耶
六
虎
符

二合
十七
二合
二合

步引訶十九此名根本呪

次說心呪呪曰

烏唵^{二合}鉢特摩^{二合}震哆末尼^{三平}嘑

囉^{二合}虎^{二合}鉢^{二合}

次說隨心呪呪曰

烏唵^{二合}囉陀^{二合}鉢特迷^{二合}虎^{二合}鉢^{二合}

說此呪已大地應時六種震動一切

天宮亦皆搖動一切龍宮亦皆戰掉

一切夜叉乳闍婆阿修羅迦樓羅緊

都羅摩睺落伽種種皆大戰掉一切

惡魔及頻伽野迦作障導者悉皆驚

怖一切魔宮無有光明一切鄙惡衆

生惡龍惡鬼女夜叉文羅刹諸極惡

者伏面倒地諸惡毒蟲藏竄孔穴一

切地獄無不散壞地獄衆生悉得解

脫皆生天上於世尊前雨天供養花

香衣服諸裝嚴具於虛空中奏諸天樂

余時世尊以加陵頻伽美妙音聲讚

觀世音菩薩言善哉善哉汝為利益

一切衆生故當說此呪功能觀世音

菩薩白佛言世尊若有善男子善女

人比丘比丘尼若欲現前求諸利益

願即獲者此如意呪印應當勤修不

須作法不求宿日不須持齋不須洗浴不須別衣受持之時不須辛苦但讀皆即成就誦者辦諸事業能作百千種種事業無有餘呪與此等者初能銷罪往昔以來所積集者所作事業皆令成就我今當說但讀及誦即能成就無上之事繞讀即令墮阿鼻者皆得清淨五無間者銷滅无餘病者皆除若有患者但讀此呪即皆除老一切諸毒呪術厭蠱皆不能害一切諸瘡不著其身一切鬼神頻伽夜迦諸毒刀杖風雨惡灾魔軍及賊他軍王難怨家伺求毒蠱猛獸皆不能為害終不橫死不作惡夢戰伐鬪諍無不皆勝此等諸事繞讀即成膺內誦之滿一百遍觀世音菩薩即於其日現彼人前與其所願皆令成就又見一切諸佛如來及見西方無量壽佛極樂世界及菩薩會補特勒伽山中觀世音菩薩宮殿其身清淨貴人供養衆人樂見罪障盡經無不清淨所生之處得宿命智蓮華化生一切妙具皆自裝嚴直至菩提永離惡趣

究竟方得罪惡消滅善道清淨繞讀
誦者皆即成就

尔時觀世音菩薩復說取上秘密功
能若為利益哀愍一切衆生攝取令
伏遮止惡人令慈增長念誦即成能與
衆生作大利益令諸智者得大安樂
貨食增長富貴資具無不豐足色力
滋盛此呪秘密不得妄說若欲真實
成就無上如意摩尼大印念誦即成
若已食若未食若淨若不淨每常誦
念悉無過患誦念之時當念憶觀世
音菩薩永作依怙若貴若賤若男若
女沙門外道稱其名字注心繫念而
誦此呪應以後夜若平明時男家貴
者一千八遍女家貴者一千十遍第
二貴男誦八百遍第二貴女誦七百
遍第三貴女誦六百遍若婆羅門誦
五百遍刹利四百遍首陀三百毗舍
二百比丘一百八遍女人一百三十遍
丈夫一百五十遍童男六十童女九
十此念誦法無不歸依攝百由旬延
疾如風誦八百遍觀音真身現前令
見一切所願皆能與之一切衆生明

呪成就誦十千遍聖者執金剛真身
現前令呪者見如所愛子鞠養抱持
一切明呪皆令成就凡有所欲願與
之令滿誦十三千遍得見一切諸佛
如來誦滿七日諸呪仙王皆以真身
現呪者前各以所成明呪授與隱蔽
其形隨逐擁護一切安樂無不現前
七日之內每日之中於後夜時誦三
千遍帝釋天王及諸天女下來歸依
與明呪願如是等事但誦即成念誦
法了

余時復說見者伏法無上成就若纔
用者一切隨順

牛黃 白檀香 鬱金香 龍腦香
麝香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香 紅蓮花
青蓮花 金赤土

已上物等分用白石蜜和之此是轉
輪香誦呪一千八遍而和合燒以薰
衣塗額塗眼臉上塗身所去之處如
日威光衆所樂見若在手者悉皆成
就一切衆生若貴若賤自身及財亦
皆歸伏

余時觀世音菩薩為利益一切衆生

故復說眼藥之法成就軍上若有用者即得成就決定無疑 摩訶叱羅雄黃迦俱婆娑樹子汁紅蓮花

青蓮花 海沫

一名海浮石

牛黃 鬱金根

一名黃蘗 小栢根 胡椒 畢撥 乾薑

以前件藥並搗研為極細末以龍腦香麝香和之誦心呪一千八遍隨心呪一千八遍誦根本大呪一千八遍以手取藥觸觀世音菩薩足即塗眼中已所有眼病乃至有目青盲胎努肉患得除老第二遍塗一切壯熱頭痛半頭痛口病患得除老第三遍塗一切猛惡鬼魅及以瘰癧患得除老第四遍塗一切惡頻部夜迦患得消滅第五遍塗一切怨家鬪諍患皆得勝第六遍塗一切罪障諸毒應墮地獄受無間罪患得消滅一切惡夢惡想不吉祥相百千集會患皆消滅終不更起皆內眼藥第七日塗繞見一切男女貴賤道俗內外眷屬皆患隨伏二七日塗得大自在三七日塗當粟散位一切隨伏四七日塗一切夜叉夜叉女及眷屬患皆隨伏五七

日塗羅刹女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術成者能現種種身皆受駝使乃至菩是隨逐順伏七七日塗摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏八七日塗見隱形者九七日塗得見一切藏十七日塗一切窟宅門皆得入十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗一切山關門皆得入十三七日塗乃至一切諸門无不得入一切諸人无不得見十四七日塗欲界諸天宮殿無不開者悉皆得見十五七日塗夜具如晝十六七日塗遠見地下所有諸事十七七日塗世界之中諸有地獄悉皆得見其受罪者皆得解脫十八七日塗之身有威德猶如日光黑暗之中所有窟宅悉皆得見十九七日塗之聖者執金剛現來為證二十七日塗之觀世音菩薩親來現前為證而住現其自身與一切願心所怖求悉令滿足二十一七日塗之即得騰空無有障尋及見一切諸佛刹土具見佛身一切菩薩所住之處悉皆得見滿足一年秘寶塗藥五

眼清淨等共衆生如前秘說忘皆具
得勿生疑惑如是成就但讀及誦忘
皆當得一切如來轉輪如是摩尼觀
世音菩薩蓮花清淨名眼藥成就了
復次說衆生降伏成就然火之法壽
命增長滅一切罪離諸蓋纏一切怨家
無不降伏一切障尋皆自消滅一切
衆生自然歸伏

白檀香 稻穀花

燒稻穀取花

白芥子

本無白字

酪蜜酥相和呪一千八遍燒之以香
木然火繞作此已一切罪障無間皆
自消滅壽命一千歲一七日燒得壽
命二千歲身得清淨永離蓋纏二七
日作法一切男女無不隨伏三七日
作法三十三天諸有眷屬并日天等
皆來隨伏一切所願皆令滿足四天
王等無不下來為常護養持呪者故
聖者執金剛與願成就觀世音菩薩
為與願者所有怖求悉令滿足一切
喜見無不自在
求雨法以酥和芥子三夜燒之諸龍
下雨若雨過多即以其灰擲散空中
雨便自止又以此灰繞口擲著火中

滿一百八遍一切惡風雪雨恙皆不起若常念誦一切諸處無有障尋當得氣力勇猛精進捨身已後得生西方極樂國土生生之處得宿命智如是世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸持呪者此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就應當受持讀誦聽聞當得如是大福德聚得大善根一切男女無不隨順呪者恒常應當護口所作之事終不退轉得大供養一切財寶無不皆得一切衆生願皆滿足

今時世尊告觀世音菩薩言汝為利益一切衆生於閻浮提流轉此法無上心呪但讀即成應如是作觀世音菩薩應當護持一切衆生數數看觀數令成就一切衆生令願滿足觀世音菩薩白佛言世尊我為利益護念一切衆生故我今受持為令一切願成就故讀誦明呪諸願成滿是故世尊我今誠諦唯願世尊慈悲加護

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩尼臨羅尼經

第九卷

葉

觀世音菩薩秘密藏如意輪陀羅尼神呪經 繫

唐千門三藏實叉難陀譯

除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞一時佛在伽栗斯山與大
菩薩衆俱。爾時觀世音菩薩摩訶薩
即從座起整衣服胡跪合掌白佛言
世尊我有大陀羅尼法名摩訶波頭
摩拊檀摩尼心輪能於一切事所求
皆得成就。若如來大慈悲許我說者
我當承佛神力為饒益一切衆生故
說。所以者何世尊此陀羅尼有大神
力。猶如摩尼寶亦如如意樹能滿一
切願。爾時世尊讚觀世音菩薩言善
哉善哉。汝已慈悲故為衆生能如是
問。聽汝無障導說。此陀羅尼觀世音
菩薩既蒙聽許即起合掌作禮還本
坐。嚴諦觀衆會具大慈悲即說呪曰
嚩^上謨曷囉^{合二}怛^二嚩^{合二}囉^{合二}夜耶^一
嚩謨阿唎耶^二婆路咭帝攝伐^{合二}囉耶^一
^三菩提薩埵跋耶^四摩訶薩埵跋耶^五
摩訶迦盧尼迦耶^六怛姪他^七唵^八斫迦
羅伐底拏檀摩尼^九摩訶鉢頭迷^十

噓噓底瑟吒^二遮伐囉阿曷囉^二令

舍嗎斜泮莎婆^二呵^{十三}

已上是身呪

唵一鉢頭迷^二梅檀摩尼^三摩訶遮伐

囉吽^四 已上是心呪

唵一伐囉^二哆^三鉢頭迷^三吽^四

已上是心中心呪

尔時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼
已大地六種震動天龍夜叉乳闍婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等
宮殿悉皆震動魔王及諸魔衆生大
驚怖魔王宮殿皆悉火起自餘種類
夜叉惡鬼並皆惶懼仆面倒地一切
地獄門開罪人解脫受天勝樂尔時
天雨寶華及種種寶莊嚴具諸天音
樂在虛空中出種種聲供養如来尔
時世尊以梵音聲說偈讚觀世音菩
薩摩訶薩言

善哉善哉 汝善男子 愍念衆生

說陀羅尼 能令衆生 得大勝益

尔時世尊復告觀世音菩薩言善男
子能為諸衆生故說此大神通王陀
羅尼法時觀世音菩薩白佛言若有

善男子善女人比丘比丘尼優婆塞
優婆夷童男童女於此生中欲求現
報當於晝夜一心精勤不忘此陀羅
尼者亦不簡擇時日淨與不淨若誦
得已即有成驗凡所求事當誦一百
八遍即百千事成更無別有神呪及
此如意輪王陀羅尼者所以者何過
去現在惡業重障悉能破壞若能誦
此陀羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫
五逆等罪亦悉滅除何況其餘惡業
及諸厄難一切疾病若熱病一日二
日三日四日若晝若夜若風黃痰癰
等病誦此呪者悉得除愈若被蠱毒
厭禱丁瘡疥癩癰痒風狂頭痛及耳
鼻脣舌牙齒咽喉口面頭腦腎脅心
腹胛背脚手頭足等痛悉得除差但
是身中有病皆悉治之若夜叉羅刹
毗鄰夜迦惡魔鬼神悉不能害亦不
畏刀兵水火惡風雨雹怨家劫盜惡
王惡賊終不能害亦不橫死及諸惡
夢魘蛇蝮蠍守宮百足蜘蛛諸惡毒
獸師子虎狼悉不能害兵鬪戰陣皆
得勝利若有官事諍訟皆得和解若

誦此陀羅尼一遍如上等事悉得遂
意若日日誦此陀羅尼一百八遍見
觀世音菩薩告言汝善男子等勿怖
欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現
其身見極樂世界莊嚴之事如經中
說亦見極樂世界諸菩薩衆亦見十
方一切諸佛亦見觀世音菩薩所居
住處補怛羅山即得自身清淨常為
諸王公卿宰相恭敬供養衆人愛敬
所生之處不處母胎生蓮花上微妙
莊嚴在所生處常得宿命始從今日
乃至成佛終不墮惡道常生佛前
觀世音菩薩秘密藏一切愛樂法品第二
亦時觀世音菩薩憐愍衆生復說秘
密如意心輪陀羅尼但有所須皆悉
自來財有二種一者世間財二者出世
間財世間財者金銀等寶出世財者
福德智慧具二莊嚴身心悅豫衆人
愛敬能救一切衆生苦慈心增長能
與智者樂具資生利益能加勢力唯
此秘密藏境界不得向餘人說若欲
得此如意輪陀羅尼我當勝驗者至
心一切時一切處淨與不淨常應誦

持一無過各所誦課充復應稱觀世音菩薩名及如意輪陀羅尼并稱彼人名字或時思念若王王子妃后公主婆羅門刹利毗舍首陀若男若女童男童女種種外道但欲親觀者應稱彼名每至五更使得課充若求取勝驗者或親觀國王於七日中每至五更誦一千八遍即得相見若欲見妃后應誦九百遍若欲見王子誦八百遍若欲見宮人誦七百遍若欲見公主誦六百遍若親觀婆羅門誦五百遍若親觀刹利誦四百遍毗舍誦三百遍比丘比丘尼一百遍優婆塞優婆夷九十遍童男童女六十遍此名親近課法能成辦一切事財物奴馬一切樂具有所愛樂者或在遠處意所求之如風疾至凡欲為事但得課充其事即成若欲見觀世音菩薩誦一千八遍即見其真身一切成滿若欲見金剛應誦一万遍即現其前憐念其人如父愛子心所願事悉能與之若欲見諸佛及諸大衆誦一万三千遍即見若七日七夜相續誦凡

所持呪神皆悉現前各各自將已呪
功能施與其人常隨擁護第七日三
千大千世界主及天帝釋與諸眷屬
俱來皆與其願能依如前所說誦課
法者所求之願皆得滿足

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛
樂品第三

觀世音菩薩復為憐愍衆生故說愛
樂藥法令人見者生歡喜心和合既
了身上帶行軍勝成就一切皆得遂意
牛黃白檀 鬱金香 龍腦香 射香
豆蔻子 丁香 迦俱羅 蓮華 青蓮華
金薄

各等分白蜜與藥亦等分搗和誦前
呪一千八遍用香或熏身熏衣或塗
眼胞上或點額塗身之時若王及夫
人太子百官宮人男子女人等愛樂
欽茲道法發菩提心身力財物皆悉
不惜並能施之為其給使說不可盡
猶如日月一切悉欲樂見諸事皆能
成辦若人帶持此藥罪障消滅一切
厄難皆得解脫若王勢力強奪水漂
火燒種種刀杖諸毒繫縛煩惱皆得

解脫唯須至心然此藥不得輕信一
中毒故

觀世音如意輪舍藥品第四

觀世音菩薩憐愍衆生復說口含藥
令一切愛樂

龍腦香 射香 鬱金香 細搗和牛黃
以上三呪各誦一千八遍以淨水和
之作丸如梧桐子大復誦三呪各一
百八遍陰乾莫令風日到是二丸
各誦前三呪各七遍即著一九內口
中若王輔相大衆等類共一人語時
即生恭敬財寶不惜但所須者一切
人皆與之凡所說言一切信受有所
願處並悉剋從著藥口中時常須誦
呪觀世音即與其願應以觀世音菩
薩像前香水作方壇縱廣四肘用種
種花置壇中草木花但求可得者燒
白檀香取前丸藥著壇中豎四幢張白
幔蓋壇上懸四白幡供養觀世音菩
薩然後誦心呪心中心呪各誦一百八
遍誦身呪一百八遍然白梅檀香散
花亦時求願一切皆獲取壇中藥帶
所向之處欲求皆得有所言說亦悉

信受一切事皆得成就除不至心
觀世音心輪眼藥品第五

今時觀世音菩薩憐愍衆生故說眼
藥法令一切人見皆生愛樂歡喜
憍室迦拘堅紅蓮花青蓮花海水
末或烏賊魚末牛黃鬱金香漢
鬱金畢撥胡柁乾薑

並等分搗細篩訖前藥有一兩即著
射香龍腦香半兩細研觀世音像前
和合其前三呪各誦一千八遍於一切
衆生邊皆起慈悲心著此藥置觀世
音菩薩足下然後觸著即得用銅筋
點藥著眼頭

治眼頭一切病翳障白暈流淚赤膜
清盲頭痛每日一度著此藥置眼中
一切眼病皆得除老二日著治身中
一切病三日著治八十四種癰四日
著內外一切障不能障五日著一切
怨賊兵甲鬪戰皆得勝利六日著一
切惡業煩惱四重五逆惡夢蠱道悉
能破壞終不墮三惡道七日著國王
宰相一切大衆皆隨順恭敬信受愛
樂二七日著得大自在三七日著則

與國王宰相得相親覲四七日者所
有夜叉并諸眷屬為其給使五七日
者阿修羅諸龍夜叉羅刹皆為給使
六七日者有大力飛空羅刹厭魅蟲
道乃至成佛常隨衛護七七日者摩
訶迦羅神乃至八部神皆來隨從為
其給使八七日者衆人不見九七日
者悉見一切伏藏十七日者阿修羅
宮門自然開闢宮中所有悉見出入
無尋十一七日者所有一切諸藥猶
如火狀對治悉皆現前若求長命及
大力者即得十二七日者衆山開闢
寶物出現隨意取用十三七日者龍
宮自然開闢寶物出現隨所見者皆
無障尋十四七日者欲界諸天宮殿无
不開者皆悉得見十五七日者夜黑
闇中猶如白日十六七日者地下金
地金剛地水輪風輪空輪悉見十七
七日者四天下所有地獄中衆生悉
見已得見彼力故諸受苦衆生皆得
解脫十八七日者其人德力如日十
九七日者見金剛真身諸願皆滿二
十七日者見大慈悲觀世音一切願

皆得滿足二十一日者飛騰虛空見色界諸天宮殿皆悉開闢復見十方諸佛菩薩及佛淨國若一年者得五種淨眼若能修此法者應當深信此教憐愍衆生不得生疑法則難成如上所說

觀世音火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍衆生故說火唵吉祥法能成一切事能破一切煩惱罪障惡業若有怨敵皆悉降伏微建毗鄰夜迦瞋心即自歇息不復為害衆人咸生愛敬穿地作爐辟方一肘摩梨枝摩練遮白芥子酪蜜酥等分和合沉檀香木炷各長十二指橫量指截之著爐中燒以手抄取少許藥呪一遍放火中燒如是滿一千八遍能破一切業障壽命長二百二十歲相續七日能作唵法壽命一千歲身即清淨能二七日作法國王太子輔相凡庶歸心恭敬三七日作法三十三天及諸眷屬并日月四天王天與其眷屬悉來為作衛護勒叉金剛與大効驗觀世音菩薩滿其大願若國土

少雨白芥子及酥以次呪之三日灰中燒即降雨雨多不止取此爐中灰呪一百八遍向四方上散雨即止若惡向有雲處還散即止若常誦此呪力如那羅延捨此身已即生極樂世界在所生處常得宿命乃至成佛

今時觀世音菩薩白佛言世尊此檀檀心輪陀羅尼如我所說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女受持者必得成就勿懷疑心所憶念一切事皆得唯須深信不得生疑今時佛讚觀世音菩薩言善哉善哉大慈悲觀世音菩薩摩訶薩乃能說此微妙如意輪陀羅尼法現閻浮提利樂諸衆生等若發心口誦即得効驗雖然汝依我教與諸衆生數數勤加策勵示誨使得効驗為現其身莫違我語我當隨喜

今時觀世音菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心受寄衆生常作擁護與其効驗佛自證知為衆生故說此如意輪陀羅尼若有受持常自

作課誦者諸願皆得我承佛力如是
救苦衆生今時觀世音菩薩摩訶薩
說此如意輪陀羅尼經已一切大衆
皆大歡喜信受奉行

觀世音秘密藏如意輪陀羅尼神呪經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

加蓋印記
卷上三張
家

佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼經

男

唐三藏法師義淨奉

制譯

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山
與大菩薩無量衆俱尔時觀自在菩
薩摩訶薩來詣佛所頂礼雙足右遶
三匝以膝著地合掌恭敬白佛言世
尊我今有大陀羅尼明呪大壇場法
名青蓮花頂栴檀摩尼心金剛秘密
常加護持所謂无障導觀自在蓮花
如意寶輪王陀羅尼心呪第一希有
能於一切所求之事隨心饒益皆得
成就世尊大慈聽我說者我當承佛
威力施與一切衆生世尊此陀羅尼
有大神力大方便門我今親對佛前
次第宣說唯願世尊垂哀加護於我
及一切持明呪者雨妙珍寶猶如意
樹如意寶珠於諸衆生令其所有怖
求應時果遂尔時世尊讚觀自在菩
薩言如是如是汝能悲愍諸有情類
我加護汝即對我前令汝願求一切
滿足汝欲宣說无障導觀自在蓮花
如意寶輪王陀羅尼者寂極甚深隱

密心呪隨汝意說時觀自在菩薩所
蒙佛許悲願盈懷即於佛前以大悲
心而說呪曰

南謨佛馱耶 南謨達磨耶 南謨僧伽耶
南謨觀自在菩薩摩訶薩具大悲心
者怛姪他唵斫羯羅伐底震多末尼
莫訶鉢蹬謎嚕嚕嚕嚕底瑟吒嚩
入聲 擇痴羯利沙也吽 娑莎訶

次說大心呪

唵鉢躡摩 震多末尼 嚩 擇
次說隨心呪

唵跋刺陀 鉢亶謎吽

今時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪
陀羅尼呪王已即時大地六種震動
諸有天堂龍宮及藥叉宮健達婆阿
蘇羅緊奈羅等宮殿亦皆旋轉迷惑
所依一切惡魔為障尋者見自宮殿
皆悉焰起無不驚怖惡心衆生惡龍
惡鬼藥叉羅刹皆悉顛墜於地獄中
受苦衆生皆悉離苦得生天上于時
會中於世尊前天雨寶花寶莊嚴具
於虛空中奏天伎樂出種種聲廣陳
供養今時世尊以美妙音讚觀自在

菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在沙
所宣說是大呪王實難逢遇能令衆
生求願滿足獲大果報若誦此呪所
有法式我今當說若有善男子善女
人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
發心怖求此生現報者應當一心受
持此呪欲受持時不問日月星辰吉
凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨
衣但止攝心口誦不懈百千種事所
願皆成更無明呪能得與此如意呪
王勢力齊者是故先當除諸罪障次
能成就一切事業亦能銷除受無間
獄五逆重罪亦能殲滅一切病苦皆
得除老一切重業悉能破壞諸有熱
病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧
風黃痰癰三集嬰纏如是病等誦呪
便老若有他人厭魅蠱毒悉皆銷滅
無復遺餘假使一切癰癭惡瘡疥癩
疽癰周遍其身并及眼耳鼻舌唇口
牙齒咽喉頂腦骨脊心腹背脊脚手
頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹
塊滿飲食不銷從頭至足但是疾苦
無不痊除若有藥叉羅刹毗那夜迦

惡魔鬼神諸行惡者皆不得使亦無
刀杖兵箭水火惡毒惡風雨電怨賊
劫盜能及其身亦無王賊無有橫死
來相侵害諸惡夢想蛇地蝮蠍守宮
百足及以蜘蛛諸惡毒蟲虎狼師子
悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有
諍訟亦得和解若誦一遍如上諸事
悉皆遂意若日日誦一百八遍即見
觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖
欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現
其身亦見極樂世界種種莊嚴如經
廣說并見極樂世界諸善菩薩衆亦見
十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所
居之處補怛羅山即得自身清淨常
為諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛
敬所生之處不入母胎蓮花化生諸
相具足在所生處常得宿命始從今
日乃至成佛不墮惡道常生佛前余
時觀自在菩薩白佛言世尊此旃檀
心輪陀羅尼如我所說若苾芻苾芻
居鄔波索迦鄔波斯迦若有至誠心
所憶念能受持者必得成就惟須深
信不得生疑

更有藥法在本
藏中此經不出

今時世尊讚觀自在菩薩善哉善哉
汝大慈無量乃能說此微妙如意心
輪陀羅尼法於賸部洲有諸衆生發
心口誦即得親驗汝依我教於諸有
情數數勤加策勵示誨令得證驗為
現其身莫違我勅我當隨喜時觀自在
菩薩白佛言世尊我於无量劫來以
慈悲心於受苦衆生常作擁護惟願
證知為衆生故說此如意輪陀羅尼
若有受持常自作業專心誦者所願
成辦我今承佛威力如是放告尔時
觀自在菩薩說此如意輪陀羅尼經
已一切大衆皆悉歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩經

第五張

男

如意輪陀羅尼經

此經出大遼華金剛三昧耶加持秘密無障咒經

男

唐天竺三藏菩提流志譯

序品第一

如是我聞一時佛在鷄唌斯山與無
央數菩薩衆俱。爾時觀自在菩薩摩
訶薩從座而起整理衣服長跪合掌
前白佛言世尊我有大蓮花峯金剛
秘密無障咒如意輪陀羅尼明三昧
耶能於一切勝福事業所求皆得知
意成就。如來大慈許我說者。我當承
佛神力廣為饒益。一切有情意願故
說世尊是陀羅尼。明有大威神如天
意樹為諸明仙雨大寶雨。所欲皆得
等摩尼珠能滿一切有情一切勝願。
惟希如來慈哀加持。爾時世尊告觀
自在菩薩摩訶薩言善哉善哉。汝以
大悲為諸有情故發是問。我已加持
聽汝無畏。說示如意輪陀羅尼。明
爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛告旨
顧及眷屬即起合掌修敬頂禮。遶佛
三匝還坐本座。以歡喜心諦觀會衆
熙怡微笑。即說根本陀羅尼。明曰

娜謨囉怛娜

二合都司反上下同音

怛囉二合野耶

娜麼阿去唎耶

二合縛無可又

嚧二合呾諦涇二合縛二合

同上音囉耶

三菩提薩埵耶

四摩訶薩埵

耶五摩訶居邏反下同音

嚧六怛姪寧也反

二合

他去唎七

喉中挫聲引呼之入

斫羯囉

無遏反

囉二合底

振跢磨拏

九摩訶鉢頭

途色反

嚧十嚧嚧

十底瑟佗

應實反入

囉無可又反

囉十三

阿去

迦

唎沙天

野四帝鉢

吞合

鉢吒十六

莎去

縛二合訶七

大心陀羅尼明日

唎同上鉢頭

同上音

麼二振跢磨拏

三

摩訶

入同上音

囉二合

囉

四

帝鉢

二合

三

小心陀羅尼明日

唎同上音

囉

囉

同上音

謹二

帝鉢

二合

余時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅

尼明時大地山林六返震動一切天

宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿

素落宮迦樓羅宮緊那羅宮摩呼羅

伽宮皆大震動種種諸惡大力鬼神

毗鄰夜迦作障尋者皆大戰悚諸魔

宮殿普大火起是中魔王及魔眷屬

生大怖懼一切鄙惡龍女神女鬼女藥

叉女羅刹女乾闥婆女阿素落女迦樓

羅女緊那羅女摩呼羅伽女一時惶

怖悶亂躑躅地一切地獄皆自門開是

中一切罪報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂

尔時諸天各持天諸種種殊勝安悉牛頭栴檀沉水末香塗香燒香奇妙天花衆寶瓔珞釵璫環釧寶蓋頭冠天諸衣服一切飾具於虛空中繽紛散雨供養如來及會大衆滿虛空際起種種色雲於其雲中无量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來見聞聽者任慈忍力如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩秘密如意輪陀羅尼呪神力所致尔時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子 汝能愍念諸有情說是如意陀羅尼 拯濟有情大勝益令信受者銷諸罪 當超三界證菩提隨方若有修持者 世出世願皆圓滿尔時世尊說斯偈已復告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當重為一切有情說斯神通陀羅尼呪受持法要令當有情獲大善利

如意輪陀羅尼經破業障品第二

尔時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言
世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷童男童女於此生身求大功德現
報之者當於晝夜依法精勤修持此
如意輪陀羅尼呪不假占擇日月吉
宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦
不作壇耆常不服明水灑淨如常齋
食作成就法當於晝夜居淨室中面
東趺坐想觀自在身相好圓滿如日
初出放大光明坐蓮花上對在目前
誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬
禮拜隨心辦香花供獻而不斷絕
六時時別一千八十遍相續不絕二
字誦滿三落义梵云三落义
唐云十万由住瑜伽觀
法誦念所有過現五無間罪極惡業
障自然消滅當見種種諸大善夢當
知此則罪滅之相聖觀自在加被護
念由斯善根百千事業舉心誦念一
切所為悉得成就一切諸明神通威
力無能及此如意輪陀羅尼明神通
力者所以者何是陀羅尼若有能信
受持之者過現造積四重五逆十惡
罪障應墮阿毖地獄之者悉能消滅若

一日二日三日四日乃至七日熱病
風病癰病痰病蠱毒厭禱疔瘡疥癩
癰癩風痒頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉
胃脇心腹脊背手足支節一切疾病
種種灾厄魑魅鬼神由經誦念皆得
除滅一切藥叉囉刹毗那夜迦惡神
鬼等悉不能害刀兵水火惡風雷雹
王難賊難怨讎等難不相橫害一切
惡相數福之業惡星變恠皆自消滅
蛇虺蝮蝎守宮蜘蛛師子虎狼一切
惡獸亦不相害若有軍陣鬪戰官事
諍訟由明成就皆得解脫若常五更
誦此陀羅尼一千八十遍者如上諸
事皆得解脫自在如意若能每日六
時時別誦此陀羅尼一千八十遍者
聖觀自在夢覺現身住是人前告言
善男子勿怖欲求何願一切施汝或
見阿彌陀佛或見極樂世界宮殿樓
閣莊嚴之事或見極樂世界菩薩會
衆或見十方一切諸佛菩薩大衆一
切集會或見聖觀自在所住補陀落
山七寶宮殿或見自身内外清淨或
見國王大臣恭敬供養或見自身過

世所造一切罪障皆得消滅當知斯人當捨命後不受胎生蓮花化生身相端好著天衣服而自在飾生生之處識宿命智乃至菩提更不墮於三惡道中恒與一切諸佛菩薩同一生處住不退地

如意輪陀羅尼經誦念法品第三

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂誦念課法勝願成就攝化有情富貴資財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資糧莊嚴悲心增長濟苦有情衆人愛敬斯經秘要當秘密持无識之人不應宣傳若證此秘密三昧耶者當自秘持勿妄宣說若真成就此陀羅尼取勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有忘念常持不間一無過犯則得聖觀自在現金色身除諸垢障神力加被心所求願皆乞滿足證諸神通安恒陀那法多

聞持法如意珠法住年藥法雨寶雨
法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形
法種種藥法杵法瓶法世出世間諸
所樂法皆得成辦若有國王王后嬪
妃王子公主宰官婆羅門刹利毗舍
首陀比丘若男若女童男童女若諸
外道伏信斯法而受持者應知時數
若國王誦念時於七日中六時各誦
一千八十遍若后嬪妃每時當誦九
百遍若王子誦八百遍若公主誦七
百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦
五百遍若刹利誦四百遍若是毗舍
誦三百遍若首陀誦二百遍若比丘
誦一百八遍若男子誦一百六遍若
女人誦一百三遍若童男誦一百遍
若童女誦九十遍此名課法持念稱
名一切勝事皆獲成就富貴福樂資
財穀帛奴婢爲馬一切樂具隨意增
長明者時數每從後夜至明相時誦
一千八十遍常不間廢則得成就一
切無邊之事百由旬內地天男女捷
疾如風歸敬讚歎若欲聖觀自在現
與願者清淨澡浴末香塗身著淨

衣服食三白食隨力所辦香花香水
三白飲食果疏供養沉水香白梅檀
香等和酥蜜面東結加趺坐想聖觀
自在誦如意輪陀羅尼一明一燒滿
十萬遍聖觀自在現身教語成就明
者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現
者沉水香安息香等和酥蜜一明一
念執金剛藏菩薩一燒滿十萬遍執
金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛
之如子授與一切持明法器若欲一
切諸佛菩薩現者以沉水香一明一
念一切諸佛菩薩一燒滿十萬遍諸
佛菩薩皆自現身為除蓋障滿所求
願若欲一切大持明仙現者以安悉
香和酥七日七夜一明一念大持明
仙一燒滿七日七夜一切大持明仙
皆自現身住是人前各持明法呈授
明者加祐神力隨逐擁護若欲三千
大千世界主帝釋梵王與諸天衆現
者七日七夜以安悉香薰陸香等和
酥蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七
日七夜帝釋梵王與諸天衆皆自現
身說法慰喻與所求願而擁護之

如意輪陀羅尼經法印品第四

今時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是秘密如意輪陀羅尼明印明
者防護供養請召迎送必皆依法觀
想分明無令錯謬則得成就此秘密
三昧耶

大蓮花三昧耶印第一

二手合掌以二頭指二中指二無名
指各豎磔開微屈頭指相去寸半二
大指二小指各豎相著微屈印明日

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一娜麼

阿上唎耶二合婆無化反露下同音呾諦湮嚩二合

囉野二菩地薩埵野三摩訶薩埵野四

摩訶迦居羅天嚩下同音拏下同音迦野五唵喉中聲

參去摩曳蘇利反呾下同音呾下同音扇諦彈諦八

薩嚩叁去摩耶九努鉢囉二合尾瑟

鉢二合奴邏努覓魚叔反莎嚩二合訶十二

若欲作曼荼羅時當於壇地先誦身

心三明一千八十遍即結此印明印

七遍以印東西南北四維上下各揮

三遍靜心想印作百千業七寶開敷

蓮花供養一切諸佛菩薩諸天龍神一

切歡喜凡欲洗浴以小心明加拂字明

水七遍右手摩水則用沐浴不用
解脫印第二

以二小指二無名指掌中右押左相
叉二中指豎頭相著二頭指各當中
指背屈如鉤頭去中指背三分二大
指並豎印明日

娜謨摩訶去室哩合夜曳一合唵二同鑠

計叁去摩曳課咩同上悉地悉第四娑

去馱耶五始吠始吠六始瞢音三兼音馱反音咩同上

阿去瞢訶上薩嚩阿上唎訖他我娑去

達泥八莎嚩訶九

當作此印明印三遍印頂上髻上心
上喉上護身竟以印繞衣能令一切
毗鄰夜迦遠不為障超諸障尋亦用
此印持護一切供養物等而供獻之
治土明第三

唵同上步入縛二合囉二唏訖三合

當取淨土分作三聚以此明明土七
遍一聚洗署已下一聚洗髀已下一
聚洗頭頸

觸護身印第四

二頭指二無名指二小指掌中右押
左相叉二中指屈頭於二頭指背甲

背相著二大指並申捻二中指甲側
印明曰

唵一句露陀上都二啼二合咩略

及三

次作此印明印三遍護身往諸觸處
及上廁上出入如常洗淨又至一處
持土洗手并漱口齒

漱口印第五

右手大指頭指中指並微屈無名指
小指屈如鉤印明曰

唵

觀

知非反

觀

同上

麗

二

矩

嚕

三

莎

去

嚕

三

訶

合

訶

次作此印承水明水三遍洗漱口齒
并飲灑淨若欲澡浴先浴三寶次浴
聖觀自在則自洗浴

浴三寶印第六

二手仰掌側並相著屈二頭指各側
捻二大指甲上二中指二無名指二
小指相著平申印明曰

唵

譚

上三

莎

二合

訶

三

訶

次作此印取水明之三遍浴佛次浴
法時除勃陀字安達磨字次浴僧時
除達磨字安僧去伽字各水三掬浴獻
三寶已當浴本尊

聖觀自在浴印第七

又名明者取水洗自頂上

洗浴印

二手仰掌側並相著二頭指二中指
二無名指二小指各豎屈相著屈二
大指各捻二頭指下文印明日

娜謨囉怛娜_{二合}怛囉_{二合}耶野_一娜麼阿上

唎耶_二婆露_一拏諦濕縛囉野_三菩地薩

埵野_四摩訶_去薩埵野_五摩訶_去迦嚕

拏迦野_六怛地_{天事也}他_{去七}闍囉摩訶_去

闍囉_八蘇囉鉢底_九莎嚩_{一合}訶_十

次作此印取水三掬各明三遍浴聖
觀自在已即澆自頂洗浴於身

自灌頂印第八

以二無名指掌中右押左相叉一小
指直豎頭相著二中指豎伸屈第一
節頭相拄二頭指各捻中指背中節
上二大指捻二無名指頭印明日

唵一賀佉理理_二肅鉢_{三合}拏_二

若洗浴訖次作此印明印三遍取水
用自灌頂辟除一切作障難者

著衣印第九

二手大指各橫押頭指中指無名指
小指甲上印明日

唵一微奔囉_二莎嚩_{三合}訶_三

次以此印取水明三遍灑衣服又以小心明明衣三遍著持已出於淨處面東蹲坐又用澡豆淨水洗手漱口其漱口明如上無別

禁頂印第十

以右手中指無名指小指作拳以頭指捻大姆指面中文印呪曰

唵一矩嚕矩麗二莎嚩三合訶三

次作此印明印三遍印頂上作浴法時於其中間不得瞋怒起諸漏心亦不得見諸臭穢物諸惡人輩一心憶念聖觀自在即入道場頂札三寶次札聖觀自在用小心明明水五遍灑治諸供藥物及灑道場

護身印第十一

以二小指掌內相叉屈二無名指雙押二小指相叉上二中指直豎頭相著二頭指微屈各當二中指上節相去半分二大指當二中指側仰印明日唵一跋日羅合祇睺二鉢囉三合你去鉢跋野三莎嚩合訶四

次作此印明三遍印頂上兩膊上唯上心上即成護身

大護身印第十二

印相准前印明曰

唵入嚩三合三合擺囊野二三合帝鉢三合材三合

又作前護身印明印三遍印觸五處
成大護身

被甲印第十三

二手仰掌散申十指印明曰

唵一度比度比迦引野度比二鉢囉三合

入嚩三合理瞢三合莎嚩三合訶三合

次作此印明印三遍從頂摩觸下至
於心即成被甲

十方界明第十四

唵一阿去露力三合

此明明水白芥子灑散八方結界又
以小心明明水白芥子灑散八方上
下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指掌中右押
左相义相鈎二頭指斜豎頭相著二
大指向身豎頭側相著誦小心明明
印七遍繞壇三匝揮印結立壇界次
於壇內諸聖者位奉置香水器水上
沅花供養

治路明第十六

唵^一鉢^二那^三彌^四嚩^五二^六瞢^七伽^八上^九縛^十底^{十一}慕^{十二}

賀^一野^二慕^三輕^四賀^五野^六四^七惹^八葉^九慕^十輕^{十一}賀^{十二}嚩^{十三}

莎^一縛^二合^三訶^四引^五

此明欲奉請時持香鑪誦之七遍開
治空中道路閑鑰辟除一切惡覺聖
觀自在及諸聖者來加被之

請召印第十七

二中指二無名指二小指右押左仰
豎相叉相鈎二頭指斜伸頭相拄二
大指向前招撥二中指頭請召先顧
彼方若改二大指向外撥即名送諸
聖者法印明曰

唵^一觀^二嚩^三觀^四嚩^五二^六莎^七縛^八合^九訶^十引^{十一}

次作此印誦明七遍請諸聖者降會
道場

迎印第十八

二手十指掌中右押左相叉作拳各
露中節豎右大指來去印明曰

娜^一謨^二嚩^三怛^四娜^五合^六怛^七囉^八合^九耶^十野^{十一}二^{十二}娜^{十三}麼^{十四}阿^{十五}上

唎^一耶^二三^三婆^四露^五呌^六諦^七濕^八縛^九囉^十野^{十一}三^{十二}菩^{十三}地

薩^一埵^二野^三四^四摩^五訶^六去^七薩^八埵^九野^十五^{十一}摩^{十二}訶^{十三}迦^{十四}嚩^{十五}

拏^一迦^二野^三六^四鉢^五頭^六摩^七合^八鉢^九頭^十摩^{十一}二^{十二}合^{十三}鉢^{十四}頭^{十五}摩^{十六}合^{十七}

播睇八婆去羅娑去囉九翳醯曳醯六
婆上伽上畔上卍部哩夜二合婆露呾諦
濕縛羅野十二阿上奴紺播謨播馱
野十三啊去露力十四

次作此印誦明三遍右轉迎想聖者
至壇供養

香水印第十九

二手十指掌中右押左相叉雙合成
拳豎左頭指而遍示之印明曰

唵一啊去露力二

次作此印明印三遍印香水器捧持
當額供養奉請

花座印第二十

二手仰掌二頭指二中指二無名指
二小指各豎背相並著二頭指各附
著中指背二頭指頭與二中指上文
齊二大指各附頭指下文印明曰

唵一鉢頭摩二合寐邏野二莎嚩三合訶三

次作此印誦明三遍與諸聖者敷設
花座白言聖者善來由本願力不捨
大悲來降赴此卑獎之處開元等恩願
垂加持受斯供養滿有情願各就本
座作請坐印捻請想諸聖者各就座坐

聖者當作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂發願迴向懺悔諸罪發菩提心

求生印第二十四

二大指二小指豎頭相著微屈二頭指二中指二無名指各豎散伸微屈令頭間各相去一寸印明曰

唵

一鉢頭 達邑天

暮

善餓 反

婆

無何 野二

莎去縛 二合訶引三

次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁護加被所求福願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內二大指相並豎申屈二頭指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明印三遍印頂上左右膊上喉上心上護身被甲則印藥上誦大心明小心明明藥光護

大心印第二十六

准前印改左手當心仰申改右手向外揚掌誦大心明明印三遍呈示聖觀自在請願成辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵一暗沒哩

二合

耽儼袂室哩

二合 曳二

室唎

二合忙去哩你

三輕呼

莎縛

二合訶

以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛五淨浴之一一珠明七遍穿持繫畢又明一百八遍如法受持數珠印第二十八

右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧珠明曰

唵一縛蘇

上瞞底

室唎

二合曳

三鉢

特

二合

莽忙

囉

四莎縛

二合訶

引五

此明又明珠一千八十遍清淨受持每取珠時三遍明珠二手當心相去六寸或當鼻前二手五指各攢捻念珠捻一一珠與明同了斷諸緣慮一心凝目想念聖觀自在陀羅尼字圓光身心光明如日不令錯亂隨所力念乃至千萬身極疲頓誦念方息開目瞻觀聖觀自在合掌頂礼種種讚歎聖觀自在出道場時復獻香水作是思惟我當以何方便令諸有情永免生死證入菩提若成就藥者瞻想聖觀自在一心係藥捷捷誦明候太陰太陽盈復如本藥現煖煙增光藥即成就

解界印第二十九

二無名指掌內右押左相鈎二大指
捻二無名指甲上二中指豎頭相拄
二頭指附二中指背相著二小指並
豎相著印明曰

唵二合阿上叁忙擬二合阿二合次作此印誦明七遍左轉三帀解結
壇界若解界已又獻香水供養發遣
作前迎印向外撥之送諸聖者

五淨明第三十

唵二合耶輸上提二莎縛二合訶引三

明者若食觸穢食時以此明淨牛五
淨一百八遍以茅草攪令相和服之
解其觸穢即得清淨一切藥物供養
器物香水香花塗香燒香飲食然燈
磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨
皆用小心明明之五遍威光增澤遣
治諸障

如意輪陀羅尼經壇法品第五

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是秘密如意輪陀羅尼大曼荼
羅印三昧耶成就世間三種藥法令
世人民見聞歡喜而相愛敬當候太

陰太陽蝕時預二十七日於閑靜處方
量四肘或復五肘或復八肘隨自力
能如法鰌地除去惡土瓦石骨木以
淨黃土培築平填初瞿摩夷塗次黃
土泥塗次香泥塗精細泥飾分為二
院內院當心畫三十二葉開敷蓮花於
花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面
西結加趺坐顏貌熙怡身金色相首
戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮
花當其臺上畫如意寶珠右手作說
法相天諸衣服珠璫環釧七寶瓔珞
種種莊嚴身放衆光東面畫圓滿意
願明王左畫白衣觀世音母菩薩北
面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西
面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅
刹女南面畫四面觀世音明王左畫
毗俱胥菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳
璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花
上半加趺坐外院東面畫天帝釋左
右畫諸天衆圍遶南面畫焰魔王
左右畫諸鬼母衆圍遶西面畫水天
王左右畫難陀龍王烏波難馱龍王
及諸龍王衆圍遶北面畫多聞天王
左右畫諸藥叉衆圍遶東南面畫火

天神左右畫苦行仙衆圍遶西南面
畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍遶西
北面畫風天王左右畫風天衆圍遶
東北面畫大自在天王左右畫宮樂
茶鬼衆圍遶又東面畫日天子左右
畫七星天衆圍遶又西面畫月天子
左右畫七星天衆圍遶又西面畫地
天神左右畫諸藥叉神圍遶又東面畫
大梵天王左右畫諸梵衆天圍遶又
西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕
從圍遶又西門畫始縛無可婆歌呼我明
王是等天神各執器仗種種衣服如
法莊嚴半加趺坐內外院界畫寶階
道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞
畫火焰外院界上遍畫獨股金剛杵
令頭相次繞畫火焰此秘密曼荼羅
三昧耶力不逮者但畫座位各於位
上題書名字作法供養亦得成就若畫
正畫時清淨澡浴著淨衣服每日與授
八戒齋法如法畫飾彩色筆蓋皆淨
好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服
依法作治護身護伴結界奉請香水
供養燒沉水香白檀香安息香熏陸

香壇內聖觀自在前敷蓮荷葉置於藥器以蓮花葉蓋覆器上加牛五淨灌灑藥上并即護持各依位次獻諸香水香花果蔬三白飲食及諸飲食酥油燈燭如法供養則當呈示三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香花塗香燒香果蔬飲食燈明皆印加持明之三遍此秘密曼拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切諸天明仙礼敬讚歎守護處是諸有情蠲除一切罪障處是成就世出世間二種藥處增長福蘊命終當得往生西方極樂刹土蓮花化生著天衣服而自在嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道

如意輪陀羅尼經佩藥品第六

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼明有三種藥一者佩藥二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛黃白梅檀香鬱金香龍腦香麝香丁香白荳蔻紅蓮花鬚青蓮花葉肉荳蔻素鞋囉拏鉢怛囉

唐翻曼陀羅藥餘
上譯金薄未詳

石蜜塗壇結

界明藥一千八十遍相和擣筴為丸
和擣藥時調調誦明明藥不絕特勿
世語法即成就盛藥器中置於壇內
聖觀自在前誦根本明大心明小心
明加法藥乃至太陽太陰盈復圓滿
藥現煖煙增光若煖相現燒薰衣服
佩戴點額上臉上眉間上者則謂一
切人民愛敬遵崇教命若煙相現燒
薰衣服佩戴點者則得安坦陀那自
在成就若增相現薰衣點佩福德增
壽一切鬼神怖不相燒魍魎諸病皆
得除差若光相現薰衣點佩則證神
通明仙之位國王王子后妃姝女宰
官僚佐男女大小見令歡喜敬事供
養施諸財寶隨順讚歎一切灾厄宿
障五無間罪應墮阿毗地獄者亦皆
消滅由明藥成福德增盛人所覩見
而不歌怠獲大勝願猶如日輪隨方
至處除世幽冥一切觀愛諸事成辦
水難火難刀仗毒藥蠱毒呪咀虎狼
毒虫恙不灾害設復有人臨當刑戮
以藥薰佩由藥勢力刀尋段壞而得
解脫若復有人枷械加鎖禁繫牢獄

以薰熏佩而得解脫是持明者作此
法時應當至心誠信斯法勿懷疑惑

依法修治必不虛也

此藥有毒
持勿妄服

如意輪陀羅尼經含藥品第七

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是陀羅尼明含香法者世間一
切恭敬愛樂等分當以龍腦香麝香
鬱金香牛黃塗壇結界明藥一千八
十遍相和搗研以天雨水和丸如麻
子盛藥器中置於壇內聖觀自在前
誦根本陀羅尼明大心明小心明作
成就法候太陰太陽盈復圓滿藥若
煖煙增光明現驗斯相成密處陰乾
若煖相現含持誦念攝諸人民相敬讚
歎口諸疾病皆悉除差口氣香潔若
煙相現含持誦念心所願求自然圓
滿除諸灾患語業清淨薄除垢障見
者敬伏若增相現含持誦念壽命增
遠魑魅鬼神見皆怖走若光相現含
持誦念則證神通明仙之位識宿命智
五無間罪自然除滅世間諸難皆得
解脫國王王子后妃嫔女宰官人民
外道等輩見聞講論種種言詞悉皆

信受歡喜聽聞攝伏供事施諸財寶
一切成辦如轉輪王昇馱多慈育天
下得與帝釋同一牀坐是持明者舍
斯藥力乃至有所聽聞持皆不忘世
間智慧辯說無尋言音和雅如緊那
羅令衆樂聞若舍斯藥入陣鬪戰定
勝他軍若常含藥依法誦念聖觀自
在現斯人前與所求願隨心滿足又
法作四肘易茶羅基高尺二寸平治填
拭以瞿摩夷黃土塗白栴檀香塗塗
壇上置聖觀自在像像面向西香花
燈明三時布獻唯除苦花臭花沉水
香白栴檀香燒焯供養以白栴檀木
作摩尼幢棖量高一肘幢頭繒綵莊
嚴下垂幡帶幢頭置摩尼珠其珠以
紅頗梨或用水精皆淨无瑕翳其幢
置壇心上以七丸藥懸置幢上壇西
作法面東跏趺坐誦根本陀羅尼明大
心明小心明啓請聖觀自在帝釋天
大梵天四天王天持明仙濕婆麼歌
明王一髻羅刹女度底使者時別一
千八十遍燒香散花梵音讚歎而供
養之滿一百日夜於聖觀自在所求

如願一切攝伏隨順安住得與呪仙
同行業緣諸仙敬護直至命終請往
使虜必不疑也此名如意密使之
法夫用藥者應以藥丸隨日多少作
赤石蜜和丸盛銀器中大心明小心
明明一千八十遍持藥一明一觸菩
薩二足一百八遍置密淨處每欲舍
時明三七遍舍持默誦三明一百八
遍一切鬼神難調伏者而皆降伏隨
心駐使速得成辦若舍若帶所向之
處見者歡喜無不和偶能成一切秘
妙之事若入王宮若入僧中若入聚
落若入外道皆密舍藥默誦明攝善
言相教則得一切順伏相向樂同一
處心所念求為皆成就常得貴人愛
敬供養若常如法作是法者於日日
中應受種種上妙供養若有怨敵軍
陣鬪諍皆得勝利以是因緣聖觀自
在於一切時護如愛子與大自在作
是法者除不至心

如意輪陀羅尼經眼藥品第八

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是陀羅尼明眼藥法者令諸有

情獲大勝利如意成就聖觀自在與

所求願一切圓滿其藥等分雄黃迦

俱婆睚夜珊

唐云蒼耳子燒取漚餘

紅蓮花

鬚青蓮花紫牛黃鬱金香黃薑

餘本譯云乾薑

未小折一古爲脂

二本小相華北胡椒海水沫塗壇結

界明藥一千八十遍相和搗研又以

麝香龍腦香自生石蜜各減前藥半

分相和精研盛銅器中置壇內聖觀

自在前誦根本明大心明小心明作

成就法當候日月盈復圓滿藥煖煙

增光現藥則成就隨上七下成就證

相先以藥塗聖觀自在足下於諸有

情起大悲心當誦前三明一百八遍

則當塗眼所有翳障白暈眵淚赤膜

雀目胎赤風赤眼中努肉皆得除差

第二度塗者所有頭痛或頭半痛口

諸疾病壯熱病一日發二日發三日

發或常發者悉皆除差第三度塗者

一切諸惡神病鬼病癰癩風病乃至

八万四千神鬼種種病惱悉得除愈

第四度塗者一切作障毗鄰夜迦諸

魔鬼神皆怖遠離第五度塗者一切

怨難兵陣鬪諍皆得勝利有大威德

第六度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地獄之者及諸惡夢一切灾恠不吉祥相恚皆除滅第七度塗者國王王子后妃姝女宰官僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而為供養第二十七度塗者得大自在第三十七度塗者福殖如王一切人民悉伏隨順親近供養第四十七度塗者一切藥叉及藥叉女種族眷屬隨意攝伏任為給使第五十七度塗者一切羅刹及羅刹女一切阿修羅及阿修羅女一切龍及龍女自在攝伏皆為給使第六十七度塗者一切大力幻化飛空洛刹瑜吉尼現種種形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七十七度塗者摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神而皆攝伏隨從擁護第八十七度塗者能見一切隱形仙葦第九十七度塗者能見地中一切伏藏第十七度塗者能見諸仙人宮阿修羅宮一切門開見彼宮中一切出入第十一十七度塗者入於山林能見一切藥精現形成光赫弈求之長壽及大勢力採取如意第十二

七度塗者能開諸山神仙宮門是中
神仙迎持明者入須仙藥則得如意
第十三度塗者能開海中一切龍
宮見中龍衆一切歡喜無有障碍第
十四度塗者能見欲界諸神宮室
一切門開第十五度塗者夜行黑
闇明見如晝第十六度塗者能見
水際金剛際風輪際空際第十七
度塗者能見四天王天亦能下見地獄
受苦有情令彼有情皆得解脫第十
八度塗者威光如日破諸黑闇第
十九度塗者能見聖教金剛菩薩
祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗
者能見聖觀自在與所求願悉皆滿
足第二十一度塗者能得神通觀
見色界諸天宮殿自在遊戲出入無
碍復見十方一切剎海諸佛菩薩獨
覺聲聞會衆淨佛國土若一年塗者
密持三明得淨五眼功德福蘊神通
威力轉更增長齊諸天等每塗藥時
銅筋搯藥明三七遍點塗眼中如法持
明若諸有情修持斯法求於勝願當
深信解勿生疑惑常於有情生大

悲心學佛智慧即得成就如句所說
一切事業必不虛也作此法者心生
疑惑復不專功所作諸法則不成就
如意輪陀羅尼經護摩品第九

尔時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是陀羅尼明護摩法饒益有情
成就一切取勝之法破諸蓋障止諸
怨敵一切毗鄰夜迦不相障惱一切
人民見皆歡喜於清淨處方量三肘
淨治塗地當中圓一時深半肘穿火
爐坑瞿摩夷黃土泥如法摩拭白梅
檀木長二把半截之鑪中累燒等分
以稻穀花白芥子沉水香和酥蜜乳
酪於五更時護摩一千八十遍五無
間罪一切業障一時消滅若經七日
作護摩者壽命无失出諸重罪得身
清淨若二七日作護摩者福壽增越
國王王子輔相人民見其愛敬如事
火天若三七日作護摩者三十三天
釋提桓因并諸天衆日月天子皆來
擁護與諸願滿四天王神持明仙衆
并諸眷屬皆來擁護與其効驗執金
剛菩薩與大勝願聖觀自在當現其

身授加大願隨意滿足令世人民皆當敬伏若天旻旱以白芥子和酥三日三夜如法護摩則降甘雨若多霖雨取護摩灰仰觀空中明一百八遍上散空中其雨即晴若灾風雹雨平暴起時用護摩灰明一百八遍望向散之風雹即止若常依法誦念明者威德神力而無所畏如挪羅延捨此身後即生西方極樂世界隨所生處常識宿命乃至菩提不墮惡道

世尊此如意輪陀羅尼明無量功德踰海無極若比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女能依斯法不生疑惑書寫讀誦常受持者心有憶持一切事業皆盡如意得大威德時諸四部信男信女皆悉愛敬持明仙王與諸仙衆冥密守護加祐福事自然成辦得大尊貴恭敬供養一切財寶真珠摩尼金銀琉璃珂貝璧玉衣服樂具而皆豐足獲大福殖諸願滿故是持明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人所獲神力永無退失世尊此如意輪陀羅尼明印明威神如是甚為希有

或淨不淨能成有情心寂法海入諸
三昧神通遊戲住佛菩提以斯日緣
我以大悲成熟有情唯希如來加持
覆護

如意輪陀羅尼經囑累品第十

尔時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言
善哉善哉大慈悲者能善說此如意
輪陀羅尼明是法於瞻部洲利樂成
熟一切有情菩提善根若有有情發
心於此如意輪陀羅尼明讀誦受持
恒不間者則此生中證見色寂圓照
神通遊戲智三昧那非但現世得大
福利亦於當生獲大功德是故一切
天龍八部皆應敬護如事火天我以持
此明者付囑於汝常勤加護念斯明
者得其證驗見信汝身我已隨喜尔
時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊
我於無量劫來以大悲力受如來教
付囑有情常隨擁護與其効驗唯佛
證知為於有情說此如意輪陀羅尼
明若受持者依課誦持得願滿足證
成不難承佛神力得作如是救苦有
情尔時聖觀自在菩薩摩訶薩說此

經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

如意輪陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

如意輪經

第五十四張

男

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本字陀羅經 男

大唐北印度迦濕訶羅國三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛住淨居天寶莊嚴道場中與大菩薩及淨居諸天衆俱
尔時世尊大慈大悲於此會中普告一切諸天衆言汝等善聽文殊師利童子行輪呪法為欲守護諸衆生故一切如來所有秘密心大神呪王我今當為汝等開示顯說若有誦者我記此人則為已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作皆得成就更無過者汝等應知此陀羅尼於諸呪中是大神呪王有大神力若善男子善女人能受持者文殊師利童子菩薩常來擁護或於覺時或於夢中為現身相及諸善事能令此人生大歡喜諸善男子此之呪王尚能攝得文殊師利童子菩薩況餘菩薩及世出世賢聖等衆復次善男子此呪能消一切災障一切惡夢一切怨敵一切五逆四重十惡罪業一切惡邪不祥呪法亦能成辦一切善事具大精進當知是呪於

世出世種種呪中為最殊勝是諸佛
心能令一切所願皆悉滿足若以五色
綵結呪索繫其項上擁護其身亦令
諸願皆得圓滿無超過者即說呪曰

唵齒囉

二合 嚩字
離禁反

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎
諸鬼是一切諸佛吉祥之法亦能成
就一切神呪誦此呪者能令衆生起
大慈心能令衆生起大悲心一切障
碍皆得消滅所有諸願皆得滿足未
作法時即能成辦如意之事若發無
上大菩提心誦之一遍力能守護自
身若誦兩遍力能守護同伴若誦三
遍力能守護一宅中人若誦四遍力
能守護一城中人若誦五遍力能守
護一國中人若誦六遍力能守護一
天下人若誦七遍力能守護四天下
人若以清旦誦一遍呪水洗面能令
見者歡喜呪香薰水亦令見者歡喜
若患齒痛呪揩齒木嚼之揩齒所痛
即差若有女人產難之時取阿吒盧
沙迦根或耶伽利迦根呪之七遍以
無上心摩之塗於產女齋中兒即

易生或諸男子為箭所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩呪一百八遍安瘡中及食之箭鏃即出若婦人五年乃至二十三年不生男女者或自有病或男子有病鬼魅所著種種病等或為毒藥所中當以十年已上酥五兩孔雀羽一兩內於酥中呪之二十一遍煎之搗為末以石蜜一兩大呵梨勒三顆去核取皮相和呪之一百八遍常以清旦空腹盡服之於七日中即有男女若患頭痛以烏翅羽呪之七遍拂病人頭患即除愈若患癰病一日二日乃至七日或常患者以純乳煮粥著好酥一兩呪之一百八遍與病人服之即得除愈諸善男子以要言之若欲合和一切湯藥及欲服者先須至心誦之二十一遍速得如願復次善男子若有一切衆生為飛頭鬼所執以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌中用後四指押大母指上急把拳即自努目陰誦此呪而看病者所患即除若人患

一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒
安息香熏之左手作本生印右手磨病
人頭患即除愈若有怨敵及諸惡夢
種種怖畏身心不安以七色綆結呪
索作蓮花形或作輪形或作金剛杵
形呪之一百八遍燒安息香熏之於
七日中繫自身項上一切厄難悉皆
消散或以牛黃研之為墨於淨紙上
或帛練上畫作所怖者形於其四邊
作齒嚙字圍之或作蓮花或作輪字
或作卐字螺魚金剛鉤寶瓶等圍之呪
之七遍所怖即除諸善男子若欲經
過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之
處當須淨其身心不得近諸女人及
喫一切五辛酒肉芸薹胡荽於諸衆
生起大悲想至心誦呪呪之四十九
遍而諸怨惡自然退散縱令遇之無
不歡喜諸善男子此呪縱令一切衆
生或於一劫或無量劫乃至名字不
可得聞何況得見專心念誦假令七
寶爲馬滿闔浮提猶是世間滅壞之
法此陀羅尼呪能令衆生現世當來
常獲安隱與諸如來大菩薩衆常為

眷屬若為自身若為他身所願皆得
是故慇懃生難遇想勿得輕慢起疑
惑心

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本字陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣菩薩經 第五張 男貳

易殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

男

唐三藏法師義淨奉

制譯

尔時釋迦牟尼佛在淨居天上於天
衆中跏趺正念普觀大衆而告之曰
汝諸天子當至心聽易殊室利童子
微妙之行所謂壇場神呪作法所湏
療病護身第一秘密最上呪心一切
如來所共宣說咸皆稱歎是大呪王
若有善男子善女人能誦此呪者則
為受持一切神呪汝諸天衆此大呪
王無能違者假使易殊室利童子菩
薩摩訶薩此呪亦能隨心自在引攝
將來令使現前為作衆事況復諸餘
菩薩世出世間所有神呪一切障罣
悉皆除遣有大勇猛有大威力神驗
第一諸呪中上一字中尊此之一字
若能成就一切事業悉能圓滿所有
善法常在一切世出世間呪術之上
不可毀壞是一切佛心悉能滿足所
有求願汝諸天衆咸皆一心聽此不
可思議具大威力最上神呪即說呪曰
唵吽洛吽焰

此有四字總成一字
是故梵譯二體俱有

汝等天衆此是一切秘密中勝一字
呪王一切有情無敢違者一切鬼神
不敢親近一切諸佛為吉祥事一切
呪中寂能成立隨意所為一切世間
作大尊勝於求財者有大自然能令
富盛諸瞋恚中此令慈善於諸含識
悲愍為性有違逆者皆恚順從要而
言之凡有所為恚皆成就縱不作法
入壇場等直介誦持手觸彼時即便
隨意呪衣著時人皆愛樂見者歡喜
若呪齒木用揩齒時齒疼即老若患
眼時取先陀婆鹽研之為末呪七遍
已少置眼中其痛便止若患耳者取
烏馬糞聚上地茵并苴藤油先陀婆
鹽各取少許呪之七遍一處研使碎
絞取汁煖之滌耳孔中其痛便止若
有女人將產之時被胎所惱腹中結
痛不能疾出取阿吒留灑根或牛膝
根取無蟲水磨搗令碎呪之七遍塗
在齋下即能易出若人被射箭鏃入
身不能出者可取陳酥呪一百八遍
令彼飲之其鏃便出若患宿食不消
腹中結痛上變下瀉糞亂畏死者可

取烏鹽或先施婆鹽或諸雜鹽類呪之七遍研碎煖水令服便愈或復苦痢不能斷者取橘抽根及楨櫨根磨擣呪之七遍和水服之即老若是石女無產生法欲求男女者應取阿說健施根以酥熟煎擣之令碎和黃牛乳呪二十五遍待彼女人身淨之時令飲其藥妻莫犯他男夫莫犯他女未久之間即便有娠或復女人斷緒無子經三五年或復多年或被禁呪或由厭禱或因諸病或他所惱或遭毒藥遇此惡緣遂无子息者應取少許孔雀尾安陳酥中煎之數沸研令相得投少石蜜量如棗許呪二十七遍服之令盡於後七日中日日常以石蜜和乳每呪七遍飲之女身清淨諸病皆老即便有娠若有女人月水不息應以阿藍部根或以藍根一握擣之和乳熟煎呪一百八遍服之即老若患頭痛者應以烏羽呪之七遍掃拂痛處即便永老若人患瘡或一日二日三日四日發者或常熱病或暫時熱病應以乳粥和酥呪

一百八遍食之即老若人被牠厭魅
蠱毒所中應作反緣心呪自己面一
百八遍觀彼病人所患便老若人被
邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著或小
兒諸病但是一切非人所為共相惱
者應呪自手一百八遍摩病人頭即
衆病皆老若人被地蠍所螫或狂狗
所傷以氣急吹瘡上呪之七七遍即老
若有人患癩病瘦病者應洗浴潔淨
於閑靜處常誦此呪悉皆除愈凡誦
呪之人常須遠離惡人不淨臭穢之
處不近酒肉五辛一心受持無不驗
者若有一日常誦一遍能護自身若
誦二遍能護同伴若誦三遍能護一
家若誦四遍能護一村若誦五遍能
護一城若誦百遍能護一國若誦千
遍能護四天下以要言之略述如是
療病護身隨時利益若更有餘所為
之事皆隨意作無不成就今時諸天
大衆聞佛說此一字呪王經已歡喜
奉行

若復有人志求解脫希求到空現法果證者
當可至心作呪藏中作大呪法廣說如左

佛說一字呪王經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

身珠室利經

第四張

男

佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經 男

隋天生三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩大衆一万二千人俱阿逸多菩薩為首

尔時世尊告弥勒菩薩言弥勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過諸佛刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界內有 佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香嚴上香供養訖種種莊嚴頂結无量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障尋王如來阿羅訶三藐三佛陀現在隨心欲行道遙在處說法若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履地變為微塵一一微塵成於一劫是人若有若干劫罪稱是一佛名号礼一拜者悉得滅除况復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不

可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障尋王如來授彼菩薩記當得成佛号豪相日月光明華寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那无障尋眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

彼東方復有佛名曰一切莊嚴无垢光如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

北方有佛名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不堅名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心

念彼佛名号

尔時佛告弥勒若有正信善男子正信善女人稱此十二諸佛名号之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆隨善勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就刹嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身相復得具足菩薩眷屬園遶復得具足無量陀羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不减在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可意果報亦得財寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足亦得善和眷屬園遶尔時世尊重宣此義而說偈言

若有善男子 若善女人等 受持此佛名
生生世世中 得他人愛敬 光明威力大
生處為人尊 於後得成佛

佛復告弥勒若有善男子善女人若當受持此佛名者亦須誦此陀羅尼呪

多經他 阿企^二摩企^三三曷多目企^四
燥帝育羯帝^五尼陸帝^六尼陸帝鉢脾^七
三摩余祇^八質多毗拔帝^九阿企^十摩
企^{十一}摩陀称^{十二}毗拔帝^{十三}三湯多求称^{十四}
薩底耶羅弥^{十五}育吉帝^{十六}鉢育吉帝^{十七}
醯利弥利摩私鉢^{十八}阿喃迷^{十九}遮迷^{二十}
頰質智^{二十一}末質智^{二十二}步支^{二十三}阿羅
醯^{二十四}婆休眇^{二十五}摩逾伽羅醯^{二十六}醯
摩婆帝^{二十七}殊帝摩帝^{二十八}達摩真
帝^{二十九}周多朋扣^{三十}阿毗老脾^{三十一}阿
羅陀婆义弥^{三十二}婆捷陀毗拔帝^{三十三}都
摩薩婆^{三十四}佛陀菩提薩多脾毗耶^{三十五}
悉田始湯帶波陀^{三十六}佛陀提瑟帝多^{三十七}
尔時世尊說是呪已重說偈言
受持此呪者 得值六十億 現在十方佛
常憶念是人 一切受生處 常遇善知識
心欲所願者 一切皆吉祥 誦此陀羅尼
常生諸佛前 微妙蓮花上 化生不受胎
正念正行意 增長智慧等 一聞悉捻持
所聞不忘失 受持此呪者 獲得如是福
誦此佛名者 彼人所生處 遠離諸惡道
速得生善處 得陀羅尼定 寂妙寂勝處
受持不忘失 乃至於菩提 皆由諸佛名

及以陀羅尼 若人施七寶 滿千萬億刹
受持此佛名 福報過於彼 行於菩提行
恒常識宿命 遠離諸衆難 即得自在處
常生有佛刹 值佛聞正法 得於信行心
得是信心已 常即供養佛 值佛聞法已
心生大歡喜 得見諸佛已 持妙供養具
供養於諸佛 受持佛名者 千萬諸億劫
捨離生死罪 速成於佛道 若人能至心
七日誦佛名 得於清淨眼 能見無量佛
能持此佛名 即得無量福 是人所生處
天人常恭敬 若人持佛名 千萬億劫中
不被他毀辱 一切世界中 名聞悉流布
若人持佛名 千萬億劫中 天人常供養
无有毀之者 速得成佛道 若人持佛名
不生怯弱心 智慧無諂曲 常在諸佛前
若人持佛名 彼人所生處 天龍諸夜叉
輒聞緊那羅 修羅迦樓羅 及摩睺羅伽
人與非人等 常供養是人 若人持佛名
世世所生處 常生富貴家 丈夫相具足
无有慳妬心 猛健好布施 身體諸毛孔
常出諸妙香 口中諸齒間 復出氣氤香
天赤栴檀香 及諸餘香氣 千萬億劫中
常香无斷絕 世世所生處 其聲如梵天

亦如迦陵頻命命等諸鳥持法王名者
其福亦如是若人持佛名七寶華中生
其華千億葉威光相具足若人持佛名
父母諸眷屬和顏無諍訟永不生別離
若有諸女人受持此經者捨離女人形
轉生智男身得男子身已即成於菩提
轉無上法輪隨意入涅槃若人持佛名
刀杖不能害水火不焚漂縣官不能蒸
若人持佛名衆魔及波旬行住坐卧處
不能得其便若人持佛名世世所生處
身通遊虛空能至無邊刹面覩於諸佛
能問其深義彼等无量佛即知其心意
為說微妙法授彼菩提記得聞授記已
心生大歡喜即於諸佛教決定無有疑
彼諸佛世尊所說甚深法其人聞法已
受持永不失於後得成就六度及諸地
无畏諸力等衆相及諸好佛刹及衆生
任意隨所取生於彼刹中速能成正覺
轉無上法輪隨意入涅槃若有善男子
及善女人等受持此經者如上說功德
若持此經者謹慎莫放逸聞如前積業
不生懈怠心我勅有如是此等諸佛者

常住功德藏 虛空雲中王 常住於彼處
若人聞佛名 一劫減一劫 聞已生敬心
彼是最健人 亦是大智慧 亦是人中最
亦是健丈夫 於世大名聞 是故我今言
彌勒當聽我 有大智慧人 巧解方便者
常勤不放逸 恒近善知識 得聞此經典
後趣菩提道

佛說此經已 彌勒菩薩摩訶薩及諸
菩薩衆大比丘衆天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

辛丑歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說稱讚如來功德神呪經卷

唐三藏法師義淨奉

制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲
峯山頂與大苾芻衆千二百五十人
俱菩薩摩訶薩萬二千人俱皆是賢
劫大菩薩衆尔時世尊於此衆中告
慈氏菩薩摩訶薩曰今現在十方諸
佛如來勝妙吉祥名号若有善男子
善女人於此如來名号憶念受持一
心恭敬所有業障報障破戒重罪悉
皆除滅勝妙善根真實功德勸請隨
喜迴向發願一切功德永不退轉菩
提之心我今欲說汝應諦聽
南無東方無垢光如來
南無東南方衆難莊嚴如來
南無南方無垢月幢旗王如來
南無西南方光焰莊嚴如來
南無西方寶勝如來
南無西北方俱摩羅光如來
南無北方無畏無垢稱如來
南無東北方難怖畏悚懼有大名稱
如來

南無上方師子奮迅意如來

南無下方金華光如來

尔時世尊復告慈氏菩薩東方去此過十不可說百千億數微塵佛土有佛世界名妙真珠彼國有佛号曰虚空切德目淨無垢光德相蓮花焰琉璃色寶體香上妙供養以衆妙彩而為嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高勝無染寶王正遍知如來授无比菩薩記彼佛滅度次當成佛号曰毫相殊勝猶如初日燈光月焰波頭摩花身色如金滿虛空界光明廣大無尋莊嚴圓光十方普照一切無不明瞭幢相旗王正遍知如來

佛言慈氏當知若有善男子善女人能於此諸佛名受持禮拜專心恭敬於十日中自說罪咎復以勸請隨喜迴向發願勝妙善根所有業障報障破戒重罪悉皆消滅雖處生死未免流轉而不退失求菩提心所生之處族姓尊貴遠離貧窮邊地下賤六根圓滿衆人愛敬端正無比常值善友

不遇惡人諸有願求悉皆隨意財寶
榮位無不遂心命終之後生諸佛國
先作如是禮懺事已至心讀誦此陀
羅尼即說呪曰

咀姪他惡契莫契三曼多目契騷鞞
欲帝陀泥三摩瑜祇質多鞞跋多
惡契目契薩多陀泥毗吠帝三曼多
婁泥三薩多曷羅謎目帝鉢唎目底
囉蜜麗牟薩麗阿三謎談謎阿
至麗末至麗菩提曷囉賊薄呼掬
摩愈揭唎囉辛底謗計醯摩伐底
樹底伐底達摩震帝阿鞞跋鞞
曷囉敵鞞塞建陀毗薄帝莎訶
今時世尊復說頌曰

六十億大仙皆受持此呪彼常念不散
現在十方住於所在生中常值善知識
所有怖望者應念皆隨意現前見諸佛
而在蓮華座常持此呪者具相而化生
念定皆安隱智慧日增明所聞能受持
諸句義不忘若持諸佛名是世歸依處
不墮於惡趣常生善道中此人由佛力
常得殊勝處乃至證菩提妙行常修習
佛土多至一億黃金滿持施若人持佛名

福聚多於彼斯人合供養隨其所在生
恒生富貴家勇健施無怯一切諸香氣
天赤梅檀香經多百億劫常從其口生
若人舍宅中寫佛名供養眷屬常安隱
无諸惱乱事若人常誦持長壽并無病
恒逢於善友臨終不乱心如來功德聚
福量難思議智人應誦持當勤莫放逸
今時薄迦梵為慈氏菩薩并諸大衆
說是經已慈氏菩薩等及諸苾芻人
天大衆聞佛所說皆大歡喜頂受奉行
佛說稱讚如來功德神呪經一卷

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大唐中興三藏聖教序

御製

男

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙于幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星閔彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天慾浪境風息而俄澄漲日情塵法雨露而便廓歸依者消殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳

逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性
開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是遙通震旦遠布閭閻淨半滿
之教區分大小之乘並驚澄安俊德
接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
蹟流規周十方而騰茂實貞屬後周
膺運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢窠中法侶並混編吐嗟乎聞寂
禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既
遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增
長於是人迷覺路遭迴於苦集之區
俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之
有天下也上凌巢燧俯視羲軒
三聖重光萬邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘軋維而獻款
再懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊
安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬
皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師

義淨者范陽人也俗姓張氏五代相
韓之後三台仕晉之前朱紫分輝紹
蟬合彩高祖為東齋郡守仁風逐扇
甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖
及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑
合和體素養性恬神摘芝秀於東山
挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃
白雲臯鶴於是吞聲場駒以之繫影
法師幼挺明晤風彰聰敏纔踰辯李
之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋
西國業該經史學洞古今摠三藏之
玄極明一乘之奧義既而閑居習靜
息慮安禪託彼山林逮茲塵累三十
有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣
府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯
存一已巡南溟以遐逝指西域以長
馳歷巖岫之千重泛波濤之萬里漸
屆天竺次至王城佛說法花靈峯尚
在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻
蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶
存三道寶階居然目覩八大靈塔邈
矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘
載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池

邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方憑於學者銓裁別稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頃金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖无年夏五月方屆都焉則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四眾虹幡擢日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闍三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思未多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪疑慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝登桂輪而合

影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟
梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百
餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律
諸論方俟後詮五篇之教具明八法
之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊
必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖
教之綱紀啓含生之耳目伏願上資
先聖長隆 七廟之基下逮微躬恒
佐 九天之命遷懷生於壽域致溥
俗於淳源歲稔時和遠安述肅願以
萬機務摠四海事殷爰憑乙夜之餘
式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云
佛說大孔雀呪王經卷上 前方便法 男

唐三藏法師義淨奉 制譯

今時佛告阿難陀若有苾芻苾芻尼
國王大日善男子善女人等有所願
求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應
當先作如是啓請命召法式為前方
便然後讀誦無不遂心南謨佛陀也
南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去
七佛正遍知者南謨慈氏菩薩等一
切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果
四向我今敬礼如是聖衆我當讀誦

大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意
又復一切諸天神衆或居地上或在
虛空或住於水咸聽我言所謂諸天
及龍阿修羅摩嘑多揭路荼健達婆
緊鄰羅莫呼洛伽藥叉曷洛刹婆畢
麗多毗舍遮步多俱睨荼布單鄰羯
吒布單鄰塞建陀溫摩陀車夜阿波
三摩羅烏悉多洛迦及餘所有一切
鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎
者食血者食肉者食脂膏者食髓者
食支節者食生者食命者食祭者食
氣者食香者食鬻者食花者食果者
食五穀者食火燒者食膿者食大便
者食小便者食唾者食涎者食痰者
食殘食者食吐者食不淨物者食漏
水者諸如是等有毒害心伺斷他命
作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀
呪王經捨除所有暴惡之念咸當發
起慈悲善心於佛法僧生清淨信我
今施設香花飲食願生歡喜當聽我言
恒姪他柯里割羅里俱睨荼 尚担你
劍末羅綺你訶利底

下皆同訶利雞始

歌哩水揭麗濫薛鉢喇濫薛歌羅波

世羯喇輸達里琰摩度底琰摩曷
略刹死步多揭喇薩你

諸如是等一切天神咸當受此香花

若為國
家或為

飲人而讀誦者即謂稱
讚彼人名字下皆准此

并諸眷屬於一切

時恐怖之處一切厄難一切疾病一

切憂惱一切飢饉獄囚繫縛等處悉

得解脫壽命百歲得見百秋呪力成

就莎訶

此一部經須知大例若是尋常字體
傍加口音即須彈舌道之但為此方

无字故借音耳自餘唯可依字直說不得得
聲勢致失本意又但此是庚字皆作丁里音道不
得依字即曉便非梵韻又讀咒時聲會長短字
有重輕看注四聲而讀將須師授方能經當只
須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處
須具述所求之事然此咒經有大神力求者
驗五天之地南海十洲及北方土貨罪等二十
餘國无問遠俗大衆小衆皆共尊敬讀誦求諸
祿蒙福利安樂不虛但為舊經譯文有闕致使
神用不多未布錦遠厄難讀者尚希故今錄異
諸部梵本勘合委的盡更詳審譯成三
卷并盡係壇場軌或利益无邊傳之永代

佛說大孔雀呪王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城

逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二

百五十人俱於此住處有一苾芻名

曰莎底年少出家未久新受園具學

毗奈耶教為衆破糲營澡浴事有大

黑蛇從朽木孔忽然而出盤彼苾芻

右足拇指毒氣遍身悶絕于地口中

煦沫兩目翻上。今時具壽阿難陀見
彼苾芻形狀如是。極受苦痛。即便疾
疾往詣佛所。礼雙足。已在一面立而
白佛言。世尊。苾芻而作擁護。攝受覆
上具說。如來大悲云。何救療。作是語已。
佛告阿難陀。汝宜持我所說。大孔雀
呪王為莎底苾芻。而作擁護。攝受覆
育。為其結界。結地令得安隱。所有痛
苦。悉得消除。或被刀杖之所侵傷。或
為諸毒之所惱害。作不饒益事。或為
天龍阿蘇羅摩嘑多揭路荼健達婆
緊那羅莫呼洛伽藥叉曷略剎娑畢
震多畢舍遮步多俱睺荼布單那羯
吒布單那塞達陀。盟摩施車夜阿波
三摩羅烏悉多。路迦諾剎怛羅梨波
為如是等。所執錄時。擁護我某甲。并
諸眷屬。復有諸神。食精氣者。食胎者。
食血者。食肉者。食脂膏者。食髓者。食
支節者。食生者。食命者。食祭者。食氣
者。食香者。食鷄者。食花者。食果者。食
五穀者。食火燒者。食膿者。食大便者。
食小便者。食唾者。食涎者。食洩者。食
殘食者。食吐者。食不淨物者。食漏水

者此等惱時皆護我某甲并諸眷屬
令離憂苦受命百歲得見百秋若復
有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
訖栗底羯摩拏哥孤唄拖枳喇拏鞞
多荼頰陀鞞多荼質者畢麗索迦飲
他血髓變人駝役呼召鬼神造諸惡
業惡食變吐惡影惡視作惡書符或
惡超渡有如是等諸惡現時皆護我
某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事
王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時
死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又
復諸病疥癩瘡癰痔漏癰疽身皮黑
澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口
脣牙齒咽胃背脊腰腹腔膈手足支
節隱密之處心悶眩痺乾消瘦病遍
身疾苦悉皆除弥又復瘧病一日二
日三日四日乃至七日半月一月或
復頻日或復片時或常熱病偏邪癰
病鬼神壯熱風熱痰癰或捻集病或
被鬼持或被諸毒人及非人之所中
害如是過惡諸病生時皆護我某甲
并諸眷屬我今為其結界結地誦持

此呪志令安隱莎訶

并說此頌

頌中此字若為自身應云令我

令汝夜安隱

晝日亦復然

於一切時中

諸佛常護念

即說呪曰

怛姪他一峙鼻峙枳峙呬峙蜜峙你
峙痾滯那滯伽滯獨伽滯嗽峙薄具
峙諤蘇必舍只你痾噓漢你烏噓漢
你警麗迷麗羯麗底里底里迷麗迷

麗點謎點謎杜謎杜謎一撒蜜撒

有里天

婢瑟吒

丁甲天

睇攝鉢麗毗未麗毗未

麗忽魯忽魯頰說日弃哥里哥里莫

訶哥里鉢喇枳唎拏難施知魯知魯

乏怖魯孤魯孤魯呼魯婆呼魯婆

頰頰磨

鼻婆上度鼻婆麼鼻

婆瞿羅也辟羅也閑入輪閑輪呬里

呬里蜜里蜜里底里底里呬里呬里

婢里婢里主魯主魯母呼母呼母呼

母呼母呼五母魯母魯母魯母魯母

魯五呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯五呼

呼呼呼呼呼呼呼呼十婆婆婆婆婆

婆婆婆婆婆婆十闍去擺闍擺闍擺闍

擺闍擺闍擺闍擺闍擺闍擺闍十曇

摩曇末你同李答跋答鉢你篇入擺篇
喇你鉢者鉢者你肚杜避揭膳你勃里
山你颯怖吒入你多鉢你波折你訶
喇你哥喇你劍鉢你末達你 曷
池沛計歌忙羯哩 忙羯哩 奢羯
哩 鏢羯哩 鏢羯哩 商羯哩 商羯
哩 篇入喇你度麼度末你薩度謎瞿
羅也 鞞羅也 鉢利鞞羅也 一哩 枳死
莎訶

若讀誦經者至此處時隨所願求皆
須稱說其事若大旱時云願天降雨
若大澇時云願天止雨若有兵戈盜
賊疫病流行飢饉惡時及餘厄難隨
事陳說一心求請无不遂意阿難陀
又諸龍王名字當起慈心遍說其名
請求加護

持國龍王我慈念 醫羅畔拏常起慈
毗盧博叉亦起慈 黑喬答摩我慈念
末尼龍王我慈念 婆素枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈 滿賢龍王我慈念
無熱惱池婆婁拏 曷陀洛難得叉迦
難陀鄔波難陀龍 我常於彼興慈意
阿難得迦諸龍王 婆蘇目佉龍王衆

阿波羅市亦起慈
大末那斯我慈念
阿鉢羅羅哥洛迦
達弟^等目佉及末丘
割孤得迦及螽足
婆雞得迦君鞞羅
頡利沙婆及哥羅
孤洛哥龍我慈念
訾羅鉢多大龍王
非人龍王我慈念
笈栗祇龍常起慈
諸有龍王行地上
或復常於空裏行
一首龍王我慈念
如是乃至有多頭
或復諸龍无有足
或復多足龍王身
此等龍王具威德
天與修羅共戰時
勿使無足欺輕我
四足多足諸衆生
諸龍及神我慈愛
常令一切諸衆生

侵波龍王我慈愛
小末那斯亦起慈
室羅末丘蒲伽畔
奔陀利迦苦鉢底
毛綏馬勝二帝慈
針毛臆行諸龍王
滿耳車面常慈念
婆雌弗多蘇難陀
監部洛迦我慈念
上人龍王亦復然
目真隣随我慈念
或在水中作依止
或有恒依妙高位
及以二頭亦復然
此等龍王我慈念
二足四足諸龍王
皆起慈心相護念
色力豐美有名聞
有大神通无退怯
二足亦莫見侵陵
常於我身無惱觸
或在地上或居空
各起慈心相護念

復頌一切含生類 所有一切諸大神

常見一切善徵祥 勿觀違情罪惡事

我常發起於慈念 令彼滅除諸惡毒

饒益攝受離災厄 隨在何時常擁護

南謨率觀佛陀也 南謨率觀善大衆

南謨率觀木多也 南謨率觀木帶衆

南謨率觀扇多也 南謨率觀扇帶衆

諸有寂靜人 能除滅惡法 敬礼如是等

於我常衛護

於一切恐怖一切惱乱一切灾害一

切疾病一切變恠一切惡毒不利益

處悉皆擁護我某甲并諸眷屬壽命

百年

自說已名
說所為事

佛告阿難陀於往昔時雪山南面有

孔雀王名金光明在彼而住每於晨

朝常讀誦此大孔雀呪王晝必安隱

暮時讀誦夜必安隱呪曰

於此經中但
是南謨南謨

之字梵本須
然不得輕改

南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也

怛姪他 吁呼 吁呼 吁呼 那伽麗麗麗

鼻婆麗麗麗呼也呼也毗逝也毗逝

也土蘇上土蘇婁魯婁魯擊邏迷邏引

一里迷邏室里迷邏伊里蜜帝底里蜜

帝伊里底里蜜帝曇薛蘇曇薛觀

宰多瞿邏薛邏禰鉢鉢邏毗末邏一

室里苾室里婢室里南謨宰觀佛

施喃去引聲道質里呖死瞿杜四迦南謨

阿羅漢多喃訶擲馱擲所求願滿我

名某甲并諸眷屬說所求事願天降雨南

謨佛施喃引莎訶

阿難隨彼孔雀王曾於一時忘不誦

此大孔雀呪王而為擁護遂與衆多

孔雀姝女從林至林從山至山而為

遊戲耽淫愛著放逸昏迷入山穴中

以自安處捕獵怨家伺求其便遂以

烏羅縛孔雀王被怨繫時憶本正念

如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自

然解脫眷屬安隱至先住處復更說

此陀羅尼呪曰

南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也

南謨蘇跋拏婆薩寫摩瑜利曷囉慎

若南謨莫訶摩瑜利曷囉字夜慎而者天

怛姪他悉睇蘇悉睇謨折你木察你

木帝毗木底阿末麗毗末麗淫末麗

斑達字嚩忙揭勵四闍若揭鞞曷

喇怛那揭鞞跋姪嚩蘇跋姪麗三曷

頻跋姪麗薩婆頻他上娑但你鉢囉

摩頻他娑但你薩婆捺他娑但你薩

婆忙揭擲娑但你未捺死摩捺死

莫訶摩捺死頻步帝頻室步帝頻

卒子律帝頻喇逝毗喇誓毗未麗

阿蜜唎帝阿未麗阿未喇你跋囉

蚩火甘謎跋囉蚩摩莎入囉瞞瞞泥去

瞞瞞拏舅奴喇喇阿蜜唎頻僧侍

伐你室喇跋姪麗旃姪嚨旃達鉢喇

嬖蘇利嚨蘇利耶干帝鼻多婆嚨

蘇伐泥去跋囉蚩摩瞞生鼓跋囉蚩

摩樹率帝薩跋恒囉阿鉢底嚨帝

莎訶南謨薩婆佛陀喃沙悉底

我名某甲并諸眷屬所求願滿常為

擁護壽命百歲得見百秋勿止輸止

具止母止莎訶

復次阿難陀往時金光明孔雀王者

勿為異見即我身是我今復說大孔

雀呪王心呪即說呪曰

怛姪他一底蜜底底里蜜底底里蜜

里蜜底底里蜜里蜜里底里底里蜜

麗室里點弭蘇耽婆耽婆蘇跋者止

里枳死也頻娑迷峙南謨佛陀南質

栗羯死斑闍多暮麗伊底訶羅盧
四多暮麗耽婆菴婆那檄那捺檄那
那捺檄底擲君杜捺底我名某甲并
諸眷屬所求願滿常為擁護壽命百
年一里蜜里枳里蜜里雞里迷里雞
覩暮麗杜鼻薛蘇達羅迷滯達利
誑三覩伐帝部娑伐帝部薩羅部薩
羅警娜伐薩怛洛雞捺揭羅捺羯里
迷佉入里末囉詰麗一檄薩折麗耽
薛覩耽薛頰捺帝貞勳鉢喇捺帝頰
那捺帝頰娜謨嗽麗我名某甲并
諸眷屬所求願滿那引囉演泥去波
囉演泥嗽喇多里君多里伊里蜜底
枳里蜜悉底吉底里蜜底伊誑悉旬
覩達囉弥囉曷怛羅鉢施施字從木
一部皆然莎訶
阿難隨此大孔雀呪王心呪若復有
人欲入聚落應存念誦或至阿蘭若
寂靜之處或在正道或行非道或入
王宮劫賊闔諍水火怨家及對大衆
或地蠍等螫為毒所中諸有怖畏風
熱痰癰或三集病或四百四病若一
一病生即應念誦若苦惱至咸可憶
持何以故阿難隨若復有人應合死

罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫
應合輕杖罵而得脫應合被罵訶責
得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚
自然得脫一切憂惱悉皆消滅

復次阿難陀復有明呪汝當受持即
說呪曰

怛姪他 只里弭里 吉里弭里 雞覩暮

麗部薩帝 部娑頡利你 部陀泥去 部

陀曷喇你 雞伐帝 雞伐吒 暮麗伊 掇

攝伐麗 耽薜耽薜 必梨呼羯麗 痾

伐帝 鉢利伐帝 我名某甲 并諸眷屬

呪力成就 所求願滿 南謨薄伽伐都

一掇掇迦耶 因達羅 瞿死迦耶 痾扇

泥去 波扇泥 波散你 矩麗劫 必羅蜜帝

一里蜜帝 南謨薄伽伐都 佛陀也 悉甸

覩謎 我名某甲 并諸眷屬 呪力成

就 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說

常當受持 自稱已名 以求救護 願相

攝受 除諸怖畏 刀杖枷鎖 如是等苦

皆蒙解脫 常逢利益 不見衰惱 壽命

百年 阿難陀我不見有人 天魔梵沙

孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得
安樂結界結地一心受持者無有輒
來能為惱害所謂若天天婦天男天
女及天父母并諸明屬

若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸明屬
若阿蘇羅及婦男女父母明屬
若摩嘍多及婦男女父母明屬
若揭嚩茶及婦男女父母明屬
若健達婆及婦男女父母明屬
若緊那羅及婦男女父母明屬
若莫呼洛伽及婦男女父母明屬
若藥叉及婦男女父母明屬
若羅刹及婦男女父母明屬
若畢麗多及婦男女父母明屬
若畢舍遮及婦男女父母明屬
若部多及婦男女父母明屬
若俱睺茶及婦男女父母明屬
若布單那及婦男女父母明屬
若揭吒布單那及婦男女父母明屬
若塞建陀及婦男女父母明屬
若咀摩陀及婦男女父母明屬
若車夜及婦男女父母明屬
若阿波三摩羅及婦男女父母明屬

若烏悉多波迦及婦男其父母朋屬

如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過失發起惡病此天龍等雖有惡心不能為害惱觸於人何以故由常誦持此明呪故是等天龍及餘神鬼為惱害者若還本處不容入來若有違此本明神呪越界法者頭破作七分猶蘭香梵云頹杜迦母折利頹杜迦蘭香也母折利頹杜迦者云阿剌樹枝者既不善本音復不識其事故致又逐其問西方無阿剌樹也

復次阿難隨復有明呪當受持之即說呪曰

怛姪他伊里弭里枳里弭里堅如獨帝目帝蘇目帝 頹茶 鄰 茶 宰鄰茶 悉旬觀我名某甲并諸眷屬就所求事願病差等 痾邏波邏瞿杜四迦 引

伊里弭里頻市里迦唄獨迦唄肱獨迦迦達觀迦達觀迦伊里弭里底里弭里三易頻多訖栗埤 呼魯呼魯 四里 四里 弭里 弭里 比里 比里 枳里 枳里 尸利師拏暮金 主魯 主魯 主魯 主魯 折擗 折擗 止里 止里 主魯 主魯 婢擗 婢擗 識企 識企 一擗 婢擗 企企

企企忽堅忽堅忽堅忽堅忽堅忽堅 忽堅忽
堅忽堅忽堅忽堅忽堅忽堅摩羅^上摩
羅歌羅^上歌喇臧贈鞞鉢鉢突
瑟吒鉢羅突瑟吒贈鞞弭我名某
甲并諸眷屬悉皆擁護令得安隱結
界結地壽命百年成就呪法莎訶
復說呪曰

怛姪他質室麗質室麗暮隸歌麗
歌羅摩麗爰麗爰羅摩麗區嚕區嚕
區嚕區嚕區嚕區嚕度嚕區嚕佉入
囉^上伐嚕拏毗嚕毗嚕馱馱病
嚕未嚕宰嚕宰嚕滅除諸毒及起惡
心者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈
光滅除毒害宰嚕宰嚕鹿難跋囉跋洛
難跋喇難毗哩吡哩滅除諸毒無一
切毒能為侵害

七佛諸世尊 正遍知覺者 及以聲聞衆
威光滅諸毒

警羅迷羅伊里迷羅底里底里迷羅

底訶^上度訶婢摩度摩底羅末體^天里

摩度摩度宰劒婆遜婆耽婆三麼

耽婆痾滯那滯底擢君闍那滯我

某甲成就所有事業於一切時我常

慈念一切衆生伊里吉四部薩滯

部陀頡利你鷄伐得丁雞雞伐得迦

暮麗一底攝伐嚶就鞞就鞞必

利咩羯嚶痾伐智貞屬及下同鉢利伐智

南謨薄伽伐都所求願滿點可感惠

稀說其事

因達羅一底吒也瞿杜

咄迦也苾陵伽里伽也頡麗恒麗君

恒麗頡智捺智矩捺知痾設泥去

波設泥波跛屈拘麗南謨佛陀喃引

薄伽伐擔引我某甲成就所求願

滿沙訶

南謨毗鉢尸无憂樹下坐敬礼尸棄佛

依止奔陀利毗舍浮如來住在娑羅樹

拘留孫馱佛尸利沙樹下羯諾迦大師

烏曇跋羅樹迦攝波善逝依溺婁路陀

釋迦牟尼佛聖種喬答摩坐於菩提樹

證無上正覺是等諸世尊皆具大威德

諸天衆於彼咸生敬信心此等諸天神

皆生歡喜念今我常安隱遠離於衰厄

七佛世尊所說呪曰

怛姪他伊里弭里雞里質里雞里菩

里烏陀邏宰杜謨睇度薩囉上呼

呼羯嚶逝羯嚶逝暮麗伊掇攝伐多

那觀里 那囉演你 鉢設你 鉢設鉢
設你 劫必羅婆牢觀 伊里婆願我成
就達羅頭茶上 曼怛囉鉢施莎訶
復次阿難陀有大藥名呪是索訶世
界主梵天王天帝釋四大天王二十
八種藥叉大將共所宣說若有男子
女人受持如是大藥名時諸有惡心
欲相惱者令彼惡人頭破作七分猶
如蘭香藉即說呪曰

怛姪他 雞唵辰暮麗 醫嚩瑟麗三
多暮麗 捺茶捺滯 痾滯那滯 矩捨那
滯一帝盛帝 波嚩頸囉宅迦 末囉宅
迦 伊里吉只里 羅杜漢那 為肚杜磨
頻鄰薛茶 南謨觀世音菩薩 大覺諸如來

汝二足安隱 四足亦復然 行路去時安
還迴得安樂 於夜常安隱 晝日亦復然
恒无觸惱時 勿逢諸罪惡 一切日皆善
衆星並吉祥 諸佛大威神 羅漢除衆漏
以斯真實語 願我常安樂

阿難陀若有讀誦呪時作如是語此
大孔雀呪王是佛所說願以神力常
擁護我饒益攝受為作歸依安隱寂
靜無諸灾患刀杖毒藥勿相侵損我

今依法結界結地除諸憂惱壽命百

歲得見百秋

應知此言
通一切處

復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王
住大海中或在妙高山及餘山處或
居曠野或住江河川瀆陂池屍林坎
窟村巷四衢園苑林樹或住餘處有
大藥叉在阿宅迦伐多大王都處如
是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁
護我某甲并諸眷屬長壽无病復說
呪曰

怛姪他 歌哩訶理你 折里迦哩你 跋
喇末你 跋囉引末你 謨漢你 悉耽
跋你 瞻跋你 鎖闍你 莎訶

復次阿難陀於此東方有大天王名
曰持國是健達婆王以无量百千健
達婆而為眷屬守護東方彼有子孫
兄弟軍將大目犍使如是衆等彼亦
以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸
眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他 樹樹嚕樹樹嚕 樹樹嚕樹樹
嚕 樹嚕樹嚕 樹嚕謚 莎訶

復次阿難陀於此南方有大天王名
曰增長是俱睺荼王以無量百千俱

曝茶而為眷屬守護南方彼有子孫
兄弟軍將大目雜使如是等衆彼亦
以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸
眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他鞞六雞鞞六雞頭密怛囉 伽怛
你跋嚩拏鉢底 薛怒摩利你薛里
你補室哩雞 朱王質王 莎訶
復次阿難陀於此西方有大天王名
曰廣目是鄒伽王以無量百千諸龍
而為眷屬守護西方彼有子孫兄弟
軍將大目雜使如是等衆彼亦以此
大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷
屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他鞞六雞鞞六雞頭密怛囉
未擲帝未擲帝 孤擲 孤擲 必杜
未底 必杜 未底 呼 呼 呼 呼 呼
呼呼 八乎 八嚩乎嚩乎 乎嚩乎嚩乎
嚩乎 嚩乎 嚩乎 嚩乎 八王王王王王
王王 者者者者者者者樹莎訶
復次阿難陀於此北方有大天王名
曰薛室羅未拏是藥叉王以無量百
千藥叉而為眷屬守護北方彼有子
孫兄弟軍將大目雜使如是等衆彼

亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲
并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見
百秋

怛姪他蘇哩蘇哩 室哩室哩末底 唵
哩哩末底 吉哩哩 唵哩哩 單魯單
魯末揭麗 主魯主魯 脬杜末底 歌
擔婢金 脬杜末底 莎訶

東方持國天 南方增長 西方名廣目
北方多聞天 此四大王 護世有名稱
四方常擁衛 大軍具威德 外怨悉降伏
不被他所欺 神力有光明 常无諸恐怖
天與阿蘇羅 有時共鬪戰 此等亦相助
今天勝安隱 如是諸天衆 亦以此呪王
護我并眷屬 無病壽百歲

怛姪他 嚩麗迷麗 唵麗唵麗 底

下里

麗 室麗 室麗婆世 星薛杜星薛
若為旱澇非時失度及諸病苦兵戈
疾疫所有願求讀至此處皆須隨意
稱說其事

唵里弭里 就辟觀就辟 頌智

貞勵下同

代

智鉢喇麼杜伐智 願所求事成 頌
宅迦畔多也 安滯難滯 敦滯觀敦
滯 祝計主祝計僕計僕計目計 一哩

雉哩哩雉你 你雉你 畢哩雉雉四四
四里四哩 忽魯忽魯 四哩里底麗
但但麗莎訶

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行正尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大孔雀呪王經卷中

男

唐三藏法師義淨奉 制譯

復次阿難陀汝當受持所有諸大藥
又軍主名字差別如是應知所謂

俱鞞羅長子 名曰珊逝耶 常乘御於人
住胡癡羅國 多有諸人衆 來從乞實語
彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某
早說所求事并諸眷屬為除憂惱壽
命百歲得見百秋

恒姪他 跋麗跋割麗 摩登祇旃茶里
補嚕山你 毗尺里你 瞿哩健陀哩旃
茶里摩登祇 上摩里你 四里弭里 病
揭多揭底 健陀哩 孤瑟耻 迦跋哩
毗訶你 四里四里 劍闍莎訶

俱留孫馱神 住波吒梨子 阿鉢羅市多
在宰吐奴邑 世羅藥叉王 住於賢善城
摩納婆天神 常居於北界 大神金剛手
住於王舍城 常在鷲峯山 以為依止處
揭路荼藥叉 住在毗富羅 曾多羅叉多
止底目佉處 薄俱羅藥叉 住在王城內
哥羅小哥哥 住劫比羅城 此藥叉守護
牟尼所生處 謂釋迦大師 具足神通力

樂叉斑豆足	住在鞞囉耶	大自在藥叉
咨羅吒處住	必利訶鉢底	住在室羅伐
藥叉婆揭羅	依止娑雞靚	藥叉金剛杵
住在辟舍離	訶利水揭羅	住在力士國
大黑藥叉王	婆羅痾斯住	藥叉名善現
住在占波城	藥叉跋率怒	住在婆洛迦
陀羅尼藥叉	住在護門國	可畏形藥叉
住在赤銅邑	末達那藥叉	烏洛伽依止
曠野藥叉王	住在曠野國	劫比羅藥叉
依止多財國	護世大藥叉	嗔逝尼國住
跋蘇步弭神	曷唎曷但國	跋洛迦藥叉
跋盧羯車國	歡喜藥叉神	住在歡喜國
持鬘藥叉神	住在勝水國	阿難陀藥叉
末羅鉢鉢知	白牙齒藥叉	住在勝妙處
堅固名藥叉	住在阿梨底	大山藥叉主
住在山城處	婆靑婆藥叉	住在鞞地世
迦嚩雞藥叉	住嚩四得國	童子藥叉神
住在名稱國	百辟大藥叉	住在頻陀山
廣車藥叉主	羯陵伽國住	能征戰藥叉
宰鹿近鄰國	追樹那藥叉	住在雄猛國
曷茶布藥叉	住末達那國	山峯藥叉神
住在摩獵婆	曷嚩達羅神	曷嚩達羅國
一切賢善神	住在奢羯智	波離得迦神

燒智洛迦住 商主及豐財 皆在難勝國
峯牙及世賢 跋婆底耶國 尸婆藥義主
住食尸婆城 寂靜賢藥義 住在可畏國
因陀羅藥義 住因陀羅國 花幢藥義主
住在寂靜城 陀六迦藥義 陀六迦城住
頭黃色藥義 住在跋惹國 寶賢及清賢
住梵摩伐底 降伏他藥義 住在健陀羅
能摧他藥義 得义尸羅住 鵝羅哺宰妬
住掣陀世羅 三護三藥義 阿惹波河岸
發光明藥義 盧鹿迦城住 難提跋達那
共住難提國 婆以盧藥義 住居婆以地
愛閻諱藥義 住在濫波國 揭查婆藥義
末度羅國住 瓶腹藥義主 住在楞迦城
日光明藥義 住在蘇部國 平頭山藥義
住在憍薩羅 勝及大勝神 住在般陀國
哺嚕拏藥義 末羅耶山住 緊那羅藥義
住在難羅國 護雲藥義主 住在般荼國
寒達迦藥義 鉢底瑟佉住 僧歌羅藥義
住必登揭里 能引樂藥義 住在大波國
藥义孫陀羅 在那私迦住 阿僧伽藥義
婆嚧羯車住 卑多難提神 住在難提國
鼻羅藥义王 割羅詞難住 大腹藥义神
羯陵伽國住 大辟藥义神 住在憍薩羅

莎悉底迦神 莎底羯吒國 波洛迦藥叉
常在林中住 賢耳大藥叉 住塞建陀國
受財藥叉神 住在常滿國 有力藥叉神
鞞羅莫迦國 喜見藥叉神 住阿難底國
尸塞治藥叉 住在牛喜國 愛合掌藥叉
住在方維處 陸瑟掇得迦 住在蓋形國
莫羯囉談麼 住在三層國 廣目藥叉神
住在一腋國 食安荼藥叉 烏曇跋羅住
無相分藥叉 住憍閃毗國 鞞盧折鄰神
住在寂靜意 作樂藥叉神 住在地蓋北
黃色藥叉神 劍必洛迦住 薄俱羅藥叉
嚕逝訶那住 瞞咩拏藥叉 住在舅宅碑
泥迦迷沙神 於般遮羅住 鉢喇薩菩神
住揭杜婆國 堅只藥叉神 住在婆嚩拏
瞞闌逝也神 住在搖陀國 怛洛迦大神
及矩怛洛迦 二藥叉王住 骨鹿婆怛羅
有二藥叉女 皆具大名稱 太烏盧佉羅
及以迷渴羅 亦常居住此 骨鹿婆怛羅
婢底波底神 及成就衆事 此二藥叉神
住在阿曳底 悉陀耶怛羅 住宰鹿近鄰
宰吐那藥叉 住宰吐那國 師子力能力
俱知勃里涉 莫訶西那神 瞞闌逝也國
花齒藥叉神 住在占波國 摩揭陀藥叉

住在山行處 鉢跋多藥叉 住在瞿瑜伽
蘇師奴藥叉 於那揭羅住 毗羅婆虎神
住在婆難多 能引樂藥叉 住在哥羯底
无勞倦藥叉 住在憍閃毗 賢善藥叉神
住於賢善國 步多面藥叉 住波吒離國
無憂藥叉神 住在迦尸國 羯吒神
菴婆瑟佉住 成就義藥叉 誓迦羯車住
歡喜藥叉神 住在難勝國 竺跋藥叉神
住在勝水國 寶林藥叉神 住先陀婆國
常謹護藥叉 劫比羅國住 多形相藥叉
住在健陀國 突路婆藥叉 住在杜和羅
處中藥叉神 住在賢善國 大名稱藥叉
住陞度利也 鞞刺吒藥叉 住在婆羅城
瞻薄迦藥叉 住在末嚕地 頻隣陀羯吒
及以毗羯吒 鞞摩居迦神 住在陞摩居
提婆設麼神 住達剌陀國 易陀羅作光
羯濕弥羅國 占博迦藥叉 住在羯吒城
半支迦女神 羯濕弥羅際 現有五百子
大軍有大力 長子名肩目 住羯陵伽國
及餘諸兄弟 住在憍尸迦 牙足藥叉神
住羯陵伽國 易茶羅藥叉 住易茶羅處
楞迦自在神 住在迦畢試 摩利支藥叉
住易囉麼林 達摩波羅神 住在於踰勒

大肩藥叉神 住薄渴羅國 毗沙門王子
具衆德名為 勝頡里沙婆 有一億藥叉
而為其眷屬 住在靑火羅 娑多山藥叉
及以雪山神 此二大藥叉 住在信度國
執三股叉神 住在三層殿 能摧大藥叉
亦住羯陵伽 半者羅健荼 住達彌羅國
財自在藥叉 住在私訶羅 鸚鵡面藥叉
住在曠野處 經羯娑藥叉 住在波多羅
有光明藥叉 住在分陀利 設弼羅藥叉
住在大城中 能破他藥叉 住在達羅陀
水伽羅大神 住在菴跋離 跋跋荼藥叉
住跋跋荼國 度怛里藥叉 住在迦未睺
妙覺藥叉神 布底伐佉國 捺羅俱跋羅
住在迦畢試 波囉設囉神 住波羅菰國
商羯羅藥叉 住在錄迦處 鞞摩質怛羅
跋腕鞞國住 滿面藥叉神 分荼跋達那
羯羅羅藥叉 住在烏長國 允腹藥叉神
孤訶羅國住 摩竭旃藥叉 住居沙磧處
質怛羅西鄰 住僕伽那國 烏羅伐那神
住在曷末梯 黃赤色藥叉 住曷羅跋國
樂見藥叉神 住在鉢尼耶 金毗羅藥叉
住在王舍城 常居毗富羅 具足大神力
萬億藥叉神 而為其眷屬 瞿波羅藥叉

住在地蓋國 頽樂迦藥叉 住頽樂迦城
難提藥叉神 住在難提國 跋里志體多
住在村聲國 毗沙門藥叉 從天下處住
河宅畔多城 億神為眷屬 如是等藥叉
有大軍大力 降伏他怨敵 無有能勝者
神通光明具 名播滿諸方 天及阿蘇羅
戰時相助力

此等諸神亦皆以此大孔雀呪三常
擁護我攝受饒益我令得安隱所有
痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷
或為諸毒王賊水火之所惱害或為
天龍所持神主藥叉及諸鬼等乃至
畢梨索迦及行惡病者令我解脫此
等福德藥叉神主遍贈部洲護持佛
法咸起慈心衛護於我我今結界結
地離諸灾惱壽命百歲得見百秋即
說呪曰

怛姪他 阿鞞智 及 勇 勸 毗 羯 智 嚩哩你
訶哩你 達喇你 陀喇你 呼入計呼
計僕計僕計

我某甲所有病苦訶娜訶娜 十遍

我某甲所有恐怖鐸訶鐸訶 十遍

我某甲所有怨家鉢者鉢者 十遍

我某甲所有不饒益事杜杜杜杜十遍

我某甲所遭毒藥訶訶十遍

我某甲所有他人厭禱事氏撒氏撒十遍

我某甲所有罪業皆願消滅主尊主

尊十遍呬里呬里十遍呬里呬里十遍呬里呬里十遍

呬十遍普普普普十遍止撒止撒十遍呬

計呬計祝計僕計室利跋姪嚩怛

揭勵三身多跋姪嚩四闍咤揭鞞

薩婆頌他娑憚你阿末嚩毗末

震旃達羅鉢喇娑蘇利耶建帝

突婢憐尔剎曇鞞杜曇鞞卑梨時

羯嚩常擁護我某甲并諸眷屬壽

命百歲得見百秋

佛告阿難陀汝當受持二十八藥叉

大將所有名号皆應稱說此等能於

十方世界覆護一切衆生為除衰患

厄難之事有四藥叉大將住在東面

擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰

地嚩加長蘇泥怛攢妙瞞瞞瞞等滿初

畢羅色黃彼亦以此大孔雀呪王擁護

我某甲并諸眷屬壽命百年求事

阿難陀有四藥叉大將住在南面擁

護南方所有衆生令離憂苦其名曰

僧訶訶摩訶鄔波僧訶訶摩訶商舍羅商舍羅憐憐那憐憐那

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲

并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在西南擁

護西方所有衆生令離憂苦其名曰

歌里歌里歌里雞舍歌里雞舍鉢刺部鉢刺部在水伽羅水伽羅

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲

并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在北面擁

護北方所有衆生令離憂苦其名曰

達喇拏達喇拏持達喇難陀持達喇難陀喜喜盟獨喜加進

波羅波羅吠率吠率惹惹天天

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲

并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將各住四維擁

護四維所有衆生令離憂苦其名曰

半支迦半支迦有般遮羅健茶有般遮羅健茶五婆多祇利

山山摩跋多摩跋多

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲

并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在地上擁

護所有地居衆生令離憂苦其名曰

部摩地部摩地蘇部摩蘇部摩哥羅哥羅鄔波哥羅鄔波哥羅

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在空中擁

護所有空居衆生令離憂苦其名曰

蘇利耶神曰蘇摩神月惡祁神人屈神婆更神風

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲

并諸眷屬壽命百年

復次阿難陀汝復受持辟室羅末拏

天王并諸兄弟軍將名号此常守護

諸衆生類為除灾患一切憂苦遊行

世間作大利益其名曰

因這羅神曰蘇摩神月跋婁拏龍鈴刺闍

鈴底神曰頗羅墮社神曰伊舍那自在旃憚

都香迦摩施悉佉勝欲俱你建佉神尼

建佉神迦天跋難末你神摩尼折囉寶鈴

羅拏拖神鄔波半止神迦小莎多祇利神山

醯摩跋多神暗唎拏神渴地洛迦神必

吒神波羅神阿吒薄迦神捺囉曷囉

闍神人神都頡里沙婆神半遮羅健茶神五

蘇目可神善地唎伽神質怛羅西那神健

達婆神室里焚里神室里健得迦神刺

地唎伽鈴底神摩怛里神

此大藥叉是大軍王統領諸神有大

神力具大光明形色圓滿名稱周遍
是薛室羅末拏天王兄弟常勅此等
藥叉神曰彼某甲藥叉時惱亂我汝
勿放捨諸神聞已依教奉行此諸藥
叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷
屬壽命百年若有闕謬觸惱之事現
在前時願藥叉神常攝衛我某甲今離
憂感或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路
荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所
執遇洛刹娑畢麗多畢舍遮步多所
執俱縲荼布單那羯吒布單那塞建
陀溫摩施車夜阿夜三摩羅烏悉多
略迦諾刹怛羅梨波為如是等所執
錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸
神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者
食命者食祭者食氣者食香者食麝
香食花者食果者食五穀者食火燒
者食膿者食大便秘者食小便者食唾
者食痰者食涕者食殘食者食吐者
食不淨物者食漏水者被如是等諸
惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁
護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人
作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中託粟
底羯摩拏哥孤嚙施捫刺拏輒多茶
頰施輒多茶質者畢麗索迦飲他血
髓變人駢使呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡起
波有如是等諸惡現時皆護我某甲
令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊
水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖
地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死
時怖如是等怖皆護我某甲又復諸
病疥癩瘡癰痔漏癰疽身皮黑海頭
痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙
齒咽胃背脊腰腹腔膈手足支節隱
密之虞心悶瘧癰乾消瘦病遍身疾
苦悉皆除弥又復瘧病 日二日三
日四日乃至七日半月一月或復頻
日或復片時或常熱病偏邪癰病鬼
神壯熱風熱痰癰或捻集病或被鬼
持或被諸毒人及非人之所中害如
是過惡諸病生時皆護我某甲并諸
眷屬我今為其結界結地誦持此呪
志令安隱莎訶 并說此頌

令汝夜安隱 書言亦復然 於一切時中
諸佛常護念

復次阿難陀復有十二大神女於
大菩薩創入胎時初誕生時及生已
後此等諸神常為守護其名曰

濫婆毗濫婆鉢喇濫婆烏濫婆訶
利底訶里計始訶利氷揭羅 哥利
羯羅利甘部迦利婆哥至 割羅輸
達利

此等神女有大神力具大光明形色
圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時
現大威力彼亦以此大孔雀呪王守
護我某甲并諸眷屬壽命百年呪

曰 下有九呪
悉皆相似

怛姪他嚧嚧渴嚧 區嚧末麗頤麗母
麗末但底末帝 易雉底計 呼魯呼
魯呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷
雉迷雉揭邏迷雉悉地悉地悉地悉
地我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大女鬼於大菩薩創
入胎時初誕生時及生已後此等諸
神常為守護其名曰

末拖引末連都引末底嘔羯吒 鄒波

末拖邊入梨底利烏杜訶利臍 頰設

臍揭喇散臍 此等鬼女有大神力具

大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇

羅共戰之時現大威力彼亦以此大

孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年呪曰

怛姪他嚩嚩揭囉區麗末麗 弭麗

母麗末但底示帝曼雉底計呼魯呼

魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼

雉迷雉揭邏迷雉恚地恚地恚地恚

地我某甲并諸眷屬莎訶酸入恚

底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七女鬼於大菩薩創

入胎時初誕生時及生日後此等諸

神常為守護其名曰

惡婁路地迦曷路利底迦 質怛羅畢

舍止迦瞞瞞鞞跋姪哩迦 惡祇你遏

路綺底迦 蜜怛羅迦利迦 頡利使曷

洛綺底迦 此等鬼女有大神力具大

光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅

共戰之時現大威力常啖血肉惱觸

於人彼亦以此大孔雀呪王守護我

某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

但姪他歌囑渴囑區囑末麗弭麗母
麗末但底末帝曼雉底計呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷
雉迷雉揭邏迷雉悉地悉地悉地
悉地我某甲并諸眷屬莎訶酸入
悉底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有五大女鬼於大菩薩創
入胎時初誕生時及生已後此等諸
神常為守護其名曰

君侘司你君侘難馱去婢率悉邏劫畢

還此等鬼女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之
時現大威力彼亦以此大孔雀呪王
守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
恒姪他歌囑渴麗區囑末麗弭麗母
麗末但底末帝曼雉底計呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷
雉迷雉揭邏迷雉悉地悉地悉地
地我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大羅刹女於大菩薩
創入胎時初誕生時及生已後此等

諸神常為衛護其名曰

謨訶引蘇四磨知舍惡器難施賊甘

捕侍蘇蜜怛羅盧四多惡器迦折邏

此等羅刹女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之

時現大威力常取男女童男童女血

肉充食入新產家及空宅處隨光而

行噉人名字飲人精氣甚可怖畏驚

恐於人無慈忍心彼亦以此大孔雀呪

王守護我某甲并諸眷屬壽命百年

呪曰

怛姪他歌嚩揭嚩區嚩末麗弭麗母

麗末但底末帝易雉底計呼魯呼

魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷

雉迷雉揭邏迷雉恚地恚地恚地恚

地我某甲并諸眷屬莎訶酸入恚底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有十大羅刹女於大菩薩

創入胎時初誕生時及生已後此等

諸神常為衛護其名曰

訶利底羅刹女難陀羅刹女

冰揭羅羅刹女商企你羅刹女

哥夷迦羅刹女提婆蜜恒羅羅刹女

若多羅刹女

梨牙羅刹女

藍毗迦羅刹女

頰捺羅羅刹女

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰恒姪他嚧嚧渴麗區嚧末麗頰麗母麗末但底末帝易雉底計呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷雉迷雉揭囉迷雉恚地恚地恚地恚地我某甲并諸眷屬莎訶酸入恚底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有十二大羅刹女此亦如前於下生菩薩常為衛護其名曰

無王羅刹女大海羅刹女毒害羅刹女

斷他命羅刹女明智羅刹女持弓羅刹女

持箭羅刹女持犁羅刹女持刀羅刹女

持輪羅刹女圍輪羅刹女可畏羅刹女

此等羅刹女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰

時現大威力彼亦以此大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年

呪曰

怛姪他歌囉渴囉區囉末麗弭麗母
麗末但底末帝易雉底計呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷雉
迷雉揭囉迷雉悉地悉地悉地悉地
我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶

阿難隨復有十二鬼母於諸有情常
為觸惱驚怖欺誑此亦如前於下生
菩薩常為衛護其名曰

跋邏寐 曷嚩姪唎 高摩利 鞞瑟納鼻
燕涅槃 婆羅四 高鞞唎 婆嚩臍
耶弥也 婆素鼻 阿祇臍異莫訶哥利
此等鬼母亦以此大孔雀呪王守護我
某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他歌囉渴囉區囉末麗弭麗母
麗末但底末帝易雉底計呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷雉
迷雉揭囉迷雉悉地悉地悉地悉地
我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底我
某甲并諸眷屬莎訶

阿難隨復有一大畢舍言名曰一闍
是大羅刹婦住大海邊聞血氣香於
一夜中行八万踰繕那此亦如前於

下生菩薩常為衛護彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他嚧囉渴囉區囉末展弭展母麗末但底末帝易知底計呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷雉志地志地志地志地我某甲并諸眷屬莎訶酸入志底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七十二大羅刹女其名曰劫畢羅羅刹女鉢豆磨羅刹女莫四史羅刹女謨利迦羅刹女郁利迦羅刹女篇_入刺你_言羅刹女羯刺施羅刹女毗末羅羅刹女達刺你_{去音}羅刹女訶利旃達羅刹女胡盧_四你羅刹女末唎支羅刹女呼多扇你羅刹女婆嚩你羅刹女哥利羅刹女高渾折羅刹女跋羅羅刹女揭刺散你羅刹女羯囉智羅刹女氷揭邏羅刹女未登祇羅刹女頻度囉羅刹女瞿利羅刹女健陀利羅刹女俱槃值羅刹女迦楞祇_去羅刹女

曷羅末羅刹女 末達你羅刹女
頰扇你羅刹女 食胎羅刹女
食血羅刹女 憚妬邏羅刹女
驚怖羅刹女 跋刺寐羅刹女
怛荼笈波利羅刹女 執金剛羅刹女
肩持羅刹女 咎磨羅刹女 行雨羅刹女
震雷羅刹女 開發羅刹女 擊電羅刹女
足行羅刹女 鵝鴨口羅刹女 持地羅刹女
黑夜羅刹女 鬼王使羅刹女
菴末羅刹女 蘇跋邏羅刹女
高髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂羅刹女
百目羅刹女 常害羅刹女 摧破羅刹女
赤折剎羅刹女 跋折羅羅刹女
夜行羅刹女 書行羅刹女 愛莊羅刹女
羯刺末那_去羅刹女 輕軟羅刹女
持斧鉞羅刹女 持三叉羅刹女
手出羅刹女 意喜羅刹女 蘇磨羅刹女
旃荼_去羅刹女 憚多羅刹女 毖婆_去羅刹女
左邏羅刹女 質怛邏羅刹女
此等七十二諸羅刹女如前神力彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并
諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他 呬里 呬里 呬里 恒茶 咎伐

滯薄計薄計呼嚧呼嚧達囉達囉歌
擲歌擲折擲折擲三魯三魯莎訶
南謨薩婆佛去音阿羅漢多南莎訶般喇羣迦
佛陀南莎訶阿羅漢多南莎訶慈
氏菩薩莎訶一切菩薩衆莎訶不
還果莎訶一來果莎訶預流果莎訶
諸正行者莎訶向正行者莎訶大梵
王莎訶因陀羅莎訶小因陀羅莎訶
大世王莎訶伊闍那也莎訶惡近那
也莎訶婆伽婆莎訶跋嚩拏也莎
訶跋摩也莎訶多聞天王藥叉王莎訶
持國天王健達婆王莎訶增長天王俱
睺茶王莎訶廣目天王龍王莎訶提婆
南去音莎訶同莎訶那伽南莎訶阿蘇羅
南莎訶摩嚩多南莎訶伽嚩茶南
莎訶健達婆南莎訶緊捺羅南莎訶
莫呼洛伽南莎訶藥叉南莎訶遏
洛剌婆南莎訶必麗多南莎訶必舍
遮南莎訶步多南莎訶俱槃茶南
莎訶布軍那南莎訶羯吒布軍那南
莎訶塞建陀南莎訶嚧摩陀南莎
訶車夜南莎訶阿波三摩囉南莎訶
嚧悉多略迦南莎訶旃陀羅蘇里耶

南莎訶 諾刹怛羅南莎訶 揭唎訶南
莎訶 樹底沙南莎訶 頡利師南莎
訶 悉陀跋多南莎訶 明呪就成者莎
訶 高哩東莎訶 健陀里東莎訶 尚
具里東莎訶 阿蜜里多也莎訶 瞻跋
尸東莎訶 摩登祇也莎訶 占單致
東莎訶 達唎毗遲東莎訶 奢跋里
東莎訶 阿闍婆賦東莎訶 旃荼里
東莎訶 摩登祇東莎訶 都伽頡里
陀耶也莎訶 揭唎茶頡里電耶也莎
訶 摩那斯東莎訶 摩訶摩那斯東
莎訶 煞茶惡刹利東莎訶 摩尸跋
達羅也莎訶 三男多跋達羅也莎訶
大三男多跋達羅也莎訶 大波羅底
薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 尸
多畔都也莎訶 大尸多畔都也莎訶
憚荼陀羅尸東莎訶 大憚荼陀羅尸
東莎訶 目真隣陀也莎訶 大目真隣
陀也莎訶 逝延底東莎訶 扇底東莎
訶 阿說訖利荼也莎訶 阿鉢羅市
多也莎訶 大阿鉢羅市多也莎訶
大孔雀呪王也莎訶
如是等大神大明呪大行大擁護者

令我某甲并諸眷屬壽命百年消滅
難事除衆惡業所有一切蠱魅呪術
起屍惡使諸惡鬼神求人便者行惡
病者皆得解脫无復憂苦莎訶

復次阿難陀汝當受持諸龍王名字
獲大利益其名曰

佛世尊龍王跋羅蚩火摩龍王因陀

羅龍王海龍王海子龍王婆揭羅龍

王婆揭羅子龍王摩竭龍王難陀龍

王小難陀龍王那羅龍王小那羅龍

王善見龍王婆蘇吒龍王得叉迦龍

王阿嚕拏龍王跋嚕拏龍王婆耆伽

龍王有吉祥龍王吉祥烟龍王吉祥

增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王大

力龍王雜色龍王設臘婆龍王妙辟

龍王妙高龍王日光龍王月光龍王

大吼龍王震聲龍王雷電龍王擊發

龍王降雨龍王離垢龍王無垢光

龍王頰洛迦頭龍王跋洛迦頭龍王

馬頭龍王牛頭龍王鹿頭龍王爲頭

龍王濕力龍王歡喜龍王人聲龍王

奇妙龍王奇妙眼龍王奇妙軍龍王

平魯荼龍王南母止龍王母止龍王

母止隣陀龍王曷羅伐拏龍王曷羅
爰婆龍王室哩龍王室哩孤龍王濫
部魯龍王有盡龍王無邊龍王羯諾
迦龍王爲腋龍王黃色龍王赤色龍
王白色龍王警羅荼龍王螺目龍王
阿鉢邏羅龍王黑龍王小黑龍王天
力龍王那羅延龍王毛綏龍王可畏
龍王羅刹龍王石肩龍王弥伽龍王
信杜龍王縛菊龍王私多龍王吉祥
龍王無熱惱池龍王善住龍王警羅
跋拏龍王持地龍王持山龍王持光
明龍王賢善龍王極賢善龍王世賢龍
王力賢龍王寶珠龍王珠明龍王三黑
龍王二青龍王二黃龍王二赤色龍王
二白色龍王花鬘龍王赤色鬘龍王鬘
子龍王賢慶龍王鼓音龍王小鼓音
龍王耆末羅道龍王寶子龍王持國
龍王增長龍王廣目龍王多聞龍王
車面龍王占算也迦龍王高荅摩龍
王半遮羅龍王五頂龍王光明龍王
頻度龍王小頻度龍王阿力迦龍王
哥利迦龍王跋里迦龍王曠野龍王
緊折里龍王緊折諾迦龍王鏡面龍

王淫博迦龍王黑高咎弥龍王上人
龍王人龍王人本龍王勝人龍王末
登伽龍王槃荼洛迦龍王非人龍王
鉢頭摩龍王殊勝龍王臨怛洛迦龍
王跋洛迦龍王阿底迦龍王瞿羅龍
王瞿羅百龍王瞿羅色龍王金色龍
王阿羅婆羅龍王大香龍王末羅婆
羅龍王香色龍王末那斯龍王葛句
吒迦龍王劫比羅龍王氷揭羅龍王
青黃龍王大山龍王小山龍王溫鉢
羅龍王有爪龍王增威龍王解脫龍
王有意龍王極木叉龍王甘跋羅龍
王阿說迦龍王瞿羅迷羅龍王頰齒
羅龍王大善現龍王擁護龍王鉢利
叔都龍王好面龍王出生龍王健陀
羅龍王師子龍王達羅弥羅龍王一
首龍王三首龍王多首龍王

如是等一百八十大龍王而為上首
及餘龍輩於此大地或時震響或放
光明或時降雨成熟穀稼時來見佛
受三歸依并受學處除金翅鳥怖除
火沙怖及王事怖常持大地住大寶
宮壽命長遠有大威勢富貴自在大

大屬能摧怨敵有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大目雜使皆亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不迷醉行住坐卧睡覺去來願皆擁護或為天龍阿蘇羅摩嚧多揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所執遇洛刹婆畢震多畢舍遮步多所執俱繫荼布單那羯吒布單那塞建陀濕摩陟車夜阿波三摩羅烏悉多洛迦諾剎怛羅梨波為如是等所執錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者食榮者食氣者食香者食麝者食花者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食洩者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲并其眷屬令離憂苦壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人
作諸惡魅厭禱呪術飛行空中託粟
底羯摩拏哥孤唄拖呾刺拏輒多茶
頻拖輒多茶質者畢麗索迦飲他血
髓變人駢佞呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡起
渡有如是等諸惡現時皆護我某甲
令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊
水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖
地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死
時怖如是等怖皆護我某甲又復諸
病疥癩瘡癰痔漏癰疽身皮黑滋頭
痛半痛飲食不消眠耳鼻舌口唇等
齒咽臂背骨脊腹腔喘手足支節隱
密之處心悶瘡癰乾消瘦病遍身疾
苦悉皆除殍又復瘧病一日二日三
日四日乃至七日半月一月或復頻
日或復片時或常熱病偏邪癰病鬼
神壯熱風熱痰癰或捻集病或被鬼
持或被諸毒人及非人之所中害如
是過惡諸病生時皆護我某甲并諸
眷屬我今為其結界結地誦持此呪
志令安隱莎訶 并說頌曰

令我夜安隱 晝日亦復然於一切時中
諸佛常護念

南謨率觀佛陀也

南謨率觀善大衆

南謨率觀毗木多也

南謨率觀毗木帶衆

南謨率觀扇多也

南謨率觀扇帶衆

南謨率觀木多也

南謨率觀木帶衆

諸有清淨婆羅門

能除一切諸惡業

如是等衆我歸礼

願擁護我并眷屬

天阿蘇羅藥叉等

衆聽法者應至心

擁護佛法使長存

各各勤行世尊教

諸有聽徒衆至此

或在地上或居空

常於人世起慈心

日夜自身依法住

願諸世界常安隱

無邊福智益羣生

所有罪業並消除

遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體

常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴

隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷中

王宣歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大孔雀呪王經卷下

男

唐三藏法師義淨奉 制譯

阿難陀此孔雀呪王是毗鉢尸如來
正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他頗唎滯羯囉滯末睒末拖

跋連泥_去阿伐麗攝伐麗覩麗覩麗

部麗部麗攝伐麗鉢拏攝伐麗

呼主呼主呼止呼止母止母止莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是棄如來

正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他一智_{貞勳反下同}蜜智區麗區麗

里呬里弭里弭里鷄覩慕麗菴末

麗菴跋羅伐底曇薛徒曇薛呬里

呬里古止古止母止母止莎訶

阿難陀此孔雀呪王是毗舍浮如來

正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他慕哩慕哩難伐掇易睒易

持掇計歌麗歌麗歌麗揭麗揭

麗娑麗娑麗娑利你憚帝憚底你

憚底麗捨羯掇莫羯掇捺睒捺地

你室里室里室里莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是俱留孫如

來正遍知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他四雉四雉雉怛雉觀雉頽
滯憚帝憚底里錄羯哩斫羯哩託
揭哩千折泥千折那伐底伐囉伐
囉伐囉伐囉折囉折囉 憚帝恚
地莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是羯諾迦牟
尼如來正遍知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他怛怛囉怛怛囉怛怛囉怛擺
都怛麗毗囉毗逝曳婢社達囉頽唎
逝頽唎逝毗唎逝毗唎闍末囉末底
摩利你摩利你恚地文睇失聖文睇
樹時悅麗樹麗樹麗樹麗樹麗跋達羅
伐底恚地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是迦攝波如來
正遍知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他安達麗般達囉 勇達囉塞
達麗贍部贍部捺地亭里贍部伐底末
帝易治底計卷末囉僧祇去歌囉歌
羅歌囉歌囉鉢戎鉢戎鉢戎鉢戎
鉢底恚地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是我釋迦牟尼
如來正遍知者隨喜宣說為欲利益

諸衆生故即說呪曰

怛姪他 唎里唎里 雞里弭里 伊里麗
羯怛麗 雞覩慕麗 頰荼鉢里 鐸
醯達唎甲大 婢部路雞部索帝捺路
建睇迦引 未你甘部達路扣怛嚕怛
嚕伐喇你鉢喇訖栗底 宕瑟室麗
蜜麗怛麗一底訶細頰折麗覩跋麗
薄吉麗跋跋跋 雞伐跋跋跋 折
吒耽薛 頰荼耽薛

讀至此時隨所願事成須稱說如前
廣知若祈雨時應乞願天降雨周遍
十方普潤一切

南謨薄伽伐多 俱謨徒鐸劍跋覩
南謨薄伽伐多 伊哩逝裏杜瞿四迦
裏必陵伽哩迦裏痾嚕止那嚕止頰
嚕逝謨喇市捺喇市捺智真 捺智

捺智跋折嚕捺吒跋折嚕烏陀演
那必利裏頰擲多麗 俱擲多麗

那羅演你波羅演你鉢扇你 颯鉢
哩扇你志句覩達羅弭擲 曷怛羅
鉢拖莎訶

阿難陀如我教汝受持呪法救莎底
必當地毒之難今此所說孔雀呪王

電力胡嚕達羅三股叉力塞建陀槃
力大孔雀呪王力能除一切毒令毒
入地令我某甲及諸眷屬皆得安隱
又諸龍毒蠱魅毒人非人毒齒齧毒
雷雨毒地鼠毒蜂蠅蜈蚣蝦蟆等毒
疥癩癰疽漏瘡諸毒藥毒呪毒人毒
非人毒如是等毒願皆除滅我某甲
及諸眷屬悉除毒苦消散入地莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是帝釋天王
隨喜宣說即說呪曰

怛姪他杜攞善妬邏摩羅善妬麗
遮算底善妬麗末戔你伽且你揭喇
散你訶哩失哩度^音底失哩 怛嚕

怛嚕怛嚕納伐底呵呵呵呵僧呼

姪地底姪地底知嚕知嚕吠喇逝都

吒都吒死伐吒伐吒死死里死里劫

畢麗劫畢羅慕麗呵四呼薩婆突

瑟吒鉢喇突瑟吒南^引贈跋南羯嚕

彌歌悉頻波拖耆伽鉢喇丁伽耶揭

喇訶羯嚕彌索訶室里達世四^上提

鞞四唄徵祇哩蘇羅鉢底跋底跋折

羅跋折囉跋折囉跋折囉鉢帶蒙莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是四天王隨

喜宣說即說呪曰

樹時擗樹刺那答跋答跋那曇摩

曇摩娜薩喇薩喇拏上矩擻矩擻

母擻母擻弭擻弭擻薩囉薩囉訶

囉訶囉恒囉恒哩陀陀陀陀婆婆

婆婆訶囉訶囉訶囉訶囉訶囉

悉地悉地悉地悉地悉地莎悉底

莎悉底莎悉底莎悉底莎悉底我名

某甲并諸眷屬

一切使者琰摩使者閻夜使者

持黑繩者四王所罰梵天所罰

帝釋所罰仙人所罰諸天所罰

龍所罰阿蘇囉罰摩嚩多罰

揭路荼罰健達婆罰緊那羅罰

莫呼洛伽罰藥叉所罰羅刹所罰

畢麗多罰畢舍遮所罰步多罰

俱睺荼罰布單那罰羯吒布單那罰

塞建陀罰呬摩拖罰車夜所罰

阿波三摩囉罰烏悉多洛迦罰

薛多囉罰王賊所罰水火所罰

於一切處所有譴罰及輕小治罰

皆得遠離於我某甲并諸眷屬

常見擁護壽命百歲得見百秋

阿難陀汝當受持三十五諸江河王
所有名字若識知者於一切處所有
江河淮海越渡之時先諸尼難其名曰
彌伽河王 信度河王 縛蓋河王 私多河
王 設多杜魯河王 阿市多伐底河王 瓊
母那河王 句訶河王 毗怛婆河王 跋多
突魯河王 毗波奢河王 瞿羅伐底河王
旃達羅婆伽河王 薩罰莎 八底河王
葛車比你河王 孟瑜瑟你河王 迦鞞
哩河王 赤銅色河王 薩羅度河王
末度末底河王 鞞怛羅伐底河王 伊
荳伐底河王 瞿末底河王 折屠訖底
河王 捺末拖河王 鞞塞怛擇河王 毗
輸塞怛羅河王 多末邏河王 半邊邏
河王 蘇婆率覩河王 答希拖河王 毗
末邏河王 泥連繕那河王 四瞿若伐
底河王 瞿陀伐哩河王

如是等從無熱惱池出四大河流贈
部洲及餘江河淮濟之屬諸河神王
於此大地依止而住種種形狀種種顏
色隨樂變身成就明呪作者山學斯
等諸神并諸眷屬亦皆以此大孔雀
呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百

年離諸憂惱莎訶

阿難陀汝當受持五十二諸大山王
所有名字若識知者或在山谷曠野
之處除諸恐怖隨意安樂其名曰
妙高山王雪山王香醉山王百峯山
王竭地洛迦山王金腦山王持光山
王居民達羅山王輪圍山王大輪圍
山王因陀羅山王梵住山王有吉祥
山王善見山王廣大山王出寶山王
多蟲山王寶頂山王毗摩妙巧山王
出金剛山王阿蘇羅山王漠怒妙巧
山王電光山王阿說他山王月光山
王日光山王賢石山王諦寶山王妙
巧峯山王摩羅耶山王金峯山王頻
陀山王波離耶怛羅山王妙臂山王珠
環山王都足拖山王蘇師那山王梵
口山王知淨山王坎海山王妙鬘山
王刀形山王大風山王浴林山王明
樂山王放捨山王歎身山王達達山
王難羅婆山王雪峯山王大天主山
王婆羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地於彼所
有天龍阿蘇羅摩嚧多揭嚕荼健達

安繫那羅莫呼洛伽樂叉羅剎畢
多畢舍遮步多鳩槃荼布單那羯吒
布單那塞建陀唵摩拖車夜阿波三
摩羅烏悉多路迦成就明呪并諸眷
屬住彼山者彼亦以此大孔雀呪王
擁護於我并諸眷屬壽命百年除衆
惡事常觀吉祥離諸憂惱莎訶

阿難陀汝當識持有星辰天神名号
彼諸星宿有大威力常行虛空現吉
凶相若識知者離諸憂患亦當隨時
以妙香花而為供養其名曰

訖嚩底迦尸嚩呬你篋噪伽尸囉頽
達囉補捺伐蘇布灑阿失麗灑

此七星神住於東門守護東方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱

莫加前發魯_室拏後發魯_室拏訶悉頻
質多羅娑婆底_{毗釋珂}

此七星神住於南門守護南方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱

阿奴囉拖跋瑟怛暮擇前阿沙荼
後阿沙荼阿必哩社室囉末拏
此七星神住於西門守護西方彼亦

以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱

但你悲憫設多婢灑前跋達羅鉢地
後跋達羅鉢拖頤婁離伐底阿說你
跋嚩你

此七星神住於北門守護北方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱

阿難陀汝當憶識有九種執持天神
名号此諸天神於二十八宿巡行之
時能令晝夜時有增減亦令世間豐
儉苦樂預表其相其名曰

阿姪底蘇摩 慈樂訶 頤鉢底 末
羯羅珊尼折 擁為迦迦部陀指邏
摩雞覩

此九執持天神有大威力彼亦以此
大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年

星有二十八七各居四方執星復有七
加日月成九 惣有三十七 勇猛大威神
出沒照世間 示其善惡相 興世為增減
有勢大光明 各以清淨心 於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常

擁護我某甲并諸眷屬壽命百年
阿難隨汝當憶持六十八諸大仙人
所有名号此諸仙人皆持禁戒常修
苦行有大光明或住江河山林池沼
欲作善惡呪願吉凶隨言成就具大
威力五通自在飛行虛空無有障導
我今說彼名字其名曰

頰瑟吒大仙	婆莫迦大仙	耆利拏摩大仙	未建提也大仙	婆斯瑟佗大仙	跋迦攝波大仙	毗栗咎大仙	耆祇洛迦大仙	有相分大仙	有刺須大仙	琰摩火大仙	黑洲渚大仙	訶利多也那大仙	甚深大仙	三忙祇羅大仙	三沒揭多大仙	說忍大仙	名稱大仙	善名稱大仙	尊重大仙
迦大仙	迦大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙
大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙	大仙

阿說羅也那大仙 劫布得迦大仙
香山 大仙 住雪山 大仙
護相 大仙 難住 大仙
末達那 大仙 設臘婆 大仙
調伏 大仙 尊者 大仙
鸚鵡 大仙 毗訶鉢底 大仙
納輪 大仙 珊屈折羅 大仙
覺悟 大仙 上具里 大仙
健陀羅 大仙 獨角 大仙
仙角 大仙 揭伽 大仙
單荼也那 大仙 干陀也那 大仙
摩登伽 大仙 可畏摩登伽 大仙
高答摩 大仙 黃色 大仙
白色 大仙 赤馬 大仙
白馬 大仙 持馬 大仙
妙眼 大仙 朱目 大仙
婆羅器擲 大仙 那刺拖 大仙
山居 大仙 訖栗彌羅 大仙
此等諸仙皆是古舊大仙造四明論
善閑呪術衆行脩成自他俱利彼亦
以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年離諸憂惱即說呪曰
怛姪他訶哩訶哩訶哩揭哩鉢哩呼

哩頭哩率哩歌哩 四里頭里頭音頭
普達頭音揭喇散你 末炭你鐸漢
你伽旦你波折你 波折你波恒你波
恒你漢捺你漢捺你 鐸訶上鐸訶
鐸訶達羅達羅 陀剎你波吒你謨
漢你悉耽跋你 瞻跋你沙訶

阿難陀汝當憶持此大地中有大毒
藥名字若有知者不放毒藥之所中
害其名曰

安達羅 般達羅 羯羅茶 雞瑜攞

步登笑摩 步多鉢底 頻度鉢底 室

利鉢底 帝鉢底 帝鉢底 惡揭羅鉢底

耶舍鉢底 耶舍惡揭羅 鉢底 阿羅

邏恒羅 邏恒羅 突恒邏 達多鐸訶 逝

羅婆邏 瞿魯至囉 恒妬羅 伊里和里

設擔觀羅 毗布思 誥句里 雞栗比恒

那伽頡栗瑟吒 上阿沒羅末底 瞻部

末底末社末底 阿末巖 毗末巖 君

茶入巖頡維捺維 薄計薄多步帝

伐瑤那薛 莫訶揭嚩嚩 嚩薛 觀盪

薛沙訶

阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大
孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年

復次阿難陀此大孔雀呪王是七正
遍知之所宣說所謂毗鉢尸正遍知
尸棄毗舍浮拘留孫羯諾迦牟尼迦
攝波今我釋迦牟尼正遍知者亦復
隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩薩亦
復宣說索訶世界主梵天王天帝釋
持國天王與健達婆主二十八將增
長天王與俱睺荼主二十八將廣目
天王與龍主二十八將多聞天王與
藥叉主二十八將皆說此大孔雀呪
王殷支迦大藥叉主訶利底及五百
子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大
孔雀呪王阿難陀此大孔雀呪王不
可違越不應輕慢

若有天龍阿蘇羅摩嚩多揭路荼健
達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉遍洛刹
娑單麗多畢舍遮步多俱睺荼布單
那羯吒布單那塞建陀唵摩拖車夜
阿波三摩羅烏志多路迦諾刹怛羅
梨波此天神等不能違越此孔雀呪
王又復所有諸惡鬼神所謂食精氣
者食胎者食血者食肉者食脂膏者

食髓者食支節者食生者食命者食
祭者食氣者食香者食鷄者食花者
食果者食五穀者食火燒者食膿者
食大便者食小便者食唾者食涎者
食洩者食殘食者食吐者食不淨物
者食漏水者有如是等諸惡食者亦
不能遠越此孔雀呪王

又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中託粟底羯摩拏哥孤唄拖枳刺
拏鞞多荼頸拖鞞多荼質者畢麗索
迦飲他血髓變人駢佞呼召鬼神造
諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符
或惡起波有如是等諸惡現時皆護
我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖
事王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非
時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識
怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲
又復諸病疥癩瘡癰痔漏癰疽身皮
黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌
口脣牙齒咽胃背脅腹腔膈手足
支節隱密之處心悶眩痺乾消瘦病
遍身疾苦悉皆除殍又復瘡病一日
二日三日四日乃至七日半月一日

或復頻日或復片時或常熱病偏邪
癰病鬼神壯熱風熱癰癰或怨集病
或被鬼持或被諸毒人及非人之所
中害如是過惡諸病生時若有讀誦
此大孔雀呪王不能違越所求隨願
皆護我某甲并諸眷屬我今為其結
界結地誦持此呪悉令安隱步阿
并說此頌

令我夜安隱

晝亦復然

於一切時中

諸佛常護念

復次阿難陀若復有人稱此大孔雀
呪王名字擁護他人或復自護或結
索綖身上帶持如其此人應合无罪
以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應
合輕杖被罵得脫應合被罵訶責
得脫應合訶責自然得脫一切痛苦
悉皆消散無敢違越此人亦無三賊
水火惡毒刀杖之所侵害暗覺安隱
常見善夢行住坐卧无違害事得延
壽命除先世中作短命業及正報合
受者阿難陀若時遭雨滂或時大旱
若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨
即晴若旱即雨若有男子女人隨所

願者速得成就阿難陀此大孔雀呪
王但憶念時即能除滅一切恐怖疾
病憂惱何況具足讀誦受持汝當受
持此大孔雀呪王為欲饒益守護四
眾慈喜慈喜居鄔波索迦鄔波斯迦
離諸怖畏故復說呪曰

怛姪他 婆槃底 陀底 鉢割哩 覩
耆耆耆 莎訶

貪欲瞋恚癡 是世間三毒 佛陀皆已斷
實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒
違摩皆已斷 實語毒消滅 貪欲瞋恚癡
是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除
一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱
除毒令安隱

今時具壽阿難陀聞佛說已礼佛雙
足右繞三匝辭佛而去往莎底苾芻
所至已便即以此孔雀呪王為彼苾
芻而作擁護結界結地攝受饒益除
其苦惱莎底苾芻身得安隱苦毒消
散從地而起遂與具壽阿難陀俱詣
佛所至礼雙足具以上事白世尊知
在一面立佛告阿難陀由是因緣汝
可以此大孔雀呪王告彼七眾苾芻

苾芻居正學女求寂男求寂女鄔波
索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心受
持讀誦令使通利為他解詁明曉其
事書寫經卷在處流通香花飲食隨
分供養令一切衆生皆離憂苦常受
安樂得福无量難可思議作是語已
時阿難陀及諸大衆天龍藥叉健達
婆阿蘇羅摩嚩多揭路荼緊那羅莫
呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 无邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷下

次明壇場畫像法式

佛告阿難陀若有男子女人情所祈

所式為大雨或為大旱災橫兵戈
病疫癘凡是一切不如意事欲讀誦
此大孔雀呪王其求消滅者應如是
作法可於靜處平治地已作小壇場
可高四五指方三四肘或時更大應
取未墮地黃牛糞淨塗壇上於此壇
中安佛形像面向西出於像左邊置
大孔雀王像或漆或畫莊飾如法或
以孔雀尾三四莖豎於淨埽跏上亦
以牛糞塗拭此之三事有一皆得以

白遍迦花

此方所無可以
梨素花等替之

或白羯羅毗羅

花

俱南有北地無可以白者
素花或蜀葵花等替之

或以尸利沙

樹花

即夜合
樹是也

或頻婆樹葉

此方亦無可以
素葉荷葉替之

散布壇上先於佛前隨其所有設諸
飲食種種供養

次於大孔雀王菩薩前安蜜水沙糖
水牛乳及酪餅飯一盤盡心奉獻已
手執香鑪燒安志香東面供養如前
啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名
至心請召來擁護我某甲并諸眷屬
得安隱壽命百年

次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖
水餅飯一盤供養持國天王健達婆

等神

次於壇南面安油麻粥并司杜水一
瓶餅飯一盤供養增長天王三昧茶
等神

次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯
一盤供養廣目天王諸龍等神

次於壇北面安酪和飯并司杜水一
瓶餅飯一盤供養毗沙門大王藥叉
等神然更隨時布諸花果燒沉水香
蘇合香熏陸香普為供養其疫病人
安佛右邊西面而坐呪師東面可將
孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身
誦前心呪二十一遍稱病者名日別
三時為供養已所有供食置於水中
或埋於地勿令得食亦勿足蹈所有
壇場以泥薄拭或以牛糞塗地此是
孔雀王呪尋常供養法式凡有所求
皆可依法作此壇場若貧無者隨其
現有而設供養

次明畫像法取新白氈彩色和以木
膠不用皮膠置新氈中其畫像人當
於晨朝清淨澡浴著新衣受八戒然
後執作佛像應作金色著桃花色袈

坐金師子座左邊盡摩訶摩瑜利
天神赤白色著白色褶帔白綖絡膊
身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮
花上立或於金座上立右邊一手持
柚子一手執蓮花左邊一手持吉祥
果大如茱萸黃赤色此方所無一手執孔雀尾三莖佛
菩薩中間盡金色孔雀王像於寶裝
蓮花上立腮前以牛黃盡作萬字於
佛邊盡聖者阿難陀胡跪合掌於此
中間盡金剛手神王右手執白拂左
手把金剛叉於佛四邊盡種種花果
供養東邊盡毗提訶洲形如半月於
中盡持國健達婆天王以衆健達婆
神而共圍繞於佛南邊盡瞻部洲其
形如車北廣南狹於中盡俱胝茶增
長天王以衆俱胝茶神而共圍繞於
佛西邊盡瞿陀尼洲形如滿月於中
盡廣目龍天王以諸龍衆而共圍繞
於佛北邊盡北俱盧洲其形正方於
中盡多聞藥叉天王以諸藥叉神而
共圍繞既盡像已於壇中安置同前
面向西出可取白月一日於盡像前
廣設供養應誦心呪或誦經中餘呪

次令清淨童女接經於畫像前誦呪結之作一百八結其呪人繫自肘後是護身法於伴助人同斯護法若欲作法時皆須修習預前方便應誦此呪滿一萬遍或十萬遍

南謨薄伽跋帝 阿末麗毗末麗悉地

亭夜反

我某甲并諸眷屬至十五日於畫像前取黃牛糞更作四肘方壇於其壇上以白粳米布作四洲形勢各於其處施設如前所陳供養又於東方持國天王燒白膠香南方燒紫_⊕芥子以鹽相和西方燒蘇和安悉香北方燒熏陸香如前供養於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香及以種種飲食種種花果廣陳供養復以金銀銅錫及鐵打作五丸如酸棗核安在七重菩提葉上

若無以葉葉替之

安在像前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於中然火令著次以烏曇跋羅木鉢羅

奢木

此方所無宜以桑葉木替之亦得

及牛膝草莖三中

隨一截長五寸破之鹿如指許須八百片每誦呪呪之一遍投於火中并蘇芥子若於其方有尸婆鳴叫者

走野干鳴如前

所說隨方供養之物而陳設之及諸
同伴皆不應恐怖此則是其呪成
就相若無好相事不成者取葉上五
丸呪八百遍即得隨願事皆成就自
取金丸置於口中同伴人隨情與一
皆不須咽隨處舉之若更有餘人可
於供養食中取如酸棗許令各食之
除一切病所求隨願更有別法應往
置死屍處或向四衢道中作前壇法
勿安畫像但置四方天神共相擁護
飲食供養香花等物并燒鑪火及以
呪經法若得成所作隨意夜見好夢
夢見好車及上妙牛爲或見高山果
樹或自身昇上及勝堂殿并見父母
及餘貴人自著上衣遇善知識或見
少女及童男童女具妙莊嚴得上牀
褥種種花果吉祥之事或見天神報
其實語或見乳酪種種苗稼生肉鮮
魚或見好馬及孔雀等此即皆是吉
祥之相若異此者即非善瑞謂若夢
見驢騾駱駝猿猴猪犬地蠍猫鼠鷄
梟鵂鷂露形无衣及惡盤噐乾樵空
舍停屍林藪江河涸竭此卽是爲

神頭如鳥頭身如人體
西方俗人皆多供養

此等皆是不吉利

相凡於一切作呪法時應作如前擁
護之法若於一切恐怖之處或於一
切痛苦之時如前作法所有疫病灾
厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼
持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或
以呪索繫時皆蒙除愈若作其餘壇
場呪法事未成就由作如是孔雀王
法所餘諸事亦皆成辦如世尊說假
令人造五逆重罪若能七度作此壇
法事亦得成或令心定能除衆病此
據本意有淨信心事皆得成非不信
者阿難陀更有心呪汝當受持呪曰
南謨佛陀也 南謨達摩也
南謨僧伽也 南謨金光明孔雀王
南謨摩訶摩瑜利明呪王 怛姪他
頸智_真伐智_他佉_半計闍喇佉計惡
羯死莫羯死一里彌麗祇麗 戶嚧
睺薛 莫訶戶嚧睺薛 步登笈誑
底冥祇西 莫訶耆揭西 莎訶
阿難陀此摩訶摩瑜利心呪是一切
諸佛之所宣說此是略法若欲受持
讀誦者皆作如前壇場法式有所願

者皆得成就。若事不遂心者，更多誦心咒，為上供養於畫像前，誦咒坐睡。如其夢見丈夫來者，即是誦咒有驗。若見女人來者，即是所求天神哀愍，感應有此。若別若有信心，欲常受持求擁護者，應當畫此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像，前安孔雀，置在室中，清淨之處，常為供養。一切恐怖、一切病苦，不如意事，悉皆消殞。若欲受持求成就者，當於白月一日起，手作壇法，不得在夏內法，即不成。凡誦咒時，可於初夜澡浴清淨，著鮮潔衣，於十方面燒香，普熏誦前經中咒，或誦心咒滿七遍，已作如是語：願薄伽伐底哀愍我，故來受香花及諸飲食。所求願者，為我成辦。如前所說，所有天龍八部及諸神等，可略稱名，亦願來此受我香花。所有飲食，成我事業供養了時，燒香咒願諸來天神并眷屬等，皆願歡喜各還本處供養之物。同前房，弃在心，常念成就無疑時，尊者阿難陀合掌頂受。

壇場法竟

辛丑歲高麗國大藏都監奉
新雕造

佛說孔雀經下卷 第三十五

男

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

東方大神龍王七里結界金剛宅
南方大神龍王七里結界金剛宅
西方大神龍王七里結界金剛宅
北方大神龍王七里結界金剛宅
中央大神龍王七里結界金剛宅

如是三說

東方青帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於東方

南方赤帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於南方

西方白帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於西方

北方黑帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於北方

中央黃帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於中方

東方檀嚴軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞

南方檀嚴軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞

西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞

北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞

中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞

東方薄鳩深山沙羅佉叔汝百鬼項
著如

南方薄鳩深山沙羅佉叔汝百鬼項
著如

西方薄鳩深山沙羅佉叔汝百鬼項
著如

北方薄鳩深山沙羅佉叔汝百鬼項
著如

中央薄鳩深山沙羅佉叔汝百鬼項
著如

東方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入

南方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入

西方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入

北方大神龍王金剛密迹士普賢菩

薩藥王藥上救脫菩薩入
中央大神龍王金剛密迹土普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入

東方大神龍王名訶頭訶於佛大會
時自言我當護是汝摩訶般若波羅
蜜神呪

南方大神龍王名訶樓勒叉提於佛
大會時自言我當護是汝摩訶般若
波羅蜜神呪

西方大神龍王名那頭華於佛大會
時自言我當護是汝摩訶般若波羅
蜜神呪

北方大神龍王名訶梨勒叉提於佛
大會時自言我當護是汝摩訶般若
波羅蜜神呪

清修菩薩入身求魔淨藏菩薩析髓
求魔火光菩薩把火求魔月光菩薩
放光求魔持地菩薩掘土求魔普賢
菩薩迎其精神觀世音菩薩尋聲
往救

有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑
伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王憂鉢

羅龍王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成

有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成

有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成

有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅騫跋阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王羅睺羅阿修羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成

有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大滿迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成

南方定光佛北方七寶堂西方無量壽東方藥師琉璃光上有八菩薩下有四天王南方大自在天王及諸眷屬夜叉大將鬼神王等聽我今欲說此呪章句使我呪句如意成

告一切諸鬼神上方下方東西南北
四維上下皆悉來集隨我使令

南無大金色孔雀王神呪摩訶般若
波羅蜜神呪觀世音菩薩施羅尼神
呪上至無色界諸天首陀會天遍淨
天光音天化樂天他化自在天不憍
樂天兜率陀天焰摩天忉利天釋提
桓因天提頭賴吒天王毗樓勒叉天
王毗樓博叉天王毗沙門天王及遍
六王日月五星二十八宿鬼子母五
羅官屬散脂鬼神大將軍摩醯首羅
二十八部諸大龍王等擁護其身
大梵天王三十三天護世四天王婆
婆世界主梵天王尸棄大梵光明大
梵等金剛密迹摩醯首羅大金色孔
雀王鳩睺荼王大辯神王毘羅延王
韋提希子阿閼世王山神王樹神王
河神王海神王地神王水神王火神
王風神王夜叉大將羅刹王滿善寶
善車伽羅鉢羅曇摩羅鉢羅檀吒羅
阿伽羣等八大神王吒翅等七大神
王法法盧陀等諸大神王荼羅等六
大神王識叉迦羅等十大神王仙人

鬼大幻持呪王等皆當擁護其之身

即說呪曰

已上三紙七行
經音指為偽經

南無佛南無法南無僧南無過去七
佛等正覺南無辟支佛南無諸佛南
無諸阿羅漢南無弥勒等一切菩薩
南無諸阿那含南無斯陀含南無須
陀洹南無世間正法者正向者我礼
彼衆已欲行大金色孔雀王呪經願
如意成吉告諸鬼神等聽虚空在地
及水居者天龍阿修羅迦樓羅乾闥
婆緊那羅摩睺睺羅伽夜叉羅刹餓鬼
毗舍遮浮陀鳩睺荼富單那乾陀濕
摩陀車耶阿鉢摩羅釐多加羅等聽
我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼
食血鬼食胃鬼食肉鬼食脂鬼食命
鬼食力鬼食麤鬼食華鬼食果鬼食
穀鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼
害心鬼好奪他命鬼諸鬼神等聽我
欲說大金色孔雀王呪經與汝香華
飲食汝等受之若惡心陰謀心害心
來食香氣若慈心善心信佛信法信
比丘僧心者聽我所說十四羅刹女
一名黑闇二名作黑闇三名鳩睺荼

婆羅摩

又主

留

又持利

高摩利鞞沙

那毖醫持利婆羅喜高莎利 婆

樓尼野婆樂

又持利

婆夜尼祁尼夜摩

訶柯利

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有一大比沙止羅刹婦住
於海邊聞八万里血香一夜周行常
護菩薩入胎時生時及生後時以此
大孔雀王呪常守護我願壽百歲其
名如是

訶離珂離丘離摩離弭

又

離母離

末智 身持底翅吼樓吼樓吼樓

漏漏漏漏弭利弭利弭利薩

蘇呌反 死

底薩死底薩死底

護我某甲及眷屬莎訶

阿難汝當取大羅刹女名其名如是

迦比羅波頭羅摩然使毛利今

多

底个座羅那

毗摩羅

陀羅尼

訶

里旃陀邏 縷喜尼 摩梨止吼多泥尼

婆樓尼柯利柯喻至婆羅伽羅莎

尼柯羅利摩登耆 冰伽羅 盤偷邏

瞿利 乾他利鳩曷地柯郎記 波羅

尼摩陀尼 阿奢尼 揭婆訶梨尼 樓

持羅訶梨尼檀堯羅鬱多羅莎尼

訶莎里柯婆羅靡反主多多柯波利跋

闍羅陀邏莎干陀多靡羅婆利沙尼

揭闍尼莎俯多尼苾第度多尼嘗

伽摩鬱羅柯母起婆宣他羅哥羅

賴底里野摩頭底阿婆羅奢婆羅

鬱情呵闍多捨多婆吼捨多涅多羅

伽多尼未陀尼未羅闍尼未闍利

展洛起尼捨遮梨地婆娑遮利易地

底哥哥羅他耶毗醯反呼短他尼阿死

母婆羅他邏底里首羅波尼多摩

羅哥羅檀底摩惹羅摩檀陀然

沈婆尼羅質多羅

此七十一大羅刹女有稱譽光色神

通常與大力提婆阿修羅戰以此大

孔雀王呪常守護我願壽百歲其名

如是

熙利熙利彌反主利怛陀多跋智鑪反

翅反鑪翅呼離呼離陀羅陀羅訶羅

訶羅遮羅遮羅幕樓幕樓莎訶

那未薩婆佛陀南後皆同莎訶辟

支佛陀南莎訶阿羅漢多南莎訶

米徙遏反呼葛死野即弥勒苦陀薩怛縛

莎訶薩婆苦地薩埵南奴搭反莎訶

阿部鉗靡去反南奴搭反莎訶婆已梨

多鉗頭南莎訶輸盧多半部南奴搭反

莎訶三藐伽多南莎訶三藐波羅底

半部南莎訶婆羅摩耶莎訶波

羅闍波多易難易之易後皆同莎訶伊沙那

耶莎訶惡伽那易莎訶波野婢莎

訶婆樓那耶莎訶野摩耶莎訶

優邊陀羅耶莎訶鞞沙羅婆耶藥

叉地達止反波多易難易莎訶陀里多賴多

羅耶軋捷婆地達止反波多易莎訶毗

樓他柯耶鳩槃荼地波多易莎訶

毗樓博叉耶那伽地波多易莎訶

提波南莎訶那伽南莎訶阿脩羅

南莎訶摩樓多南莎訶伽樓多南莎

訶軋捷婆南莎訶緊那羅南莎訶

摩睺羅伽南莎訶藥叉南莎訶洛叉

那南莎訶依離多南莎訶比舍詐

南莎訶部多南莎訶鳩槃荼南莎訶

富多那南莎訶柯多富多那南莎訶

莎干陀南莎訶溫摩陀南莎訶車

耶南莎訶阿貝莎摩羅南莎訶鬱

烏突反多羅柯那南莎訶旃陀羅修里喻

漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周
利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌
漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺
致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂
翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯翅醯
翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌翅彌
翅彌翅摩翅摩翅摩翅摩翅摩翅
得普賢吉祥普賢成一切事無垢淨
妙月賢曰愛曇伽社曇伽毗蠅迦捺
擁護^其命受百歲得見百秋即說呪曰
大金色孔雀王呪經

尔時四天王白佛言世尊我口當說
是陀羅尼呪用治一切衆生疾病諸
惡故而說呪曰

三咩三摩三咩阿跋地毗首提跋地
尼薩捺

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆
生苦患諸疾尔時鬼神即說呪曰

頭留咩頭留咩陀咩多陀咩頭留咩
頭留咩吟尼利尼利那羅那羅尼利

尼利尼利尼利那羅毘富尼利豆茶
淳豆茶淳摩訶豆茶淳豆茶淳究
咤淳摩訶究咤淳多咤淳摩訶多咤
淳多咤淳淳淳淳淳淳淳淳淳淳
淳摩訶吒吒阿毗利阿毗利摩訶阿毗
利阿毗利阿毗利摩訶阿毗利阿婆
阿婆阿毗阿毗阿婆阿婆阿毗阿
毗陀從陀從陀從陀從陀從陀從
陀從陀從陀從尼利尼利摩訶利尼
利尼利尼利尼利尼利尼利尼利
利尼利尼首婁首婁首婁首婁首婁
首婁首婁首婁首婁首婁摩訶首留
仇婁仇婁摩訶仇婁仇婁仇婁仇婁
仇婁仇婁仇婁仇婁仇婁茂留仇牟
優仇牟婁仇牟仇摩仇摩仇摩仇摩
希利希利希利希利希利希利希利
伊持伊持伊持伊持伊持伊持伊持
伊持比持比持比持比持比持比持
比持比持比持比持比持比持呵羅
呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅
呵羅呵羅希尼希尼希尼希尼希尼
希尼希尼希尼希尼休尼休尼

休尼休尼休尼休尼休尼休尼
休尼訶那訶那訶那訶那訶那
訶那訶那訶那訶那訶那尼尼
牟尼牟尼牟尼牟尼牟尼牟尼
摩訶牟尼牟尼婆羅婆蘭尼師知路
迦遮利耶時那時那時那時那
時那時那時那時那時那賴沙婆時
那時那時那時那時那時那時
那時那時那賴沙婆時慕修竭多牟尼
尼那慕地修竭多牟尼迦羅摩闍竭
提多地舍摩陀摩舍摩陀摩目多咩
提那比時多彌羅留師多彌牟尼那
比闍那彌修竭都多摩牟尼那比
闍那彌

世尊此陀羅尼句為四部衆令得安
隱離諸惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋
嵐惡風羅刹惡鬼熱病冷病風病等
分諸病家業衰耗所向不利惡獸卒
暴惡誦此呪一切解脫今當重說陀
羅尼呪

婆離沙離毗林婆沙呵 速去速去速
還汝本來處

孔雀王呪場用牛屎塗地用散七色

華幡四十九枚刀四枚鏡四枚箭一
百枚弓一張玃七枚盛饗黑羊毛繩
十六尋薄餅二十五番然七油燈
一器匙箸一器飯一器薄餅一器安
石榴一器華一器

孔雀王呪經

辛丑歲高麗國大猷都監奉
勅雕造

平海院藏三呪經

卷之五

四

大舍已孔雀王呪經

男

失譯人名今附秦錄

佛告阿難往昔於雪山王南有一金色孔雀王佛住其中彼以此大孔雀王呪經朝說自護晝則平安暮說自護夜則安隱即說呪曰

吼吼吼吼吼吼吼吼那迦梨梨梨梨曇婆梨梨梨毗摩梨梨暉夜暉夜毗闍毗闍埵數末漏伊羅弥羅伊利弥羅知梨弥羅伊梨弥帝梨醯利知利弥帝梨曇德修曇德妬修妬 衛羅支羅 埵婆羅毗羅遮伊知梨 毗知梨知梨

阿難我今為汝說大孔雀王呪王心即說呪曰

伊致知利畢利弥利弥利知弭 數曇柄就柄脂利吉脂利吉賜夜毗羅那弥稚 南無一切諸佛指吉賜波多牟梨伊致訶羅盧醯帶牟羅帶牟羅兜娑菴婆鳩致鳩那致鳩鳩那知羅鳩闍那致阿茶婆多夜那婆魔娑陀餘魔賜帝伊利弥利吉

利弥利翅羅羅弥離翅斗牟隸頭頭
摩薩頭弥緻他離弥薩斗婆帝牟
薩帝浮薩羅浮薩羅浮薩羅浮
薩羅伊那婆志哆婆翅那迦羅那
羅摩林弥竭羅佉羅摩詰隸伊
帝薩闍隸耽億阿那帝波那帝阿
那那那帝

天速降雨周帀結界七遍讀誦即說
呪曰

那羅延波那延阿梨多利鳩多利
伊利弥志帝吉帝利弥志帝弥志
伊利弥呪曰成就吉阿難此大孔雀
呪王弥勒菩薩隨順所說即說呪曰

尸利尸利尸利尸利婆陀樹樹知婆
帝隸訶隸訶隸訶利膩檀帝賒婆
隸尸德收羅婆膩收羅婆膩菩提
菩提菩提菩提菩提薩斗婆菩提
婆利遮羅尼蒙志波訶

阿難此大孔雀呪王娑婆世界主梵
天王隨順所說即說呪曰

醯隸醯隸訶隸弥利摩利膩波居
利吉利吉利吉利吉利底梵魔蒙
鳩蘭荼翅毗喼訶浮賜浮數浮數

浮數浮數浮數志波訶

阿難是大孔雀呪王天帝釋隨順所說即說呪曰

陀羅禪頭隸摩羅禪兜隸遮愧致禪頭兜隸摩他膩迦多膩伽婆膩醯利尸利稠底尸利多柳那肆訶訶訶訶訶訶私醯脂底毗締帝鳩柳婆羅誓兜吒兜吒肆波吒波吒肆私利私利劫卑隸劫卑羅至隸訶醯吼

令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令得動乃至三十三天

憂致者利修羅波帝波帝波視羅波視羅波視羅波視羅波視羅波視羅波

視羅波帝志婆訶

阿難汝受是先出神仙名号終吉成就志念成就呪術成就常修苦行住止山林勢力自在感變速疾五通如意遊步虛空吾今說其名号所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙波梨大仙日施大仙善及大仙覆住大仙迦葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙分樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙閼羅大仙二熟大仙黑

二熟大仙採清大仙乎山大仙忍辱
大仙名稱大仙名耶子大仙名壯大
仙名鵠大仙名馬大仙名靈大仙赤
目大仙難事大仙毗若波耶大仙名
鐘大仙名秋大仙太白大仙名歲大
仙無諍大仙諍夜步大仙名覺大仙
縛指大大仙持香大仙一角大仙仙
角大仙揭瞿大仙單茶耶都大仙名
頭大仙分界大仙却畢羅大仙瞿曇
大仙赤馬大仙毛聚大仙無樂大仙
吉臧盧大仙阿難斯等是先出大仙
這四圍陀所為如意苦行嚴延有大
威勢所作志辦斯等亦以此大孔雀
王呪經擁護某甲今受百歲得見百
款即說呪曰

訶利訶利訶利絺利弥利修利修利
醯利醯利弥利弥利陀履陀茶履伽
婆臧摩他臧他訶臧他訶臧毖連臧
毖連臧毖多臧阿那臧他羅連羅
迦羅臧毖吒臧摸訶臧增婆臧闍
婆臧志波訶

四天王及諸大鬼神王亦以孔雀呪
王擁護某甲今壽百歲得見百款即

說呪曰

阿迦帝

非早

毗迦帝 嚩羅臍 嚩羅臍

阿羅尼 吼翅 吼翅 買翅 買翅 訶奈訶

奈訶 奈訶 訶奈 訶奈 訶奈 訶奈 訶奈

訶奈 訶奈

除其怨家

陀訶

訶訶反

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

其有向某生惡念者皆悉治之

鉢柁 鉢柁 鉢柁 鉢柁 鉢柁 鉢柁 鉢柁

鉢柁 鉢柁 鉢柁

若有向某尙求便者皆治之

且豆 且豆 且豆 且豆 滅其怨惡

訶訶 訶訶 訶訶 訶訶 訶訶 訶訶 訶訶

帝 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝

閼帝 閼帝 滅其怨惡

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利

醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利

彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利

彌利 彌利 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏

睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏

脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致

脂致醯翅 弥翅 支翅 魔翅 得賢吉祥
普賢成一切事 無垢淨妙 月賢
日愛曇德杜曇德毗蠅地金反
加隸擁護某甲 今得壽百歲得見百
秋摩尼羅面經 摩訶乳陀比丘救
病苦尼孔雀王呪 除其怨家

大金色孔雀王呪經一卷

辛丑歲高麗國大德僧人
新雕造

大金色孔雀王呪經 卷之六

佛說大金色孔雀王咒經一卷

男

失譯人名今附秦錄

南無佛南無法南無比丘僧南無七
佛等正覺南無辟支佛南無諸羅漢
南無弥勒等一切菩薩南無諸阿那
含南無斯陀含南無須陀洹南無世
間正信向者我礼彼衆已欲說大孔
雀王咒經願如意成就吉

諸鬼神等明聽若空虛在地及水居
者天龍阿修羅摩樓多迦樓羅乾闥
婆緊那羅摩睺睺羅伽夜叉羅刹餓鬼
毗舍遮浮陀鳩槃荼富單那羯吒富
單那乾陀溫摩陀卑耶阿鉢摩羅釐
多羅伽等聽我所說鬼神所食吸氣
鬼食石蜜鬼食血鬼食髓鬼食肉鬼
食脂鬼食胎鬼食命鬼食力鬼食髮
鬼食華鬼食聲鬼食氣鬼食惡心鬼
食陰謀心鬼害心鬼好奪他命諸鬼
神等聽我欲說此大孔雀王咒經今
與香華飲食汝等受之害汝惡心陰
謀心害來食香下氣慈心善心信佛
信法信比丘僧心者聽我所說十四

羅刹女一名黑闇二名作黑闇三名
鳩鵲茶四名白具五名華眼六名取
子七名取髮八名作黃九名垂丁十
名極垂下十一名伺便十二名闇羅
使十三名闇羅羅刹十四名亦鬼汝
等受我華香飲食擁護某甲及諸眷
屬使我呪句如意成就吉

尔時我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尔時園中有一年少比丘名
曰吉祥出家未久為僧洗浴破薪時
有異木下有一黑蛇來螫比丘足指
悶絕躡地目翻吐沫尔時長老阿難
見吉祥比丘所患極重見已惶怖往
詣佛所頭面著地為佛作礼前白佛
言世尊此舍衛國祇樹給孤獨園中
有 新學比丘名曰吉祥為僧洗浴
破薪異木下有一黑蛇出螫比丘右
足指悶絕躡地目翻吐沫云何治之
尔時佛告阿難汝持如來大孔雀王
呪經擁護吉祥比丘與結界結呪使
毒不能害刀杖不加衆患悉除若天
所為若龍所為摩樓多所為迦樓羅
所為乾闥婆所為緊那羅所為摩睺

羅伽所為夜叉所為羅刹所為餓鬼
所為毗舍遮所為浮陀所為鳩睺荼
所為富單那所為黑富單那所為乾陀
所為焔摩陀所為車耶所為阿鉢摩
羅所為鬱多伽所為吉遮所為羯磨
那所為佉軀陀所為翅蘭那所為毗
多荼所為脂遮所為卑沙迦所為若
非法食非法吐非法視非法舉非法
越非法觸若有熱病一日二日三日
四日五日六日七日半月一月一日一
時發間發若鬼神熱病風火水作瘡
亂熱若半身身痛頭痛眼痛面痛頰痛咽
喉痛項痛耳痛齒痛口痛心痛背痛
腹痛腰痛陰痛髀痛膊手痛脚痛支
節痛一切諸痛皆令除愈擁護某甲
說偈呪曰

晝安夜安 中間常安 晝夜安隱

諸佛所護

即說呪曰

伊稚比稚 吉稚迭稚 婆稚尼稚 阿稚
伽稚 豆加稚 阿稚槃末稚 婆修卑舍
脂臍 阿婁呵臍 婆婁呵臍 烏婁呵臍
伊餘弥餘帝餘帝餘弥餘帝餘頭餘

頭頭隸伊綴弥綴毗獵地毗摩利休
婁休婁阿舍婆契伽稚摩訶伽稚
婆枳那枳只句婁句婁多破漏鋸婁
鋸婁度沙曇婆度曇婆豆摩曇婆
瞿那耶比羅耶醯輸醯輸醯利醯
利弥利弥利底利底利周漏周漏茂
吼茂吼茂吼茂吼茂漏茂漏茂漏茂
漏茂漏吼吼吼吼吼吼吼吼婆吼
婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆閼婆閼羅
閼閼羅閼閼羅摩陀摩陀祢哆婆
哆婆祢座婆座婆羅羅祢錢頭鼻伽
閼祢拔沙祢怖吒祢婆遮祢劍婆祢
摩陀祢慢遲綴迦摩迦利舍利迦加
利舍迦座利婆羅祢頭摩頭摩利
婆舍弥具羅夜婆利毗羅夜拔沙頭
提婆婆滿頭提婆沙滿提那伊只
利死恚波呵

此大孔雀王呪經朝說自護晝則安
隱暮說自護夜則安隱即說呪曰
吼吼吼吼吼吼那加利離曇婆梨
梨離毗摩梨梨離暉夜暉夜毗閼
毗閼堯脩求脩伊羅弥羅伊伽羅弥
伊利弥羅伊利弥帝利知刹弥刹伊

知利醯利帝利弥帝利 修利弥帝利
妬修妬衛羅支羅遮婆羅毗羅遮伊
知利毗知利知利南無阿羅呵陀阿羅
陀羅拔沙頭提波三滿提那

阿難我今為汝說大孔雀王心呪即
說呪曰

伊緻弥緻帝利卑利弥致弥利帝弥
數曇婆兜婆 修婆至利吉毗夜毗那
弥推南無佛陀南至利吉死婆多牟
梨伊緻訶羅 盧醯多牟羅兜婆耆婆
鳩致鳩鳩那致鳩那致 知羅鳩闍那
致阿茶拔多夜那婆魔沙陀舍魔賜
帝伊利弥利吉利弥利翅羅弥羅翅
斗牟耆頭頭摩薩頭弥利陀利弥
薩浮婆帝浮薩帝浮薩帝伊羅婆
悉哆婆翅那迦羅那羅摩吉利 弥
羅倍羅摩結耆伊帝薩闍耆兜倫
兜倫阿帝婆羅那帝 阿那那那帝
拔沙頭提婆耶善陀翅那那羅迄推
婆羅迄推訶利多利鳩多利伊利弥
利吉帝利弥帝伊利弥志譚 豆陀
羅毗陀沙波訶
呪句成就吉

阿難此名大孔雀王呪心阿難此大孔雀王呪弥勒菩薩隨順所說即說呪曰

尸利梨尸利尸利婆地地樹樹知婆帝隸訶隸訶隸隸阿利臧價帝隸婆隸尸脩叔羅叔羅波臧波臧菩提菩提菩提薩斗婆菩提婆利遮羅尸裏悉婆訶

阿難此大孔雀王呪娑婆世界主梵天王隨順所說即說呪曰

醯隸醯隸呵隸隸弥摩利臧婆居利吉利吉利吉利吉利底梵魔衆鳩蘭荼翅毗喼呵呼婁呼婁呼婁呼婁悲波訶

阿難是大孔雀王呪天帝釋隨順所說即說呪曰

陀羅禪兜隸摩羅禪兜隸遮愧致禪兜隸摩呵臧伽婆臧伽多臧醯利尸利稠帝尸利多柳多柳那肆醯呵呵呵呵呵私醯脂底毗略帝鳩柳鳩柳婆羅擔兜吒兜肆婆吒婆吒肆私利私利劫卑隸劫卑羅牟隸訶醯吼令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支

節莫令得動及至三十三天

憂致者利修羅婆帝婆視羅婆視
羅婆視羅婆視羅波帝悉波訶
阿難汝受是先出神仙名号終告成
就志念成就呪術成就常修苦行止
住山林勢力自在威變速疾五通如
意遊步虛空吾今說其名号所謂名
八脫大仙名左大仙左天大仙波利
大仙白施大仙善及大仙覆住大仙
迦葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支
山大仙余樂大仙名是大仙名前大
仙鹿頭大仙闍羅大仙二熟大仙黑
二熟大仙抹清大仙忍辱大仙名稱
大仙名舩大仙名鵠大仙名馬大仙
名雪大仙赤目大仙難事大仙毗若
沙耶大仙名鎧大仙名秋大仙太白
大仙名歲大仙無諍大仙夜步大仙
名覺大仙縛指大仙持香大仙一角
大仙仙角大仙揭瞿大仙單荼耶邨
大仙名頭大仙分界大仙劫畢羅大
仙瞿曇大仙赤馬大仙毛聚大仙無
樂大仙吉臧盧大仙阿難斯等是
先出大仙造四圍陀所為如意善

行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等
亦以此大孔雀王呪經擁護某甲令
壽百歲得見百秋即說呪曰

訶利訶利訶利締利弥利修利修利
醯利醯利弥利弥利施覆伽茶覆伽
波臍摩施臍摩訶臍伽多臍波遮臍
波多臍訶那臍羅遮羅遮羅臍波吒
臍摩訶臍搭^{都甘}反波臍闍婆臍悉波訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王
呪擁護某甲令壽百歲得見百秋即
說呪曰

阿迦帝阿迦帝闍羅臍闍羅臍阿
羅尼吼翅負翅負翅訶茶訶茶
訶茶訶茶訶茶訶茶訶茶訶茶
訶茶訶茶除其怨家施訶施訶
施訶施訶施訶施訶施訶施訶^{只道}
其有向某生惡念者皆悉治之

鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
鉢柘鉢柘鉢柘其有向求便者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆滅其怨惡

訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶闍帝闍帝
闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝
闍帝滅其怨家周婁周婁周婁周婁

周婁周婁周婁周婁周婁周婁周婁醯利
醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利
睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏
睺漏睺漏致睺漏致致致致致致致致致
脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致
魔翅得賢吉利

善賢成一切事無垢淨妙月賢日愛
曇脩社曇脩毗繩加蘇擁護某甲
令壽百歲得見百秋即說呪曰

解說經下結呪語

阿迦耆阿耆難律頭阿左難檀婁如
此沙譚迦沙左遲婁耆阿左呵阿左
呵舟流所屬伊題無肆遲東波頭東
波阿題嘻和遲比比那無無遲南無
薩檀三耶佛陀南嘻遲者遲締金摩
多半羅優頭摩沙摩頭摩阿利鳩
梨題多鳩旗那波梨不受戒燒人者
十天起大水使汝不得止居某甲
呵梨迦南無薩單三耶三佛陀那嘻
履梨比履梨俱陀嘻南無薩單三耶
三佛浮陀

南無淨施斯 南無檀摩斯 南無僧伽斯
南無阿梨耶 婆盧吉知 尸喜利利夷
菩提薩埵 摩訶薩埵 多陀提唎伽
羅利伽比利 賓伽羅 又薩復寶吒利
立利闍梨耶 梨勝 南無寶提悉波訶
吉知 尸吉知 繡婁那者 電覓悉波訶
南無淨施斯 南無檀摩斯 南無僧伽
斯 因地祇薩復闍比止悉波訶
佛說呪賊經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南元諸
過去七佛 南無諸佛弟子 南無利闍利
鬼神王 礼是已 說此呪經 即從如願
北方有山名捷陀摩訶訶 行有鬼神
名利闍利居山 彼有是四師弟子 安
陀尼闍摩 尼攢呵 尼 今賊忘闍尼
令賊急坐 抄多摩尼 令賊急生 立攢
呵 尼 令賊愚癡 如是為婆羅利 陀提
摩闍迦利 當搭賊口齒

至解縷乃脫我某甲擁護辟除凶惡
害賊者皆銷滅 令其隱初說是呪賊
經時當以二十九日為呵利提耶 然
燈燒勝香為伊怖 然七燈脫散華為
鬼子母 然七燈鬼子母前讀是七遍

乃吉合号刹離鬼子王得福德為然
七燈乃燒香散華

法華神呪經

安尔曼尔摩祢摩祢言唵言唵遮梨
弟賒咩賒履多韋檀帝目帝目多目
多履沙履阿韋娑履朵履娑履义囊
阿闍臍檀帝阿义臍賒履陀羅尼阿
盧伽婆鞞遮毗义臍你毗剌阿便吼
羅祢利剌阿盧哆婆唵輸陀濕究唵
阿羅唵遮羅梨首迦老阿三摩三履
佛陀吉毗利求帝達摩波利老帝僧
伽涅瞿沙祢娑舍娑舍輸陀曼多羅
义曼多羅义拔多那婁多那婁多憍舍
略惡义羅惡义治多治阿婆盧阿
摩鄰多振

世尊是陀羅尼呪六十二恒河沙諸
佛所說若有侵毀是法師者則為侵
毀是諸佛已

勇施所說呪

座唵摩呵座唵郁呌目只阿羅唵阿
羅婆第涅唵第涅唵多羅第伊致
拏韋致拏涅唵擇涅唵擇娑底
世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說

毗沙門天王所說呪

阿利那利 兜那利 阿那盧那 履拘那 履持國天王所說呪

阿伽祢伽祢 瞿利 軋陀利 旃陀利 摩

瞪耆 常求利 浮婁沙 捉頸底

世尊是呪四十二億諸佛所說

羅刹女所說呪

伊提履 伊提泐 伊提履 阿提履 伊提

履 泐履 泐履 泐履 泐履 婁醯

婁醯 婁醯 婁醯 多醯 多醯 兜醯 兜醯

寧上我頭上 莫惱乱此法師者 頭破

七分如阿梨樹枝

大涅槃經呪第六天魔王波旬所說呪

卓枳吒吒羅 卓枳盧呵 黎摩訶盧

呵利阿羅 遮羅多羅沙呵

今時世尊受其神呪不受供養

佛說大金色孔雀王呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

孔雀王咒經卷上

男

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

礼佛法僧礼七正遍知及聲聞羅漢
三果四向礼弥勒等菩薩及成就正
行我當說此孔雀王咒願諸神衆聽
我所言有地行虛空行水行天龍阿
修羅摩婁多加婁婆乳闍婆緊那羅
摩睺羅伽夜叉羅刹娑單離多比捨
遮部多鳩脰荼富多那柯吒富多那
婆干陀鬱摩陀車耶阿鉢娑摩羅釐
多羅柯願聽我言

邬斜訶羅

梁言
嗜食

部多加那

梁言
神衆

伽破訶羅

梁言
食乳

捺耻

梁言
飲血

婆娑訶羅

梁言
脂膏

冈娑訶羅

梁言
食肉

弭陀訶羅

梁言
食飽

社多訶羅

梁言
食生

恃毗多訶羅

梁言
壽命

跋利訶羅

梁言
食蔬

摩邏訶羅

梁言
結駝

乾他訶羅

梁言
食香

弗婆訶羅

梁言
食華

頗羅訶羅

梁言
食果

薩渴訶羅

梁言
食種

阿欽底訶羅

梁言
火所燒

如是等諸惡可畏取他壽命我今說
此大孔雀王咒願去諸惡諸可畏當
與華香摩香邬斜訶羅願聽我語當

善愛慈悲信佛法僧願聽我言

柯里柯羅里鳩脰峙

唐韻反後皆同

傷已捉

奴履反後皆同

柯摩羅起捉訶利底訶利枳試訶

梨冰伽離

以慈悲信善心願聽我言如入信佛

法僧柯里柯羅里鳩脰峙傷已捉柯

摩羅起捉訶梨底訶梨枳試訶梨冰

伽離婁婢

梨反

波羅藍婢

柯羅波豕

夜摩頭底夜摩洛义死部娑捉

願受香摩香華食飲願守護我某甲

願呪法成就娑訶

許賀反

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有比丘名曰娑底年少新

出家受具足未久始學毗尼為衆破

蕪以營澡浴蕪孔黑地啞其右脚拇

指毒攻其身躄地吐沫轉眼騰視阿

難見其苦痛往至佛所具白佛言云

何治救佛告阿難汝持我語以大孔

雀王呪為除惡毒往至於彼攝受守

護令娑底比丘身得安樂汝當結界

從天持龍阿修羅伽樓多乳闍婆緊

那羅摩睺羅伽夜叉羅刹娑單離多

毗舍闍部多鳩脰荼富多那娑干陀

鬱摩馱車耶阿鉢摩羅鬱多羅以椎
柯若陀優已羅俾多羅不可使食不
調適惡唾惡影惡見惡書惡渡惡噴
一日二日三日四日乃至七日半月
一月或須臾或長恒乍寒乍熱風冷
痰癢或僛三病寒熱頭痛皆願除老
或半頭痛及不能食眼痛鼻痛耳痛
口痛心痛頭頰痛喉咽痛齒風心風
臂骨風背腹風髀脛風手足風骨節
風以佛神力願除某甲身體痛苦曰
夜安隱快樂說呪如是

伊致毗致箕致熙利婆致尼致阿智
耶智頭伽智阿梨婆求致榜修比沙之

尼阿縷訶尼波羅縷訶尼縷縷訶尼

暨離

盧迦天
後皆同

智

貞探天
下皆同

離底履底履靡

離靡離底靡頭靡頭頭靡一底窻底

欽擔婢毗摩離吼溜吼溜阿輸母棄

寄梨摩訶寄梨波羅緊都枳試苟漏

苟漏恒不漏梨拘訶漏拘漏杜娑驪

婆杜驪婆頭摩驪婆瞿羅夜尼羅夜

熙狩熙利熙利彌

亡比反
後皆同

利彌利微

張甲乃
後皆同

底利底利州漏州漏母漏母漏母漏
母漏母漏休休休休休休休休休休

婆娑婆娑婆娑婆娑婆娑婆娑婆娑地

常羅反後皆同 羅

地羅地羅地羅地羅馱摩馱摩尼

多波多波泥馱訶馱訶尼座羅尼牝

頭婢

房反

系社尼波里沙尼沙普多尼

多波尼波遮尼訶里尼甘波尼末陀

尼曼雉尼歌摩歌里傷歌里薩柯里

薩柯里薩柯里座

得戈反

羅尼頭摩頭摩

利婆猶脩弥瞿羅又波利輶

吳音同

羅夜

波里婆汁提婆娑婆湯底都伊利基

利婆訶

慈我毗留賴又

慈我瞿羅婆羅摩

慈我毗留博又

慈我及果瞿曇

慈我摩尼龍王

慈我婆伽巴龍王

慈我林尼龍王

慈我滿月龍王

慈我難陀優婆塞陀龍王

皆言正有聲義大持重

慈我阿光達若龍王

慈我婆羅摩都龍王

慈我曼地

常羅反後皆同

利柯龍王

慈我得叉多龍王

慈我阿難多龍王

慈我如是婆修木河龍王

慈我阿波羅視多龍王

慈我沈婆修多龍王

慈我摩訶摩祁維龍王

慈我如是摩都維龍王

慈我何多高龍王 慈我阿波羅龍王
慈我數伽勝龍王 慈我沙弥龍王
慈我駄地母珂龍王 慈我摩尼分陀利龍王
慈我毗舍波底龍王 慈我慈知多柯龍王
慈我傷珂波陀龍王 慈我甘婆羅龍王
慈我娑婆多羅龍王 慈我於彼龍王
慈我摩嚩多羅龍王 慈我針毛龍王
慈我冒行主龍王 慈我主龍王
慈我里婆柯龍王 慈我如是滿耳龍王
慈我蟻蟻面龍王 慈我鼓羅柯龍王
慈我修難陀跋尾 慈我多羅常龍王
慈我皆羅曼多羅龍王 慈我摩洋羅柯龍王
慈我罪人龍王 慈我上人龍王
慈我里不羅大龍王 慈我母之騎脫龍王
慈我地行龍王
如是依水依虛空依須弥山一頭二
頭彼常慈我無足二足四足多足
一切神龍皆莫為害慈我住地及一
切衆生若動不動皆願安樂一切無
疾病一切見賢善莫起惡心慈念於
我滅毒攝受如是守護礼佛菩薩礼
寂滅解脫礼已解脫婆羅門欲除惡
法皆當作礼願毒守護一切恐畏荒

乱一切灾害疾病願斷一切惡毒一
切不饒益常現饒益先時阿難於雪
山南名金光明孔雀王住處朝起讀
誦此大孔雀王呪晝必安樂日入時
讀誦夜必安樂說呪如是

吼吼吼吼吼那伽離離離淡婆離離

呼介反

離離離

離毗摩離離離吼噓後皆同毗闍

毗闍偷循末樓 倚羅弥羅伊利弥羅

躡利弥羅躡利弥羅伊利蜜諦麗

許里反

底利蜜諦麗喜

麗醯婢之解反娑婢觀吏觀瞿羅文

羅遮波羅毗羅遮伊底利秘底利

栗底利

南無佛陀南無佛陀止利已死瞿遮瑟尼

南無阿羅漢多南訶羅拖羅願雨於

十方南無佛陀南彼孔雀王有時以

此大孔雀明王不作呪誦擁護安樂

而與多林孔雀女從園至園從苑至

苑從山至山貪著於欲處憍迷多癡

問捉携遊行放逸自憍入一山穴於

彼長夜怨家怨友常伺其便以孔雀

繩縛彼孔雀王將至怨中心自作念

唯此大孔雀明王有呪如是

吼吼吼吼吼吼部伽離離離淡婆離

離離毗摩離離離吼治吼治毗閤毗

閤偷修求嚩倚羅弥羅伊利弥離蹟

利弥羅伊利蜜沛麗瞿婢修瞿婢明修瞿

利底利蜜沛麗瞿婢修瞿婢明修瞿

羅支羅遮波遮毗邏遮一微強里利秘

底利栗底利

南無佛陀南奴持反後皆同止利已死瞿途熙部

南無阿羅漢多南訶利部利願處於

十方兩一切處南無佛陀南是時從

苦得脫安隱至其境界說此呪句如是

悉提達担反後皆同數悉提醯武遮尼武

叉尼亦起替此反後皆同毗木拉阿摩離毗摩

離都新反尼摩離易陀離亡伽離喜蘭

耳治跋婢賴部伽婢醯摩脩里跋陀

離修跋陀離婆修跋陀離婆滿多跋

陀離薩婆他娑陀尼波羅末他娑陀

左摩部死摩訶摩部死鷄部拉都紙反後皆同

鷄拈部拉鷄部拉阿羅是毗羅是

阿摩里拉阿摩婆婆羅弥娑羅娑離

多三特婆底死里跋陀婆旗速干反後皆同陀

婆旗陀羅波羅辟數伴反修離易易移音下皆同

修羅耶千諦

都改反

毗多頗易修跋拏婆

羅摩瞿展婆羅摩述杻

都此反

薩婆

波羅底訶杻婆訶

礼一切諸佛願守護我令得安隱止

咎止咎是止母止婆訶

復次阿難餘彼先時金光明孔雀王

已坐非餘可知何故唯我阿難先時

名金光孔雀王阿難此大孔雀明王

今我當說其心其呪如是

伊底蜜底底里比里蜜底底里蜜底

弭修醯婆醯波修婆止里指死毖訶

羅弥里

南無佛陀南

天

止里指死波蘭多母

離伊底訶羅

蘆喜多

母羅就婆掩

莊甘反

婆苟底苟捺底鞠苟捺底

底羅

君社捺底阿迄

張假反

伴侈益九月十月

願天降雨伊里弭里指里弭里扣羅

弭里扣糾母離頭頭摩修頭弥雉陀

里弥散

蘇半反

糾跋諦

當起反

部婆跋諦

部婆羅部婆羅倚多跋婆多羅訶

詔訶羅諾摩里弭羅珂羅摩起離

伊底薩闍離就鞞就鞞阿捺諦婆羅

捺諦阿那那捺諦周遍周遍周遍周

遍周遍周遍周遍願天降雨新水那
羅耶拏波羅耶拏訶里多里君多里
塞死底已底里塞死底伊里弭悉陀
牢剎陀羅弥陀曼多羅我某甲娑婆訶
阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪
若入國界至阿蘭若正路邪路詣王
宮殿劫賊鬪諍水火怨惡及處大衆
地齧飲毒於一切怖畏應當憶念此
呪若風疾寒熱和合於四百四病若
為一一病所觸亦應憶念若非意苦
至亦應憶念何以故阿難若人應遭
囚繫但以罰而得解脫若應鞭罰以
杖捶解脫若應杖捶搏耳解脫若應
搏耳瞋罵解脫若應瞋罵誡罰解脫
若應誡罰不涉言解脫如是解脫離
一切病阿難我不見天人魔梵及沙
門婆羅門不以此大孔雀王呪所攝
護者坦然安隱消除罰毒結界結地
无有敢往以作恐怖或天或天父母
天衆女衆若龍若龍父母子女龍衆
女衆若阿修羅若修羅父母子女阿
修羅衆及女衆若伽樓陀若伽樓陀
父母子女衆若乾闥婆若乾闥婆父

母子女衆若厭鬼若厭鬼父母子女
衆若緊那羅若摩睺羅伽若夜叉若
落叉婆若卑離多若毗舍闍部多拘
睺荼富多那柯多富多那婆干陀緹
摩陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是
常覓人方便誦念此呪終不能得若
天等得人方便終不復得還彼天衆
以是現故應當憶念其呪如是

照利照利基利眉

無義反

利樂讀第

唐經反

醯

呼是反

木滂

湯彼反

修木滂

阿多那多修

那多修那多提扶婆旦婆闍波羅摩

阿睺多毘

吳音同

阿羅婆羅瞿

虔具反

杜喜

多伊里彌里歡憐里等柳頭柯柳

彌柯伊里彌里伊里彌里婆曇若多妬

已栗埤吼漏吼漏然里然里已利已

利識綺那母其負漏負漏遮羅遮羅

止利止利常漏常漏毗底底矢棄

矢棄伊致伊致棄棄棄棄棄棄吼受

吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受

吼受吼受訶羅訶羅訶羅泥

女聲反

劍

堺

扶卑反

醯

呼彼反

一切諂惡我皆降伏我護某甲救濟
攝受令得安隱快樂除罪除毒結界

知地

實多離 實多羅摩離 訶離訶羅摩
離頗離頗羅摩離 叩漏叩漏波羅波
漏那毗利阿漏母漏伊移訶撻毗多
一切諸惡牙毒根毒飲毒以佛力一
切消滅

修漏修廢 娑羅婆落娑 婆明娑
毗利 利喜利

以七正覺及聲聞衆大滅等毒根毒
飲毒

侍離 彌離伊里彌離 底里底里彌離
底摩頭摩頭頭 數名婆娑 就婆
訶智那智 毗羅若蛇那智 婆里所
所長落伊利已死

一切九月十月慈我及於一切衆生
衰前書衰陀羅 屈衰陀羅 屈娑陀
娑娑陀 哥母離 伊底奢婆離 娑婢斗
婢婆豆毘哥離 阿跋智 波里跋智

南無世尊願天雨新水

因陀羅瞿弭死柯耶 一實多耶瞿杜
喜哥耶婆陵伽李柯耶 阿離多離 屈
多離 阿沙泥 波沙泥 波多屈拘離
南無諸佛世尊毗貝尸佛依無憂樹

下尸棄佛依分陀利樹下毗輸佛依
娑羅樹下拘孫牟尼佛依尸梨沙樹
下柯那柯佛依憂曇婆羅樹下迦葉
佛依若伽樓駄樹下瞿曇釋迦牟尼
佛依善提樹下得菩提於諸佛大神
通與諸天有信時彼諸天皆大歡喜
常願安隱其呪如是

伊里彌里已里毗里枳里蒲里優頭
羅修頭牟第^邊部娑羅吼吼訶羅
訶羅是訶羅是訶羅杜母離伊底捨
遮多苟斗履那俾羅尼鉢捨底鉢捨
鉢捨底柯俾羅示沙斗伊里婆悉陀
牢斗陀羅眉陀勇多羅婆婆莎呵
阿難若有人誦此大藥又名者設有
惡心欲相惱害頭破作七分如羅毗
扶說言如是

吉底母離倚樓母離娑曇多母離阿
智那智苟數那智一涕^{他離五}窒涕波

漏阿羅吒个摩羅吒个伊利已止利

瞿頭^{當結反}訶檀陀^{後皆同}訓頭吼摩頻

那罷^{二件}多

礼諸佛兩足尊願汝等安隱行路往還
一切上心無傷惑一切諸佛大神

通一切無漏諸羅漢以此實語願皆
安隱此大孔雀王呪如來所說願作
救濟攝受守護寂樂安隱除諸罰毒
結界結地願壽百歲見於百春阿難
諸大藥叉或住海中或住須彌山或
住高山密林大林或住大小江河川
渠陂池山塚四衢國村園苑大路
小路遊戲之處阿難藥叉住於阿蘭
盤多國王處以此大孔雀王呪願見
守護壽於百春說呪如是

訶利訶利尼遮利遮利尼波羅摩尼
母訶尼婆耨婆尼刺婆尼莎炎部莎呵
阿難東方提頭賴吒領軋闍婆王衆
數非一千万前後圍繞守護東方天
王復有兒孫兄弟及大日軍主吏民
大衆以此大孔雀王呪擁護守視令
其安隱百歲歡樂說呪如是

受受漏 受受漏 受受漏 受受漏
受漏受漏是莎呵

阿難南方毗樓略領鳩摩荼王衆數
非一千万前後圍繞擁護守視南方
天王復有兒孫兄弟大日軍主吏民
大衆以此大孔雀王呪願擁護守視

皆見百春說呪如是

鞞漏翅鞞漏翅阿耨多羅伽多尼波
樓那婆底婢糝婆里尼婢利那弗多
羅翅主呪咄呪莎呵一

阿難西方毗樓博叉領龍二衆數非
一千万前後圍繞守護西方天王復
有兒孫兄弟大目軍主吏民大眾以
此大孔雀王呪擁護守衛令壽百春
說呪如是

罷

防俾天後皆同

部利罷部利末底智

末底智俱躡俱躡苾頭摩底樓樓
樓樓樓樓樓樓周周周周周周周
遮遮遮遮遮遮遮吳音沙呵

阿難北方名毗沙門領藥叉王衆數
非一千万前後圍繞守護北方天王
復有兒孫兄弟大目軍主吏民大眾
以此大孔雀王呪願擁護守衛我某
甲等令見百春說呪如是

蘇利蘇利失利失利摩底熙利熙利
摩底已里利訶里利彼漏彼漏水伽
離周漏周漏團吳音頭摩底訶多毗芙
坦頭摩底莎訶

東方提頭賴吒南方毗樓略西方毗

樓傳又北方鳩鞞羅此四大天王守
護世間有大稱譽有大神通力能降
伏怨敵世无有抗無能勝者阿修羅
戰以此大孔雀明王呪擁護我等願
見百春說呪如是

多婆離摩婆離遮離弥離底羅弭
離伊施鞞施耽鞞耽鞞願天雨一切
喜利弭里耽鞞斗斗鞞遏智跋智
波羅摩頭捺智願天雨

各漏伽蘭多安第

達相反皆同

難第斗斗

里底喜里喜里吼漏吼漏訶利弭里
斗離多多離莎呵

汝阿難當誦取大藥叉軍主名偈如
是鳩鞞羅大兒名先闍耶乘人住於
之伊羅國常乞天實語以此大孔雀
王呪擁護我願見百春說呪如是

波離具羅柯智摩登耆旃陀利富樓
婆臆止止里尼瞿利乾陀利旃陀利
摩登耆摩里尼喜利喜利阿伽底伽
底乾陀利俱耻柯羅柯羅衣智訶底
喜利喜利箴

異音同

莎呵

鈎鈎孫陀夜叉住弗波多利弗國阿

羅波實多

不稱

夜叉住偷那國藥叉名世

羅住跋陀國那婆夜叉住贊單越國

彼周羅波尼夜叉

不稱

住耆闍崛山

伽樓陀夜叉住毗富羅國質多羅崛

多夜叉住底季底木珂國薄拘羅夜

叉有大軍大力珂多夜叉優波珂多

夜叉皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩

履波陀斑足夜叉住毗羅國摩醯首

羅夜叉住毗羅多國魔醯鏃羅夜叉

不稱止羅多國毗里客

不稱

波底夜叉住

舍衛國婆伽羅夜叉住婆枳多國跋

闍羅瞞他夜叉

不稱

住毗沙羅國訶

梨水伽羅夜叉

不稱

住末羅國摩訶

哥羅夜叉住婆羅那國修陀里舍那

夜叉

不稱

住瞻波國跋復絃夜叉住墮

羅个國陀羅耆耆夜叉住墮羅波利

國毗絃

不稱

舍那夜叉

住耆闍羅跋魔

熟銅色國末陀那夜叉住沙耶遮國

阿多婆夜叉住於林中迦毗羅夜叉

住多穀國婆修多羅夜叉住鬱闍耶

尼國婆部底夜叉住婆蘭底國表樓

个夜叉住婆樓割車國難陀夜叉住

阿難陀富羅國末離他羅夜叉

陀瞿縷陀分夜又皆住勝水國阿難

陀夜又譯音住波羅鉢多國叔柯羅遠

展多羅夜又住修跋外難國譯音

如是在夜人從佛遊化地里陀那南子

夜又譯音住未死底柯國摩訶耆利夜

又譯音住耆利那伽羅山城婆娑婆夜

又住轉持舍國柯底叔夜又住耆喜

多人國拘摩羅童子夜又於世有稱

譽譯音沙多婆吼夜又皆住闍陀那羅

國毗梨害譯音羅他夜又住迦陵伽國

頭漏度陀那夜又譯音住遏那奈國

遏受那夜又住遏受羅林末陀奈夜

又住暑陀婆國山頂耆利多夜又

住摩羅婆國曠陀羅夜又住憍意多

國婆婆跋陀羅夜又住耆柯羅國波

利多柯夜又住輸度羅柯國薩他婆

訶夜又陀尼莎羅夜又皆住阿特單

闍耶國耆多蕩婆多羅夜又婆修跋

陀羅夜又皆住婆婆底國矢婆夜又住

矢婆富羅訶羅國矢婆跋陀羅夜又

住矢沙那國因陀羅夜又住因陀羅

婆跋國弗沙波支譯音十夜又住尸羅

不羅國陀羅柯夜又住陀羅不羅國

柯毗羅夜又住跋都國摩尼跋陀羅
夜又分尼跋陀夜又此二兄弟皆住
婆羅摩底野國波羅尼閣都夜又住
軋陀羅國波羅尼閣都夜又住卓又
尸羅國珂羅留^{吳音}摩夜又住掣^{吳音}
陀世^{吳音}羅國底里掘多夜又住阿菟
訶底羅國波羅尼閣都夜又住魯樓
个國難提尺跋他都夜又住興咎跋
他都國婆比羅夜又住婆各訶部弼
國哥羅訶比里野夜又住婆哥國竭
施^{吳音}婆哥夜又住摩偷羅國哥輸陀
羅夜又住朗柯國修里耶波羅婆夜
又住修都國其梨列陀夜又住偷羅
訶國毗闍耶及鞞闍延多夜又住特
頭摩偷羅國分都柯夜又住摩羅耶
山緊都羅夜又住鷄羅哥國弼珂波
臘夜又住縣陀國看陀哥夜又住波
底拖^{吳音}都國僧哥利夜又住比等伽
羅國速可婆訶夜又住多郎伽底國
孫陀羅夜又住都死柯國阿僧伽夜
又波樓割且^{吳音}夜又難提哥夜又比
多難提夜又毗羅夜又皆住哥羅訶
多个國藍扶施羅夜又住伽陵伽國

摩訶部闍夜又住俱莎羅國薩_{蘇拒}底

个夜又住薩_{蘇拒}底个吒國波羅个夜

又住婆那婆死國跋陀羅千陀夜又

住多蹟莎千陀國施那訶羅夜又住

莎陀富羅國婆羅夜又住鞞羅摩个

國比里耶陀里舍那夜又住阿縣底

國矢看地夜又住瞿竭_{苦割}陀那國安

闍那比里耶夜又住鞞雉舍國罷_{土俾}

矢體_{楊承}多个夜又住掣_{呂葛}多羅伽羅

國摩柯藍陀摩夜又住底里不羅國

毗奢浴夜又住倚哥覺又國阿藍婆

夜又住遮漏購婆羅國摩訶頗伽夜

又住鳩婆利國毗縷遮羅夜又住釋

柯摩底國遮羅底哥夜又住阿喜掣

_{多羅}多羅國柯比羅夜又住甘比利國

薄鳩羅夜又易陀婆耶夜又分部柯

夜又皆住類特訶那國荏_蘇伽弼婆

夜又住般遮利國波羅婆夜又住伽

闍國陀里陀訶陀光夜又住波那國

不藍闍耶夜又住拙他國拘婆羅个

二夜又王住苟鹿綺多羅國摩呼樓

可弼可羅二夜又女有大名稱亦住

於彼罷_{土俾}底訶尼奈夜又悉達夜又

皆住阿耶底波耶國悉陀拙拙結多羅

夜叉住莎鹿珂那國莎偷那夜叉住

莎偷那國僧蘇拯如波羅二夜叉一言師子力席力

住拘底波里沙國摩訶先那夜叉住

阿摩羅不藍閣耶國弗波麵多夜叉

住瞻波國摩伽多夜叉住五山瞿渝

瞿夜叉具婆都夜叉修徒那夜叉住

那伽羅國吳言此毗羅婆訶夜叉住莎拙

多國修可婆訶夜叉住哥底國阿那

拙拙結阿那耶莎夜叉住高莛毗國跋

陀利柯夜叉住跋陀利柯國部多木

珂夜叉住波多利弗多羅國阿輸柯

夜叉住倚哥者國柯擔柯多夜叉住

菴婆多國悉太夜叉住阿羅柯國弭

古律里頭个夜叉住恃單閣耶國刳闍

拙舍夜叉住惡伽縷陀个國摩丘柯

摩那夜叉住先頗婆國毗哥多哥多

夜叉柯比羅夜叉皆住跋莎外國軋

他羅介夜叉毗已里底介夜叉墮羅

介夜叉丘羅耶夜叉父樓婆夜叉未

荼摩夜叉已耶撻夜叉跋陀羅治夜

叉摩訶耶舍夜叉皆住鞞頭羅不羅

國剌婆介夜叉住摩樓部弭國毗哥

多夜又住頻歇柯多國提婆婆摩夜

又住鞞摩尼介國曷陀羅夜又住優

陀羅陀國波羅朋哥羅夜又住劫賓

國瞻波柯夜又住闍多脩羅國般之

介夜又住劫賓國有五百子有大軍

大力其最大者名般止介住止那地

止那即中
夏地也婆于杜夜又梁言無別
頌難高式住修多羅地

贊多波陀梁言舉
龍足住鳩陳陀國曷陀羅

夜又住曷陀羅婆那國朗担莎羅夜

又梁言舉
自在住迦毗尸國摩里止夜又梁言
光明住

羅摩起羅國捷摩波摩梁言
守法住迦舍

國摩訶部杜夜又梁言
大有住婆訶梨國

毗沙門王子杜那里婆婆梁言
有吉一億夜

又圍繞住可羅國莎多祁梨夜又臨摩

婆多夜又皆住辛頭莎伽離國底里

守羅波掘梁言
反住底里夫那國婆羅

末陀那夜又住訶陵伽國般遮羅旃

陀夜又住陀羅美陀國陀離奢羅夜

又梁言時
物自在住師子國叔訶羅木珂夜又

梁言
白面住林中矜訶羅夜又梁言何
所作住波多

羅國梁言
地下波羅頗莎羅夜又梁言家
光明住

陀利國梁言即分
陀利華薩梁言
有眉羅夜又住遮

摩羅國波羅憐哥羅梁言作
光明夜又住優

羅舍國水伽羅夜又住阿摩利摩國
跋螺杜夜又住婆蘆墮林摩多利夜
又住訶波陀國數波羅佛陀夜又梁言善見
住弗底利波智國都羅鳩婆羅夜又
住柯毗尸國波羅多國傷柯羅夜又
住莎何莎他都國毗摩質多羅夜又
住波羅婆國水伽羅夜又住哥多柯
國介都木珂梁言漢音夜又住分都跋他都
國哥羅多夜又住烏經國舅頭陀羅
夜又住高莎羅國摩柯羅墮閻夜又
梁言種住摩婁國質多羅仙都夜又梁言種
住僕柯都國羅婆都夜又梁言碧色住羅摩
他國水伽羅夜又住婆羅死耶國波
里耶持里舍都夜又梁言樂見住畢底耶國
金毗羅夜又億万夜又圍遶住王舍
城瞿波羅夜又住阿喜掣梁言多羅國
阿多介夜又住阿底柯不羅國難提
夜又梁言歡喜住難提國婆利夜又住伽藍
瞿沙國毗沙門夜又一億夜又軍以
自圍遶住提婆婆多羅都國常在阿
多盤多城此諸神通軍主大力夜又
常能降伏怨敵無能勝者大有稱譽
常與諸天及阿修羅共戰以此大孔

雀王呪常加守護願壽百歲說呪如是
阿柯智毗柯智訶羅且訶羅且他羅
丘他羅他罰翅罰翅曝翅曝翅訶那
訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那
訶那訶那

我某甲怨家施訶施訶施訶施訶施
訶施訶施訶施訶施訶施訶

不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮
波遮波遮波遮波遮波遮

我饑頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭

不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
聞智聞智聞智聞智聞智聞智聞智
聞智聞智聞智

願除我怨家漏漏漏漏漏漏漏漏漏
漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏

熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙
利熙利彌利彌利彌利彌利彌利彌

利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌
漏割漏割漏割漏割漏割漏割漏割漏

漏山底止底止底止底止底止底止
底止底止底止底止底止底止底止

捕通翅

翅薄翅矢里跋施離亡伽離三男施跋
施離薩婆羅他莎他臍柯摩離毗

摩離旃陀羅波羅臂義層反修利竿智

醯鞞得辟反途鞞洋臂反波羅養柯離

願護我某甲及我眷屬願壽百歲

孔雀王呪經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

孔雀王呪經卷下

男

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜又大軍主名
守護十方國土阿難東方四夜又大
軍主住東方常守護東方其名如是
地呵梁言長脩涅多羅梁言善持介那柯梁言滿
迦毗羅梁言黃色
以此大孔雀王呪擁護我某甲願壽
百歲阿難南方四夜又大軍主住南
方常守護南方其名如是

僧梁言長伽梁言師優波僧伽梁言師償梁言師

起羅梁言旃陀那梁言

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難西方四夜又大軍主住西方
常守護西方其名如是

訶利梁言師訶利呾舍梁言師波羅梁言

冰伽羅梁言蒼色

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難北方四夜又大軍主住北方
常守護北方其名如是

陀羅那梁言持陀羅難陀梁言歡喜鬱庾伽

波羅梁言別伽那梁言

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難四維有四夜入大軍王住四

維常守護四維其名如是

般止柯梁言五般遮羅旃陀梁言子可畏莎多

邪梨梁言大山主醯遮婆多梁言山主

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難下方有四夜入大軍王住下

方常守護下方其名如是

部摩梁言地脩部摩梁言善地柯羅梁言黑優波柯羅梁言小

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難上方有四夜入大軍王住上

方常守護上方其名如是

蘇摩梁言月修利梁言日惡邪居梁言大波牖梁言風

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難汝當取毗沙王諸兄弟千軍

王名常守護衆生除世間災害一切惱

亂為攝受世間同行世間其名如是

因陀羅梁言帝釋蘓摩梁言月婆樓那梁言龍羅

闍波底梁言世頗羅墮地梁言姓伊奢那梁言自在

旃陀那梁言樹標柯摩施離沙多梁言勝飲已尼

延胡樹反後皆同义梁言鈴聲尼延他柯梁言无怒婆利摩

尼梁言珠力摩尼遮羅梁言珠行波羅那馱梁言大聲

優波般止奇梁言小五莎多邪梨梁言七醯

摩婆多

梁言雪山王

介那柯

梁言滿

珂陀羅鼓毗

獸

梁言樹名

瞿波羅

梁言守地

阿多波柯

梁言林

那

羅羅閻社那里娑婆

梁言牛王

般遮羅

梅陀

梁言可畏

修木珂

梁言善意

持羅珂

梁言美

質多羅仙那乳捷婆

梁言種樹伐樂

底梨頗

里

梁言三果

底里干多柯

底摩多利

梁言長果

持羅珂釋

此大夜叉惣領諸軍有神通力有光

明穩譽皆毗沙王兄弟王常約勅此

夜叉常惱他不放毗沙王兄弟以此

大孔雀王呪常守護我願壽百歲願

守護閻諍相擊等願守護人非人所

錄天龍阿修羅摩樓多伽樓多乳闍

婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹莎波

離多毗設遮部多鳩槃荼富多那柯

多富多那莎干陀怨摩陀車耶阿貝

莎摩羅鬱多羅諾器

吳音同

多羅離波

等所錄願常守護食氣食胎孕食血

膾食肉食壽命藤香華鬘種種花果

及人所燒願守護事業珂牽羅陀厭

鬼騎人鬼嗔人鬼起風鬼使鬼起屍

鬼異聲鬼兵鬼惡食惡唾惡影惡見

惡書惡渡從此驚恐劫賊水火軍飢

死非時死地動席狼恣害等如是怖
畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻口
牙齒項頰心背頸脅腹背腰髀手脚身
體一切支節如是處風願皆消除若
一日二日三日四日乃至七日十五
日月日天時所作寒熱及鬼所作風
冷痰癰和合所作一切病痛及惡毒
怖畏是謂我恣一時願滅

阿難此十二大女鬼常守護菩薩入
胎時生時生後時去何十二其名如是
藍婆毘藍婆婆羅藍婆優藍婆
訶梨底訶梨拔矢訶梨水如羅柯梨
柯羅梨甘嚙其梨婆柯巴柯羅毘陀利
與十二大女鬼有光譽神通有大力
常與提婆阿修羅戰以此大孔雀王
呪常守護我願壽百歲

阿難復有八大女鬼常守護菩薩入
胎時生時生後時去何為八其名如是
摩陀摩陀那摩脫柯多優波摩陀波
梨底優闍訶梨優闍訶梨屈阿舍屈
伽羅莎屈

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有七大大女鬼常救血肉兼

憫憫人守護菩薩入胎時生時生後
時云何為七其名如是

惡伽藍持柯洛起底柯質多羅毗設
止柯分那跋婢里柯惡邪屈洛起底柯
塞多羅柯里个里史洛起底柯

此七女鬼有光稱神通常與大力
提婆阿修羅闘以此大孔雀王呪常
守護我願壽百歲

阿難復有五大女鬼常守護菩薩入
胎時生時及生後時云何為五其名
如是

軍火阿底軍毗難陀頻細羅迦毗羅
此五大女鬼有光明神通以此大孔
魯王呪常守護我願壽百歲

阿難復有八大羅刹女飲血啖肉惱
觸於人常守護菩薩入胎時生時及
生後時云何為八其名如是

半訶阿矢摩等鳩羅葉叔矢尼
甘薄憐阿婆多羅盧喜多駄柯羅遜

此鬼飲血啖肉常取童男童女及初
產姬家恒隨逐人或入空處或喚人
名字恒奪人精氣無慈悲心大可怖
畏此八大羅刹女有光明神通以此

大孔雀明王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十大羅刹女常守護菩薩
入胎時生時及生後時云何為十其
名如是

訶梨底羅刹女難陀羅刹女殺水伽
羅羅刹女賞起尸羅刹女柯里个羅
刹女提婆塞多羅羅刹女軍多羅刹
女軍多堂展多羅罗刹女白身藍毗个
羅刹女阿都遜羅刹女

此十大羅刹女有光明神通以此大
孔雀王呪常守護我願壽百歲

阿難復有十二大羅刹女云何為十
二其名如是

阿都底里个羅刹女 三勿陀羅羅刹女
老捺里羅刹女 波羅那陀羅刹女
菟陀施羅羅刹女 他菟施羅羅刹女
奢羅陀羅羅刹女 陀死陀羅羅刹女

灼柯羅陀羅羅刹女 灼柯羅婆陀羅羅刹女

毗紐展那羅刹女

丹本注云少一女名
當具譯可畏羅刹女

此十二大羅刹女以孔雀王呪常守
護我願壽百歲

阿難復有十二鬼母常惱觸眾生云
何為十二其名如是

婆羅摩

反

留

吳音

持利高摩利鞞沙

那毗醫持利婆羅喜高莎利婆

樓尼野婆葉

反揚揚

婆夜尼祁尼夜摩

訶柯利

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難復有一大比沙止羅刹婦住

於海邊聞八万里血香一夜周行常

護菩薩入胎時生時及生後時以此

大孔雀王呪常守護我願壽百歲其

名如是

訶離珂離丘離摩離頭

反

離母離

末智曷持底翅吼樓吼樓吼樓

漏漏漏漏弭利弭利弭利薩

蘇咄反
後皆同

死

底薩死底薩死底

護我某甲及眷屬莎訶

阿難汝當取大羅刹女名其名如是

迦比羅波頭羅摩濕使毛利个多

底个座羅那毗摩羅陀羅尼訶

里旃陀邏

續喜

尼摩梨止吼多泥尼

婆樓尼柯利柯喻至婆羅伽羅莎

尼柯羅利摩登耆冰伽羅盤偷邏

瞿利軋他利鳩曷地柯郎記波羅

尼摩陀尼阿奢尼揭婆訶梨尼樓

持羅訶梨_反檀堯羅鬱多羅莎_反尼

訶莎_反里柯婆羅摩_反多多訶波利跋

闍羅陀邏莎_反千陀多摩羅婆利沙_反尼

揭闍_反尼莎_反俯多_反尼苾第_反度多_反尼_反耆

伽摩鬱羅柯母起婆宣他_反呬_反哥羅

賴底里野摩頭底阿婆羅奢婆羅

鬱情呵闍多捨多婆吼捨多涅多羅

伽多_反尼未陀_反尼未羅闍_反尼未闍利

展洛起_反尼捨遮梨地婆婆遮利舅地

底哥_反哥羅他_反都毗醯_反他_反尼阿死

母婆羅他邏底里首羅波_反尼多摩

羅哥羅檀底摩起羅摩檀陀然

沈婆_反尼羅質多羅

此七十一大羅刹女有稱譽光色神

通常與大力提婆阿修羅戰以此大

孔雀王呪常守護我願壽百歲其名

如是

熙利熙利_反弭利恒陀多跋智_反鑄_反

翅_反鑄翅呼離呼離陀羅陀羅訶羅

訶羅遮羅遮羅_反幕樓幕樓莎訶

都未薩婆佛陀南_反莎訶_反辟

支佛陀南莎訶阿羅漢多南莎訶

米徙_反過_反死野_反苦陀薩恒縛_反

莎訶隆婆菩地薩埵南反莎訶

阿部鉗靡反南反莎訶反婆已梨

多鉗頭南莎訶輸盧多半部南反

莎訶三賴伽多南莎訶三賴波羅底

半部南莎訶婆羅摩耶莎訶波

羅闍波多易難易之易莎訶後皆同伊沙那

耶莎訶惡伽那易莎訶波野婢莎

訶婆樓那耶莎訶野摩耶莎訶

優邊陀羅耶莎訶鞞沙羅婆耶藥

叉地反波多易難莎訶陀里多賴多

羅耶軋捷婆地反波多易莎訶毗

樓他柯耶鳩槃荼地波多易莎訶

毗樓博叉耶伽地波多易莎訶

提波南莎訶那伽南莎訶阿脩羅

南莎訶摩樓多南莎訶伽樓多南莎

訶軋捷婆南莎訶緊那羅南莎訶

摩睺羅伽南莎訶藥叉南莎訶洛叉

那南莎訶彼離多南莎訶比舍詐

南莎訶部多南莎訶鳩槃荼南莎訶

富多那南莎訶柯多富多那南莎訶

莎干陀南莎訶溫摩陀南莎訶車

耶南莎訶阿貝莎摩羅南莎訶鬱

多羅柯那南莎訶旃陀羅修里喻

南莎訶諾察多羅南莎訶伽羅訶那
南莎訶堅底沙南莎訶毗沙南莎訶
里史南莎訶悉他南莎訶悉他婆羅
多南莎訶悉他必陀耶南莎訶瞿里
易莎訶訶訶他里易莎訶當末梨易
莎訶阿明^{又此}里多耶莎訶遮彼底
易莎訶陀羅弭^{又此}地易莎訶奢婆
里易莎訶阿闍婆那耶莎訶旃陀
里易莎訶摩當那易莎訶那伽喜
里陀耶野莎訶伽樓陀喜里陀耶野莎
訶摩捺鉢尼易莎訶摩訶摩捺鉢
尼易莎訶奢陀叉梨易莎訶摩尼
跋陀羅耶莎訶莎易多羅跋陀羅
耶莎訶摩訶莎摩陀耶野莎訶摩
訶波羅底莎羅那耶莎訶夫多婆
那耶莎訶摩訶夫多婆那耶莎訶
檀陀羅羅尼易莎訶摩訶檀陀羅
尼易莎訶母止離那羅耶莎訶摩
訶母止隣那羅耶莎訶闍延底易莎
訶潛底易莎訶阿舍^{又傷}哥里多耶
莎訶摩訶摩誘利必陀耶羅闍莎訶
以此大明大呪大行大護令我某甲
滅惡事業除厭鬼起死鬼作聲鬼兵

鬼無頭鬼顛癩鬼怖人鬼消毒噓氣
惡食惡嚼惡影惡見惡書惡度辟縣
官除寒熱一日二日三日四日乃至
十日半月一月或天時所作鬼作風
冷痰癢一切和合乍寒乍熱除頭痛不
能食眼鼻頰齒頷車頸耳心脅背腹
膝膝風手脚身體支節風痛除諸執
錄一切毒病願日夜安隱願佛垂施
那姥死斗潛多耶那姥死斗苦陀也
那姥死斗潛多耶那姥死斗潛多也
那姥死斗潛多耶那姥死斗多也那姥
死斗木多耶那姥死斗木多也婆羅
摩那婆喜多波跋達摩但都離英那
摩那磨基栗塢莎死底莎死底
願護某甲入胎時

阿難汝當取諸龍王名其名如是

佛世尊龍王

龍事佛世尊為名下多如是

梵龍王帝

釋龍王海龍王海子龍王莎伽羅龍

王鯨龍王難陀龍王優波難陀龍王

那羅龍王優波那伽龍王善見龍王

婆修已龍王得解疑龍王阿樓那龍

王婆樓那龍王六體龍王有吉龍王

吉羊毛龍王吉增長龍王吉賢龍王

大力龍王斑斕色龍王善肩龍王須
弥山龍王日光龍王月光龍王舞龍
王聲龍王電龍王破龍王降雨龍王
無垢龍王阿力柯龍王梁言阿矢沙龍
王梁言婆里龍王柯矢沙龍王馬頭龍
王牛頭龍王鹿頭龍王烏頭龍王半
白鷺龍王人聲龍王種種龍王種種
軍龍王種種眼龍王母止龍王母
止龍王母止隣陀龍王聲龍王帝釋
龍王山龍王大山龍王羅部羅龍王
虫龍王無邊龍王金龍王葛旦龍王
青色龍王黃色龍王倚羅貝多羅龍
王螺龍王無半龍王黑龍王小黑龍
王天力龍王毗美龍王毛拔龍王可
畏龍王羅刹龍王山肩龍王恒龍王
辛頭龍王薄丘龍王死多龍王益吉
龍王阿美達多龍王善跡龍王堅羅
龍王持地龍王持山龍王持光明龍
王賢龍王善賢龍王寶賢龍王力賢
龍王珠龍王珠頂龍王兩黑龍王兩
黃龍王兩赤龍王兩白龍王曼華龍
王赤曼龍王獨子龍王賢衣龍王鼓
龍王鼓聲龍王阿落渚龍王戲兒龍

王毗頭賴吒龍王毗頭略龍王毗樓
博叉龍王毗沙門龍王車面龍王可
畏龍王瞿曇龍王五龍王五髻起龍
王滴龍王小滴龍王阿修哥龍王柯
羅哥龍王婆里个龍王摩屈得柯羅
龍王金紙屈龍王金者那柯龍王齒
傍个龍王黑瞿曇龍王非人龍王人
龍王根人龍王上人龍王摩等伽羅
龍王般他个龍王上龍王藍扶羅龍
王勝龍王香龍王香色龍王阿羅婆
陀龍王摩羅婆陀龍王有意龍王大
有意龍王葛埵多哥龍王歡喜龍王
迦比羅世羅婆个龍王鬱波羅龍王
那珂柯龍王跋他摩那龍王木义个
龍王淳地哥龍王木义淳地龍王波
羅木义那龍王甘婆羅瑣多勞忍勞之勞
二龍王倚陀弭迷二龍王難土波難
陀二龍王鵠蒙反多龍王摩訶修陀里
沙那龍王波陀羅柯龍王師子龍王
阿陀里沙那木珂龍王波里哥多龍
王修木珂龍王陀羅屈陀龍王兩黑
龍王兩白龍王青白龍王兩小白龍王
以諸龍王及諸龍王於此地上成時

作聲或時放光或時降雨或時熟稻
其常見佛受三歸五戒解脫金翅鳥
怖畏解脫熱沙怖畏解脫王事怖畏
常持於地住大寶宮壽命長久有大
神通力富貴自在與諸眷屬常除怨
嫉名譽遠流與天阿修羅戰彼諸龍
王及兒孫兄弟大目軍王使吏羣衆
以此大孔雀王呪願常擁護令我安
隱若殘食不殘食若醉不醉行住坐
卧睡覺去來若從於王殺亂荒賊非
時節死大地震動師子虎狼一切怖
畏皆得安隱從天龍阿修羅摩睺多
伽樓多軋闍婆緊那羅摩睺羅伽藥
叉落叉波離多比沙者部多鳩睺荼
富多那柯多富多那娑干陀蘊摩陀
車耶阿貝摩羅鬱娑多羅羅哥等一
切怖畏事業皆得安隱柯若羅陀已
羅那起死鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾
惡影惡見惡書惡渡執錄怖畏皆得
安隱癰疥疽癩癭等諸病皆悉除
老日夜安隱願一切諸佛常施我安隱
那姥死斗佛陀耶那姥死斗菩陀也
那姥莎斗潛多耶那姥莎斗潛多也

鄰姥毗木多耶鄰姥毗木多也鄰姥
死斗木多耶鄰姥死斗木多也婆羅
摩鄰婆喜多波跢達摩佉部離反其鄰
摩鄰磨基栗埤

願守護我及我眷屬

阿難此大孔雀王毗婆尸佛正遍
知覺所說所隨喜其呪如是

阿羅智柯羅智摩提

達斯天後皆同

摩陀跋

羅提阿婆離沙婆離斗離斗離首
離首離部離部離沙婆離波羅鄰
羅吼止吼止吼止吼止母止母
止母止莎訶

阿難此大孔雀王尸棄佛正遍知所
說所隨喜其呪如是

一智室智口提毗提喜利弭

止比利反

叔斗母離菴婆離菴婆婆羅婆底
醯鞞上醯鞞喜利喜利喜利 爲止
爲止母止母止莎訶

阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知
所說所隨喜其呪如是

武利武利翅摩地曷地居只訶離訶
離伽離珂離頗離頗里尸檀底檀
底檀底離奢柯底摩柯底鄰智鄰

底尼矢利矢利矢利矢利莎訶

阿難此大孔雀王呪寄拘留孫佛正
遍知所說所隨喜其呪如是

喜底婆底鳩底母底斗底修智檀

諦當利及後皆同檀戴吳音同檀底離奢弭里遮

摩利他伽利遮伽利干遮尼干遮那
婆底婆離婆離婆離婆離婆離檀
諦悉他莎訶

阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知
所說所隨喜其呪如是

檀多離多多離多羅離多羅都多
離多離多離毗離毗闍易苾受婆離
毗羅提毗羅提毗羅闍毗羅闍摩死
摩底摩利摩里尼刎提祁梨刎提座
離座離座離座離座離跖陀羅婆
底悉地莎訶

阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所
說所隨喜其呪如是

安陀離干陀離曷陀離看陀離剌浮
剌浮那地剌浮婆底末諦末底尼翅
阿摩離僧戲音戲反訶羅訶羅訶羅訶

羅波首波首波首波首波首波
底悉地莎訶

阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼
正遍知所說所隨喜其呪如是

喜利弭反利已利弭反利伊里離多

羅武離阿都喜躡赴陀躡赴倚他

柯哿莎提都羅苟多已底利菩地

里翅甘部優陀里尼婆娑婆朗祇多

羅頭義婆羅泥反扶吁羅尼波羅已

里致達教智弭反利多利伊致訶斯

阿婆隸摩基反隸跋智跋多跋智

婆羅躡毗婆婁沙斗隄步沙得柯

羅斗三舅底都耶他脩欬施餘脩

地餘脩多無陀紺婆婆斗南無頗婆

帝反伊利底移瞿杜意柯易尸凌

伽利柯移阿婁止都婁止都智都智

跋視羅都跋視羅優陀都毗凌易阿

羅多易婆羅多易都羅都羅鉢餘

耶尼波梨餘尼易莎訶死檀斗舅多

羅波馱陀羅尼馱耶他

如汝嚙莎底比丘常安隱如是此大

孔雀王呪願安隱護一切衆生願得

安隱阿難此大孔雀王呪弥勒菩薩

所說所隨喜其呪如是

尸利尸利尸利跋陀堅帝當利反堅帝

豎跋陀離呵隸呵呵梨尼檀底賒波

離尸頭

反

守羅波尼菩提菩提菩提

菩提菩提薩埵菩提波利遮梨尼易

願帝輝護我頭金剛手及迦葉願大

力護我頭毗沙王護我腹博叉王護

我心令我造一切善柯羅毗舍遮地

喜波帝勒叉洛叉梵

反

菩婆部底莎訶

阿難此大孔雀王呪梵一千世界主

所說所隨喜其呪如是

喜利喜利呵利呵利弭

反

利弭利弭

利弭利摩梨尼朋拘利机利机利机

利机利机利摩利机里底婆羅摩移

移從

之移义羅翅毗杜訶毗杜訶赴從赴漏

赴漏赴漏赴漏莎訶

慍煞毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿

都舍力須陀洹力實語梵杖帝釋金

剛毗紐鐵輪火燒龍繩阿修羅幻龍

電摩醯手义娑干陀錫

從

大孔雀王

呪等所煞諸毒願皆入地令我某甲

等皆得安隱從一切毒龍蠱等之及

人所作齒嚙雷雨地鼠瘡疽蛛蝮虫

蚣蝦蟇蠅室蜂蠆黠斂父个底履羅

人非人疑藥等毒願渡諸毒皆入地中

阿難此大孔雀王呪帝釋天王所說
所隨喜其呪如是

地羅禪梵隸作卑致禪梵隸摩呵尼

珂多尼伽羅婆尼喜吳音同 後皆同利失利陀

由底尸利多婁那僧喜呵呵呵呵

呵僧醯癡底毗癡底鈎漏鈎漏摩

羅剎昌致 反兜陀兜陀死婆陀婆陀死死

利死利迦比隸迦比羅母隸呵喜吼

薩婆頭使多婆羅頭使多南剎婆南

迦西吳音 同彌反莎訶多里臨世喜提徒規 反

鞞喜鬱鄧徒經 反祁利修羅波底跋底

跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋

闍羅波多易莎訶

阿難此大孔雀王呪四天王所說所

隨喜其呪如是

座羅座羅奈多波多波奈陀磨陀磨

奈婆羅婆羅奈已吳音同 後皆同底已底比致

比致娑羅娑羅訶羅訶羅多羅底

里陀陀陀陀娑婆娑婆娑婆呵羅呵

羅呵羅呵羅呵羅悉地喜吳音同 後皆同悉地

喜悉地喜悉地喜悉地喜薩薩割 反死

底薩死底薩死底薩死底薩死底

我某甲從一切捉人鬼兵暗冥夜死

持繩所縛鬼死罰下皆易有咒梵杖
帝釋杖仙人杖天杖龍杖阿修羅杖
緊那羅杖摩睺羅伽藥叉罰羅刹
餓鬼餓鬼毗舍闍餓鬼部多鳩睺荼富
俾礼多餓鬼毗舍闍餓鬼部多鳩睺荼富
單那柯多富多那婆干多怨摩他車耶
阿鉢莎摩羅鬱多羅柯鞞多羅羅闍
水火盜賊從一切謫罰願我及眷屬
皆悉安隱

阿難汝當取諸河王名其名如是

辛頭河王恒河王薄丘河王死多河
王莎羅部河王阿恃羅婆底河王閼
母邨河王苟訶河王毗多莎多河王
沙多陀勞河王毗波沙河王醫羅婆
底河王旃陀波羅婆河王莎賴婆底河
王葛卓比河王波樓沙菟河王柯毗
梨河王多摩羅般尼河王摩偷摩底
河王別多羅婆底河王憶口摩底河
王捺摩陀河王修蜜多羅河王苾沙
蜜多羅河王多摩羅河王般遮羅河
王修婆死斗河王波羅跋特利柯河
王多適陀河王毗摩羅河王
此諸河王及餘川流乃至地上一切
河諸天龍阿修羅摩樓多伽樓陀軋

閼婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹婆
畢離多比沙遮部多鳩摩荼富單那柯
多富多那娑千陀怨摩陀車耶阿鉢
莎摩羅鬱多羅柯喻人精氣食肉食
胎飲血髓脂膏生藤壽命乃至花鬘
香花果種火所燒食臭爛屎尿唾涕
涎痰殘吐不淨諸噉食鬼種種可惡
以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸山王名其名如是須
彌山王雪山王軋闍摩陀那山王百
頂山王珂特羅柯山王金翅山王持
光明山王左旻陀羅山王灼哥羅
婆隨山王摩訶灼哥羅婆隨山王婆
羅摩山王抄梵摩山王有吉山王善
見山王善翅山王三大山王寶處山王
已里美沙山王珠頸山王帝釋山王
罷^{士俾}摩質多羅山王金剛處山王曲
隨阿修羅山王訶菟摩質多羅山王
電光山王莎多那山王月光山王日
光山王毗頭山王頻他耶山王賢石
山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳
山王波里治多羅山王善肩山王珠
迷山王修仙那山王梵喙山王皮樓

葛車山王瞿訶那山王摩羅質多羅
山王渴伽山王莎多婆那山王勿闍
山王樓婆修山王達陀羅山王稽
羅婆山王摩醯斗山王

彼諸王於地上住於彼諸天龍阿修
羅摩禮多伽樓陀軋闍婆緊那羅摩
睺羅伽藥叉羅刹沙彼離多比沙遮
部多鳩睺荼富單那柯多富多那娑
干陀怨摩陀車耶阿鉢莎摩羅贊
多羅柯志他苾陀他羅王等及其眷
屬常住於彼彼復以此大孔雀王呪
願守護我令壽百歲除一切惡納一
切善諸佛護念日夜安隱莎訶

阿難汝當取諸星神名常行虛空其
名如是

基栗底柯虜喜尼摩梨伽尸羅 阿
陀羅不捺那婆修弗沙阿沙離沙
此七星常於東門守護東方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲
訶可雨頗求丘訶莎多 質多羅
莎底毗釋珂

此七星常於南門守護南方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲

阿菟羅他折沙他牟藍弗波莎他
鬱多羅莎他阿毗止沙羅波那
此七星常於西門守護西方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿茶他捨多毗沙弗婆跋陀磤鬱多
羅跋陀羅離婆底阿離居婆羅居
此七星常於北門守護北方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲二
十八星方有七如是七星及日月出
沒增減常行於世間有大光明神通
我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪
願守護我令壽百歲

阿難汝當取諸仙人名成就諸行光
明苦行常住江河山林語言術藝為
伐有五神通飛行自在我今當說其
名如是詣沙多哥摩訶里史大仙
人婆摩个大仙人婆摩提婆大仙
人婆里大仙人末干陀耶大仙人
苾沙密多羅大仙人婆悉他大仙人
迦葉波大仙人毗栗他迦葉波大仙
人毗梨咎大仙人鴛其羅婆大仙
人鴛其羅大仙人鴛其羅莎大仙人
婆邏其羅他大仙人阿底離大仙人

宮賴沙他大仙人死偷羅尸羅大仙
人闍摩度伽尼大仙人提携波耶那
大仙人已栗沙那提波耶那大仙人
訶里底大仙人訶里多耶那大仙人婆
瞿其羅大仙人羣底婆持大仙人已
羅底大仙人阿已羅底大仙人求樓
大仙人補多柯大仙人柯補多柯大
仙人藹婆羅耶那大仙人熙摩睺大
仙人虜喜著敬大仙人奪音吳婆莎大
仙人鞞耆波耶那大仙人睺米摩底
反
柯大仙人摩陀那大仙人羅部大仙
人斗姑盧陀那大仙人毗梨害音吳婆
波底大仙人阿羅年尼大仙人莎尼
遼羅大仙人部他大仙人尚求梨大
仙人寒音吳那里大仙人倚介尼陵伽
大仙人摩梨伽尸凌迦大仙人竭羅
伽大仙人旦陀耶那大仙人干婆耶
那大仙人毗摩摩登伽大仙人刼毗
邏大仙人瞿曇大仙人虜喜多婆大
仙人修涅多羅大仙人婆陀詰羅大
仙人那羅陀大仙人具婆多大仙人
阿已里米摩底
反虜大仙人
阿難彼先仙人造四阿韋陀常說呪

衆能使人善惡苦行成就亦以此大
孔雀王呪願守護我令壽百歲其名
如是

訶梨訶梨訶梨欺

吳音同

梨尼梨修梨

脩利喜利喜利眉利眉利踰副陀踰
副伽羅莎尼摩陀尼陀訶尼訶多
尼波遮尼波多尼訶羅尼陀尼陀
羅尼遮羅遮羅尼波多尼半訶尼
娑擔婆尼剌婆尼莎訶

阿難汝當取大毒名其名如是

安陀羅般陀羅柯羅邏拈由邏部登
伽摩部多波底頻頭波底死里波
底底閼波底底閼伽羅波底耶奢波
底耶奢伽羅波底阿羅邏多羅邏多
羅奢吳音誤多羅檀多陀訶是羅是藍
頗羅求剌之羅檀兜羅伊利已遮
基梨已遮奢多斗羅毗拘利那拘
利伊利已力起多朗伽栗沙他阿羅
摩底剌浮摩底摩偷摩底阿偷摩
他底伽摩離毗摩離軍陀離阿底
那底三可拈薄奇頭底跋婆那波摩
訶伽離斗臨皮
阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪

願守護我令壽百歲阿難此大孔雀
三呪亡正遍知所說如是
毗貝尸正遍知尸棄佛必沙部柯羅
拘散柯部柯牟尼佛今我釋迦牟尼
正遍知所說弥勒菩薩所說三千梵
世王所說帝釋四天王二十八乾闥
婆軍主二十八鳩鵲荼軍主二十八
龍軍主二十八藥叉軍主般止柯大
藥叉軍主訶梨底落叉女及五百子
等所隨喜

阿難此大孔雀王呪天龍阿修羅摩
樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅
伽藥叉羅刹娑夜離多毗設遮部多
鳩鵲荼富多那柯多富多那莎干陀
怨摩陀車耶阿貝摩羅釐多那等
一切所錄不可得度若喻人精氣乃
至食吐食不淨等不可度事及起死
鬼作聲鬼兵鬼惡食唾影見書度等
一日二日三日四日乃至七日半月
一月一時一歲常恒寒熱乍寒乍熱
鬼神寒熱風冷痰癢和合寒熱等疥
癩腫癰瘡癰等病蠱毒怖畏災害惱
亂瘟疫等及一切病苦難可度脫阿

難以此大孔雀王呪若人能以其名
自守護者一切疾苦不得侵近若人
應被執繫以罰得脫若應當鞭罰以
杖得脫若應得杖搏得脫若應搏
得脫若應戒勗和然得脫無王怖畏無
劫賊怖畏無水火怖畏不溺水死毒
不害身器仗不傷悟覺常安夜見善
夢無諸苦乱怨家惡友一切解脫无
復怖畏除初報業阿難此大孔雀王
呪若時多雨若時枯旱應當讀誦諸
龍驚懼若雨即晴若旱即雨善男子
隨意所願阿難憶此大孔雀王呪能
滅一切怖畏何況悉能受持讀誦若
作百結等亦能滅除一切怖畏阿難
汝當受持取此大孔雀王呪為守護
四界比丘比丘尼優婆塞優婆夷離
一切怖畏其呪如是

耶婆檀底耶槃底他底他落已斗樓
斗樓頭莎訶

貪欲瞋癡為世三毒如來已无道諦
不除貪欲瞋癡法諦所滅如此三毒
衆諦能煞佛法僧力願守護我以大

孔雀王呪之所除滅願我安隱世尊
阿難聞佛所說恭敬頂礼右遶三匝
徃至莎底比丘所結界結地以此大
孔雀王呪為莎底比丘亦說呪攝受
守護離諸毒苦寂然安隱阿難為莎
底比丘聞說呪已即能行步時長老
阿難及莎底比丘共徃詣佛頭面礼
足却住一面具以白佛是時世尊喚
長老阿難是故阿難汝當語四衆比
丘比丘居優婆塞優婆夷此大孔雀
王呪阿難白佛善哉世尊今時長老
阿難受佛教已即語四衆及莎底比
丘亦於天龍藥叉八部衆等聞佛所
說悉皆隨喜

孔雀王呪經卷下

二十六地內第四行中准異譯
經少迦葉等南此下無不敢為人

結呪界法

帛尸梨蜜前出

以石灰燥土散地為三重規界

從東北角至東南角此是東方乾闥
婆王所住處提頭賴將帥官属鬼神
大將軍守護東壁

從東南角至西南角此是南方鳩摩

於王所住處毗樓勒將帥官屬鬼神
大將軍守護南壁

從西南角至西北角此是西方大
龍王所住處毗樓博叉所將帥官屬
鬼神大將軍守護西壁

從西北角至東北角此是北方夜叉
王所住處毗沙門天王所將帥官屬
鬼神大將軍守護北壁呪竟解界
此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝
隨意去 五尺刀五口 五色幡五枚
箭二十一枚 燈二十一盞 鏡五面 安息香
薰陸香 香湯泥地 外道呪牛屎泥地
芥子燒火中惡鬼即身上火然書作
鬼像石留枝鞭之惡鬼口中血流

辛丑歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經翻譯序

夢

若夫陀羅尼印壇法門者斯迦衆經之心髓引萬行之導首宗深秘密非淺識之所知義趣冲玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉有高德沙門厭号阿地瞿多唐言元極高也是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五竺而尋友任心躍步而諮法要故能精練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東夏之渴仰判身許于險難務存弘道之心跋山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯漠地永徽三年正月居于長安奉

勅住慈門寺但法師含珠未吐人莫

別于懷珎雅辯既宣方知有寶法

故能決無疑言皆當理然則經律論

業傳者非一唯此法門未興斯土所

以丁寧三請方許壇法三月上旬赴

慧日寺淨圖院內法師自作普集會

壇大乘琮等一十六人爰及英公郭

公等一十二人助成壇供同願

皇基永固常臨萬國歲類同紀皆成

大益其中靈瑞恐繁不述

別在傳記余慶逢

此法不勝忻躍躬詣翻經所怖翻廣
本屢值事闌不及陳請恐幻質還謝
失于大利便請法師于慧日寺宣譯
梵本且翻要抄一十二卷暨四國之
洪基存隆氏之秘寶歟從四年三月
十四日起首至永徽五年歲次甲寅
四月十五日畢以後頻頻

勅遣法師入內邂逅之間無暇復校
此經出金剛大道場經大明呪藏分
之少分也今此略抄擬勘詳定奏請
廣通天下普聞焉

隨羅尼集經卷第一

時奉印呪
有二十九

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力隨羅尼經釋迦佛頂三昧陀
羅尼品一卷於大部卷第一

佛部卷上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶
迦葉優曇毗羅迦葉伽耶迦葉那提
迦葉舍利弗大目犍連難陀阿尼嚩
跋阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而
為上首

復有無量大菩薩眾普賢菩薩曼殊

室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩
彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首必
當必當尼優婆塞優婆夷天龍藥叉
迦嚕囉健達婆阿素羅緊那羅摩睺
落伽等復有無量諸大國王輸頭檀
王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗等
而為上首尔時六師外道謂第一富
蘭那迦葉第二摩斯迦利拏瞿舍梨
子第三散社伊倍羅胘子第四阿質
多雞賒迦婆羅第五迦俱多伽智那
耶那第六尼軋陀若提子等來詣佛
所欲與世尊共相論議時彼園中有
一枯樹名菴末羅尔時富蘭那迦葉
問世尊言你瞿曇非一切智若一切
智此菴末羅樹定死以不時佛知而
默然不荅時富蘭那迦葉手把白拂
以水散之拂於枯樹使樹還生枝葉
華果悉令繁茂時彼外道手摘果子
以行時衆尔時會中多有凡衆各各
狐疑凡夫外道有此神異佛定不勝時
佛世尊知會衆心即入火光三摩地從
於頂上放無量光照三千大千世界
已佛以自手作佛頂印誦佛頂咒於

佛光中化作無量阿僧祇號伽沙那
由他佛其一一佛於虛空中行住坐
卧各放無量光明身出水火現作種
種佛威神事尔時彼樹如故枯乾彼
富蘭那即時倒地悶絕而卧其諸弟
子互相啼哭

尔時諸天住在空中散華供養種種
音樂及四部衆皆大歡喜退坐一面
時佛世尊為諸會衆說佛頂法此法
是十方三世一切諸佛所說我今亦
復廣為一切說如是法若欲行者於
淨室中安置佛頂像其作像法於七
寶華上結加趺坐其華座底戴二師
子其二師子坐蓮華上其佛右手者
申臂仰掌當右脚膝上拍頭垂下到
於華上其左手者屈臂仰掌向臍下
橫著其佛左右兩手臂上各著三箇
七寶瓔珞其佛頸中亦著七寶瓔珞
其佛頭頂上作七寶天冠其佛身形
作真金色被赤袈裟其佛右邊作觀
自在菩薩一本云六十一
面觀世音像右手屈臂向上把
白拂左手申臂向下把澡罐其罐口
中置於蓮華其華端直至菩薩頂臨

於額前其佛左邊作金剛藏菩薩像
像右手屈臂向肩上手執白拂左手
掌中立金剛杵其一端者從臂上向
外立著呪師於佛前在右邊跏趺手
執香鑪其佛光上作首陀會天散華
形作此像已於清淨處好料理地莊
嚴道場於中安置此像已然後呪師
作四方及上下方結界訖建立道場
懸諸幡蓋其道場四角各作一水壇壇
上各安一水罐盛滿淨水各以栴荼
梨枝栴荼等塞其罐口復以種種華鬘
及與綃片繫其罐口栴荼梨枝如是
白月十五箇日日別作此法若水華
栴荼不好惡者數數換却更著新者其
佛左邊安淨箱子盛金剛般若波羅
蜜多經日日讀之其作法人日日洒
浴於淨草上而坐卧之於白月十五
箇日從初一日日別請一比丘設齋
多亦無限初日三時供養佛頂各誦
呪一千八遍竟然後發遣已復數數
誦般若滅罪呪如是日日倍增供養
乃至第十四日於佛像前結長二尺
華鬘十六箇著之復安十八瓦盆其

十盞中盛滿香水八箇及盞盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安置復安火爐取沉水香一百八段段別長一尺兩頭塗麝合香一一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段介時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝為何事作如是法是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲某事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與願等事與上無異若行者眼不得見佛菩薩者耳得聞聲者耳不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印第一

反叉左右二無名指二小指在於掌中直豎二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背並豎二大指捻中指

中節側頭拍來去即說佛頂心呪呪曰

那^上謨^音上陸婆若耶一唵^二多他揭

都烏瑟膩^{合二}沙三阿那跋盧^{輕音}拈跢^四

謨唎鬱地^五帝殊囉施^六鳴鉢^七什

瞢羅什瞢羅八駄^{去音}迦駄^{去音}迦^九毗

駄^{去音}迦毗駄^{去音}迦^十陀囉^{上音}陀囉^{上音}

毗陀囉毗陀囉^二瞋駄瞋駄^十頻駄

頻駄^十鳴鉢^二鳴鉢^二拂拂^{十五}

莎^{去音}訶^{十六}同更不重注

佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若

外道若摩醯首羅呪亦能除却諸惡

鬼神亦救衆生五苦八難若善男子至

心受持佛頂心三昧陀羅尼呪應當

護持三業清淨三業清淨有二種護

何等為二一外護二內護言外護者

不得食我世尊殘食不得食一切賢

聖殘食不得食一切鬼神殘食不得

食師僧父母殘食不得食一切衆人

殘食又不得食國王官人殘食不共

衆人傳器而食亦不得食毗鄰夜迦

鬼魔之食毗鄰夜迦食者若麴裏物

餘煮燒熟歡喜團等皆不得食若食

此食於三昧力不得成就若一切人

畜生產處不得往到亦不得食諸死
亡家十惡家酤酒家五辛家埋死人
家賣凶具家不淨人家婬女家造經
像家皆不得往亦不得食諸不淨人
看他產人捉死死人截割衆生身肉
之人如是等人皆不得近與身相觸
亦勿交往此名外護清淨之法內護
清淨者身不得殺生偷盜邪婬口不妄
語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意
不應作貪瞋癡等唯起大慈大悲大
喜大捨等心是名菩薩四無量心三
業清淨由三業淨乃能受持此三昧
陀羅尼佛頂呪印此三昧陀羅尼力
悉能解除一切天魔外道呪法皆能
降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼
神所說呪術悉能除滅

尔時世尊即說佛頂三昧曼荼羅法
善男子若修行此陀羅尼法時於十
二月月生一日淨治一室掘去惡土
以好土填堅築令平未填以前先掃
灑清淨燒安悉香誦呪七遍向前淨
地立面向東法師口云我某甲今於
此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔

今此地中東西南北四維上下一切
非人毗鄰夜迦諸鬼神等皆悉遠去
不得住此若其善心護佛法者任為
住此如是白竟先從前地處中量取
縱廣四肘從東北角豎一竹竿東南西
南及西北角各豎一竿若無竹時
好木亦得從東北
角向上量取八尺繩繫竿上其餘三
角亦如是繫至東北角一巾繫竟還
從東北角莊嚴一切幡華鈴帶珮鏡
寶瓶次第莊飾到東北角一巾嚴訖
唯開西門東及南北三門惣閉次莊
上方從東北角以一幡繫至西南角
繫正東門上以一幡繫至西門繫其
東南角又繫一幡至西北角繫正南
門上又繫一幡至北門繫次莊上方
訖各分幡帶繫著四柱又從東北角
繫至西北角繫次取新淨牛糞不食
糟豆特犢子糞取為第一不得直用
其生牛糞取新瓦罐以汲淨水不用
殘水瀉淨盆中以糞和水攪去其滓
著檀香末取一柳枝以右手執左手執
金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心
呪柳枝攪水呪一百八遍持呪水器入

道場中從東北角拂其香水以右手
摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水
道場內地一遍摩訖乃至道場外四
邊摩各一步地四角豎標結繩為界
此則名為佛頂三昧陀羅尼結界之
地如一遍摩第二第三亦如是摩摩
地不得用殘香水日日別取新淨牛
糞准前作用作此水者則名佛頂三
昧陀羅尼八功德水壇地乾竟取五
寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨瓦瓊
未經用者亦得中用臨時滿盛淨水
各安五穀著七色香又安雄黃各如
棗大其五瓶中各插柳枝栢枝竹枝
雜華果枝皆并茶用以用綵帛各長
四尺繫雜果枝上將此五瓶各安四
角庄九盞燈置道場中用佛頂心中
心呪呪一百八遍先將此燈入道場
中從東北角竿下安一燈正當東門
安一燈東南角柱下安一燈正南門
安一盞燈西南角竿下安一燈正西
門門南類安一燈門北類安一燈西
北角柱下安一燈正北門安一燈依
前作法將其華瓶從東北角安一瓶

東南角安一瓶西南角安一瓶西北
角安一瓶正中心安一瓶取蘓合香
龍腦香麝香鬱金香沉水香栴檀香
安息香薰陸香白膠香除蘓合香餘
八色香以和少分五穀各安瓶中五
穀者大麥小麥小豆稻穀胡麻取種
種華疊種種香疊西門內安置取白
芥子石子十顆大如雞子淨洒共芥
子一處安著先燒安息香薰陸香末香
燒香前誦心中心呪印印香鑑呪七
遍竟手執香鑑而作是言我某甲供
養十方一切佛一切般若波羅蜜二
切觀世音菩薩一切諸菩薩一切金
剛藏菩薩天龍八部護塔護法諸善
神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀
羅尼功德如意成就請求加護作是
語已則奉請釋迦佛頂像正當道場
中心懸著則燒八種香供養頂礼釋
迦牟尼佛却坐合掌端身而住瞻仰
世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行 大慈悲父常為人
如是偈讚三說訖頂礼捧足恭敬即

取種種香末手中捧香誦心呪呪七遍散釋迦牟尼佛及十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名香三昧陀羅尼供養復作花印捧種種花如前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀羅尼三昧花供養次即左手執金剛杵右手執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒沙万德今從諸佛受說是語已即舉兩手頂戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金剛杵於寶器上頂礼世尊右遶三匝辭佛而出更以香湯淨洒浴已著新淨衣淨衣三具從旦至午著一具衣從午至黃昏著一具衣從黃昏至中夜時著一具衣從中夜至平明時復著一具如是替換終而復始如无三具二具亦得其衣上下俱用黃色不宜雜色著淨衣已即用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印唯改二頭指豎頭相捻以二中指各捻頭指上節背側過頭相拄並屈二大指入於掌內先應頂戴

恭敬印已至心誦呪呪曰

唵一室唎一夜二婆醯三莎婆訶四

頂戴恭敬呪七遍已印在右肩當心

咽下眉間髮際及印頂後如是三度

此印及呪常用護身結界釋迦牟尼

佛初成道時坐菩提樹下先用此印

誦陀羅尼護身結界降伏諸魔成等

正覺是陀羅尼印能解一切種種毒

虫種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼

神呪術皆悉除遣一切厭蠱呪詛口

舌皆悉消滅不能為害若善男子於

奢摩他毘鉢舍那速得成就禪定解

脫作觀行時先印牀座呪三七遍及

身心竟而上牀座結加趺坐衣服束

帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項

直平規舉舌向腭以右手壓左手作

般若三昧禪印先觀四大色畢竟空

無有真實次觀五蘊知其性空不可

得即心寂滅三昧觀色性不可得即

色寂滅三昧若證此三昧時心生大

歡喜或見諸境界不得取著滅除一

切諸重罪障若見他障為彼作印誦

陀羅尼即得除滅一切罪障護身

結界訖入道場中西門礼拜胡跪即
印香鑪誦呪七遍燒安忌香薰陸香
已口云我某甲奉請作法如意成就
右手掐數珠左手執金剛杵印白芥
子寶器之上誦前大心呪呪一百八
遍還放數珠及金剛杵香寶器上作
破魔印印白芥子石子各呪七遍次
作佛頂素印印白芥子石子各呪七遍
次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各
呪七遍即手執芥子寶器從道場內
東北角散白芥子如是四方四維上
下散一遍訖第二第三亦如是散散
已即出於道場外准前散白芥子四
方四維上下散竟把其石子從東北
角盡力拋石如是四方四維上下各
拋一石石子所到處即為外界芥子到
處即為內界還入道場作破魔印印
地誦呪七遍即名地結界四角四方
以手印空中轉呪七遍即是結八方
界以手印頂上一尺高轉呪七遍即
名上結界法次用手印捻結界竟手
執香鑪燒種種香口云奉請結界各
依本位威儀具足如法而住

佛頂奉請印第三

准前身印唯改二頭指直豎相去四寸半並二大指直豎去中指八分誦佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印即和南頂礼向內散去奉請印即作花光印誦呪呪曰

唵吽迦摩羅 娑婆訶 呪七遍

蓮華捧足印呪第四

亦名花老印也

二小指豎相捻並豎二大指自餘六指散開直豎微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二大指向掌內即頂礼向內散去蓮華印其座呪曰

唵^{上聲}一^聲迦摩囉^二莎訶^三

呪七遍

座印第五

右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指屈右手五指大指壓上直申左小指誦前坐呪滿七遍已散去坐印次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦心佛用佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前奉請南門侍者金剛藏菩薩金剛藏菩薩印呪第六左右無名指掌內相叉右壓左向虛

口直申二小指豎相捻二中指豎相
捻直豎二頭指相去四寸半並豎二
大指去中指一寸誦金剛藏呪呪曰

唵一跋折囉二悉婆二婆播音耶三

莎婆訶四誦七遍徐屈頭
指向前掌內次頂礼

其坐法用准前請坐法無異次請北
門侍者十一面觀世音菩薩

十二面觀世音菩薩印呪第七

二中指直豎頭相捻直豎二頭指相
去四寸半並二大指直豎二無名指
相去一寸八分二小指直豎相去五
寸頭指來去呪七遍已漸屈頭指入
掌礼拜奉請作法亦如前說呪曰

唵一阿嚧力二莎訶三

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前
金剛藏王印從東北角請東南角西
南角西北角一請四度屈指印竟其
呪誦聲相續不斷口云從東北角奉
請金剛東南西南及西北角奉請金
剛各住本位如法而坐即作花座印
隨日三遍轉印誦呪呪同前說坐印
呪無異誦七遍已恭敬頂礼礼已次
作大三昧印誦三昧呪

大三昧勅語結界印呪第八

左右二無名指二小指掌內相叉右
壓左直豎二中指頭相捻屈二頭指
捻中指上節背屈二大指附著頭指
屈一節二手掌相去四寸頂戴恭敬
空中四方隨日右轉誦三昧大結界
呪呪曰

唵一商迦

上音禮

摩訶三昧談

三上音

槃陀槃陀

四文閣文閣

五莎婆訶

誦七遍已手印隨日轉轉三匝已次

應勅云三昧結界威儀具足如法而

住

若結界時廢文閣文閣解界之時用文閣文閣

此是十方

三世諸佛大三昧陀羅尼呪印若人

至心受持讀誦滿三十萬遍乃至七

十萬遍滅除四重十惡五逆一闍提

罪除去種種橫障橫惱衆人見者皆

大歡喜於一切三昧陀羅尼力速得

成就善男子手執香爐燒香供養為

其七世一切父母現存父母著一丸

香普為六道一切四生著一丸香又

為一切病苦衆生著一丸香復為一

切十方施主著一丸香又為自身著

一丸香者香已竟印其香鑪呪七遍

已即捧香鑪至心供養釋迦文佛并
佛眷屬供養觀世音菩薩并其眷屬
供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運
心周遍十方一切淨土六道四生一切
地獄一切病苦諸衆生處香雲遍
滿十方方法界作香宮殿樓閣七寶池
臺微妙音聲一切佛事供養香雲遍
至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞隨
稱離地獄苦遍至六道滿衆生願病
苦衆生香雲入體除去一切種種病
惱此是佛頂三昧香雲供養之法一
切寶物一切諸花芬陀羅花芬陀利
花俱物頭花瞻蔔花等一切末香種
種塗香諸香功德池水供養如前無
異末香花雲皆悉遍滿十方方法界供
養種種飲食種種財寶種種花鬘瓔
珞花冠寶釧等物一切供養香池法
者用八種香謂鬘金沉水蘂合薰陸
海此岸栴檀牛頭栴檀麝香龍腦香
是八種香共擣為末以淨水和寶器
中盛於道場內從東北角內院著一
香水器正東東南正南西南正西西
北正北門下如是八處各著一器八

種香水其尊像前著三香水是名八
種功德池水亦名陀羅尼三昧水復
名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨陀
羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三
度日別一度及灑散頂面身心上內
外清淨障難病苦皆悉消滅次作和
南至心頂礼一切諸佛般若波羅蜜
菩薩金剛一切賢聖行者起立作礼
拜印十一面部
礼拜印同
都謨忘羯囉印呪第九唐云礼拜下
有讚歎呪
兩手掌相合左右十指直豎相叉右
壓左十指頭齊正即誦都謨忘羯囉
呪呪曰

都謨音上隨舍南音下蒲陀俱智南二
唵音一盧戶嚩悉陀嚩者你音五薩

婆音去遏他音一婆達你音七莎婆訶八

誦三遍已頂礼一拜如是三度如是
礼拜者礼一切佛般若菩薩金剛賢
聖滅除一切十惡五逆四重等罪一
切障難皆悉消滅若人礼拜十萬億
佛所得功德不及誦此陀羅尼人作
印礼拜所得功德礼訖胡跪手執香
爐燒香供養一切三寶第二更燒香

慰問諸天神王一切鬼神起大慈悲
悉與歡喜歸依三寶發菩提心敬香
爐竟却坐端身作禮拜即以印當眉
即誦讚歎三寶神力滅罪陀羅尼呪
呪曰

那^上謨^{音上}娜婆^{音上}娜婆^{音上}那^{音上}訶^{音上}三

藐^{音上}三善陀俱智那^{音上}訶^{音上}那^{音上}謨^{音上}娜婆

娜婆^{音上}那^{音上}訶^{音上}三^{音上}達摩俱智那^{音上}訶^{音上}那^{音上}

謨^{音上}娜婆^{音上}娜婆^{音上}那^{音上}訶^{音上}五^{音上}僧伽俱智那^{音上}

訶^{音上}六^{音上}路姪他^{音上}七^{音上}囉^{音上}八^{音上}摩^{音上}餘^{音上}毗^{音上}摩^{音上}餘^{音上}九^{音上}呢

十^{音上}麼^{音上}梨^{音上}十^{音上}薩^{音上}婆^{音上}跋^{音上}波^{音上}迦^{音上}生^{音上}二^{音上}羯

唎^{音上}一^{音上}莎^{音上}婆^{音上}訶^{音上}二^{音上}

若善男子善女人至心受持滿三十

万遍能滅一切根本重罪一切障難

悉皆消滅晝夜六時時別誦呪一百

八遍或四十九遍或三七遍相續受

持一切橫病皆悉消滅晨朝淨洒手

面漱口竟正面向東呪一掬水三遍

灑於頭頂面身心上如是三遍一切

衆人是者歡喜所往之處無有障尋

讚歎已訖至心頂礼諸佛般若菩薩

金剛等請求加護我某甲身攝受護

念哀愍覆護賜與我某甲種種行願

我某甲來佛威神受持佛頂三昧陀
羅尼鼻啞梨慕陀羅鼻荼羅功德頂
戴受持作是語已頂戴恭敬即從世
尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印
數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中
指直豎屈頭指捻中指上節背右手
亦同用右中指捻數珠結加趺坐端
身而坐誦前大佛頂心呪一千八十
遍或五百四十遍一一搖之及受持
釋迦佛頂一切印法每月月生一日
至月生七日獻八槃飲食一切華果
從東北角安一盤食正東門安一盤
東南角安一盤正南門安一盤西南
角安一盤正中心像前安一盤西北
角安一盤正北門安一盤從月八日
至十五日日日獻食如果子法如其
不得日日獻者取月三日若月五日
若月七日應獻果子其月八日十三
日十四日十五日應獻食供養若能月
一日至十五日日日相續供養果食
種種諸物香花等者最勝第一十六
日已去直以香花供養誦呪乃至月

五月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精琉璃沉水檀香青蓮子璎珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頂印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指按在中面後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆除破一切橫障一切難事悉皆消散隨所住處有諸惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直豎捻二中指甲下呪曰

唵一斫迦囉

二合

餘宕

火志反

雞

三頭獸

尼_四焉鉢

二合抄

五

莎訶

六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除

一切罪一聞提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指豎頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並豎二大指捻無名指頭二中指豎頭側相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去二肘頭相著即說呪曰

唵一浮嚩那二鳴鉢三莎訶上四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十万遍所往之處皆悉歡喜一切賊難皆悉退散

又帝殊囉施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿弥陀佛轉法輪印唯改兩手頭指中指無名指皆曲豎二大指小指印當心上擬更呪曰

唵鉢一毗藍毗藍二鳴鉢三莎訶四

金輪佛頂像法

欲畫其像取淨白疊若淨絹布闊陟任意不得截割於其疊上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作通身光手作母陀羅結跏趺坐七寶莊嚴蓮花座上其花座下豎著金輪其

金輪下盡作寶池遶池四邊作鬱金花及四天王各隨方立其下左邊盡作文殊師利菩薩身皆白色頂皆有光七寶瓔珞寶冠天衣種種莊嚴乘於師子右邊盡作普賢菩薩莊嚴如前乘於白象於其師子白爲中間盡大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手把經匣端身而坐於佛頂上空中盡作五色雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶花今時會中復有元量諸大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受持或言二十或言三十乃至或言百恒河沙佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世尊我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說今時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所誦呪各現呪神側塞虛空中無間際今時觀世音菩薩起大慈悲偏袒右肩頂礼佛足白佛

言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我今欲說願佛聽許今時世尊讚歎觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時

今時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身三昧說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現如以礧石蓋於井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨顯自在今時世尊起大慈悲即於頂上肉髻相中放五色光遍照十方一切世界於虛空中遊旋如蓋其光明中有菩薩名帝殊囉施結加趺坐放大光明身支節中各出火焰口說神呪多者名曰大佛頂呪少者名為小佛頂呪說如是等種種呪法并作印法帝殊囉施說此呪等現威神時映蔽於前何耶揭哩婆身及呪神悉不復現今時觀世音菩薩頂礼佛足白佛言世尊奇哉希有世尊威神我於一切持呪中王更無有上世尊慈悲頂上放光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所現身及呪神一無遺餘更有何法能

滅世尊帝殊囉施令時世尊世尊世

音菩薩我有心呪名曰金輪取真為

極更無過者惟佛與佛乃能入之是

呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應

當一心受持生希有想令時上尊即

說金輪施囉尼印印如前所說誦者

聽者若能至心隨誦一遍一經於耳

塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅無願

不果速當成佛此施囉尼悉能破壞

一切諸法更無有上此結印呪有人

放自光明佛頂印第十五亦云放十

合二小指豎頭相捻二無名指相搏

直豎指頭相去一分二中指亦合指

頭相去三分二頭指屈捻中指上節

背側並豎二大指去中指五分頭指

來去呪用金輪呪

又有自光明佛頂印第十六

各豎二小指及二無名指相搏二

中指於无名指上次曲二食指頭

於中指上節並二大指各捻無名指

下節內舉印者自頂上頭指來去呪

同前金輪呪

佛告諸比丘若國界內滯雨不息作

白光明印誦入心呪奉請佛安置坐

華座上即念求羅香

唐古安志香也

薰陸香

供養佛訖自云我某甲為某事奉請作法施與衆生種種安隱願大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽呪一百八遍及作光明印呪三七遍攪芥子鹽安一火爐左手執金剛杵并執數珠右手捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作法如其不止即亦現威儀頂上著緋以黃繒纏右邊劍一口正當像前豎刀二口兩邊亦豎一邊各二如前所作白芥子法一百八遍訖右手執劍遠像三市行道誦呪相續不絕還至本處面向東北角以劍隨日頭上急轉轉三市已向東北擬四角四方皆亦如是於夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三七遍以一炬火頭上右轉轉三市竟向東擲之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉轉三市竟判於地上更轉三市向空上擲作是法時相續誦呪其雨即止復有作

法以種種華散佛像上然後収華舉
著淨處若滯雨時取前舉華呪華一
遍一投火中如是數滿一千八遍若
一万遍其雨即止

和白芥子作法

復有作法取一

新瓦瓊可受二升瓊上畫作一須菩
提出家形像頭戴花冠作怒神面怒
眼大瞋將此畫瓊出著露地如前所
說白芥子法其雨即止 又有作法
舍下露地和香牛糞作一水壇縱廣
四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形
龍尾頭向西呪白芥子打其泥龍一
呪一打一百八遍以紫檀揅釘龍項
上其雨即止如上一一作法之時先
作白光明印頭頂上著誦呪七遍右
轉手印呪三七遍手印向右轉前著
翹左足立面向左邊作大瞋顙高聲
殺史賣反喝復轉金剛向四方擬打一
切風雨隨打皆止

若那斫迦羅印呪第十七

唐玄
智輪

先豎二中指頭相扭屈二無名指各
拊中指中節背頭離一寸二分以二
頭指各壓二無名指上節背頭離中

指甲三分屈二小指在掌中以二大指各捻中指上節內含腕陀羅尼曰

唵一結知二合伽音陀二去聲鉢二去聲泮二破曉天此陀羅尼第一句內知字半聲事之

此印陀羅尼若說法時預前礼拜一

切三寶請加被已作印至心誦陀羅

尼一百八遍或千八遍然後說法即

得無畏樂說无尋若人惡心論議難

者自然屈伏又以此印印佛輪座呪

一百八遍然後請佛安置座上一切

魔軍無不歸伏大壇會中皆用此印

若奴瑟你

二合沙印呪第十六唐去智頂

准前唯改二頭指頭各捻中指甲上

指頭各與中指頭齊陀羅尼曰

唵一摩摩摩摩二鉢去音你三

此印陀羅尼能誦持者得最上智生

生不失

迦梨沙舍尼印呪第十九

唐去祿罪

准前唯改二頭指各側搏中指上節

側頭離一寸離二大指頭四分陀羅

尼曰

唵一迦梨舍你闍二

此印陀羅尼若善男子至心作印誦

陀羅尼隨誦一遍百千万億俱致那

由他恒河沙劫四重五送一闍提罪
一切罪障悉皆消滅若能一生日日
常誦千遍万遍能令行者無始以來
一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十

唐大元能勝也

准前唯改二頭指頭離二大指頭三
分施羅尼曰

唵一阿跋囉

合

質提

二

斜

上

捺

三

此印施羅尼若善男女能誦持者王
賊鬼神一切險難不能為害若欲
受持上四法者於閑靜處當作水壇
縱廣四肘種種莊嚴於道場中安置
佛像若佛舍利種種供養像前胡跪
至心誦呪滿千八遍若滿万遍日日
如是滿十万遍乃至百万果願不虛
釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一
左右頭指無名指小指等並向下相
叉豎二中指頭相拄二大指相鈎右
壓左右大指頭附右頭指側呪曰
那_{音上}無_{音上}薩婆賢若耶一唵_二三婆
悉底_合稽_三莎訶_四
是法印呪能除一切三業罪障滅諸
四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印咒第二十二

左右八指又入掌內右押左直豎二
中指頭相拄合腕呪曰

淹一渴伽囉末拏二鉢囉末陀那婆

次也擣馱音耶莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身
上患鬼神病以印打頭臂背隨其病
處以印刺捺復呪白芥子打病者頭
面心臂復以手捉白芥子於頭上心
臂肩背上右轉摩之日夜四時五時
燒安悉香遶身右轉及薰鼻孔七日
之中作法即老若天魔鬼神難發遣
者如前作四肘壇准如前法獻八盤
食燈十六盞四角各一四門各二中
心佛坐四角各一下燈之時皆隨日
轉不得逆行結界奉請如前不異教
令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西
門令於呪師左邊坐竟呪師與其香
鑪燒香發願禮拜如前作芥子法一
百八遍即取一椀醋飲一椀甜漿水
一椀冰水取其飯椀於病人頭上心
臂身上右輪旋轉呪三七遍以椀暫
著病人頭上今一人當前擎一淨器

以鉢中飯瀉淨器內餘二鉢亦念呪
師受取淨器三物攪令相和頭上遶
身轉三匝已遣人急送瀉西南上勿
令迴顧此送食法初夜五更二度為
之七日作法至第四日種種飲食果
子供養西南門安淨寶火鑪燒於淨
柴至心奉請釋迦文佛於火爐中生
蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡
麻人油等呪三七遍各取少許呪一
遍一擲火中滿一百八遍晝夜三時
旦午初夜供養時時作法呪師取白
芥子於自身上巡轉呪白芥子滿一
百八遍一切鬼神悉皆遠去不得其
便凡欲作法皆須作法好自護身若
不念者恐鬼神得便

次作佛頂索印法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印唯改二中指上節屈
頭相拄令指頭平若有鬼神難處作
印誦呪諸惡鬼神皆悉散滅即說索
呪呪曰

唵 觀 嚩 嚩 二合 槃 陀 槃 陀 三 莎 訶 四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若

人患眼白雲經年取華髮和井花水
石上研藥隨研呪藥取器成竟於像
前呪一千八十遍點著眼中其翳即老
佛頂縛鬼印呪第二十四

又又二小指二無名指在於掌中直
豎二中指頭相拄並豎二大指捻中
指中節側屈二頭指壓二大指指甲
相著合腕即說呪曰

唵一毗輸提^二莎訶^三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印
印枝呪二十一遍打病人身其病即
老若狐魅病山精鬼魅壓蠱病等呪
白芥子二十一遍以打病人頭面胃
心燒安悉香遶身薰鼻及翕取香烟
二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內
次打右肘臂間曲^㒼其病即老用研
雄黃呪一百八遍護身結界頂上疑
際左腋右腋心上項下眉間如是七
處各點晝夜三時如是作法病人牀
下以牛糞泥一時小壇淨洒燈盞著
一盞燈結界作法燈夜別著其病即老
釋迦佛眼印呪第二十五

又又二小指二無名指於掌中直豎

二中指頭相拄並豎二大指屈二頭指壓二大指頭頭相拄呪曰

唵

毗盧支 咒伊你 三 莎訶

作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根清淨若至誠受持佛眼印呪亦得具足五眼清淨一切衆生見者歡喜若人患眼眼赤痛者作印即眼及印藥呪內眼中老若印水呪嚙眼并洒即得除差

釋迦佛印第二十六

此印無呪不得名号

准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指上節背右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七

亦無咒名

准前唯改以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八

亦无咒名

准前唯改並屈二大指入掌中若能受持此三印者及能日日恭敬供奉一切罪障皆悉消滅一切功德念念增長

研迦羅跋囉

音上底印呪第二十九

唐云輪轉

金輪印同呪曰

唵

毗社曳

二

婆訶

上音三

呪佛坐輪二十一通若呪水罐一百

八遍

佛所迦羅法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭相
衆相拄直並二中指頭指來去誦前
頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐

禪時用易得入定

已上元本竟已
下二印呪後加之

如來施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向下大指捻無名指甲上
左手頭指壓中指指甲上餘指直豎向
背上呪師作歡喜面胡跪坐膝頭解
如向前身亦向前頭向左少許無畏
呪曰

唵一婆羅那帝梨_二囉尸_三步路沙_四

曼怛囉

二夜五
合莎訶

一字佛頂法呪第三十二

准軍荼利身印上唯啟開掌腕以

二大指各側捻二頭指中節呪曰

瑟凌

去音長呼梵本一字
此上無字故二合呼

是法印呪作大壇處召請以後用此
印呪呪七遍已壇法即成每呼一遍
當誦大佛頂身呪一遍等無差別若
誦滿足十萬遍時即有光驗二十萬
遍即能廣利一切衆生若誦諸呪加

此呪誦滿十萬遍即具大驗

是凡本

佛告諸比丘若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇相續誦呪或三十萬遍或七十万遍作種種供養於中亦現種種境界行者念時好自安心勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香烟亦念或道場幡帶而自掉動或所獻散華多日不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知行者一切罪障皆悉消滅得三昧陀羅尼力以後即設五色壇法燈食香花種種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等為行者現身隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法 沿地如前豎竿莊嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦如前說次調白粉以香水和共一斛法比丘入道場已從東北角柱內離柱六指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸已綫出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南角點

上捺用左手拼繩點東三指一拼繩
點西三指一拼繩即收繩子粉中綫
出前人執繩頭向西出使右手執繩
一頭向頭上逐日轉應語彼言依點
上捺繩子師亦依東邊點上捺還左
手一拼繩點向南三指一拼繩點北
三指一拼繩收取繩子粉中綫出向
西門出繩子前向南頭立師執繩頭
准前依點捺師用左手拼繩點西三
指一拼繩點東三指一拼繩又收繩
子粉中綫出前人持繩東北角點上
捺著師還如前西北角捺著點上一
拼繩點北三指一拼繩點南三指一
拼繩點南三指拼一帀竟作一竹片二
吋度子從東北角外緣放一竹度向
西量更著一竹度向南量下一點取
竹度依點上向西量向北竹度頭下
點依點上向南兩竹頭相挂下一點
東南角西南角西北角亦如是量各
下粉點從東畔綫繩出還依前法當
點拼繩點東點西各三指地依前法
拼南西北方亦如是拼第一院竟還
取竹度從東北角第一緣從角向西

量度頭下點從點向南量還從角下
一竹向南量竹頭下一點從點向西
量兩竹頭相挂下一點量餘三角法
亦如是量已下點從西邊粉中將出
繩子從西門入從東北角捺師向西
頭准前一拼繩向西三指一拼繩復
向西三指一拼繩南西北方亦如是
拼南向北取西向東取北向南取內
緣一巾竟還取竹度內緣西北外角
二竹度量三指一刻為記將竹度從
角向西量刻頭下一點從點向南量
更取一度從角向南量刻頭下點從
點向西量兩刻頭相挂下一點東南
角西南角西北角亦如是依刻下點
還從西邊粉中出繩子還從西門入
從西北角點上捺繩頭師向頭依點
捺拼繩點東三指一拼繩點西三指
一拼繩南西北方亦如是拼第二繩
竟取二竹度量六指作一刻從第二
外院西北角內緣角頭向西量六指
刻頭下點從點向南量復以一竹從
角向南量刻頭下一點從點向西量
兩刻頭相挂下一點東南南西北角亦

如是量下點從西邊粉中出繩子還
從西北角點上捺繩頭師向南邊捺
拼繩向點三指一拼繩南西北方亦
如是拼一依點拼捻三重竟復將繩
子東北角捺繩頭師向西頭捺捻
取量齊中疊繩子還從東北角繩頭
所到處作一點記從記向南角量取
中心下一粉點南西北方亦是量
中心下點從東面中心從點向北量
一竹度度頭下一點從中點向南量
一度竹頭下一點取一竹度量四指
折屈頭內粉中從北點向東印從印
頭向北印從印頭向東印從南邊點
還向東印從印頭向南印從印頭向
東印粉內出繩子從北印頭捺繩子
師向南印頭捺繩子一拼繩次作東
門竟南西北方亦是作乃至三重
四門亦如是作門法但從三重西門
體開餘三門擬開作四門竟即取五
色粉用八色香熱水和色粉從外院
東北角安粉器呪一百八遍師向第
一院內道上坐遣前人向院東坐取
二竹度從第二豎三道北緣頭向南

量一尺此是東外緣內緣亦如是量
兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復
向北三指一拼繩乃至向南量分七
作十位南北亦分西面門南分為三
位門北亦分作三位第二院東還
如是量拼作六位南北亦分為六
位西面門南拼為兩位門北亦分
為兩位從東北角作金剛地印用黑
白二色作從北面一肘地白粉界道
處重下白粉次下赤色道次下青色
道次下黃色道次下黑色道此五色
道從外畔一币下五色道第二第三
外緣亦如是作中心作千葉蓮花以
五色作三院四角倒是金剛地印之位
金剛地印法 第二院東面北頭第
二是文殊師利菩薩第三般若波羅
蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋
迦轉法輪佛第六阿彌陀佛第七釋
迦牟尼佛眼東面位竟南面第二金
剛母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩
第四央俱施菩薩第五金剛藏菩薩
第六金剛君荼利菩薩第七隨心金
剛南面位訖 西面南頭第二第二

位皆作金剛又西面門北第一第二亦作三股金剛杵

北面東頭第二觀世音母第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱智觀世音菩薩北西頭第二不空羅索菩薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刀第七釋迦佛稍第八天帝釋

南面第二阿祇陀地瞢那第三南方毗盧勒又第四金剛疊第五金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八金剛兒

西門南第二第三第四一稍二又門北第一第二又稍一第三毗盧博又北面西頭第二多唎心觀世音第三一踐三鉢底迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股又第六北方毗沙門第七第八一又一鍬中心帝殊羅施繅雞謨你為道場主燈一百盞及四位作飲食種種香花種種飲食種

種香水瓶及十六水瓶各各皆呪一
百八遍從東北角下燈下食下瓶瓶著
四角四門中心供養作法一如前七
日八日兩夜不睡十三十四十五
不睡月八日十三十四十五日不食
食藥及酥乳麩等月別十五日五
頭取十六瓊水西門行著用金剛印
叩瓊呪一百八遍札拜發願弟子某
甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水
灌頂身心三業清淨行願具足即將
水瓊上牛糞香水壇上脫去衣裳面
正東立擎水瓊頭上淋口去十方一
切佛賜與我某甲一切菩薩行願先
從中心帝殊羅施灌身心以次取瓊
灌盡著衣服入道場行道作業行者
得行願時及種種相貌不得向一人
說行道作業亦不得向一人說又法
欲令一切羅闍心歡喜者煮粳米乳
粥於道場西門先呪乳粥一千八十
遍從門南頰取穀木柴火鑪上然請
釋迦佛坐火鑪中蓮華上坐取少許
乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿一
百八遍旦起午時黃昏作法滿七日

一切羅闍奉請迎喚種種供養生大歡喜又法呪酥合香一千八十遍於山西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮花座上取前蘊合香呪一遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜七日作法又法呪薰陸香一千八十遍准前作法晝夜五時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅生大歡喜又法呪安悉香一千八十遍晝夜四時三時亦得滿七日一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜又法呪白膠香一千八十遍准前作法滿七日已一切諸鬼生大歡喜又法呪白芥子鹽一千八十遍摩白身心呪一遍一擲火中准前作法滿七日已一切橫病一切橫障一切疔瘡口舌等事悉皆消滅又法先呪白芥子一千八十遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一切魔醯利生大歡喜又去呪胡麻稻穀華一千八十遍請

釋迦佛坐於火中璚華座上取少許
呪一遍一擲火中供養滿一百八遍
準前作法滿七日已心力身力皆悉
具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶薩
與諸天善神常隨衛護

佛告諸比丘未入三昧忞羅大道場
者不得說此三昧陀羅尼呪印不得
聽聞不得見法若為說者當墮地獄
其聽法者得愚癡報輒見法者鬼神
瞋訶雖自曾入三昧道場若不用心
護法輕小露處作印呪法者為惡鬼
神之所得便若能至誠堅固受持者
一切諸天隨身為護是陀羅尼法如
日照霜如火燒衆物一切山中須弥
為勝此經亦小諸經中勝一切水中
大海為最此經亦小諸經中最一切
星中月天為勝此經亦小諸經中勝
一切聖中諸佛第一此經亦小一切
經中最為第一

尔時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八
部諸鬼神等聞佛所說皆大歡喜作
礼奉行

佛說陀羅尼集經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陀羅尼集經卷第二 第四十五張 勅

佛說施羅尼集經卷第二

佛部
卷下

効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其
光中央長短演出五青燄子者赤單
裙籠映脚脰披黃袈裟而作青裏垂
兩膝坐百寶華其蓮華上著單平方
寶側其側有二赤脚狀似此地禮蹲
脚形而在蓮華上其上敷青地其青
地兩廂各安赤寶臺在以紛帶華鬘
寶錦嚴飾間錯其臺子上各著一師
子委挾兩廂頂戴寶華而承佛坐其
像右手頭指大指相捻作孔散堅三
指手掌向前左手頭指附在右手大
指孔邊大指如近狀似相捻中指無
名指屈在掌中小指亦豎著右手掌
其像背倚寶莊繡枕像左右廂各有
一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青
光其像兩廂侍者菩薩及其金剛侍
者光相皆同青色左廂侍菩薩右手
屈臂手執白拂左手申下少曲在膝
上手執蓮華以青色華鬘紛鬘跨上

以寶縚繫臂者朝霞裙以輕紗籠絡
在左跨邊復著一道赤色菊華莊縠
袂過右跨垂下向外而立紫蓮華上右
廟侍菩薩左手屈臂手掌顯前而把
數珠珠二十一右手申臂當在膝上
銜拂以青色華縠縐其兩跨寶縚繫
臂者朝霞裙以輕紗籠絡裙上左跨
下有一道綠華縠橫袂過右跨下垂
向外而立紫白色蓮華上於其兩侍
菩薩以上各有須陀會天通身白色
黃帔絡膊著真緋裙而各在於五色
雲上各散雜華而為供養又其兩廟
侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端
身正坐助佛神通接引衆生其左廟
上有二菩薩共並而坐前一菩薩通
身淺黃色頭有花冠瓔珞莊嚴項耳
無環璫赤色圓光迴面向後狀如與
後菩薩共語以素白縠從右膊上向
後絞出於左肘上向下而垂左手屈
臂在左膝上臂手垂下右手向上以
右手拍承左臂腕著朝霞裙交豎左
膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色
頭戴華鬘圓光綠色緋縠絡膊合掌

恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上
次下更畫作一菩薩通身黃色頭有
華鬘耳有綠環圓光赤色而無絡膊
右手屈臂向右脛上以手頭拍大指
相捻其餘三指散豎向身左手屈臂
其臂臨在左脛膝上手執蓮華而其
華莖膊臂肘間華頭向上與項肩相
當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下一菩薩通身黃色乳房大作頭
無華鬘耳有白環圓光青色而無絡
膊仍作側身右手屈臂右手大指頭
指相捻拄著背上其餘三指散豎向
上左手申臂向下手拓脚髀之間著
朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右脛
上有二菩薩雙並而坐前一菩薩
通身以淺黃色作其面迴顧狀如與
後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓
光赤色亦无絡膊左手屈臂其肘臨
在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以
右手臂向左腕上頭拍大指狀如相
捻而屈中指其無名指少屈豎小指
向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上
次後菩薩通身黃色頭有華冠耳無

璫環圓光綠色以赤色繫用絡臂上
右手屈臂手執荷葉葉中盛著二
別安五色蓮花左手屈臂在交脛上
其手掌中作一青華狀如一一擲華
像前供養之形者朝霞裙交脚而坐
白蓮華上次下一菩薩通身黃色頭
有寶冠耳有金環圓光赤色其左臂
上貫著華鬘垂右臂間下至臂左手
屈臂挂左髀上手掌向身執白蓮華
花與額齊其菩薩面如仰看華形右
手屈臂以手搏著右脚脰邊掌向外
側者朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下菩薩通身黃色頭有華鬘圓光
青色耳有金環乳房高大左手屈臂
直豎向上肘著左膝手擎經匣右手
屈臂著右膝上屈無名指餘四指散
如峻顯掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮
華上上來所說諸菩薩等臂腕之上
皆著寶釧是等悉是諸佛眷屬其像
背後畫雙樹形樹上畫作噓醯陀迦
布瑟波形唐古陵
宵花也間錯樹葉其像光上
更作一行寶側復重成其實側上別
作一隅隅內畫出三舍利塔以砌搏

成白色寶莊五層浮置其塔及浮置門中皆作化佛之形

薩婆菩薩烏瑟膩沙印呪第一

唐去一
切佛頂

先仰二手反鈎二無名指屈於掌中各屈一小指二中指於掌中直舒頭指頭相去一寸餘開二大指大指來去呪曰

那

上音

謨薩婆跢他揭帝標

毗婆

及一阿羅訶

蔽

毗可反
下同二

三藐三菩提蔽三

跢姪他輸

達泥輸達泥

五

薩婆達摩毗輸薩婆

跋波毗輸達你

六

輸提毗輸提

七薩

婆達摩毗輸提

八

莎訶

九

白月十五日香湯洒浴而作水壇燒

香供養多少飲食滅一切罪消惡盡

毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪

七遍服腹內苦痛隨服即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指各豎頭相拄以二食

指向內相又右壓左无名亦亦開腕

四寸

此印與觀世音心咒同
亦與火頭金剛輪印同

呪曰

唵一薩婆悉底

合

雞

二

毗輸陀

上

泥三莎訶

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一

切障難除一切鬼病治一切病痛者
應作此法若知有鬼病者作四別水
壇中心著火鑪燒柏樹枝數數誦呪
即差若一日不差日日作到十日即差
又佛心印呪第三

以右手後四指握大拍成拳即是其
印左手無用呪曰

跢姪他^一阿弥哩^二合^三靺^二阿漚波^二湯

計^三摩末羅摩末羅^四奢摩波羅

奢摩^五烏波奢摩^六都奴毗都奴^七

都例都謨例^八莎訶^九

若行遠道誦此呪者永不疲倦若行

道時風吹失道不知東西或有鬼來

錯教行處或有人馬致死之時即於

彼處豎於石柱其石柱上抄此呪已

誦一百八遍若無石柱即豎幡竿其

幡竿上遂抄此呪誦一百八遍者諸

惡鬼神聞是呪已永不得住行無障

難者二十年以還小兒病者以五色

線作呪索五十四結以牛黃研之為

墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以

繫病兒頂上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擡豎
開之左手反叉背側上立坐任意得
用呪曰

唵一時那時那二迦羅迦囉三摩羅

摩羅四娑羅婆羅五補羅補羅六瞋

陀瞋陀七頻陀頻陀八鳴鉢泮九沙訶十

若牛馬等諸畜生輦有時氣病者取
牛馬駝驢騾等毛相和著牛乳中
從日入時夜夜作水壇壇中心著火
爐呪師面向北取乳中毛少分取已
心念十方諸佛為一切衆生救若誦
此呪一遍竟即燒火中如是一夜一
百八遍日日作法滿七日已國中
所有一切畜生病者皆老

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上豎

呪同前第二心印若王病時於七日中設齋

作四肘水壇香華飲食百種供養著

於壇中其壇中心復安火鑪呪師日

日香湯洒浴著新淨衣入於道場喚

佛菩薩四天王等取菩提樹若無此

樹穀樹亦得一百八段一段一尺取

一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其

末後塗其本呪師面向北誦此呪至
都謬例竟即道王名病老然後口道
莎訶竟燒於火中其燒法者木末向
前木本向身如是一夜盡一百八段
乃至七日王病即老

若呪師病依前法火燒胡麻一百八
遍即老若人臨欲遠行依前法日日
燒紫檀木末如是七日作此法竟遠
行者一切障難即无所畏若行道時
七人以來共行作此法者一切盜賊
鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香花誦呪
七遍然後與病者舉竟一呪一燒二
十一遍莎訶前道病者名字病老其
病不老如是日日到七日即老

一切佛心印呪第六

反又後四指於掌中右壓左並二大
指當前直豎兩腕相著以大指來去
呪曰

那^上謨薩婆菩提弊^{此可}薩羅薩羅

素羅素羅^三補羅補羅^四薩婆訶波

唎多婆^上曳^五莎訶^六

若人熱風病依前法作呪索一呪一

結二十一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即老若其不老三日誦呪以白芥子打之即老若其不老取粃米餅呪二十一遍一遍一燒誦呪莎訶前道病者名病者即老

若人患眼亦依前法七日之中以安

閻鄰

唐云架鐵石也

一百八顆各呪一遍投

火中燒滿百八遍其眼即老

又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服之一切無病

又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五辛邪淫之罪並皆消滅若有怨家泥作其形大小任意取佉陀羅木為杖唐云紫檀木也用打此人打已即燒此杖口恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中一百八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七

亦名大心印呪

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直申向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指舒之勿與无名指相著呪曰

噴一蘇薩婆悉底合二雞二阿鉢囉底

呵耆三底唎合二聖平俱四沙訶五

若呪師若王若臣欲得身無病痛者
依前法用燒一切香一百八遍并誦
呪即差

若人欲得錢財者亦依前法面向東
坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所
求即得

若欲共他論議七日之中日日燒青
菖蒲一呪一燒一百八遍即得勝彼
若人被毒蛇所螫者呪石榴枝一百
八遍以枝摩向身下日日作者蛇毒
即差

若欲得人相愛念者燒白芥子一呪
一燒一百八遍如是七日即得如意
若鬼病不得語者取白芥子呪二十
一遍以打病人如是七日即能得語
一切佛小心印第八九同前第
二佛心呪

准前惟改二小指壓二無名指上相
拉壓之若日日誦此呪者前人歡喜
恭敬尊重若欲向囉闍大支弥邊者
先於私房作護身竟向囉闍門及支
弥門首呪自手掌七遍以摩自面一

十一遍入者囉闍支彌見即歡喜
若人鬼病大難治者亦依前法取羊
毛繩摠以繫牀四脚燒白芥子一呪
一燒一百八遍其病即差三日不老
七日定老

如前所說諸佛心法七日之中日日
作法作此法人心常憐愍一切衆生
下至蟻子不得殺生偷盜邪淫妄語
應修十善斷十惡業若作法時七日
之中初日不得喫食以後六日得喫
法法皆言如前法者皆作水壇種種
供養上下皆通依此法也若作法時
深心發於無上菩提心平等憐愍一
切衆生發是心者隨意得驗若不介
者不得驗也

一切佛眼印呪第九

亦名佛母印

二無名二小指直豎合頭二中指豎
小曲頭相拄二大指並豎曲二頭指
以側壓二大指背頭相拄呪曰

唵 釋難三麼曳 騷咩 三莎訶 四

若人患眼取葦莢搗研為末以蜜和
研以用鐵頭大如箸頭沾藥塗眼中
復以印印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反又後二指於掌中豎二中指頭相
挂並豎二大指以左食指平屈下節
捻左大指頭右食指曲開之於右中
指背上離一分許呪曰

唵一烏鉢二汙唵泥三尼唎二磨去音

札四阿盧音計尼鳴鉢六莎訶

此是大心亦名大呪又復呪曰

唵一汙唵泥二莎訶三

此是小呪亦名心呪若有人能日日
供養作印誦呪臨命終時眉間光明
如阿彌陀佛毫光相似

佛牙印呪第十一

准前佛頂刀印惟改以右中指屈入
掌內左中指小曲豎呪曰

唵一舍都盧鉢羅末默你曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以

白芥子七寶等物及一切物皆置壇

中次作呪索一呪一結成三七結繫

病人項臂上亦得其病即差又以此

印印水飲之除牙痛

又一切佛眼印呪第十二

釋迦眼印同

反又後二指於掌中曲豎二中指頭

相拄並直豎二大指平屈二頭指下
節豎二大指上令頭相拄兩腕相著
呪曰

唵一釋難三麼曳二騷咩三莎訶四

若作此法日日供養見佛菩薩命終
之後生生之處常得天眼

佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三

又又二小指於掌中二無名亦相叉
拍頭於席口出二中指豎頭相拄豎
二大指小屈頭拍於中外上節相當
去一分許呪曰

唵一字婆羅字婆羅二浮陀跋折囉三
阿鉢囉底訶哆四嗎鉢拂五莎訶六

是法印呪能止一切毒蟲所啗又療
諸病若作法時作一小壇燒香散華
飲食供養作此印呪印病人身其病
即差并印病人護身結界

若人身上有諸惡瘡時氣病者以印
印之其瘡熱病無不除差若印病者
齋已上病隨其病處皆合用印若齋
以下不得用印但以柳杖打之無妨
又佛跋折囉印呪第十四

准前帝殊羅施印惟改開二頭拍

小曲頭呪曰

唵一俱嚧弭那二鳴鉢拈三莎訶四
作小木壇植種種香華飲食供養燒安
悉香及薰陸香不用餘香先以乾灰
磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣
四肘八歲至二十五歲兒香湯洒浴
著新淨衣在壇東畔面向西坐呪師
把刀當眉間上在壇西畔面向東坐
數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師
不見惟小兒見

又一切佛跋折羅印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內
孔中過以餘四指握左大小指其右
大指頭頭向上左食指中指無名指
直豎散舒是明德佛印也惟改以右食中無名
三指散握右掌背并大指頭呪曰

唵一跋折羅脂醯上木林二莎訶三

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即
得滅罪一迴誦呪二十一遍一百八
遍一千八遍任意得誦悉能除却一
切障惱

一切佛捧印呪第十六

及又後三指於掌中並豎二大指餘

頭指少許二食指頭相拄曲壓大指
頭頭小許勿著大指呪曰

唵一摩梨摩梨二摩唎尼三默囉默

囉四鳴訔抃五莎訶六

以此印打一切鬼病其病即老作者
皆驗

一切佛刀劍一切鬼印呪第十七

及又後二指於掌中直豎二中指頭
相著屈右大指於掌中次以左大指
壓右大指藏頭次以右食指壓左大指
自藏頭次以左食指壓右食指亦藏
頭合腕呪曰

唵一渴伽羅末拏二鉢囉摩達那具

擣馱音去耶四莎訶五

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呀
七遍亦治一切鬼神之神病

淨王佛頂印呪第十八

亦名阿彌
佛頂印

及又後三指於掌中曲雙頭指頭相
拄並二大指當前去頭指少許勿令
相著大指來去呪曰

那謨薩婆突羯鞞一鉢唎輸這那囉

闍夜路他揭路音去夜三阿囉訶音上抵四

三藐三菩陀音去夜五路姪他音六輸達次

輸達泥七薩婆波跋毗輸達泥八輸提

毗輸提九薩婆達摩毗輸提十莎訶十一

是法印呪若有人能於白月十三日

香湯洒浴燒香供養至心誦呪滅無

量罪若有人能日日誦者一切惡神

兒不敢來近又治一切病若治病時

先以此呪呪白芥子呪七遍已散於

四方即成結界結界以後治病有驗

若婦人產難產不出者以此印印麻

油器上呪三十遍將油摩臍誦呪即

出白月十三日香湯洒浴燒香供養

誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

針頭摩婆睹婆佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同惟改以二大指

來去呪曰

唵一針頭合二摩跋路平拏毖二

馬鉢三

毗摩羅婆娑音婆佛印呪第二十唐六無
憂德佛

准月天印惟改二食指在中指中節

文指頭向內出少許大指來去呪曰

唵一輸嚕達囉囉音迦帝闍二婆塞

羯羅三鉢羅二婆四醯醯醯五婆

伽梵六莎訶七

羅^音怛^音那^音合^音緊雞佛印呪第二十一

唐云持
檀德佛

准馬頭手印惟改屈二大指八掌以
二中指屈壓二大指頭指來去呪曰
唵一毗盧^二拑尼^三娑囉娑羅^四從離^五
從離^六素嚕素嚕^七阿盧^八尼^九毗
盧^十拑尼^{十一}阿婆娑娑耶^{十二}莎訶九

毗婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕兩手頭指及無名指小指
相叉至甲際兩小指直豎頭相拄二
大指並豎頭相拄開二中指直豎二
大指來去呪曰

唵一馱羅馱羅^二娑伽羅^三跢那^四俱
嚴^五鼻羅^六羯吒羯吒^七末吒末吒^八
阿毗舍阿毗舍^九莎訶八

因陀羅達婆閼佛印呪第二十三

唐云持
德佛也

准金剛王印惟改屈二食指各壓大
指頭食指來去呪曰

那謨賢若

若野反

夜一唵

二杜嚩羅婆薩

悉三什嚩羅什嚩羅^四末吒末吒^五畔

闍畔闍

六阿毗

音上

舍阿毗

音上

舍

七嗎

鉢拂^八莎訶九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指從下

向上內孔中過餘四指握左大小指
其右大指頭出帛口左食指中指無
名指直豎散舒左頭指來去呪曰
唵一跋折囉^二盞^{去二}雞^三莎訶^四
若人日日作此法者能滅四重五逆
等罪

藥師琉璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指反又入於
掌中右壓左兩腕相去五寸許以二
大指來去呪曰

唵一呼噓呼噓^二戰^去默^音利^三摩^三捺

祇^四莎訶^五

是法印呪若有人等多諸罪障及諸
婦女難月產厄願欲轉禍求福并患
鬼神病難老者以五色線而作呪索
用繫病人項及手足胛腹等處仍教
令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷
造幡一口以五色成四十九尺又復
教然四十九燈燈作七層形如車輪
安置像前又教放生四十九頭然後
興作五色呪索作呪索法得線未捲
即燒名香發願已呪四十九遍香烟
熏竟捲線作索呪聲莫絕捲作索已

以印柱之更呪其索四十九遍然後
結作四十九結一呪一結數足即止
應將此索繫彼人身又轉藥師經四
十九遍所有罪障皆得解脫臨產之
時一無苦惱即得易生所生孩子形
貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫
苦常得安隱鬼神之神之病立即除斷
藥師琉璃光佛大施羅尼呪曰

那謨囉怛那_二合跢囉_二夜耶_一那謨
舍毖囉_二和耆囉_三弥佉囉_四安陀

羅_五摩_六摩_七摩_八素藍羅_九因達羅_十

婆耶羅_九摩休羅_十真特羅_{十一}照

頭羅_二伽羅_三那謨毗舍闍瞿留_四

毗留離耶_五鉢囉頗囉闍_六去耶_七跢

姪他_七毗舍是毗舍是_八毗舍闍_九娑

摩揭帝_二莎訶_三

二十一印
別前印

是法印呪佛在維耶離音樂樹下與
三萬六千人俱及十二神王并諸眷
屬天龍八部大神王在如是等大眾
會中說是法已大眾皆聞無不歡喜
是即名為結願神呪若有受持能拔
身中過去生死一切重罪不復經歷
三途免離九橫超越衆苦十方世界

隨處安樂自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洒浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說團圓掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基取為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網交絡其地面上以五色粉周匝間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水磴風輪院各有衆多隔子一一隔道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮華輪座之相是即名為下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布置畢已中央座上著小林子以錦繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍用前印請為座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法然後安心燒種種香散種種華供養種種飲食華果

又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一日夜三日七日若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千万遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中節相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵一步三末羅二蘓摩鹽三沙上訶

若欲續驗每日平旦於水罐上結印

誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿弥陀佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陀落伽山中

此大海島也與大阿羅漢衆一千五百人俱

觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等

五千人俱及諸天龍夜叉阿素羅迦

魯羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前

後圍繞來詣佛所到佛所已五體

地頂礼佛足礼佛足已繞佛三匝

坐一面

尔時觀世音菩薩白佛言世尊若四

部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
一切衆生修行善法得生阿彌陀佛
國并見彼佛云何而得佛告觀世音
菩薩言若四部衆欲生彼國者應當
受持阿彌陀佛印并陀羅尼及作壇
法供養礼拜方得往生彼佛國土若
四部衆以衆華散阿彌陀佛發願誦
呪者得十種功德何者為十一者自
發善心二者令他發善心三者諸天
歡喜四者自身端正六根具足无有
損壞五者死生變成實地六者生生
世世生於中國及貴姓中生值佛聞
法不生邊地及下姓中七者成轉輪
王王四天下八者生生世世常得男
身九者得生阿彌陀佛國七寶華上結
加趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提坐於七寶師子座上
放大光明與阿彌陀佛等無有異也
是名十種散華功德若四部衆將持
七寶滿世界中布施十方一切諸佛
不如一錢一花一香好心布施阿彌
陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩
金剛諸天等皆悉歡喜死生阿彌陀

佛國若人然燈供養生阿彌陀佛即
即得天眼見於一切十方世界諸佛
若人以香布施供養死生阿彌陀佛
國即得香身身上香雲常出若人五
體投地恭敬禮拜阿彌陀佛、自往生
彼國若人將以香華末食水壇等種
種供養念彼佛者往生彼國即得香
花衣食若人不以香花衣食等供養
者雖得生彼淨土而不得香華衣食
等種種供養之報若轉輪王十萬歲
中滿四天下七寶布施十方諸佛不
如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一
彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆
生念阿彌陀佛功德若善男子善女
人誦持阿彌陀佛陀羅尼并作印等
日日供養者即得滅除五逆四重恒
河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗
得生阿彌陀佛國成男子身端正聰
明坐於七寶成就天眼天耳等通及
得天衣服與佛無異者當作阿彌陀
佛像其作像法先以香水泥地作壇
喚一二三好巧畫師日日洒浴與其畫
師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

印護身亦與畫師作印護身呪師畫
印內俱不得犯戒破齋不喫五辛酒
肉之物作壇中央著帳四方著飲食
果子種種音樂供養阿弥陀佛其畫
師著白淨衣服用種種彩色以熏陸
安悉等香汁和之不得用皮膠呪師
坐於壇外面向西畫師面向東呪師
前著一香爐燒種種香及散諸華衣
即然燈呪師作阿弥陀佛身印誦陀
羅尼呪曰

鄉謨阿梨耶一阿弥陀婆耶二怛他揭
路夜三阿羅訶底四三藐三菩提耶五
跢姪他六唵阿蜜哩七合毖十訶那訶那

薩婆波跋尼九陀訶陀訶十薩婆波跋尼十一

嗎鉢拂十二莎

去音訶三

次畫師畫佛像法用中央著阿弥陀
佛結加趺坐手作阿弥陀佛說法印
左右大指無名指頭各相捻以右大
指無名指頭壓左大指無名指頭左
右頭指中指小指開豎佛之右腋作
十一面觀世音菩薩像左腋作大勢
至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所
成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所

成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一
一寶上出五色光於其光上化為寶
殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿彌
陀佛坐七寶高座其高座上作七寶
蓮華阿彌陀佛坐其花上其內院四
角作四七寶樹其佛內院四邊作四
七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶
上出五色光一一光上有七寶殿其
寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七
寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上
出五色光一一光上有七寶殿其寶
殿中有佛菩薩阿彌陀佛前左右作
二菩薩各作音樂其佛底下有甘露
水中生無量寶花一一華上各有菩
薩左右各作五百花樹其佛形作金
色其袈裟作赤色其佛圓光以五色
成其佛頭上放五色光其諸菩薩作
黃白色其菩薩身上作五色天衣其
佛左邊大勢至菩薩結加趺坐左手
覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀
上豎臂向上以大指捻無名指甲上頭
指中指小指揲豎掌側當前其佛右
邊畫十一面觀世音菩薩結加趺坐

屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮花
右臂節挂右髀上手把白拂拂尾向
右出其水四邊有無量寶樹七寶所
成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天
散花作此像已安佛殿中作結界印
以佉陀羅木作椽四枚各長八指其
木各呪一百八遍釘於四角此椽畢
竟更莫拔却一椽如是餘三亦然又
以白芥子四方及中各穿作孔深一
搽許埋著孔中皆用軍荼利大心呪
呪白芥子一百八遍如前木法大心
呪曰

唵一 唎盧唎盧二 毖瑟吒合一 毖瑟吒三

槃陀槃陀四 訶那訶那五 阿蜜哩二
毖鳴鉢鉢六

呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿
彌陀佛像已請四人僧設齋多亦無
限日日供養誦大身呪呪曰

那音上 謨喝囉音上 怛那合二 跢囉合二 夜耶

那音上 謨阿唎耶二 阿彌跢婆音去 耶三

跢他揭跢耶四 阿囉訶音上 帝五 三藐

三菩馱耶六 跢姪他七 阿蜜哩合二 毖八

阿蜜哩合二 跢三婆音去 髀九 阿蜜哩合二 都

知婆

合二

髀

阿蜜哩

合二

跢跢

如爛

音去

二

伽弥

音去

泥伽伽那

二十

吉哩底羯唎

音去

二合

薩婆斯波迦生

合二

梨曳

音去

訶

音去

五

阿弥陀佛身印第一

左右二小指各按在無名指背上二無名指頭相拄著二中指直豎開一寸許二大指並直豎屈二頭指壓二大指頭頭相拄頭指來去

阿弥陀佛大心印第二

准前身印惟改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五槃中心著火鑪呪師面向東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此木長一尺截一百八段以酥蜜柱塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洒浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陀佛國

阿弥陀護身結界印第三

准初身印惟改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直豎令節文
相當著左右小指各抄在二無名指
背上頭當上節二大指並直豎屈二
頭指中節頭壓大指頭用治病若身
有病作四肘水壇先作身印請喚阿
彌陀佛及觀世音大勢至像呪師坐
呪牛乳一百八遍火燒七日為之日
如是其病即老從日入時即作此
法到初夜即休至後夜更作至天明
即休如是七日為之

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直豎令節文
相當著開二小指直豎開二頭指當
中指背上勿著頭少曲二大指並豎
頭壓中指第二節行者坐禪時作此
印誦結界呪惣呪白芥子水火於旁
裏著欲結界時先以呪水從東北角
右繞散之還到東北角休其次以白
芥子亦同前後以手把火繞之亦同
前如是結界三遍竟次即坐禪准禪
定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中
心生慙愧作即懺悔悔其無始乃至

今生所造之過然後呪一切藥二十一
遍服之即老一切罪滅學真如為識
無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道
阿彌陀佛心印第六

右手手中指已下三指惣屈入一手掌
內把左手大指還以右大指壓右三
指甲上二頭指直豎擦開之

作四肘壇以五色作其壇中央安阿
彌陀佛華座東方安文殊師利華座
亦名曼殊室唎

文殊師利印呪第七

准金剛王印惟改二頭指各捻中指
上節背頭指來去呪曰

唵一婆難陀那麼二莎訶三

北方安十一面觀世音華座

十一面觀世音印呪第八

印同般若身大指來去呪曰

唵一阿嚧力二唵帝吽庶計計阿比閣

耶四薩婆奢都嚕五波羅末平陀上

那六迦羅音夜七莎訶八

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指捻左無名指中指背向頭

拈中指岐開入左無名指從右中指
無名指岐開出之即入食指中指岐
開二頭指各屈鈎二無名指頭屈二
中指壓二大指上頭向內先以左小
指屈右無名指背後以右小指握左
小指背大指來去呪曰

唵一嚧池囉末地

地阿及二

忘婆

三等

六闍

那^四瞋陀頻陀^五嗎鉢拏^六莎訶^七

又大勢至菩薩印第十

准下阿彌陀佛頂印惟改二食指各
捻二中指頭其食指少許屈次以二
大指並掩右中指中節上大指來去
又一大勢至印第十一

准阿彌陀佛身印中惟改二中指豎
指著次以二食指拏在中指背後頭
相拄次以二大指並頭屈入中指下
節邊大指來去呪曰

唵一跋折囉

二跋折哩

二尼

三瞿叱瞿

致尼^四槃陀槃陀^五訶那訶那^六默訶

默訶^七鉢遮鉢遮^八嗎鉢拏^九訶

每月十五日洒浴作此法者即得阿

毗跋致地當作四肘五色水壇水鑊

五枚四角各一中央一枚各以生絹

長一二尺繫其罐頂飲食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四人並著黃肩袈裟若是賢者即著白衣方入作法更不得著多雜色其袈裟並不得上厠惟食秬米乳糜果子不得喫菜日日三時作法供養從十二月八日起首至十五日供養法事竟當取中心水罐灌受法人頂訖著淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後生阿彌陀佛國若是女人作此法者命終之後化成男子往生彼國此是心印法憂婆喼馱夜法此法小此是阿彌陀佛成道法門作者證入不退之位殘食散施受法人勿食之

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印惟改以三中指相叉於中節文直申即是頂印用治病時作二肘水壇置阿彌陀佛像安火鑪燒沉檀熏陸相和燒病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞病人頭上呪擲

火中如是滿足一百八遍日三時作
其病人至心念佛病即除老此是阿
彌陀佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手以二大指各捻無名指頭右
壓左當心若欲說法論義之時日日
作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國
若欲求財貨飲食等物者作四肘水
壇中心安置阿彌陀佛像設五盤食
壇中心一盤四方各一盤呪師面向
東五日一日三迴作此法其呪師衣
服並皆黃色不得餘色所求如意又
若人熱病呪五色線二十一遍作二
十一結繫病者頸病人念阿彌陀佛
呪師手把香鑪供養讚歎十方佛即
老若欲令八部鬼神天及佛菩薩金
剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔
淨男子女人不得相觸其壇中心安
阿彌陀佛像面向西飲食八盤燈
二十八盞水罐一枚中心於佛前者
火鑪呪蘄曇那花一遍一擲火中如
是滿一百八遍以平等慈悲心為一
切衆生作此法者即得神驗皆生歡

喜者日日作種種供養阿彌陀佛誦
呪滿十萬遍作印法者即得滅罪命
終生彼國又若欲得生彼國者亦更
以泥作阿彌陀佛像十萬軀滅罪死
生阿彌陀佛國日日供養時以金作
數珠若無用銀若無銀者用赤銅無
赤銅者用水精數一百八枚无者五
十四枚更無者四十二枚更無者二
十一枚如此等珠指之誦呪時以珠
為十波羅蜜多以念佛誦呪為阿耨
多羅三藐三菩提若作阿彌陀佛供
養時應用上件物等作珠餘物不得
若作餘雜物者一切不得驗其中家
好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆
滅如珠映徹自身亦然此水精珠者
通用一切佛菩薩金剛天等法
阿彌陀佛療病法印第十四
先仰左手四指仍屈即以右手覆於
左手右手四指亦屈與左手急相鈎
今二拳節各拄掌心其二大指各直
豎之是一法印降伏一切諸惡鬼神
有人病者當用印之其病即愈此等
諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

余時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優波斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經念阿彌陀佛及誦持我三昧陀羅尼秘密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠依阿彌陀佛三昧教說復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出其數皆須具諸相貌其相貌者有其四種何者為四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠指之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光明無比淨無瑕穢妙色寶大猶若得佛菩提願故洞達彼國一如珠相以是義故稱之為上把其珠指亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業

障所有報障一切惡業不能染著為珠光明不受色相若人常行今佛法者用木槐子以為數珠若欲誦呪受持人者用前四色寶為數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以為數珠若無可用蓮華子充若作火頭金剛業者用肉色珠以為數珠此等數珠皆合法相是故我以此法護念世間持法行者是衆會中一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善

佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好其實物等皆須未曾經餘用者一一皆須內外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其珠匠先受八齋香湯洒浴著新淨衣與作護身嚴一道場懸諸幡花以香水渥一小壇子日日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以為母珠又更別作十顆銀珠以充記子此即名為三寶法相悉充圓備能令行者指是珠時

常得三寶加被護念言三寶者所謂
佛寶法寶僧寶以此證驗何慮不生
西方淨土作是珠已於此壇中更以
種種香水洒珠又著七盤食然三七
燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰
啓供養稱讚三寶威神力故種種法
事皆有效驗然後持行隨身偈用一
切諸惡不相染著一切鬼神共相敬
畏是故福力具足成辦功德滿願是
名數珠秘密功能其阿彌陀佛陀羅
尼印呪有八萬四千法門於中略出
此要如如意寶以上阿彌陀佛法竟
依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南^上無恙^半堅哩^合耶^合隊迦^去南^上跢

他伽陀^去南^上唵^合鞞囉^去時鞞囉^去

時三摩訶訶斫迦囉^合跋折哩^四薩多薩

多五娑囉^上帝娑囉^上帝六怛囉曳

怛囉^上曳^七毗陀麼你八三盤拈你九怛

囉麼底^十悉陀阿揭唎怛囉焰^{十一}莎

訶^{十二}生去上聲依法去上音法讀之法二合聲其上一字

誦此陀羅尼三十遍即當入一切男

茶羅^{此云}所作皆成誦呪有身即等

種種印法若作手印誦諸呪法易得
成驗若未曾入灌頂壇者不得輒作
一切手印若人誦此陀羅尼者即同
入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品

唐本金剛持

今時佛在耆闍崛山大會演說諸陀
羅尼祕密法藏時金剛藏菩薩從座
而起前白佛言世尊如來今會說此
微妙可貴之法我等心中甚大歡喜
得未曾有是諸欲界天魔波旬及鬼
神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意
實難測量或欺或叛若不豫防恐彼
輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一
不可思議難測之法當得護持如來
正法降伏諸魔不令魔等於諸世間
為之暴亂時佛歎言善哉善哉今時
金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋
折囉形如金光色當出之時大千世
界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛
語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是
等神通自在大威力故涌出如此難
測之相以此當助護我正法我今印
可仍以過去真佛舍利七粒付囑菩
薩令其舍利隱在其中將為實信識

相護持防諸外道欲界天魔心生輕慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能威侍我側拒諸魔事既有益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等陀羅尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大眾皆言稱善作跋折囉并功德法

若人欲作跋折囉者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤銅四鎮鐵五錫合和為作跋折囉形若無此五種可用霹靂素心亦得且未作其跋折囉前先須祿呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉一那吒俱鉢鉢囉莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若候如此上日不著宜取八月十三日亦是上日斯日晨朝祿壇其正受持齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲請作跋折囉主亦復如是俱穿淨訖祿淨修理於一淨所安立而作護身結界法事至十五日朝更壇其正香湯洒浴著新淨衣與作護身及自護身結界法事當道場中作一水壇請佛般若

諸大菩薩金剛天等又請舍利一二
七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥
作一冶鑪次喚火天令其守鑪正面
向西呪師自身在壇西邊正面向東
敷草為席胡跪而坐其壇中者七盤
飲食於其鑪邊更一盤食結護如常
請佛般若諸大菩薩金剛天等又以
種種香花印法供養三寶三遍七遍
然後動作一鑄使成莫令瑕疵上下
無欠端直平正無有缺減是名一寶
竅為上首若一鑄不成後雖覆作終
是無用其人亦不合行我之秘密三
藏法門設強行用常有魔事无所成
辨却被殃身其跣折羅可重八兩長
十二指橫指為量兩頭三股亦有五
股其五股者名為大跣折羅必須終
身持梵行者合用受持若無戒行不
得持用五股損身其跣折羅皆須腰
間圍作似檳榔形中間可容一把許
長盡力雕鏤惟取端正不得麤惡磨
治了已真金塗飾正當要間開一方
孔擬下舍利法用形勢因緣與今本
樣一種行者亦語令好用心作之擬

備不輕當作忤時呪聲莫絕香煙不
斷其匠功價任索多少不得酬還何
須當日使作揔了跋折囉竟其匠報
呪師言作忤已了其呪師手把香鑪
及七寶函右繞道場作讚歎云十方
諸佛法寶成就梵音法事往迎看忤
至於鑪邊散諸香華作讚歎法事慇
懃礼請其匠長跪兩手捧著行者手
中七寶函內訖其匠乃礼謝口云種
種多不如法瑩磨嚴飾皆不稱意布
施歡喜願滅諸罪呪師荅云異常殊
妙端嚴如法分相具足取上无比寶
生慚愧願除匠者三業宿障生生世
世與佛因緣法會相值語已匠更礼
拜發願云燒香令掌請取舍利呪師
即起繞壇三匝至本坐處却住一面
啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛
天等云還作香花供養法事悲泣雨
淚取龍腦香可一捻許內跋折囉音
聞孔中後取舍利內跋折囉音孔中
訖更作香花法事供養供養畢已還
將忤起右繞道場至其匠所跪地受
與匠者匠者至心珍重燒香供養礼

拜已即以兩手捧跏折羅閉其孔至
到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪
師呪師礼拜受取而起匠者再礼三
拜捧舍利函心口發願去行者手捧
舍利寶函右繞道場行道三帀還至
本處以諸香華及作印法更供養訖
遣匠出去於後復將舍利寶函送至
道場自候相貌至夜壇中然三七燈
任意安置及著餅果種種香花供養
事竟於壇西面結加趺坐呪師右手
把跏折羅左手拈珠惟須盡力至心
誦呪限至現於三種光相何為三相
一者其跏折羅自然而暖二者煙出
三者放大光明若燭相現持杵行者
自然感得一切藥又羅刹及諸人等
皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵
行者自然感得所去之處一無障導
又無病苦若放光相現感得一切呪神
自在擁護行者行者常為一切天龍
八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於
一切諸衆生類六分之一中稱於无比
自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉
成就最勝靈驗由是金剛跏折羅杵

威神力故於後若欲用跋折囉如法
捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿
一七遍已即以此杵如護身法然後
便作大結界法一切時中加意護淨
以為常則方行法事所作皆驗若療
病用跋折囉時不得越分並須護淨
如法用者於呪師身常好安隱已訖
跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二

佛部卷下

唐高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說施羅尼集經卷第三

勅

般若波羅蜜多大心經

即有十三
咒有九

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與千二百五十阿羅漢無量
阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人
等俱前後圍遶今時梵天與諸大衆
共相謂言我今欲聞般若波羅蜜
功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言
善哉善哉今時梵王即從座起偏露
右肩右膝著地頂礼佛足礼佛足已
而白佛言世尊我今至心願樂欲聞
般若波羅蜜多不可思議功德惟願
世尊為我說於般若波羅蜜多不可
思議咒印功德今時佛告梵王我於
他化自在天中略說咒印諦聽諦聽
我今為汝說此功德如須弥山諸山
中王般若波羅蜜多亦復如是一切
奢摩他中王如須弥山王四方猛風
不能吹動般若波羅蜜多亦復如是
若依般若波羅蜜多即得堅住於奢
摩他諸天魔等不能傾動猶如大海

皆能容受一切衆流般若波羅蜜多
亦復如是皆能容受一切佛法若依
此般若波羅蜜多教法行者即得住
宿住智知於過去我從彼處因於彼
行得生此處若依此般若波羅蜜多
教行者即得除滅三毒之罪生生之
處不聞惡法得身端正猶如金色頂
戴天冠無有慳心生於刹帝利婆羅
門中於諸會中一切大衆皆志隨從
不生三途地獄之中十方佛刹隨意
往生現身即得四無所畏於諸會中
勝出諸衆若能日日作此法者現身
即知一切諸法皆無障碍得奢摩他
若人欲得奢摩他者當依般若波羅
蜜多作法日日供養作即坐禪若於
屍陀林或在塚間坐死死邊作不淨
觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀
者即得奢摩他若三年坐奢摩他者
無色天光來入身中即知三界一切
諸事於三年中一日喫食一日不喫
食若不食日隨服藥菜若不食藥菜
服氣寢好如是隔日滿三年者得奢
摩他日日作此法燒蘊合香誦呪滿

足十萬遍者得大雲奢摩他慈悲奢
摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他火
光奢摩他若日日作印法等種種供
養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生
日日不作印呪等種種供養者諸罪
不滅不得奢摩他是故我今說此方
便欲令一切皆悉樂聞成就願故
畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日
以細好絹兩幅或三幅亦任意用高
下闊狹必須相稱於精舍中作水壇
竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百
八遍已請喚畫師取好手者令受八
戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護
身印其彩色中用熏陸香安悉香汁
和不得用膠於其壇上日日三時散
雜色花燒沉水香誦呪供養菩薩夜
別然燈七盞然後可畫菩薩其菩
薩身除天冠外身長一肘人一肘
如佛一碟子 通身白色面有三眼似
天女相形貌端正如菩薩形師子座
上結加趺坐頭戴天冠作數箕光其
耳中著真珠寶璫於其項下著七寶

瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在脅上
其左手仰五指申展掌中畫作七寶
經函其中具有十二部經即是般若
波羅蜜多藏右手垂著右膝之上五
指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身
上著羅錦綺繡作袿襠其脅以下著
朝霞裙於上畫作黃色花繫天衣籠
絡結於兩臂腋間交過出其兩頭俱向
於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕
皆著環釧菩薩右脇安梵摩天通身
白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞
立趺逾上右手屈臂向於肩上手執
白拂左手申臂手執澡罐其脅以下
著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其
梵天身披紫袈裟頂戴花冠作顰蹙
光其手脚腕皆著寶釧菩薩左脇安
帝釋天通身白色耳著寶璫其項上
著七寶瓔珞立趺逾上右手屈臂向
於肩上手執白拂左手屈臂肘節向
左手掌向腹仰掌掌中豎著一跖折
羅跋折羅頭外向著之火焰圍遶跋
折羅身其帝釋像從脅以下著朝霞
裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡

頭戴花冠作鍤箕光其手脚腕皆著
寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陀
會天而散雜花及賣瓔珞而為供養
其像座下畫作香爐供養之具其供
養具左右兩廂各畫布置八神王像
其神王色青黃赤白各為一色面作
威怒一一神王各著五色金銀細甲
各執器仗威嚴而立五色石上次下
右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧持
香爐供養面仰向上如似瞻仰菩薩
尊顏畫其像已當立道場懸繒幡蓋
雜寶鈴珮種種嚴飾香泥塗地而作
水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上
像面向西呪師面向東日日香湯洗
浴潔淨著新淨衣入於道場護身結
界作法誦呪種種供養般若波羅密
多誦呪可滿十方遍時時別懺悔滅
身上過去一切罪業於後誦呪作法
用時種種得驗 畫像法竟

次說印法

般若身印第一

二手合腕掌中相開即用二手頭指
中指無名指頭曲相拄其二小指二

大指各直豎磔開

般若來印第二

准前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向下即是名菩薩來印

般若去印第三

若欲送菩薩去准前來印唯改所屈二大指稍磔開乃至於極即是送菩薩去印

般若心印第四

准前唯改以右手大指捻著頭指即是般若心印

般若大心印第五

准前唯改以左大指屈向下即是般若大心印

般若頭印第六

准前唯改齊豎二大指離頭指一分許即是般若頭印

般若縛魔印第七

准前唯改用二大指各捻頭指即是縛魔印若用護身一切魔鬼不得惱亂是等七印於菩薩前不解手成誦役大心呪除人身中三業惡障兼禪定用

般若伏魔印第八

結加趺坐先舒右手五指於右膝上仰者即舒左手五指仰之以小指側橫者於脅下即名伏魔印

般若奢摩他印第九

先舒左手五指於脅下即用右手四指作拳於左手掌中仰著以二大指直豎相合頭是二印是般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上即豎左手四指屈大指於掌中即屈肘豎臂心掌向背此掌中有一切佛法般若之藏即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先豎右手四指側掌向前屈於大指在掌中即以左手大指於右掌中與右大指相鉤又以左四指握右手掌背即是懺悔印若有行者日日作此印法并誦呪者能除一切四重五逆恒河沙等罪皆悉消滅十方淨土隨

意往生近於阿耨多羅三藐三菩提般若無盡藏印呪第十二

以二六指各捻二小指甲上平屈二小
指下節中節相背博之二中指二無名
指各相背博直豎向上各屈二頭指
相背令平中節背相著與二小指相
稱令手如高座上安置經藏當心著
之當誦呪時專想繫念一切經藏皆
從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那^上謨^上婆伽筏帝^一鉢囉^二若^三

波囉^上頭^上多^二曳^二唵^三唎^伊

地伊^二室唎^七輸^六盧^合陀^十社^曳瑟^瑟

佛言此陀羅尼印有四種名一名般

若無盡藏二名般若眼三名般若根

本四名金剛般若心此陀羅尼印有

大功德若能至心如法受持隨誦一遍

出生一万八千修多羅藏又彼一一修

多羅藏中各各出生二万五千修多羅

藏又彼二修多羅中出生百万修多

羅藏又彼一一修多羅中出生無量

百千万億那由他阿僧祇修多羅藏

如是乃至展轉出生無量無盡修多

羅藏所出經題名句義味各各不同

而不重出如是念念出生无盡是故

名為無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印

即是十方三世諸佛宗祖示現十方
二世諸佛無盡法藏一切般若波羅
蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養
恭敬讚歎若善男子善女人等以至
誠心書寫讀誦如說修行是人所有
百千万億恒河沙劫生死重罪於須
臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功
德我若住於百千万億阿僧祇劫
猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修
行般若波羅蜜者一食齋戒香湯沐
浴著新淨衣入於道場要當先誦此
陀羅尼并作此印滿百万遍然後修
行餘般若法決定成就是故名爲般
若根本此陀羅尼印悉能照了一切
般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼
此陀羅尼印悉能摧滅一切障惑
能住持一切諸佛菩薩功德故名全
剛般若心也

是一印呪後樂部
思繩如法師譯

先用此印摩身

先仰二手即以二無名指相鈎其二
中指及二小指各向掌中屈之二頭
指各豎頭相拄二大指亦直豎附頭
側側捻頭指中節二大指來去用治

一切病

大般若波羅蜜多隨顯尼第六十四 呪曰

都^上謨^上婆伽婆^去帝一摩訶波羅

若^{若治天}波羅弥多^去曳^二薄訖底^二

伐踰囉^二曳^三阿波唎^二弥多瞿拏

曳^四薩婆怛他揭多^五波唎布自多^六

曳^六薩婆怛他揭多^七努若多努若

多^八毗若多^上曳^九路姪他^十波囉^上

若波囉^上若^一摩訶波囉^上若^二

波囉^上若^三婆娑揭唎^上婆囉^上若

嚧迦揭唎^上安駄迦^去囉^五毗駄麼

尼^六徒提菴徒提^七徒殿觀縹^八婆

伽婆^去戾^九薩防^去伽孫怛唎^二婆

揭底^二伐踰哩^二婆囉^二婆哩路訶^上

悉羼^二三摩莎婆揭哩^二勃地勃

地冒駄耶冒駄耶^四悉地悉地^{地野反上}

劍婆劍婆^六迦羅迦羅^七者羅者

羅^八頰婆頰婆^九阿揭車阿揭車^三

婆伽婆^去帝^一摩毗藍^去婆^二莎訶^三

是大神呪於大般若經中佛重於他

化自在天說所有一切十方諸佛等

同讚成是故名為大般若呪是呪功

力不可思議亦能救拔生死大苦如

賜羅尼集經第三卷 第十張 効

是神呪過現未來諸佛共諍同共護
念能誦持者一切障滅隨心所願无
不成辦疾證無上正等菩提

般若波羅蜜多聰明陀羅尼第十五

名小般若波羅蜜
一名十方一切諸佛

今時如來復說神呪曰

那^上謨婆伽瞢帝^一那^上謨摩訶波

羅^上合^上若^若波羅弭多^去曳^二哆姪他^三

摩你達迷^四僧伽羅^二合^上訶^上達迷^三

阿^上弩伽羅訶達迷^六毗目^去底^二迷

迷^七婆^上陀弩伽羅訶達迷^八悲^去

囉^上合^上麼拏達迷^九婆^上男多弩破

不瞢囉^上跢^上那^上達迷^十瞿^上拏^上

伽羅訶僧伽羅訶達迷^{十一}薩婆跢

囉^上弩伽^上跢達迷^{十二}薩婆伽囉^上跢

唎波囉^上合^上拏達迷^{十三}徒弭唎^上底

阿^上婆^上婆囉^上合^上慕婆^上那達

迷^{十四}莎訶^{十五}

佛言如是神呪是諸佛母能誦持者
一切罪滅常見諸佛得宿命智速證
無上正等菩提若有男子女人能誦
持此呪欲求聰明求滅重罪即得聰
明重罪即滅佛語至誠無有虛偽於

晨朝時楊枝淨口淨漱口已於地像
前恭敬一心合掌係念燒衆名香散
諸妙花至心礼拜胡跪誦此呪二十
一遍乃至齋時更莫共他交雜言語
至空靜處一日誦得五百偈經如是
一七二七三七日無不有驗除不至
心若欲讀誦一切經典要當先誦此
陀羅尼即得憶念不忘之力印用奢
摩他四禪印

般若大心陀羅尼第十六呪曰

跢姪他 一揭帝揭帝 二波羅揭帝 三

波羅僧揭帝 四菩提 五莎訶 六

是大心呪用大心印作諸壇處一切

通用

般若小心陀羅尼呪曰

跢姪他 一揭帝揭帝 二波羅民 三

揭帝 三波羅若 四他 五莎訶 五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十七呪曰

跢姪他 一徒弭哩曳 二徒弭哩曳 三

室唎 長室叱 烏皆 莎訶 四

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞
持一切誦十萬遍乃至百萬無不有

驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十八呪曰

那^上謨婆伽婆^去帝^一婆囉^上若^若

波羅弥多曳^二跢姪他^三室哩^二曳^四

室哩^二曳^五室哩^二曳^六室哩^二曳^七

細^七莎訶^八

又般若小心陀羅尼第十九呪曰

跢姪他^一室唎曳^二室唎曳^三室唎^三

室吒^{鳥皆}莎訶^五

呪師若欲治病者自作護身竟於病

人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香

華然四十九燈種種飲食布置畢已

手執香鑪燒香右遶供養十方諸佛

菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中

心放著香鑪於好淨處結加趺坐正

面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻穬

穀華香供養已次作般若身印誦前

大呪二十一遍心作空觀謂一切法

無相然後出自口氣射病人身上若

一七遍或二十一遍即老若一度作

此法不老若日三時作之即老其壇

所用飲食餅果日別替換更作新者

供養殘食呪師及病人皆不得喫喫

者呪力無驗若作此法者一切羅刹諸鬼神等歡喜放病人老其所餘殘食將與貧窮者取為第一不被一切鬼神得便持呪行者好記不忘

般若壇法

縱廣四肘以五色作從內次第著白黃青赤黑之色一切壇法例皆如是其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上安像其座東面復安華座座上安般若波羅蜜身左手把經其壇北方復安華座座上安大梵天左手把君遲

唐玄奘
翻水罐

南方安華座座上安帝釋天

右手把跋折羅中心著一香鑪水罐四角各一香鑪水罐五枚水罐內各盛淨水五穀七寶並以栴荼梨枝塞口於上各以生絹三尺而繫束之種種果食及上好果一十二盤燈十六盞呪師當西門坐正面向東呪師東南著一火鑪呪師前著種種香華酥蜜胡麻并稻穀等華諸飲食等具三五盤擬燒供養種種安竟次第奉請一一各作本印誦真言一一各作華印承迎惣坐定已作大結界然後次

第下觀施錢隨力多少任意布施畢
已次作法事香華供養次燒酥蜜胡
麻等物而為供養然後持明師手把
數珠誦大心真言一千八遍誦竟取
東北角水罐安般若像前胡跪以右
手案水罐又誦大心真言一百八遍
竟於壇西外預作木壇縱廣二肘其
壇中心作蓮花座散華供養訖即將
水罐引受法人出於壇外到西壇上
中花座邊面向東立捧水罐住令受
法人於花座上面向東坐發願口言
普願一切諸衆生等志發無上菩提
之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅
三藐三菩提故作此法為一切衆生
離生死故願一切佛菩薩金剛諸天
等皆志證知發如是願已又令受法
人要誓云願我成就此法以後誓
願不教誹謗正法斷善根人諸惡人
等若其教者一切行學皆不成辦若
犯如是違獲大罪發是願已持明師
即與受法人作般若身印置於頂上
印中著華即用水罐灌其頂上竟又
作身印與其護身然後令著新淨衣

已引入道場禮拜畢已依次第坐持
明師於護摩鑪邊面向東坐於鑪中
然穀木柴一一次第作印奉請於鑪
中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已
送安本位上如是乃至諸天等竟口
云慙愧無好供養錯失儀則謝過已
持明師捻取鑪中灰與其護身腦後
二肩心咽眉間髮際如是七處點灰
護身竟辭佛開鑪發遣畢已即以淨
水掃滅壇處作此法者一切罪障悉
皆消滅道場殘食持明師及受法人
皆不得喫若喫持明師及受法人並
失成就其觀施錢佛錢入作佛用其
銀若錢入寫經用菩薩錢作菩薩用
金剛諸天錢入金剛諸天處用水罐
上繒綃持明師得用不用若坐禪時
以手案地誦前大真言二十一遍速
得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩
歡喜若作此壇須於八月十五日作
清淨處誦般若真言用軍荼利結界
其地所有骨毛瓦石等掘令出盡或
冰四指一搩一时惡物盡已將好淨
土別填堅築使平埋著七寶及五穀

子埋深一磔中心安之欲安寶時先
作般若根本印印其實已然後埋之
余時世尊正在大會說般若波羅蜜
及說是真言法利益方便能令一切
人非人等聞此陀羅尼者悉發無上
菩提之心迴向十方諸佛國土當得
阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜尔
時衆中有十六大藥又將其名曰
達哩底囉瑟吒大將 禁毗嚕大將
縛日嚕大將 迦尾嚕大將 弥靺
嚕大將 軟怒毗大將 阿你嚕大將
婆你嚕大將 印捺嚕大將 波夷嚕大
將 摩尾嚕大將 矯尾嚕大將 直特嚕
大將 嚕吒徒嚕大將 尾迦嚕大將
俱吠嚕大將
有如是等十六大藥又將各將七千
諸眷屬等即從座起頂礼佛足而白
佛言世尊今此衆中一切天人既聞
佛教滅一切罪不墮三塗植於佛種
我等藥叉將亦復如是既蒙佛恩我
等歸命佛法僧寶常隨擁護佛法僧
衆若王大臣比丘比丘尼優婆塞優
婆夷等及一切衆生受持此法若讀

若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等十六藥又將及諸眷屬隨其行處而衛護之若國城邑若聚落中若空閑林中如是等處若有念此般若波羅蜜多名者我等眷屬悉皆擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等眷屬共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多成就者我等眷屬使滿其願

今時佛讚諸藥又大將言善哉善哉汝等眷屬能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護為未來世諸衆生故說修行之法今時諸藥又王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力隨羅尼成就故者又須我等十六眷屬來佐衛護汝等有能依我此法如前結護廣建道場為之墮法求諸利益國祚延長人民安樂四方無事災禍不侵保守貞幹無諸疾苦當請清淨持明師無問道俗道體相同行純熟者十人乃至二十七人等淨持戒行德尊長者當於一所別

立厨膳供給師等任取勝地無問寺
內寬大堂宇庭院之所若近舍利浮
圖塔廟若好園林名山淨處起作道
場其壇場法掘去惡物淨土築平如
前所說築平正已又以淨牛糞和香
湯泥摩塗其地以五色粉作三重院
三重各開四門第三重內院作一圓
月中心安般若波羅蜜多菩薩像面
向西門其像右邊安帝釋天左邊安
梵摩天東面安使者西面持明者
第一重外四方各列四神王像四方
合四總數即是十六神王若欲盡
者第一重內盡者亦得其持明師
者入第三重內正在般若波羅蜜多
像前先請般若波羅蜜多菩薩次請
梵天等次請召四面十六神王而安置
之及使者等

請十六藥叉大將真言第二十

印用使者印

那上謨囉

上恒那合

跢囉

二夜耶合

跢姪他

二訶訶

上音二俱同三

醯醯

戲利戲利

六弥去

利弥去

利

七杜銘徒杜

咩八鞞伽婆四尼九毗摩羅婆四尼

底哩

二寧上合

底哩

二合

般羅

二合

底哩

爛合二陀二十鞞多持質怛羅二合十三雞都般

囉婆合二薩婆上唎十懼上唎十乾陀

唎十旃荼唎十車闍去尼十懼羅遮

利尼十旃荼毗伽陀婆醯上尼二梅怛

囉合二揄二十莎訶二十摩羅檀持局囉

婆迦去耶二十莎訶二十摩登伽俱二羅

明奢耶二十莎訶二十底哩合二商羯曳

莎訶二十悉陀上曳二十莎訶二十那上謨

嚧瑟吒合二寫二十摩登伽囉闍寫二

悉殿都二十曷怛囉合二跋陀二十莎訶二十

若人但能誦得此真言不須供養即

得成就若誦此真言七遍十六藥叉

大將即到其所任行者駭使若人欲

往病人所先於房內預誦此真言一

百八遍加持自右掌即以右手摩自

脣口到病人所心想自手辟如冰雪

用手把炭火以自手背著於彼人身

心作善想其病即差或取鞭杖長八

指或十二指或十六指加持二十一

遍內火中著火燒赤已隨取其炭一

不換手正欲誦時先當內手香水枕

中復向口邊如是三度即得法成以

少香水散於四方以為結界後用其

法是真言能助成般若波羅蜜多令一切衆生皆發无上菩提之心若人欲入山中坐禪者設有惡蟲師子虎狼及惡魔鬼等欲來惱者當誦此真言一百八遍即無所畏諸障難盡自然消滅若謗法人及造五逆是惡人等不容懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此真言者能滅四重五逆等罪若具說此般若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門今當略說此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛天等者若在房內及佛殿中而供養之但是供養之處皆須作結界法以佉陀囉木唐云紫蘆木也作橛四枚各長八指各加持其橛一百八遍釘於四角一釘以後永莫拔却一橛既然餘三亦亦其壇中心及於四方穿地作孔各深一搩於其孔中埋白芥子用軍荼利大心真言加持白芥子一百八遍真言曰

唵一戶盧戶盧二

底瑟吒

二合底瑟吒

盤陀盤陀

四訶那去

訶那

五阿嚩哩二合

帝六烏鉢七拂八

若人日日香湯洗浴入於道場作護

身印

以二指三指成印
或列上三指頭致

甘露軍荼利辟除

尾那夜迦法印真言右手大指屈橫在

掌中以左中指及無名指握其大指又

以頭指及小指勢屈向外使頭指頭到

中指中節側令小指頭到無名指中

節側即舒其臂向右轉之誦真言七

遍正作法時以左手大指捻小指甲

上節又臂側直申三指頭向前真言曰

唵一虎鉢二訶上鄉上植那魔他三

毗駄肖二娑三夜四烏蹉二馱耶五

嗚鉢二拂三

是法印明志能辟除一切藥叉尾那

夜迦一切諸惡志皆散馳成辦諸事

一無怖畏

結地界法印真言

先以右中指於左頭指中指歧間向

背出頭次以無名指於左小指歧間

亦余左中指內向右頭指中指歧間

向內出頭次以左無名指於右小指

間亦余兩小指頭指豎合頭二大指

亦合頭向下若作法時六指今與托

地翼兩臂肘真言曰

唵一吉唎吉唎二跋折羅覆知三合盤

陀盤陀四鳴鉢五訶上

誦真言七遍以印拄地一切惡鬼

等皆悉馳散

結四方界法印真言

准前地印唯改開二大指相去二寸

指頭向身直豎勞指向右轉之真言曰

唵一薩羅薩羅二跋折羅三波羅合二

迦去羅上嗚鉢五拂六

誦真言七遍即以此印向於四方隨

日右轉所有一切藥叉尾那夜迦等

皆悉馳散

結虛空界法印真言亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指

側上即以此印向於頭上右旋三匝

真言曰

唵一毗悉普合吒囉又上跋折囉三

半闍囉四嗚鉢五拂六

以此印舉向頭上右旋三匝誦真言

七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼

等皆悉退散各誦印下真言七遍當

設二十一種供養之具作般若波羅
蜜多法會隨力堪能惟好精妙何等
名為二十一種一者嚴飾道場安置
尊像復以種種香所謂龍腦丁香鬱
金沉水香湯浴像還置於厦二者像
前當作水壇三者龍腦沉水上妙香
等用塗像身四者諸妙花鬘絞絡佛
身左右肩上五者頂掛天冠六者寶
釧瓔珞莊嚴佛身七者寶帳八者燒
種種香九者懸雜色幡十者懸於傘
蓋十一然燈十二百味飲食及好甘
果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音
樂十五諸雜色華十六寶扇十七種
種衣服十八寶鏡十九寶瓶二十真
珠網二十一白拂以如是等勝妙之
具至心供養能令人王等及一切衆
生無始已來十惡五逆諸罪消滅復
令現在所求隨意若不能具二十一
種五種亦得何等為五一者香水二
者雜花三者燒香四者飲食五者然
燈具此五事起大慈悲愍念一切諸
衆生故供養諸佛亦當得成就
次作轉日羅

二印

加持前所有一切香

花寶物供等若有金剛杵不用手印
直當用杵而作加持無縛日囉

二合即

用手印以左手作揔印大指捻小指

甲上餘三指直向上擦堅真言曰

唵一阿蜜里

二合 二粒 二嗚咤 二洋 三

此軍荼利小心真言誦七遍莊嚴道
場種種香花燈明飲食志行列竟次當
燒香若欲請佛作佛印請次請般若作
般若印次請觀自在菩薩作觀自在印
次請金剛及諸天等亦各隨類作印
請之一一請來作花座印并誦坐真
言曰

唵一嗚咤

一迦摩囉

三沙訶 四誦七遍二請

次作大結界印右轉三匝先仰二手

次二小指二無名指右壓左反鈎於

掌中次豎二中指頭相拄次以二食

指各捻中指上節背上次別二大指各

自屈在中指中節上莫相著真言曰

唵一商迦

上

吼二

摩訶

三麼焰

上盤

陀盤陀

四

沙訶

五

當誦七遍次更燒香作香鑪印印香

及鑪即執香鑪壇前胡跪供養東方

一切諸佛一切菩薩一切金剛一切諸

天四天王等乃至十方亦亦供養竟
放香鑪著壇前至心作禮若有香花
飲食等而供養之若無香華飲食等
作一切供養印并誦真言而供養之
次作普供養印

以二手合掌於掌中心少空勿令相
著真言曰

唵一薩婆菩駄二阿地瑟耻底三志

鉢囉醯迷四伽伽那劔引三曼陀五

莎訶六

誦此七遍復以種種香花供養各
作本印還其位處次作音樂讚歎周
畢作般若印懺悔罪障誦大心真言
當印心上口陳所犯三業之罪發露
懺悔恒具七法譬如火焚於乾草
加猛風吹莫不都盡精進誦明罪垢
消滅亦復如是又如霜雪闇室焰日
能除誦明精進滅無明闇猶如盛日
又誦般若真言酥蜜等物作護摩供
養賢聖滅除無始生死重罪速得成
就無上菩提其持明人應當具足堅
持七法何等為七一者持戒二者忍
辱三者離口過四者於佛法中生決

定信五者發無上菩提心六者常誦
真言法印心生懃媿七者於四威儀
身心無倦猶如輪王具足七寶得紹
正位王四天下呪師亦具前七法速
得證驗隨所施為志得稱意正坐莫
動數數禮拜讚歎諸佛願我生生不
經八難所生之處恒為男子身崇三
寶諸根完具一切伎藝願速通達具
六神通若來乞者頭目髓腦國城妻
子為馬七寶隨其所欲皆悉施與一
切諸欲心無染著聰明智慧一切衆
生見聞我者發菩提心生生之處值
善知識恭敬尊重聽聞正法如說修
行以菩提心而自莊嚴於四威儀身
心清淨得宿命智無尋自在諸惡罪
業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得
大自在不受女身及以奴僕亦不聞
鈍不處邊地不起邪見不生旃陀羅
家有佛出世願常值遇修行六度迴
向菩提所有財寶隨欲皆給寧可貧
賤修諸善法不處富貴而行惡業命
不中夭正信家生眷屬具足孝養師
父利根智慧辯才無礙得佛正信慈

八衆生願所生處具五種法何等為
五一者福德二者智慧三者十力四
者精進五者發菩提心如佛所證薩
婆若智三十二相我亦當得十方淨
土隨意往生常見諸佛一切衆生亦
復如是為一切衆生令好念佛故發
是願已持珠誦明其持珠法者去所
供養佛菩薩處四五尺許却縮跪坐
身莫動搖莫看東西莫近口氣於供
養佛菩薩等處莫放穀風正身端坐
一心念佛菩薩金剛天等如入奢摩
他無異

次作掐珠印

以左手大指捻無名指甲上貫珠孔
中次直舒中指小指以食指掩中指
上節側上以右手大指無名指掐珠誦
明餘指同左手若如是掐珠得十種
瑞相者即知有驗何等為十一者像上
放光二者風不吹而道場中幡自然
動搖三者雲不覆而天有雷聲四者
道場中燈焰長三四尺五者香鑪中
人不燒香而香煙自出六者空中聞
有種種音樂之聲七者感得四方无

享福壽延年無諸疾病師子虎狼諸
毒蟲等不能為害八者於五欲境心
無染著九者諸魔鬼神不能嫌亂自
他之病瘵即除愈十者見佛菩薩金
剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高
山或上高樹乘船度岸或騎鳥馬或
見師僧父母善知識等是時行者及
施主等若於夢中見是相類即知罪
滅皆是好應靈瑞之相明王翼衛是
時行者正作法中身毛皆豎即知得
驗每日旦起洗手面已嚼楊柳枝更
漱口訖入佛堂中作供養法未到食
時悉皆發遣一日三時如前掐珠誦
明一百八遍一千八遍隨力所堪道
場門前置一護摩爐持明師西坐面
向東左著香水及諸雜花右著胡麻
藕塞稻穀花等隨有壇所燒供養物
皆右邊著然後請諸佛菩薩金剛天
等作花座即隨法所須燒著爐中供
養供養已還坐本處口云此無香花
飲食慚愧然後發遣房內數數燒香
日日誦不動佛陀羅尼無量壽佛陀
羅尼等滅除身中五逆四重等一切

罪障若欲得生無量壽佛國日日作
此供養誦陀羅尼法常作此法一切
事業皆得成就死已生無量壽佛國
若日日供養功德甚大不可具說念
佛功德非是校量其誦真言功德力
狀如日月之光念佛功德同夜燈之
光不得其比若日日供養誦明兼念
佛功德如須弥之高大海之深若空
念佛不兼誦明功德如香山之小如
阿耨達池之細不可校量若日日供
養諸佛誦明滅罪如火燒草木罪滅
亦尔若能日別三時供養念佛誦明
比空念佛不可以校口不能宣功德
利益不可思議當知般若功德成就
讚莫能盡

陀羅尼集經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第四

觀世音
卷上

効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十面觀世音神呪經

注是人意處是經云以此呪
三十二節三十二是三十二印

如是我聞一時佛在三舍城中耆闍
崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前
後圍遶。爾時觀世音菩薩摩訶薩與
無數持呪賢聖俱前後圍遶來詣佛
所到佛所已五體投地頂禮佛足禮
佛足已遶佛三匝却坐一面時觀世
音菩薩白佛言世尊我有心想名十
一面具有無量大陀羅尼并諸印法
及無量壇我今說之為一切衆生故
欲令一切衆生念善法故欲令一切
衆生無憂惱故為除一切衆生病故
為一切障難災恠惡夢恚除滅故欲
除一切橫病死故欲除一切諸惡心
者今調柔故欲除一切諸魔鬼神障
難不起故世尊我未曾見若天若魔
若帝釋若沙門若婆羅門等有能受
持如是法者若讀若誦若書寫流布
或以此法防護其身或以此印印水
況已澡浴其身若入陣鬪戰若為衆

所中持此法者一切諸難無所能為
唯宿殃不除如是之法一切諸佛所
念我此呪法一切諸佛所記世尊我
憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華
眼頂無障礙功德光明王如來我於
余時在彼佛所作大持呪仙人中王
於彼佛所方得此法得此法時十方
諸佛皆現目前見佛現已忽然即得
未曾有智當知此法有如是神力亦
能利益無量衆生是故當知若善男
子善女人等有能晝夜懇懃讀誦勿
令忘失持此法時更莫他境於晨朝
時洗浴其身著新淨衣受持此法作印
護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小
結界已竟請觀世音坐於壇上燒香
散華種種供養禮拜誦呪一百八遍
持此呪者現身即得十種果報何等
為十一者身常無病二者恒為十方
諸佛憶念三者一切財物衣服飲食
自然充足恒無乏少四者能破怨敵
五者能使一切衆生皆生慈心六者
一切蠱毒一切熱病無能侵害七者
一切刀杖不能為害八者一切水難

不能漂溺九者一切火難不能焚燒
十者不受一切橫死是名為十復得
四種果報何等為四一者不為一切
禽獸所害二者永不墮地獄三者臨
命終時得見十方一切諸佛四者命
終之後生無量壽國世尊我念過恒
河沙數劫復過無量恒河沙數劫今
時有佛名毘陀羅香如來我於彼佛
為優婆塞身於彼佛所復得此法得
此法已於四方劫超生死際說此法
時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨
智慧藏法門以此法門力故能救一
切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨
當刑戮水火等難種種苦惱我恒救
護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由
此法印陀羅尼力今此夜叉羅刹婆
等皆發善心功德具足即發阿耨多
羅三藐三菩提心我此法等有如足
力設復有人犯四重罪及五逆罪能
持此法讀誦一遍陀羅尼者所有一
切根本重罪悉得除滅誦此呪者有
如是功德况復依教能作印法誦持
呪者當知是人於万万億那由他諸

佛所曾聞此法今還得聞況復受持
讀誦晝夜不忘者是人若心有所念
者我滿其願若復有人月十四日或
十五日以香湯洗浴其身著新淨衣
一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏
行此法時竟日不食作印護身結界
法已誦陀羅尼至於明旦其道場中
置觀世音像作請觀世音印誦咒懸
於種種雜色幡蓋香華供養初入道
場時必須殷重至心奉請十方諸佛
懇懃懺悔讚歎三寶禮三拜已在於
像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願
作數珠印把珠掐之一心誦呪一千
八遍一百八遍亦得無各次執香鑪
燒香而言此處無有種種供養上味
飲食慚愧謝之世尊我由此等法印
呪力名号尊貴難可得聞若有稱念
百十俱致却由他諸佛名号復有暫
時稱我名号彼二人福正等无異尔
時觀世音菩薩白佛言世尊若善男
子善女人晝夜懇懃稱我名号者皆
得阿毗跋致地現身得離一切苦惱
一切障難一切怖畏及三毒罪悉得

除愈況復有人依於此教如法修行
當知是人即得阿耨多羅三藐三菩
提如在掌內

今時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善
哉善哉善男子汝乃能於一切衆生
起於大慈大悲之心而欲開示此大
神呪印等法門善男子汝由此法方
便力故志能救脫一切衆生所有病
苦障難怖畏身語意怠乃至安立一
切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心
決定無疑善男子此陀羅尼印等法
門我亦隨喜受汝神呪印等之法我
亦印可善男子汝今說之

今時觀世音菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩五體投地頂禮佛足右膝
著地而白佛言世尊我今承佛神力
次第說印陀羅尼壇功能法式即說

呪曰

那_{上音}謨_{上音}囉_{上音}跢_{二音}那_{二音}夜耶_{一音}

那_{上音}謨_{上音}阿_{二音}唎耶_{二音}婆路_{輕呼}枳帝攝

跢_{二音}囉_{二音}耶_{三音}菩提薩埵_{去音}耶_{四音}摩

訶薩埵_{去音}耶_{五音}摩訶迦盧尼迦_{去音}耶

跢姪他_{七音}唵_{八音}馱_{長引}羅馱_{九音}囉_{九音}地哩

地哩^十杜嚕杜嚕^一壹鉢伐鉢^{十二}

鷓梨^尾鷓梨^三閼梨^閼梨^四鉢囉閼

梨^鉢囉閼梨^五鳩素咩^六鳩藕麼

婆梨^七壹里彌^八止里止微^九

閼羅摩^十波那^{十一}鉢囉^{十二}摩

輸陀薩埵^{二十}摩訶迦嚧尼迦^{三十}沙

去言訶^{二十}
下同

觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩

衆金剛諸天等高聲讚言善哉善哉

今時觀世音菩薩白佛言世尊此是

根本陀羅尼若有念誦獲如上說功

德勝利已說根本陀羅尼竟

次說七日供養壇法

若有沙門若婆羅門善男子等誦於

秘密法藏要決成就大驗若諸國王

心生決定懺悔衆罪願欲見聞都大

道場法壇會者先覓清淨寬大院宇

精華大舍及好寺舍佛堂之所露地

亦得定知處已白月一日於晨朝時

阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸

香花至其處所阿闍梨手執跋折羅

次第問諸弟子等言汝等決定欲學

諸佛秘密法藏不生疑不徒衆答言

我等欲學諸佛法藏決定誠信不生
疑心如是次第第三問三答如是答竟
次阿闍梨手印香鑪水等呪已手執
香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若
菩薩金剛天等及與一切業道冥祇
今此地者是我之地我今欲立七日
七夜都大道場法壇之會供養一切
十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜
多諸菩薩衆金剛天等領諸徒衆決
定一切秘密法藏難思議法門故取
諸證成我欲護身結界法事在此院
內東西南北四維上下所有一切破
壞正法毗鄰夜迦惡神鬼等皆出去
我結界之所七里之外若護正法善
神鬼等於我佛法中有利益者隨意
而住說此語已次第依彼軍荼利法
破除結界既結界竟即令掘去十肘
地內一切惡土骨骸炭糠瓦礫等物
若上好地掘深一磔若中一肘下地
二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟
將好淨土堅築令平基高取好次第
二日及第三日以泥泥地
次第四日用牛糞香泥泥其地竟次

將繩子四方八肘一布挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩又中下點掘地深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫絹埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其結界法執跋折羅唐云金剛杵也右遶壇外急走三布作毗鄰夜迦種種結界印印地下四方上方誦呪作印啓告辟除結界等法如初日說依軍荼利次第法用次第五日結界法式如第四日更用牛糞塗地其塗地法手右旋磨勿向左磨其餘事者同第四日

次第六日阿闍梨洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以壇香湯和石灰竟石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩頭按壇東北正當角頭先點之處次阿闍梨把繩一頭按壇東南正當角

頭先點之處急挽著地使一弟子於繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍梨起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法次先拼處從外向內離一時許更依前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈一時繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門壁去壇繩五指許次更屈門壁向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若余三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一時道其中院門四方壁與向左右捻作三指許其門外邊繩子拼法亦如前法其中院內方離外繩一時更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院莫作門

次阿闍梨以五色線一呌一結五十

五結用馬頭觀世音呪呪曰

唵阿彌^{上音哩}都知^{二音婆}婆^{去音婆}三^{三音}嗎^{三音}許^{三音}泮^{三音}三

次以絹片裹於五寶并五穀子五色

線繫於繩索上隨人多少一一畏之
次於壇四角各豎一竿西門兩箇竹
竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸
雜色幡其壇上方東西南北四維繫
幡文絡莊嚴其壇外院西門南側鋪
垣二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺
作於其鑪中留一土臺臺上素作香
泥蓮華為道華座次日欲沒時阿闍
梨令諸弟子惣洗浴竟次阿闍梨作
大結界次日入時召請諸佛菩薩金
剛於壇中心著一佛像北方觀世音
南方金剛以種種香華五槃飲食十
六盞燈而供養之

次於西門外敷新淨席次阿闍梨
喚諸弟子作護身印二誦呪七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽自
聞髮際腦後護身畢已令諸弟子就
於席上面向東坐

次取香華及白芥子阿闍梨把白芥
子各呪七遍次第打諸弟子頭上三
遍打竟更與護身用馬頭觀世音印
呪之次阿闍梨胡跪問於最長弟子
而云汝今欲得學此法不弟子答云

欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍梨手摩香水泮諸弟子一一
頭上復以右手按諸弟子一一背上
為誦馬頭觀世音呪次取呪索各各
與繫諸弟子臂男左女右以娑羅
樹汁香次第與泮諸弟子身右旋三
轉泮香水竟次旋炬火亦如前法次
與栴枝各長八指次授與華竟令諸
弟子向東列坐教諸弟子投華向前
次嚼栴枝亦如前投若其華頭向身
者好背向東者知魔障出向南北者
皆為不吉栴枝嚼處向身者好背向東
者知魔障出餘如華法次與洗手各
以手領跋折羅水敬謝飲之次阿闍
梨入壇啓白諸佛菩薩金剛等云我
以次第問諸弟子又以作法次第試
竟令諸弟子欲入壇來供養聖衆如
是啓已引入弟子略供養竟發遣出
外阿闍梨語諸弟子各卧睡去若有
所夢明朝各各向我道之時諸弟子
惣卧去後次阿闍梨入於壇內白
佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更
欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金

剛天等請昇空中明欲供養臨時想
赴受衆供養如是三說然後發遣壇內諸
佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨白
壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭
呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時
諸弟子即得滅罪次阿闍梨與二弟
子於一夜中以五色粉敷置壇內敷
置法者先從內院初以白色次黃青
赤後以黑色到明旦起更置外院從
東北角右迴作之以五色物依前法
作於壇中心安十一面觀世音以為
坐主蓮華座上安置輪形次內院
東面中央安阿彌陀佛佛右邊安釋
迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北
面中央安大勢至菩薩右邊安觀世音
母左邊安馬頭觀世音南面中央安
金剛王右邊安金剛母左邊安跋折羅
母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒
北邊安毗盧陀迦次作外院東行
從北頭先安勇殊室利菩薩
次弥勒菩薩次安耨檀德佛次阿
閼佛次相德佛次普賢菩薩
次月天次虛空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶稅多

唐云大白
觀世音也

次摩訶室唎曳

次隨心觀世音

次一瓊三跋底伽羅

次阿牟伽瞢餘

唐云下
室闍索

次必俱致

次毗摩羅末知

此院

南行從東頭先安火頭金剛

次安

尼藍婆羅陀羅

唐云青
金剛也

次母嚕陀吒

金剛
陀吒

次蘊瞞

二斯馳
合

次素婆休

亦是金
剛是也

次央鳩尸

次跋折羅商迦羅

外院

西行從南頭先安摩唎支次安日天

次安毗嚕博叉天王次安作門門北壁

毗沙門天王次安地天次安一切龍王

其外院四角各安交又二跋折羅

如十
字形

又中院四角准前各安二跋折羅亦

交又著

如十
字形

次阿闍梨起立西門看

壇中事何者是好何者不好何者周

帀何不周帀好好檢校仍於壇內遣

舊弟子守護而住次阿闍梨香湯洗

浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂

紅色
亦得

仍以黃帛繞頭繫額次以呪索

繫自左手正當腕節次作護身印印

於自身皆用馬頭護身印呪次把跋

折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴

右轉於壇外邊次作地結界四方上

方次第而作并誦馬頭呪次取水一十三口各授一升許滿盛淫水於中少少盛著五穀并著小小龍腦香鬱金香等及石榴黃共前五寶裏中盛已著於罐內其罐口上以栴栢枝并菜竹枝塞頭從堅各以白絹束令不散次呪水罐一百八遍用十一面觀世音呪呪罐如是一百八遍呪已將入先安內院四角中心各一木罐次於外院四角四門各安一罐次取兩銀盤一盤盛香水一盤盛華

次取彼盤內華著於一盤香水中浸竟次取彼華少許著自掌中即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放華投於本位安置既竟

次請中院東行二如前次請北行次請南行次請西行竟次請外院東行次請北行次請南行次請西行惣奉請壇內諸佛菩薩金剛等前次散諸華次於壇中心著一香鑪四方八門各一香鑪惣燒香竟然後阿闍梨把一

香鑪燒種種香從壇外邊右繞一匝
行道已竟後放著香鑪當於西水罐
邊次取西門水罐之上五色線一頭
將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到
西門一匝繫之次著飲食於壇中心
觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等
前各著一盤次於中心著四盞燈
其餘坐邊各著一盞次於佛菩薩
等布施金銀絹帛錢財等物隨有布
施次阿闍梨將舊弟子把香花水
及煮五穀三四升許其阿闍梨施一
宅中十方鬼神飲食已竟次阿闍
梨洗手漱口入壇三禮却縮出來
次舊一弟子把一花疊又一弟子手
把香鑪及白芥子逐闍梨後一一別
喚新弟子來在壇西北角外立
次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪
七遍已三迴打於弟子頭上次作護
身印印於弟子次取香水與其洗
手為弟子作觀世音三摩夜印印中
著花勿令放棄次以帛裹其弟子
眼阿闍梨心口發願以平等普大慈
悲心悉皆迴向一切衆生次阿闍

梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南
邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世
音三摩耶呪呪曰

唵一般母婆嚩訶夜三莎訶三

誦七遍已教弟子去向前散華散竟
好看花墮何坐知已語云汝所散花
著於某佛某菩薩等好念不忘其餘
弟子如上法用若三迴散時終不著
者更莫解帛隨便擯出是大罪人不
合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟
後更啓請佛方始引入准前散華著
者放帛若不著者至竟擯出更勿令
入其餘弟子法用如前一作竟次諸
弟子在西門外正面向東作行列坐
其火鑪中著好炭火於西門外灌頂
壇上著一張牀留一盤食著四盞燈
供養次遣二弟子各擎一盞一紫二
緋緋盞盞諸弟子紫盞盞阿闍梨一
一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出
到灌頂壇右繞三帛令其上牀阿闍
梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散
花著何等佛菩薩之坐弟子答云著
某佛等時阿闍梨隨其所答教作其

印印其頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩等阿闍梨即謂彼佛菩薩等呪與灌頂已教令散立解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子法用如前捲灌頂已次阿闍梨坐於西門近火鑪邊正面向東端身正念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒

次阿闍梨心裏記云火神且出於火鑪外近鑪邊坐次喚馬頭觀世音坐火鑪中蓮花座上次阿闍梨把跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍梨教令正念胡跪合掌以跋折羅印其掌中次與胡麻及酥蜜等呪三七遍令投火中竟語歸本坐其餘弟子法用如前次放火中馬頭觀音歸本位竟次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮花座上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本位次請一一佛次請一一菩薩次請一一金剛及諸天等法用如前各燒胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令歸本坐竟次為當國天子燒胡麻

等呪滿一百八遍已竟次為歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法次為六道一切衆生燒同前法呪三七遍次為宅主亦同前燒呪三七遍次阿闍梨為自身燒呪三七遍上從天子至阿闍梨惣用十一面觀世音呪次阿闍梨把香鑪燒香右繞壇外一币來到西門前已禮拜謝去種種香花飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心二發遣一二各作本印發遣發遣印呪喚時無別次取布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍梨欲自作佛菩薩經者自取造像寫經處用若不作者付囑三綱布施金剛天等物者阿闍梨身自用亦得不用第一壇中飲食其阿闍梨及弟子等皆不得食若喫用者不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不入壇僧喫用亦得次阿闍梨執炬火亦諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一次第指示位竟然

後以泥泥却壇上莫見日出以上略說壇法式竟

次說印及隨羅尼法

十一面三昧印第一 呪用大呪

以二大指二小指直豎頭合餘指稍曲頭不相到虛掌豎頭指來去

是法印呪能除一切賊難水難及火等難若誦持者雖經諸難皆無所畏由觀世音威神力故若人欲請諸菩薩等先須作此三昧印呪當得一切菩薩歡喜

身印第二

合腕左右二大指並豎以二頭指屈中節各以頭押二大指頭二中指頭相柱二無名指直豎開一寸半又開二小指離無名指背一分許二臂肘相著頭指來去用上大呪若能持此法印呪者一切八難皆無所畏若作壇法正供養時燒胡麻等用此印呪若有鬼病以此印呪其病即差若不差者一百八遍呪印念觀世音菩薩作此法者其病即差若能日日洗手而臂楊枝淨漱口已還者新淨衣誦呪

數滿一百八遍兼念觀世音菩薩名字作此法者觀世音菩薩歡喜又取深罐盛滿淨水以此印印呪二十一遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指押中指背上節以二大指各押中指中節側大指來去呪曰

嚩一阿梨耶一婆路_呼呾帝攝跋_二

囉_{音去}耶_三菩提薩埵_{音去}耶_四摩訶薩

埵_{音去}耶_五摩訶迦盧尼迦_{音去}耶_六跢

姪他_七訶訶訶訶_八伊_{音上}利_九弥_{音上}利

胎利_十毗利_{十一}企利_{十二}醯_{音上}利_{十三}莎訶_{十四}

是法印呪若作一切壇法時用此印

呪呪水香花衣食等物及喚天等亦

用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指

中節側上頭指來去呪曰

那_{音上}謨_{音上}阿梨耶一婆路_呼呾帝攝跋

囉_{音去}耶_二菩提薩埵_{音去}耶_三摩訶薩

埵_{音去}耶_四摩訶迦盧尼迦_{音去}耶_五

跢姪他六豆樓豆樓七訶訶訶訶八沙訶

是法印呪若人誦持此呪印者當覓一百八莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來去即作坐印安置於前左手拍珠右手把華七遍誦呪然後散於觀世音上如是一華各呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世音菩薩若一日不得一百八花者一日覓取五莖蓮花作此法用如是日別取五莖花滿一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油然燈而供養之

闍吒印呪第五

唐云
跋長

准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無名指後側上節呪曰

唵一阿梨耶一婆路輕呬帝攝跋合

囉音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩

埵音去耶五摩訶迦盧尼迦音去耶六跢

姪他七志唎志唎志唎八地哩地哩

地哩九志哩十沙訶十一

是法印呪若居聚落若在山中離雜聲處有華果樹竹林水池中央起舍日

日洗浴入於道場先作護身結界印
竟請觀世音菩薩作華座印安置座
上然三盞燈種種香華供養禮拜讚
歎畢已拍珠一心念觀世音菩薩名
字若人日日作此呪法滿十萬遍即
得見觀世音菩薩又若入道場欲以
花香鬘供養時先以此呪呪花七遍
用散像上復以此呪呪香七遍以塗
尊像又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像
華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指
各自相合並豎之餘三指等摠散大
磔開之成呪曰

唵一鉢二迦摩囉三莎訶

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛
天等一一皆用此大華座印呪以承迎
以印右轉坐之安慰定已後作金剛
軍荼利三摩耶法印結閉嚴密門戶
然後種種作法供養作壇療病一切
法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指挹在中指
背上頭當前側上節頭令相拄二小

指頭相拄呪曰

那^上謨^上阿^音梨耶^一婆路^輕只帝

攝^合跋^二羅^音耶^三菩提薩埵^音耶^四

摩訶薩埵^音耶^五摩訶迦嚧尼迦^音

耶^六跢姪他^七娑地娑智^八人地娑

地^九數度數度^十莎訶^{十一}

是法印呪若行法人欲作諸法及誦

呪時當以此印用護其身然後行法

得觀世音來護行者令所作法皆悉

有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪

呪諸飲食花果等味二十一遍然後

奉獻

婆羅跢印呪第八

^唐隨

起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚

丁頭小屈右膝屈左臂肘臂向肩上

手掌向身大指食指以把華莖中指

無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈

腕右手揔申臂并拍向下掌背當右

膝側勿著膝上呪曰

唵^一阿^音梨耶^二婆路^輕只帝攝^合跋^二

羅^音耶^三菩提薩埵^音耶^四摩訶薩

埵^音耶^五摩訶迦嚧尼迦^音耶^六跢

姪他^七阿^音私跢^八虎嚕^九虎嚕^九素

增素嚕卜莎訶上

是法印呪若求法驗者德曼那莖然
火又更別取蘇曼那莖段別寸截三
十一段用酥酪蜜三種相和一一別
取蘇曼那莖塗酥酪蜜誦呪一遍投
著火中如是燒盡三十一段次第作
之即得大驗若小兒病用五色線一
呪一結成二十七結繫其頸上呪師手
作此印印小兒項其病即差若其呪
師自身病者先作水壇縱廣二肘其
壇中心著一水罐滿盛淨水以五穀
子著其罐中復以栴枝塞於罐口結
界已竟面向正西一心誦呪一百八
遍然後舉罐灌自頂上已用此左印
為護身印印身七處其病即差又用
此呪呪火然薪

觀世音檀陀印呪第九

唐六
集校

又又二中指無名指在掌中右押左
屈右頭指以左小指頭押右頭指曰
大指中節頭入左掌中右小指與左
頭指直伸二臂肘相著呪曰

唵一呵梨耶三婆路輕拈帝攝跋令

羅^{音去}耶^三菩提薩埵^{音去}耶^四摩訶薩

埵^{音去}耶^五摩訶迦盧尼迦^{音去}耶^六跢

姪他^七伊^{音上}里弥里^八只里弥里^九地

里醯^{音上}里^十莎訶^十

是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道

場中遣一弟子取於香華水火及草

并白芥子阿闍梨默然護身呪水七

遍散十方結界次呪白芥子七遍呪

已散十方結界次把草呪七遍然火

右旋三匝四方結界次作此印誦呪

七遍請觀世音即作華座印安置畢

已燒香散花種種上味飲食供養札

拜畢已發遣弟子阿闍梨不掐數珠

默然誦呪結加趺坐以手作前茱寶

杖印當自習上勿令著實心記誦呪

日日如是滿七日已即得尸羅波羅

密成罪障消滅第二七日更作此法

并作種種音聲供養即得奢摩他第

三七日更作此法種種供養如是七

日日有一事謂初一日不食誦呪作

此法者聞種種香第二日見大光明

第三日得見鬼神第四日見四天王

第五日見諸天第六日見觀世音諸

使者身第七日得見觀世音菩薩若以平等心憐愍一切諸衆生故作此法者得如是驗亦以此印誦呪結界觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指相合直豎中指直豎附無名指側上頭開二分許以二頭指各擗在中指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙拄二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心上著掌向下垂呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼拏帝攝跋合二

囉去音耶三音菩提薩埵去音耶四音摩訶薩

埵去音耶五音摩訶迦嚧尼迦去音耶六音跢

姪他七音羅去音致帝帝哩合二音脂致八阿

揭車阿揭車九婆伽畔十音阿嚩耶十一音

婆路輕呼拏帝攝跋合二音囉去音十二婆咩室

地三音阿奴婆囉夜瑤四音沙訶五音

是法印呪行道事竟請我還宮時以

此印印水呪水七遍散灑四方我即

還去世尊如是神呪雖不成立而能

成辦種種事業至心誦念無不果願

若患瘡病若一日一發若二日一發

若三日一發若四日一發若患鬼病

若被惡鬼打若鬼子母打若荼枳尼所作若毗舍遮所作若羯吒布怛鄰所作若癩鬼若羅刹作若癩鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障重者用五色縷一呪一結如是結成一百八結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差

若患丁腫癰腫若身病瘡疤瘡疽瘍癰等種種惡瘡若被刀箭矛稍等傷地蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

若患風病緩風偏風若患癰風癰風等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪一百八遍病即除愈若障重者以胡麻油若用牛酥和樺皮煎若青木香和胡麻油煎以為膏每以此印印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病即除愈若有諸餘種種疾病皆以此印印其病處至心誦呪即得除愈此呪神力說不可盡若持法者因供養次必作此印當心上著誦此呪時

憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神
甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切
衆生病苦

拍數珠印第十一

以左大拍頭捻無名指頭作孔於其
孔中貫著數珠中指直申以頭指屈
中節押中指背上節小指直申右手
以大指無名指拍珠餘指同左手更無別呪
此印通用一切諸呪若以此印日日
誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨
多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並
二大指屈入掌中開掌中央呪曰

唵 阿梨耶 二婆路輕 呬帝攝跋二合

囉去音耶三 菩提薩埵去音耶四 摩訶隆

埵去音耶五 摩訶迦盧尼迦去音耶六 跢

姪他七 稅去音帝婆離羅隨去音札八阿

輸去音指輸指九 波跛弥十 莎訶十一

若日日不得洗浴者日日洗手漱口

作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗
浴身大淨潔入道場中護身結界請
觀世音作此印已誦呪二十一遍者

一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天
等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著
左手掌上左右二手指捻直申右臂
在左臂上相著呪曰

唵^一阿梨耶^二婆路^三呾帝攝跋^二

囉^去耶^三菩提薩埵^去耶^四摩訶薩

埵^去耶^五摩訶迦盧尼迦^去耶^六路

姪他^七烏知^二迦^上耆^八烏嚕鉢遮^九

烏嚕鉢遮^十婆囉珊陀梨舍尼^{十一}

莎訶^{十二}

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作
四時壇壇中心安十一面觀世音菩
薩東方安阿彌陀佛北方安大勢
至菩薩南方安馬頭觀世音菩薩西
方安摩醯首羅天王取一淨罐滿盛淨
水中著五穀以柳枝等塞其罐口復
以生絹束其柳枝種種好華莊嚴其
罐即將此罐著於壇中懸雜色幡壇
開四門然十六燈復以種種上妙香
華十二盤食而為供養於四門外各
安一部好細音聲如不能辨一部亦

得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇
西門外面向東坐作印奉請觀世音
菩薩阿彌陀佛等次第請已各安本
位令其婦人香湯洗浴著新淨衣於
西門外作大蓮華座於華座上敷生
淨草次阿闍梨右手把跋折羅以左
手把婦人右手引來向壇北門外立
阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦
人至心念彼觀世音菩薩名字二十
一遍如是次念阿彌陀佛馬頭觀世
音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天王
名已令其婦人至心三禮發願乞兒
阿闍梨以五色線一呪一結成三七
結繫婦人項次令婦人坐華草上念
觀世音菩薩一百八遍次阿闍梨以
右手案水罐上以左手把數珠指呪
其水罐一千八遍竟次與婦人護身
結界次阿闍梨手擎水罐婦人邊立
發願口云仰啓十方一切諸佛菩薩
聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智
證知今日此優婆夷欲得有身生好
男女願大慈悲速滿其願婦人合掌
念觀世音菩薩阿闍梨灌其頂上即

得聰明端正男女具諸相好一切求
願法亦如是隨願皆果作法以後令
其婦人燒香札念觀世音菩薩勿令
斷絕必果所願除不至心

閼夜印第十四

唐云勝印

左右小指無名指頭指各屈在掌二
中指直豎頭相拄並二大指押頭指
中節上合腕是法印若人日日作此
印已念觀世音菩薩名号一切菩薩
皆悉歡喜若人病者作此印已念觀
世音一百八遍燒安悉香即得病老
弱瑟那合自那印唐云著第十五
以右臂背過押左臂上二大指側相
著並頭左右餘指揔申即以二手覆
左肩上呪曰

唵阿梨耶二婆路經呾帝攝跋二

囉音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩

埵音耶五摩訶迦盧尼迦音耶六跢

姪他七揭哩合瑟那合是那八摩跢

囉合娑九摩跢囉合娑十達囉合娑十一上

耶十一達囉合娑十二上耶十三薩婆覩瑟吒

二合阿唎跢耶尼十四莎訶十五

是法印呪每月五日十五二十五日

香湯洗浴著新淨衣入於道場護身
結界一百八遍念觀世音菩薩一日
三時作印誦呪一切重罪一切障難
皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜豎頭相合
次並申二大指開半寸許以二頭指
各捻大指頭左右腕下側相著呪曰

唵一阿嚩耶二婆路_{輕呼}拈帝攝跋_{二合}

囉_{去音}耶_三菩提薩埵_{去音}耶_四摩訶薩埵

去耶_五摩訶迦嚩尼迦_{去音}耶_六路姪

他_七馱摩馱摩_八餘_{上音}摩餘_{上音}摩_九

阿揭車阿揭車_十摩訶迦嚩尼迦_{上音}

莎訶_{二十}

是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手
漱口入於道場作印誦呪所得功德
勝於日日檀波羅蜜修行布施所得
功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦介
次以右手逆覆左手以右小指頭押
左大指頭以右大指頭押左小指頭
呪曰

唵一阿梨耶二婆路呬帝攝跋令

音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩埵音去

耶五摩訶迦盧尼迦音去耶六跢姪他音去

者揭唎同八者揭唎九摩訶者揭唎十

者揭唎音去唎十者揭唎尼二馱囉

馱囉三莎訶四

是法印呪若人日日作此印法呪供

養者他起惡心作於別法欲害呪師

還著惡人若作佛法建立道場及行

道所當作此印誦呪一切諸惡不能

侵嬈

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指申之

二頭指各搏大指側開三分許二無

名指亦搏二小指側頭開四分許中

指直豎頭開二寸許呪曰

唵一阿梨耶二婆路呬帝攝跋令

囉音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩

埵音去耶五摩訶迦盧尼迦音去耶六跢

姪他七馱囉八般摩質泥九阿

嚧迦音上耶十馱嚧迦音上耶十一莎訶十二

是法印呪若人意欲求錢財者日日
洗浴起立道場燒香散華種種供養

取一水罐滿盛淨水以雜花麝嚴其
罐頂柳栢竹枝塞其罐口將此水罐
安置壇中盛著五穀呪師左手案其
罐口右手拍珠至心誦呪一百八遍
日日如是見觀世音菩薩即得錢財
觀世音稍印呪第十九

先屈左小指以左大指押小指甲作
孔次以右小指鈎左小指以右大指
從下向上入左掌孔押小指甲狀如
鈎鏢左右三指直豎頭相著轉側勿
開若供養時二肘相著若治病時開
二肘節呪曰

唵一阿梨耶二婆路_{輕呼}枳帝攝跋_{二合}

囉_{去音}耶_三菩提薩埵_{去音}耶_四摩訶薩

埵_{去音}耶_五摩訶迦嚧尼迦_{去音}耶_六路

姪他_{去音}摩吒摩吒八槃闍槃闍_九頻

駄頻駄_十嗎咥泮_{泮反}莎訶_{十一}

是法印呪若能日日燒香作印誦呪

作一切法悉得神驗大大得力

鵞俱_{去音}含印呪第二十_{唐六鈎印}

左右小指中指各屈在掌中二無名
指直豎頭相拄並二大指直豎以二
頭指屈中節各捻大指頭合腕呪曰

唵一阿梨耶二婆路三枳帝四跋五合六

囉音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩

埵音耶五摩訶迦盧尼迦音耶六跋姪

他七阿羯唎合舍耶八阿羯唎合舍

耶九富命反波跢耶十囉社囉

一莎訶二十

是法印呪若呪師合藥欲自服時忽然鬼神奪將去者作一白色四時水壇其壇中心著一火鑪香花飲食隨分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所將藥即於壇上還落地來若一日不得滿於七日作此法者即得其藥若自合藥及為他合准前作壇燒白芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服者病皆除愈

觀世音羅索印第三十一

先屈左小指無名指以大指押甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把捲以大指頭押四指甲上左頭指中指並直豎用上大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印

縛治一切病用之大驗若共他論議
作此法者即前人訥不能問答一切
縛法皆用此印若欲解時心作放想
即得解脫

觀世音商佉印呪第三十二

反又左右頭指中指在掌中左右無
名指小指並直豎相著二大指並屈
頭押著頭指側合腕呪曰

唵一阿剎耶二婆路_輕呾帝攝跋_八

囉_去耶三菩提薩埵_去耶四摩訶薩

埵_去耶五摩訶迦嚧尼迦_去耶六跋

姪他七瞿瞿瞿_八呾_二跋囉_二合安耶_九

三麼曳志他_合跋耶_十沙訶_{十一}

是法印呪若呪師誦呪雖加功用不
得靈驗不能得見觀世音菩薩時應

作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水

罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將

此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨

衣入於道場種種供養然十六燈燒

薰陸香至心發露一切罪障胡跪作

印當誦此呪一千八遍即得見觀世

音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿

於七日即得靈驗

若坐禪人不得奢摩他一切鬼神來
惱亂者又風入身令人失志如前作
壇從旦起首一日不食當作此印若
行道時念觀世音菩薩名字若坐作
印至心誦呪不限遍數滿一日者即
得靈驗

什瞢_{音去}羅印呪第二十三

唐玄奘光
亦云火燭光

屈左臂向上豎手掌向右側著右手
握捲博左腕下內文之上捲頭向上
呪曰

唵_一阿_梨耶_二婆路_呼呾帝攝跋_二

囉_{音去}耶_三菩提薩埵_{音去}耶_四摩訶薩

埵_{音去}耶_五摩訶迦嚧尼迦_{音去}耶_六跢

姪他_七阿祇尼_{二合下}阿祇尼_九摩訶

阿祇尼_十婆羯揭唎_{十一合}莎訶_{二十}

是法印呪若作道場時作此印已遶

四方行誦呪數滿三七遍時即成火

界結界成就若有鬼病作餘法治不

得老者作此印呪其病即老

觀世音大心印呪第二十四

及叉左右四指在掌次屈左大指頭

入掌中直申右大指押左頭指側合

腕右大指來去呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合

囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩

埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六路

姪他七唵八阿嚩力九莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大虫及野狐等種種諸身入人身中令其病者當作此印誦呪即老當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤食夜作此法將病人來近於壇邊面向東坐作印誦呪二十一遍更將一瓦即取壇內五椀中水及其盤食寫著瓦中揔相和攪呪師手擎向病人邊右旋三匝遶病人已然後以瓦案病人頂竟向南寫却作是法時呪師病人二俱向東病者坐之三日作法其病定美若不老者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力速得成辦觀世音散華印呪第二十五
仰並左右掌側相著列申左右小指無名指中指相搏勿開次以左右頭

指少曲頭押中指上節側次二大指
各自屈頭押頭指下節側莫著掌此
印通用二陀羅尼其一呪曰

唵一阿梨耶二婆路三呌帝攝跋四

羅去耶三菩提薩埵去耶四摩訶薩

埵去耶五摩訶迦嚧尼迦去耶六跢

姪他七唵八般母婆嚩去耶九莎訶十

是法印呪若作一切觀世音壇及餘

壇時印中著花而散供養若至佛所

及諸法會作印捧華散諸佛前及觀

世音菩薩等前而為供養心中作滅

一切罪想又一呪曰

卍上謨上薩婆佛陀達摩僧伽耶一

卍上謨上阿梨耶二婆路三呌帝攝

跋二囉去耶三菩提薩埵去耶四摩

訶薩埵去耶五摩訶迦嚧尼迦去耶六

跢六姪他七杜毗八迦耶九杜毗九

毗囉去闍十毗囉去尼十一莎訶十二

是法印呪名大散華印陀羅尼若有

比丘若比丘尼若善男子善女人等

持此法印陀羅尼藏諸神呪者每於

一切諸佛會中在在處處遍是道場

作是法印印中捧著雜色華香讚誦

前呪滿三遍已散其華香於諸佛會
種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞
礼拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響
種種聲徹而合天樂助成其音自然
感動十方一切諸佛聖衆當令一切
諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為
伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生
遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅
三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆
起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚
人臨命終時一切菩薩來迎讚者不
經八難直入佛會一切金剛聞是音
者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救
諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊
躍願諸衆生常受安樂一切業道聞
是音者皆寬法令放大洪恩地獄衆
生聞是音者苦具枷鎖一時摧碎鑊
湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷溫
煖灰河枯竭舉要言之一切地獄一
切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音
者一切皆發菩提之心離鬼神身生
於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音
者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一

切畜生聞是音者常得安樂不生苦
苦即得捨離畜生之身若命終後隨
佛受記又復行者作此法時咸得法
界一切諸佛一一如來一一般若二
菩薩一一金剛二天龍乃至八部
諸鬼神等各各齎持諸寶香華瓔珞
莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具
種種伎樂種種飲食遍滿虛空悉同
相助行者供養由是行者作印誦呪
讚成菩薩威神力故功德如是叢復
有人每於晨朝洗手面已向尊像前
合掌一心誦呪三遍勝以種種香華
飲食供養十萬億佛功德何況作印
如法供養此呪神力說不可盡今但
略說

禮拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右拍頭捻
叉入平齊右押左作此印竟禮拜觀
世音及礼三寶兩膝徐徐雙下著地
坐定頭著地礼呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合

羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩

埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六路

姪他

七

鉢囉尼鉢吒

智也

毗知若二波

夜弥

九

婆伽上音梵

上音

摩訶迦盧尼

迦

一

莎訶二十

是法印呪若作道場及常供養隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印至心誦呪稱讚三寶作礼一拜遍詣十方一切刹土恒河沙俱胝諸佛皆與受記滅除礼者万生已來罪障悉除豁盡無餘臨命終時所礼諸佛皆來迎接橫截業道不經諸難直入佛會必定證得無生法忍成不退地

毗社富囉迦印第二十七

唐大

果子印

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著開掌中央並二大指直申頭各當頭指中節側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪同

毗居喇多印第二十八

唐玄

真印

起立並脚指齊屈左手小指以大指押甲上餘三指磔開直申將以三指橫著額上以右手虎口又右臂側四指向前面作瞋形是法印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九

唐玄高懺
印第二面

准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

婆羊揭唎印第三十

唐玄大懺
印第三面

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直申指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目然少界怒作大瞋形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切鬼病悉皆除差

娑駄印第三十一

唐玄欽心
印第四面

准前立地以左手又左脅側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指押頭指與無名指上中指直申著眉間中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意

阿嚕陀囉印第三十二

唐玄大懺
印第五面

准前立地唯改右手中指直豎以頭指

按在中指背上頭當上節並屈無名
指小指少曲中指與無名指頭開二
寸許大指直豎大指頭與中指頭開
四寸許大指頭著於頂上中指頭向
前莫著頭

是法身印若作此印一切惡人惡鬼
神等皆悉變心轉作好心

持崩^二沙尼印第三十三

唐法破平郭難印
亦云訶達印第六面

准前立地唯改右手屈臂節斜出外
惣申五指相博橫掌以大指側當臂
勿令著臂是法身印若治鬼病即以
此印掌向右斫之日日燒香作此印
者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難悉
滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得
近亦不能得便

闍耶印第三十四

唐土得勝
印第七面

准前立地左右二手各屈大指在掌
中以中指下三指各把大指左右頭
指頭側相著左右中指以下三指背
中節相著將於眉上翻著頭指頭向
下垂

是法前印若作此印降伏一切鬼神
天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五

唐六密勝
印第八面

當起立地二脚相離二尺許脚指並
齊左右中指屈中節在掌中次以並
二大指押上左右頭指無名指小指
頭皆相著三指側皆開合腕以二大
指下節當額上著指頭向上是法身
印若作大功德道場壇時起大雲雨
大風動者當作此印誦呪一百八遍
將鹽末和白芥子一捻一呪投火中
燒其雲風雨應時即止若入壇弟子
被鬼入身令其病者如上燒之其病
即差若作法時恐有惡人來觸惱者
如上燒之惡人即去必生善心後作
法竟欲放却時呪酥一遍一投火燒
一百八遍即放得脫

阿目多印第三十六

唐玄奘能鑒
印第九面

當起立地左右脚跟頭相向著大屈
二脚膝如坐不坐左右中指下三指各
屈在掌中左右三指中節相向拄著
二頭指豎頭斜相著以二大指頭亦
相著以博中指側將以先著臂上次
舉其印以左右中指下三指上節著
於額上頭拍頭向上觀世音菩薩在

於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時讚歎此時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等若人日日作此印法種種供養者即得大驗死生阿彌陀佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波羅質多印第三十七

唐大毛勝印第十面

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚指向前右脚斜直申向右边脚指向前又叉左右頭指無名指在掌中右押左左右小指中指頭相著並二大指直豎莫著頭指側合腕舉印向右腋上著是法身印誦前大呪七遍已竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸外道法

魔羅柘那波羅末

平音 陀印第三十八

唐玄奘藏印第十二面

合腕左右大指小指並豎左右頭指中指無名指各屈頭各相離一寸許諸指頭側各開半寸許舉之以腕下

在頭頂上著之屈右膝如前身印左
膝申左脚如前印右脚觀世音菩薩
在於佛前作如是言我今有十一面
各出一印若人見聞及學此法如法
行者四重五逆及恒沙罪一時消滅
猶如猛火燒諸草木隨何國土有此
法處與我自身現住無異此十一印
惣用取初大陀羅尼

唵哩

二合首羅印呪第三十九

唐云頭
執印

右手屈小指以大指押甲上磔申餘
三指又右脅側左同右唯屈左臂向
上以腕背當腋上著之身坐呪曰

唵一阿嚩耶

二婆路

輕呼

祇帝攝跢

二今

羅

去音耶

三

菩提薩埵

去音耶

四

摩訶薩

埵

去音耶

五

摩訶迦嚩尼

去音耶

六

跢

姪他

七

陀

羅尼

八

陀

羅尼

瞋陀

上音尼

十

頻陀

上音尼

二十

莎訶

是法印呪若人日日香湯洗浴若日

日不能浴者八日十日十四日十五

日香湯洗浴入道場中作二肘水壇

其壇中心著一香鑪燒沉水香誦阿

弥陀經一切處用皆悉得驗自身所

有一切罪障日日作印數數懺悔至

心誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指以大指押甲上作孔右手大指從孔下入以四指把捲左三指磔豎若作如上二印法者一切鬼等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指押甲上作孔右手小指從下入孔以大指押甲上狀如鈎鐐二無名指頭相著二中指冬杪在二無名指甲背頭相著二頭指頭各在無名指甲根側頭勿相著開一分許頭指來去呪曰

那_{上音}謨_{上音}阿_{上音}唎耶_{上音}一_{上音}婆路_{上音}枳帝攝

跋_{上音}囉_{上音}耶_{上音}二_{上音}菩提薩埵_{上音}耶_{上音}三_{上音}摩

訶_{上音}薩埵_{上音}耶_{上音}四_{上音}摩訶迦_{上音}盧尼_{上音}迦_{上音}耶_{上音}五

跢_{上音}姪他_{上音}六_{上音}迦_{上音}吒_{上音}毗_{上音}迦_{上音}吒_{上音}七_{上音}剛_{上音}迦_{上音}

吒_{上音}八_{上音}迦_{上音}吒_{上音}毗_{上音}迦_{上音}吒_{上音}九_{上音}剛_{上音}迦_{上音}吒_{上音}十

婆伽婆_{上音}底_{上音}毗_{上音}社曳_{上音}二十_{上音}莎訶_{上音}三

此印及呪通一切用

觀世音母娑羅_{上音}跢_{上音}印第四十二

准前唯改二頭指頭相著用前母呪

摩訶摩羅印第四十三

唐云結花邊印

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭相挂離無名指

是法印呪用前母呪取一淨甕以盛香水當作此印以攪香水呪三七遍次舉此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口乞願皆悉得驗

觀世音檀陀印第四十四

唐六策七寶仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申之以二頭指頭相挂右小指鈎左小指根用上母呪是法印呪著人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印第四十五

立地並脚左手把捲屈臂向上腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手申臂向下五指惣申掌背勿著膝呪曰

那^{上音}謨^{上音}阿^{上音}嚩^{上音}耶^{上音}一婆路^{輕呼}枳帝攝

跋^{二音}囉^{去音}耶^{二音}菩提薩埵^{去音}耶^{三音}摩

訶^{去音}薩埵^{去音}耶^{四音}摩訶迦盧尼迦^{去音}耶^{五音}

跢姪他^六 唵^七 毗郎^輕 伽^上 你^八 沙訶^九

鴛俱^{音去} 舍印第四十六^{唐去}

^{鈎印}

合腕並二大指直申二頭指屈中節
頭相拄勿著於大指頭二中指頭相
著二無名指屈中節頭相著其頭當
中指上節側二小指直豎頭相著頭
勿著無名指側掌內開之

般那摩印第四十七^{唐去蓮}

^{華印}

准前唯改中指開頭二分許向頂上
著通一切用呪白芥子及灰用之

跋折囉母瑟知^二 印第四十八^{唐去金}

^{剛捲印}

准前鴛俱舍印唯改二頭指少曲各
在中指背當上節勿著一分許開之
二大指並押中指中節側

阿^上 叉摩羅印亦名跢賒波羅蜜多

印第四十九^{唐去十度彼岸}

^{印亦去數珠}

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌
側相著二大指各屈頭當頭指下節
側以上五印摠共通用前君馳呪
是法印呪若人日日香湯洗浴入於
道場護身結界種種供養作此法是
人定得阿鞞跋致

阿弥陀佛印呪第五十

小開腕並二大指屈節頭向下二小
指各屈以二大指頭著側中指頭相著
二無名指二頭指各屈中節頭相挂
大指來去呪曰

那^{上音謨}阿唎耶^{上音阿}阿彌陀婆^{去音耶二}

跢他揭多^{去音耶三}阿囉訶^{上音羶四}三

藐三菩陀^{去音耶五}跢姪他^{六音}唵^{七音}阿

彌唎跢婆跢拙^{八音}阿波跢娑^{上音耶九}莎訶^{十音}

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反叉無名指及二小指在掌中二中

指直豎頭相著並二大指直中二頭

指屈中節頭相挂以押二大指頭上

合腕呪曰

唵^毗嚧闍^{上音你二}莎訶^{三音}

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指及又在掌中右

押左二中指及二無名指直豎頭相

著二大指並豎押二頭指側大指來

去呪曰

唵一婆孫陀唎^{二音}阿那陀若^{三音}鉢

羅^{二合}波羅^{上音怛你四}莎訶^{五音}

是法印呪若作大壇贖地之時用此

是法印呪若作大壇贖地之時用此

卽呪以為地契略說卽檀陀羅尼竟
余時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊若有善男子善女人有能依行觀
世音教作呪法者彼善男子善女人
用白栴檀作十一面觀世音像其木
要須精好堅實不得枯槁其像身量
長佛一肘若人肘量二肘一磔若不得者一尺
三寸作之亦得作十一面當前三面
作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂
三面似菩薩面狗牙上出後有一面
當作笑面其頂上面當作佛面其十
一面各戴華冠其花冠中各各安一
阿彌陀佛其像左手把一澡罐其澡
罐口插一蓮華右臂垂下展其右手
以串瓔珞施無畏手其像身上刻出
瓔珞種種莊嚴作其像身著以金銀
鍮石畫等悉皆得之

余時其人造此像已欲求心中所願
成者從白月一日入於道場至十三
日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨
衣三具一日之中三時換衣晨朝日
中及日暮時各著一衣上屏之時脫
捨淨衣著汗衣裳行道之人一食長

齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場
處必須淨室掘地治法如前七日壇
中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香
水遍灑其地在其室中量八肘地縱
廣正等四角豎柱周帀懸幡正壇中
央施一高座置十一面觀世音像像
面向西以種種華散道場內唯燒沉
水蘄合等香從初一日乃至七日三
時各誦根本大呪一百八遍未須獻
食從八日中時至十三日日別一獻
種種飲食及餘果子所獻之食不著
盤上唯敷淨草新淨足器并諸菜等
盛獻飲食於十四日十五日中倍加
種種上妙香華種種餽饌及餘雜果
倍勝於前以為獻佛其行法者唯敷
莎草以為坐具胡跪恭敬正面向像
於十四日及十五日在其像前然栴
檀火取蘄摩那油一升淨銅器盛置
行者前復須沉水香麝細如指寸截
數滿一千八段介時行者後十五日
日中以後取一沉香塗蘄摩那油呪
之一遍投前所燒栴檀火中如是次
第盡十八段介時行者於其二日全

不得食至十五日夜靜之時觀世音菩薩來入道場其栴檀像自然搖動。爾時三千大千世界一時振動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者悉令滿足。時有四願何等為四。一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無碍。二者願我在於一切賢聖衆中無所障碍得三菩提。三者願我常作持呪仙人中王。四者願我現身即得隨從觀世音菩薩。是名四願。爾時行者於四願中隨意乞者。時觀世音即與一願。其四願中若不得者更至後月十五日朝更立道場於道場中置二軀像於其像中有舍利者還以十八莖好華其行法者在於像前敷草為坐胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是乃盡一千八華盡其華已。爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲。爾時行者安心定意不得恐怖。雷聲出時一切振動。爾時行者口常誦呪雷聲出時即當七願發聲唱。

言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈

用石流黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其燭水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若月蝕時用赤銅鉢盛半酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈

若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子押取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫檀柴

次取寸截細紫檀木浸着油中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段余時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈

復以若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食供養應取燕脂大如大豆誦呪一千八遍滿已塗像左廂臚面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像正前頂上經一宿已取繫病者頂若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差

若有諸鬼入人宅中像前然火取熏陸香一百八顆一呪一顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂臚面頂上經一宿已解取此索稱彼怨字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作惡計不成

若人相恨取五色線搓為呪索像前
胡跪一呪一結一百八結繫像左腋
臚面頂上經一宿已解取自繫左臂
之上令彼臚者和解歡喜

若有人等欲求善事取五色線搓作
為索像前胡跪一呪一結成七結已
繫著正前像面頂上經一宿已取繫
自身所求如意若人自知身有障難
種種妙香相和塗像復以香水洗浴
其像浴像畢已還收取水對像呪一
百八遍浴自身體自浴身已一切障
難悉皆消滅

今時觀世音菩薩在佛前說俱致印
法及陀羅尼七千壇法說此法竟告
大衆言若欲修行此呪法者先須入
壇然後乃行若不入者不得輒教此
印呪法若輒教者師及弟子獲大重
罪說此品時一切大衆同時讚言善
哉善哉大悲大士為欲救護一切衆
生說印神呪及諸壇法我等大衆亦
當隨喜頂戴受持說此經已時會大
衆一時俱起遶佛三匝禮佛而去

已上十一面觀世音神呪

佛說陀羅尼集經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷 第三十八

終

佛說陀羅尼集經卷第三

觀世音
卷中

妙

大唐天生三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一

與一切觀世音菩薩心印呪同

頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入頭指中間右大指舒直向內勿曲兩腕相合以右大指來去呪曰
唵 阿 嚩 力 二 莎 訶 三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大利益善

又千轉印呪第二

手印與前一切觀世音心印同惟足不同頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努膝身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十五日香湯洒浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅千轉陀羅尼曰

那^上謨羅^上音恒那^二跢羅^二夜耶^一

那謨阿唎耶婆盧^輕呼呾帝攝筏^二

囉耶^二菩提薩埵^音耶^三摩訶薩埵^合

去耶^四摩訶迦盧尼迦^音耶^五跢姪

他^六闍^音曳闍曳^七闍^音夜婆醯^上

你^八闍^音揄跢唎^九迦^音羅迦^音羅^上

麼羅麼羅^一者羅^音者羅^上器

拏器拏^三薩婆羯摩跋囉^音拏你

迷^四薄伽婆底^反娑^音訶^音薩羅薄羯

底^五薩婆菩^音陀婆盧^輕呾鞞^六

者^音娑^上輸^音增怛囉^上揭囉

上拏^上是訶^音瞞^音迦夜^音末

弩^二毗^音輸達你^三素羅^音素羅

上^音鉢囉^音素囉^音鉢囉^音素囉^音

五^音薩婆菩^音陀阿^音地瑟耻^合祇莎

訶^六達麼陀^音覲揭囉^音鞞莎訶^七

阿^音婆瞞^音娑^音瞞婆瞞^九達摩

瞞^三苦陀^音尼曳^一莎訶^二

千轉經云誦此呪已惡業銷滅誦至

七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不

滅滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者

七日之中初作法時惟得食乳糜酥

一日勿食十五日夜空腹佛前相續
誦呪無定限數見像動搖出聲唱言
善哉善哉放光明曜復以真珠寶物
安呪師頂上即知成驗面見觀音已
得滿一切善願又於睡眠中夢見觀
音種種莊嚴若一切善事成就一切
惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東
西行時先呪手七遍以摩拭面所至
之處無諸災橫

若能清淨如法常誦不廢得第一地
若有女人能誦持者後成男子更不
重受如是女形先作壇安置供養備
訖然始誦呪其壇四面各十六肘四
重作規院相皆外白色內四色各一
重如似壁勢即是八重也合五方色
四面開門東西南北相當正中一重
不須開門大瓦罐八枚瓮子四枚各
滿盛水掃相及柳枝安水罐瓮中作
白餅粳米飯乳酪酥蜜香果子等供
養然十六燈四門外合掃十六隻未
經用箭掛五絲線於箭上取佉陀羅
木紫葢木是四枚二長五指二長六指釘
壇四角散種種時非時華於壇上又

取頗伽木

枸杞子少者是

一千八百枚各長一

尺若一瓦盞若銅盞和酥乳塗此木

枝呪一枝一遍即擲火中無怯

陀羅

木時

赤桑木代亦得

須盡一白色觀音聖者

像隨力大小作又先翻法云千劫聚

集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛

聚集善根得背千劫流轉生老病死

邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒

持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各

三時誦二十一遍滿三七日如其所

欲即於夢中或見佛金色形像及菩

薩形像此是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香

唐云第香

并苗五斤

楮木一千箇長一尺并酥惣呪一千

遍臨欲燒之以酥塗木莖及香上各

呪一遍燒之預五月六月取牛糞陰

乾突婆香水和作泥作塲身二肘圓

作塲塲上安種種華香冬月無華刻

華安之然熏陸香呪師面向東坐誦

滿一千遍法成未呪之時用此呪水

二十一遍或七遍服之呪水解汙淨

室道塲佛堂洒身呪柳枝打病呪水

治病並得各二十一遍若能一生日

別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音歡喜觀世音母身法印第三

兩大指豎各捻二小指頭兩手並豎相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦各二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵一稅閉

合二提

槃陀囉

合二婆悉尼

三折吒麼俱吒

四陀羅尼

五莎訶六

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是日日作是法者一切觀世音歡喜又法狹兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並豎相著捻食指頭側二小指豎頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室唎

合二曳

二莎訶

三

是前二法印呪名觀世音母法若有入誦持能除身中百億劫重罪一切

菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記持一切觀世音菩薩三昧印呪第五

兩腕合二大指二小指直豎頭合餘指不相著直豎

但開二大指小指頭不相到是名十一面印是大三

昧印頭呪用十一面大呪

作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭惣博掌背並豎二食指相著大指亦然各博食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他 一唵 二多

去唎 多

去唎 三 咄

多 去唎 四 咄 唎 五 莎訶 六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童男子持八戒齋搆取牛乳經於三日所搆得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日搆

得乳者即用作酪以酪作酥日月蝕
時香湯洒浴者新淨衣而作四肘五
彩水壇其壇无門其壇東面置連華
座座上安置雞都摩致南面置都邏
羅華座北面置俱嚕屈羅華座中央
置隨心觀世音華座十六盞燈八盤
飲食燒香散華而供養已取前件酥
盛一新淨赤銅器中呪師此日不食
三度洒浴念佛不得餘想將其酥椀
置壇中心令其作酥小兒在外看於
日月勿令小兒見壇內事呪師不得
見於日月若見日月一不得驗若日
月漸生來至心作多剎心印把其酥
椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂
瞞煙火若但瞞者服酥之人一日誦
得五百偈經若出煙者服酥之人一
日誦得七百偈經若出火者服酥之
人及與他服即大聰明一日誦得一
千偈經若其如常亦能強記其酥一
兩二兩三四五兩任意皆得
又有隨心觀世音印第七 不見別号
亦无別呪
二手十指皆豎頭合掌內少空兩腕
相著正當心上 此印共供養
一切印法同

隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭四五分許中指以下三指摠申相博以印橫側著心上拍頭向右呪用前呪是一法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日作法日日三時晨朝日中及黃昏時依前作法必果所願除不至心

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指各列在中指背上豎二中指頭相著合豎二小指二大指並著屈二食指頭相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食指來去呪曰唵一摩訶稅

去音 毖二 莎訶 三

是法印呪取牛糞牛屎酥乳酪等各
一大兩惣共和攪香湯洒浴著新淨
衣正面向東並足蹲坐即呪前藥一
百八遍六月一服一年再服自身无
病治病大吉

觀世音菩薩不空罽索身印呪第十

准前觀世音母身印上唯改開二中
指去一寸許二頭指無名指少舉勿
與大指相著頭指無名指間開容一
中指地頭指來去呪曰

跢姪他一唵二溼閉合二多夜三溼閉合二

多菩闍音去夜四唎音去醯音去唎音去醯五鉢囉

麼六輸駄七薩埵八摩訶迦九嚧臍十迦十一莎訶十二

是法印呪通種種用皆有大力亦能降
伏一切惡鬼神療一切病一切賊難
皆不能害若被枷鎖取施輸末羅脂
作印呪已塗枷鎖上更至心呪即得
解脫

觀世音菩薩不空罽索口法印第十一

以左右小指內雙直豎右無名指按
左無名指中指背向頭指中指歧間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指歧間入二中指直豎

頭相拄屈二食指各鈎無名指頭並
二大指直豎頭相拄與小指離半寸
許同誦前呪

觀世音菩薩不空絹索牙法印第十二

准前口印唯改少屈二中指頭各壓
二大指頭二小指出外右壓左惣握
無名指背呪用前呪

是一法印能除一切水火風賊刀及
王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇
繫縛等難若人日日常作供養得觀
世音及諸菩薩等皆生歡喜命終得
生阿彌陀佛國又復十方淨土隨意
往生

若欲止風先以此呪呪灰一百八遍
小片絹裏將隨身去若風來者以右
手取灰向風打散次以右餘指作拳
頭指直豎向風數數誦呪瞋喝仰斷

觀世音菩薩不空絹索心中心呪第十三呪曰

唵一梨志底哩合二盧迦去耶毗社夜

阿謨伽波舍三摩訶鳩盧駄四羅

闍夜五梨陀去夜六阿波囉上提阿

跢七嗎鉢嗎鉢八拂九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

神驗具如不空絹索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加
趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶
莊嚴華冠而有重光其華冠中有立
化佛其華冠後作數箕光其光之內
想作赤色其像背倚七寶繡机其像
左手屈臂當心又屈中指向上直豎
右手屈臂向左手上屈頭指與大指
相捻而拄左手中指之上其像頸有
寶珠瓔珞左右臂腕各有寶釧又以
寶花莊白紮絡膊身者花莊白紮之
裙其裙罽作青色赤裏又以寶綰繫
其罽上其像左右廂各有一菩薩以
為侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴
華冠右廂菩薩右手屈臂而把白拂
左手屈臂而把蓮華左廂菩薩右手
屈臂把雜寶華一枝左臂屈豎手把
白拂悉著朝霞縵膊之上華莊白紮
紋於髀上而各立於蓮華座上其像
侍者後左右廂各有三菩薩以次上
下側身各面向像瞻仰而坐助觀世
音神通自在救護衆生其像左廂上

一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華緣於髻上青色圓光耳有白環而申右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華繫絡其膊上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞綳跨而坐青蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華繫橫縵乳上右手背在髀上屈著豎手向上五指俱散左手覆在左髀膝間臂腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮髻如似赤色頭無華鬘作青圓光耳上無環而有四臂右邊一臂屈肘向後腋間出舉向頭以其手指拄著髮鬘一手屈臂挂右膝上把黃色數珠珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一臂拄著髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其膊上以朝霞裙交其脚脛而坐紫色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華繫橫

縵乳上左手屈臂在左髀上而把蓮華右手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑斑然作臂腕有釧者朝霞裙帖膝坐於紫蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴赤色華鬘作赤圓光耳有白環左手屈臂在左髀上把於蓮華右手在右髀上仰掌散指如峻顯之臂腕有釧以素白縈絡其膊上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩通身黃色頭有花鬘仰面向上看視其像耳有白環作青圓光而有四臂乳房高大以白寶縈橫縵乳上二手合掌又一左手屈臂在左髀上而把蓮花其華紫色其華莖狀如箭幹形而作黃色華頭向上右二臂屈向後腋間出手向上至於肩前而把數珠珠有三七而著赤色菊華縈裙交脚而坐青蓮華上其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬於其像上近光左右各有二軀須陀會天右廂天者作軋闍婆音樂供養左廂天者以散華香供養菩薩又華光兩邊各有四鳥而助供養左邊有二頻伽鳥並

行而立次後有二鸚鵡並行右邊有
二孔雀並行次後有二白鶴並行其
像座下左廂又有二菩薩通身赤色
作年少形顏容端正軀貌肥壯頭鬚
短促如作赤色面上眉間有一天眼
有一白蛇從背後出而向左轉高舉
頭却向此菩薩面看右手屈展左手
近乳而把蓮華而著豎欄青白色繫
短小裙子縵褻膝上立而不坐右廂
菩薩通身黃色著朝霞裙合掌峻坐
紫蓮華上仰面看像而作供養布以
綠地其像兩邊有菩提樹於其樹上
有凌霄華紋絡座下著青綠黃赤
紫等色為廁寶地畫像法竟

觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品

印有二十一
呪有四十四

如是我聞一時佛在王舍城中說諸
法印陀羅尼呪時與無量菩薩大衆
及無數持呪賢聖衆俱前後圍遶來
詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛
足禮佛足已遶佛三匝却坐一面
尔時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊我有心呪名毗俱知甚深微妙秘
密神通具諸法印及壇場法護持世

聞普令衆生人非人等免離諸苦一
切衆生獲其利益我今欲說惟願世
尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善
男子汝為一切諸衆生故欲說法印
陀羅尼壇我助汝喜隨汝意說今時
同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善
今時觀世音菩薩承佛神力即說印呪
毗俱知大身法印呪第一

先反列二手小指各在無名指背上
次各列無名指在中指背上二腕相
著豎二中指頭相拄豎二大指二食
指然其食指少屈似不屈勢頭指來
去

若以二食指捻屈
來即是華座印

呪曰

那_{上音}謨_{上音}薩_{上音}婆_{上音}怛_{上音}他_{上音}伽_{上音}底_{上音}驪_{上音}一_{上音}阿_{上音}羅_{上音}訶_{上音}

上音驪反治

三_{上音}藐_{上音}三_{上音}菩_{上音}提_{上音}驪_{上音}

反治反三唵_{上音}

跋_{上音}洽_{上音}那_{上音}

去音

薩_{上音}你_{上音}

五_{上音}怛_{上音}羅_{上音}

二合

薩_{上音}你_{上音}

六_{上音}怛_{上音}

羅_{上音}

二合

西_{上音}

怛_{上音}羅_{上音}

上音

薩_{上音}耶_{上音}

毗_{上音}梨_{上音}

二合俱上音

知_{上音}

九移

知_{上音}

十_{上音}倍_{上音}

移_{上音}

知_{上音}

十_{上音}倍_{上音}

移_{上音}

知_{上音}

二十倍

囉_{上音}

提_{上音}

三十_{上音}

倍_{上音}

囉_{上音}

上音提四十溼閉合

祇_{上音}

五十

遮_{上音}

智_{上音}

尼_{上音}

六_{上音}

莎_{上音}

去音訶七十

是_{上音}

法_{上音}

印_{上音}

呪_{上音}

若_{上音}

欲_{上音}

誦_{上音}

時可作身印至心

誦之諸佛聞者皆悉稱讚若諸菩薩
聞呪音者皆生歡喜諸天聞者皆悉

頂礼一切金剛聞呪音者皆悉怖畏
若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼六道
一切衆生聞者一切皆發菩提之心
在地獄中受苦聞者皆得停息一切
酸楚法應如是

毗俱知大心呪第二用身印呪曰

唵一毗梨合二俱音知二俱上音知訂八音

毗俱音知中大心呪第三用身印呪曰

唵毗梨合二俱音知二沒馱上音你三索四

毗俱知小心呪第四用身印呪曰

唵一毗梨二合

毗俱知中小心呪第五用身印呪曰

唵一毗梨合二俱音知二莎訶三

請毗俱知來呪第六用身印呪曰

唵一毗梨合二俱音知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七用身印亦名大心呪呪曰

唵一般摩跋時喇合二你二嗎咩三泮四

毗俱知頂呪第八用身印亦名頭呪呪曰

唵一智你二莎訶三

若有人持前大呪等八種呪時欲作

法者皆應同用前法身印種種有驗

毗俱知香鑪法印呪第九印是第二呪是第九

准前身印上唯改二大拍搏著二食

指二中指屈上節頭相拄呪曰

唵一賜俱

上音

噓俱

上音

噓二毗闍

去音

曳三莎訶四

是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩

呪時當以此印印其香鑪及印香已

然後燒香手執香鑪心口發願今為

某事六供養畢已次印香水

毗俱知香水法印呪第十

印是第三呪是第十卷音六乳施達羅度波

以右手五指相博展之屈肘側手印

香水上左手無用呪曰

唵一菩底

都尔反下同二

菩施鉢底三

輸

達

上音

你

四

莎訶五

是法印呪當欲作法誦呪之時作印

印水誦呪七遍以水散灑頭身之上

亦用此法呪供養諸佛菩薩等已次

作護身印呪法事

毗俱知護身法印呪第十一

印是第四呪是十一

斜側覆二手以二大指並豎仍頭狀

似鳥翅呪曰

唵一鼻

上音

比你二

訶

入上音

是法印呪當欲作法誦呪之時即以

此印護自身已次作結界

毗俱知結地界法印呪第十二

印是第五呪是十二

左右中指以下及叉掌中右壓左指
背搏掌以二大指斜並相挂直豎屈
二食指相搏甲相背以二大指挂地
呪曰

唵一倍移跢知二鳴鉢三

是法印呪當欲作法誦呪之時以此
印印地辟除一切地上地下所有諸
惡魔神鬼等次作四方結界印呪

毗俱知結四方界法印呪第十三

印是第六呪第十
三梵音波羅迦羅

先側左手五指相著以右手壓左臂
上手背相著以右大指鈎左大指隨
日右轉呪曰

唵一婆移跢知二鳴鉢

三是呪局
地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時即以
此印右旋三轉向四方遠辟除四方
所有一切魔鬼神等次作結上方界
印呪

毗俱知結上方界法印呪第十四

印是第七
呪第十四

左右二手中指以下三指反叉右壓
左指背搏掌以二大指頭斜相挂屈
二食指相搏挂以大指頭倒臨頂
上勿令著頂呪曰

唵一跢知二鳴鉢三

是法印呪能除天上虛空所有一切諸魔惡鬼神等當欲作法誦呪之時但護身結界更无所畏種種欲作毗俱知法無有妨難皆有神驗

毗俱知師子座法印

即是第八用大心呪梵本云思境如散那

以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二小指直豎相去半寸許以二大指屈入掌內

若來向外直豎二大指名來

毗俱知歡喜法印

印是第九用大心呪

二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各散舒右手者直舒臂左手者覆掌上著起立屈右膝身就右邊左脚斜直豎

若二時相去四尺許即是使者即若變來用右食指屈即來展即去

是一法印打一切鬼及阿修羅所在用者皆得大驗若惡人作一切惡法欲來相害者作此印呪悉皆不成

毗俱知供養法印

即是第十用大心呪梵本云阿伽母陀羅

准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許

若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法是一法

印若以種種華香飲食供養三寶并作此印而供養者得福無量一切菩薩皆大歡喜

毗俱知隨心法印

印第十一用大心呪

屈二無名指在掌右壓左二小指二
中指各豎相著屈二食指各附中指
第一節下以二大指屈博食指下節
側是一法印欲供養時當作此印誦
大心呪毗俱知身現行者前令行者
見所願皆隨稱心所欲

毗俱知施與一切食法印

印第十二用大心呪梵音六瞞明

以二手仰舒八指小指至腕側相博
各屈二大指頭於掌中心著是一法
印印中盛著諸飲食已將布施與護
法神等一切衆生一切得者皆生歡
喜以前五印皆共同誦前大心呪種
種有驗

毗俱知華供養法印呪

印第十三呪第十五

合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現
二大指並豎勿博著食指呪曰

唵一失哩

二合智羅音閼初數彌二蘓

婆羅

上音帝三鉢囉上二底都公統哩二合

瑟拏

二合摩逾波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩
法事皆須應作此印供養得蒙一切

菩薩歡喜

毗俱知香供養呪

呪第十六印用華供養印呪曰

唵一鉢羅二合底都合統哩二合瑟拏二合

杜麼囉俱上音梨三合莎訶四

毗俱知滅罪呪呪第十七印用花供養印

唵一阿地邑以入反地二合毗訶囉你三

波囉二合提四莎訶五

是二呪法若作毗俱知法皆同作前

華供養印誦此二呪一切諸佛聞此

呪者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪

毗俱知万里結界供養呪呪第十八印用法身印呪曰

唵一統哩二合瑟拏二合統哩二合莎訶三捺四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所

廣為供養懼諸魔事應可用結前法

身印誦是呪時即得法成

毗俱知作壇泥地供養呪呪第十九印用香水印呪曰

唵一帝摺帝闍婆上音底都合及二

是一呪者若欲立壇廣設供養用前

香水印印香水已當以此呪呪其香

水一百八遍用塗壇地即得法成

毗俱知菩薩降魔印呪法品

毗俱知法甲呪呪第二十呪曰

唵一跋治那去音舍你二鳴鉢三捺四

毗俱知法弩呪呪二十一呪曰

唵一跢囉二合薩西二鳴鉢三

毗俱知法左射呪呪二日

唵一跢囉上合薩耶二嗎咩三

毗俱知法右射呪呪二日

唵一跢囉上合薩你二嗎咩三

毗俱知法箭呪呪二日

唵一毗梨合俱音知二嗎咩三

毗俱知解一切外道及諸法事等結

界呪呪二日

唵一溼閉合鞞二闍智你三莎訶四

是甲等呪若作毗俱知道場及設諸

壇結界防護供養之所及以療病防

諸神鬼破諸外道婆羅門難法二

皆須作前身印誦此六呪及誦諸呪

悉得有驗

毗俱知斫迦羅法印印第

准佛輪印上唯改二食指去中指半

寸許

毗俱知跋折羅法印印第十五

二手合以二大指各捻掌內無名指

下節並屈二無名指壓大指上餘三

指各頭合二手三指中節相去一寸許

毗俱知打一切鬼法印印第

准前屈左手食指無名指小指以大

指壓三指甲上勿令現甲直堅中指起立並兩腳將印置額上以中指作下垂當眉間面作瞋形右手無用應用此印打一切鬼

毗俱知三眼法印

印第十七

准佛頂印上惟改二手中指已下三指反相叉掌中直豎三食指頭相拄其二大指勿博中指各附食指側豎起立並二腳反列手正當額上指頭正當眉間下垂面作瞋形同雲茶制三眼法印是一法印若欲療病及將降伏一切惡魔大鬼神等當用此印誦前六呪法皆有驗

毗俱知指數珠法印呪

印第十八
呪二十六

與十一面觀世音部指數珠法同更無別異用大心呪又用滅障尋呪曰唵一毗利二舍稜三呼伽四音你五索六三

是法印呪名滅障尋毗俱知菩薩云作印掐珠誦此呪時除去過去未來現在三業罪障皆悉銷滅永盡無餘皆誦此呪無不有驗

毗俱知捻灰法印呪

印第十九
呪二十七

以右手大指及無名指捻取灰呪七

遍頂上著呪曰

唵一鳥持

二合如音

底

反都二

息普二合增三

莎訶。

是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行來去之處欲自防護及與他人防護其身以此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下心等六處以灰塗之處處去者皆無障導

毗俱知發遣一切去法印呪

印第二十八呪

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相搏三指似綜小指及食指各直舒勿搏無名指中指屈膝並坐以右手拓地用左手印綜三指當胸前著要屈向前呪曰

唵一毗梨

二合俱上知

二俱上知三鳴

鉢

四你你

五脚六

是法印呪若欲發遣一切及欲駭使當作此印手拓地已舉頭口云去去即當速去

毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者 一名鉢囉塔摩二名鉢囉薩那

是二使者各說一呪請用菩薩前身

印降伏一切

使者鉢羅塔摩呪

合前二十九
使者呪第二

即說呪曰

唵一毗梨

二合上
合俱音

底兮

二合

婆羅提

伽羅婆莎訶

五

使者鉢羅薩那呪

合前呪三十
使者呪第二

即說呪曰

唵一婆伽婆底兮

二合
毗梨

二合上
合俱音

底兮

二合下
同三

鉢羅

二合
刪你兮

四
鉢羅

婆瞞底莎訶

六

是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二

使者隨請菩薩菩薩印可是人得說

此神呪者能令一切皆生信仰更有

餘呪亦請通用及諸印等助成菩薩

威神力故尔時佛亦同時志皆印可

其使者等皆大歡喜行菩薩法人當

誦持是呪法者能令呪師所為之法

皆蒙菩薩常所護念即說呪曰

呪第三十一
使者呪第三

唵一跢知二鳴鉢三脚

四

使者上方結界法呪

合前三十二
使者第四

呪曰

唵一婆移跢知二鳴鉢三拂

四

又結界呪

呪合前三十三
使者呪第五

呪曰

唵一涇閉

二合
抵二

闍知你

三拂
四

是二呪者結護之時並用菩薩結界

護身印誦呪法成

使者頭法呪

呪合前三十四
使者呪第六呪曰

唵一瞢洽鄰

音去舍你二莎訶三

使者頂法呪

呪合前三十五
使者呪第七呪曰

唵一跢羅

上二合薩你二嗎鉢三

使者眼法呪

呪合前三十六
使者呪第八呪曰

唵一跢羅

上二合薩耶二捺三

使者口法呪

呪合前三十七
使者呪第九呪曰

唵一跢羅

上二合西二嗎鉢三捺四

使者心法呪

呪合前三十八
使者呪第十呪曰

唵一毗梨

上二合俱二知三捺三

使者弓法呪

呪合前三十九
使者呪第十一呪曰

唵一婆移跢

知二嗎鉢三捺四

使者箭法呪

呪合第四十
使者呪第十二呪曰

唵一囉

上二知二捺三

使者楮法呪

呪合第四十一
使者呪第十三呪曰

唵一婆移跢

知二捺三

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法

卽制伏鬼神療諸疾病救護衆生皆

當有驗

小心呪
呪合前四十二呪曰

唵一岐

入二

毗俱知菩薩阿唎茶法卽呪

卽第二十一亦
名一字卽呪

以二手四指各握大指作拳先右手
在左腋下次以左手在右腋下屈左

膝身就左邊右脚斜直豎

一準軍荼咒曰
剃身法印

唵一苾芘

二合去
音長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝
後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地
右旋一币口稱唵訇唱一聲已誦一
字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱
知一法印名為大大母達囉毗俱知
當作此法欲打一切令時會中諸金
剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等
悉皆摧碎一時悶絕以菩薩印威神力
故誦一字呪一遍即當誦觀音身呪
等無差別一字佛頂功德無異
毗俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者至於病家香湯
洒浴著新淨衣與作法壇救其病苦其
作壇處宜就好地居近水樹華林之
間若臨恒河崖岸之處或近有龍深
潭之所隨其所住取勝之處淨修其
地如十一面七日壇法淨修地竟香
泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶
器其道場中應作四肘五色法壇壇
中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華
座座上橫著一口大刀北方亦作一

蓮華座座上仰安明鏡一面南方復
作一蓮華座於其座上豎三隻箭壇
西門外敷呪師座取五水罐各受一
升以下者好滿盛淨水著五穀子以
青栢菜及竹葉枝梨柰菜枝塞其罐
口在嚴罐已將安四角及壇中心種
種上味果食十盤然十二燈以諸香
華種種作法誦呪供養日日不絕滿
七日已當候隨心法印至驗為限至
誠懺悔得滅除障速成證驗後若療
病亦依此法令其病人在呪師東面
向北坐呪白芥子遶其病人頭上燒
之三日定老若作是法壇如能候得
日月蝕時為此壇者寔為大驗若不
值遇日月蝕時於其月內擇取吉日
若無如前好處所者當就好寺作壇
亦得而其呪師必須得他布施白馬
若無白馬用銀作馬而與呪師若無
銀作馬任呪師意所湏之物以代馬
用若無物者好心孝順持戒堅固能
得不違阿闍梨教嚴決之者方教此法
毗俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女

人等持是大呪印為護身結界種種作法療病懺悔供養香華不絕者當得菩薩護念

若欲入阿修羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入欲住得見弥勒佛者即任意住若欲出來勿入城中若見道中有財物者將擎出來亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歲

若意得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出來就呪師任為調伏若治熱病家為驗吉

若人欲得安怛囉

二合陀那取摩那叱

囉

唐云石雄黃也

窰陀僧二物等分共搗為

末更細研之經六箇月日日洒浴著

新淨衣日日三時平旦日中及日暮

時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍

點著眼中即得隨意安怛囉

二合陀那

洒去方見其藥勿使餘人把之
若意欲入阿修羅宮有諸惡物羅刹
蛇等而作障難及門不開黑闇等障
皆預作意呪白芥子一千八遍自隨
將行但有障處即用打之在在處處
皆无障碍尋

畫毗俱知像法

若用白紙若於絹上畫作其像畫師
先受持八戒齋畫釋迦佛像左廂畫
金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色金
剛身面勿黑勿白形狀如年十六童子
一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀
世音面及身分頭冠璎珞天衣莊嚴
錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩
之法觀音左手下更別畫天女形身
皆白色衣服赤白貌極端正頭戴華冠
次畫持呪師在下胡跪手執香鑪向
觀世音作此像已從白月一日至十
五日當食大麥乳糜恒誦後呪至黑
月八日三日三夜勿食供養像時其
天女像即放光入佛脚指中見此相
時悉果心願
又若欲見槃荼羅婆私尼於十三日

若十四日或十五日三日三夜可入
大海水中誦呪張其畫像於水岸上
以百千蓮花供養之時其槃茶囉婆
私尼天神若來修道聰明智慧辯才
持呪仙人隨其所願皆得如意又毗
俱知呪呪曰

那^上麼薩^音嚩^鼻嚩^鼻他揭^鼻鞞^鼻驪^鼻婆伽^鼻上

嚩^鼻帝^鼻弊^鼻及^鼻二^鼻嚩^鼻三^鼻薩^鼻嚩^鼻婆^鼻上^鼻夜^鼻那^鼻舍^鼻

你^鼻四^鼻怛^鼻囉^鼻婆^鼻上^鼻你^鼻怛^鼻囉^鼻婆^鼻上^鼻你^鼻五^鼻怛^鼻

囉^鼻婆^鼻上^鼻夜^鼻怛^鼻囉^鼻婆^鼻上^鼻夜^鼻六^鼻怛^鼻囉^鼻西^鼻七^鼻苾^鼻

矩^鼻智^鼻八^鼻你^鼻知^鼻智^鼻九^鼻哆^鼻智^鼻嚩^鼻智^鼻十^鼻吠^鼻嚩^鼻

智^鼻吠^鼻嚩^鼻智^鼻十一^鼻戶^鼻嚩^鼻嚩^鼻吠^鼻嚩^鼻智^鼻十二^鼻稅^鼻去^鼻

鞞^鼻闍^鼻上^鼻智^鼻你^鼻十三^鼻莎^鼻訶^鼻十四^鼻

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪

誦此呪時一切障難皆悉休息若欲

自護呪灰七遍點額頂下并二膊上

去處无畏若為他人呪其頭髮結作

為結心恒念呪一切官府若夜獨行

若賊中行一切畏處皆得無難所有

惡人皆歡喜歸伏不能為尋欲降伏

一切當於白月十五日一日一夜勿

食以菩提樹為柴然火一掬胡麻呪

一遍已擲火中燒如是數滿八十遍

時一切歸伏尸利沙樹

合兼樹是

拘留孫

佛得道樹是但是佛得道樹即得用也苦練亦得

若被一切怨人厭禱遂失心性取男骨作擲呪滿八千遍丁埋怨人門底還令彼人失心性也

又法取燒尸灰於黑月八日呪一擲灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅

又法於黑月十四日入水中立至臍誦呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心又法欲作四方結界取佉陀羅木長橫八指四枚各呪八百遍已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼荼羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即堪作呪法也

又法薩埵姥跢跢

上音

那鉢蒲利沙

婢七遍呪芥子又法去長命闕物難成不譯也

又法取秦牛酥一點子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障尋並悉銷除亦不須看日月時節

得作即作此亦任用

又法取木患子然火燒藥

此土興故關之

又法瞋賊來欲躡頸我誦此呪已即心歡喜

又法官事月八日於觀音像邊呪白花一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解了

又法有賊欲來侵亂於觀音像前至心誦呪賊即還去

又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭呪白芥子一顆一遍一擲火中燒滿八千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一切起屍鬼等皆悉被縛

又法呪石蜜七遍擲著水中即取此水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大畜禽獸水牛白鳥羅闍朱羅水等皆不能害毗俱知印呪及功能法略說已竟

佛說施羅尼集經卷第五

庚子歲高麗國太藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第六

觀世音等諸
菩薩卷下 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品

唐翻 當部 印即有八
馬頭 呪有十六

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相叉各
搏著手背合掌二食指直豎相去五
分許並二大指相著各屈一節勿著
食指頭指來去呪曰

唵 一鉢囉毗迦悉跢 二跋折囉 三涉

筏 二囉囉 上支 四莎 去訶 五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先
須以此法印誦呪護自身已又呪木
七遍或呪水七遍復以印印水或呪
白芥子若呪灰等皆各印呪滿七遍
已將木豎於四角為界芥子灰水散
於十方皆成結界然後作諸法事悉
當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭
各搏著手背合掌以二小指並豎相
合並二大指相著屈努大指來去呪曰

唵一杜那杜那二摩他摩他三可馱

可馱四訶耶揭唎婆五嗎訶拈六

莎去音訶七

是法印呪若人被毒蟲及蛇齧者并得惡人以印印已呪之即老

又法欲得咩古來者取蘇摩那華對馬頭像前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行之處隨愛咩古從後呪華七遍方散即來又若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人送食時心即迷亂極相愛念更无他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相叉指頭各搏著手背合掌並二大指相著各屈一節勿著食指大指來去呪曰唵一阿蜜唎都知二合婆去音婆平音嗎

訶拈三去音訶四

是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍

腦香三味和研呪千八遍點著頂上及二髻上心喉眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右手把至論議所門邊散之仍左手中留少許分正論議時以右手把左手芥子向論議

人秘密散已便即彈指即得勝他法
當如是

馬頭頭法印呪第四

准前護身印唯改二食指頭相拄各
屈出二大節小尖頭呪曰

跢姪他一斫迦唎怖二斫迦囉音去又

唎怖三斫迦囉跋曇摩又唎怖四阿

謨迦音去寫五始囉音上枳微音上跋音去

囉舍網伽車音上觀七莎音去訶八又音去跋音去

其法若一切人患頭痛者取其名字

即誦此呪呪水作鳴鉢音去聲已即以

此水打其頭上印其痛處其痛即愈

古本闕此呪也

馬頭頂法印呪第五

准前頭印唯改豎二食指頭相著列

二中指在食指前頭相拄呪曰

唵一室唎二羅唎至三鳴鉢音去枳微音去

是法印呪若有人病頭頂痛者當以

此印印其痛處誦呪即差

馬頭口法印呪第六

反又後二指於掌中直豎二中指頭

相拄並豎二大指以右頭指捻右大

指頭左頭指豎少曲在中指邊呪曰

嚩一鵲嚩嚩二鳩嚩馱那三嚩計拂_四

莎_去訶_五

是法印呪用治一切鬼病即老

馬頭牙法印呪第七

准前觀世音不空絹索菩薩牙印上

唯改二中指直豎頭相著二大指並

豎博中指先以左小指握右無名指

背後以右小指握左小指背呪曰

南_上謨_音囉_音跢_音那_合怛_音囉_合夜耶_一

南謨阿梨耶_二婆盧吉帝_三攝婆_合

羅_去耶_音四菩提薩埵_音耶_五摩訶薩

埵_音耶_六摩訶迦嚩尼迦_音耶_七跢

姪他_音八跢囉_合吒_音跢囉_合吒_音末

吒_音末吒_音一瞋陀瞋陀_二頻陀頻陀_三

鳴餅_音叶_音拂_音莎_音訶_音

是法印呪若破諸法欲令餘人所作

呪法不成辦者當作四肘三色粉壇

南北兩面畫蓮華座於其座上畫著

牙形東面華座座上畫作拔折囉印

然十二燈百味異食備辦八盤其食

日別換著新者新新供養滿於七日

日別仍須呪白芥子一百八遍一呪

一投火中燒之一切諸人作法皆破

不能成辦

餘人者謂外道惡人

馬頭觀世音菩薩七食法印呪第八

仰左手各豎五指將右手下向以中指無名指大指頭各相拄呪曰

唵一是那耳

二句

誦二十七遍

馬頭觀世音菩薩解禁刀法印呪第九

舒二手左手在外右手在內以左手拓右手背豎二大指呪曰

唵一阿娑忙義你

二莎訶

三

馬頭療病法印呪第十

反又二手後二指掌中豎二中指頭相拄並屈二大指當前各以二頭指屈

握二大指甲根頭指甲背相著呪曰

唵一鵲曾噓

二

鳩噓馱

去音

那

三鳴

訕泮

四

莎

去音

訶

五

是法印呪當用療治一切諸病及鬼

神等所苦惱者悉皆療之其病即差

馬頭觀世音菩薩大呪第十一呪曰

那

上音

謨

下同

囉

上音

跢那

二合

怛囉

二合

夜

耶一那謨阿唎耶婆盧

輕呼

枳帝攝伐

二合囉

去音

耶

二

菩提薩埵

去音

耶

三

摩訶

薩埵

上音

耶

四

摩訶迦

噓尼

去音

迦

去音

耶

那麼薩婆薩埵毗耶

二合

娑

上音

那

加底

繫反

余六 那麼薩婆薩埵毗耶合二 婆上 那

博訶唎泥七 那麼薩婆薩埵婆瑜音去

跢囉那音去 耶八 那麼薩婆薩埵婆耶

跋囉合二 餘麼那迦囉音去 耶九 那麼

薩婆薩埵毗耶合二 地只扣瑛音上 那

迦囉音去 耶十 那麼薩婆薩埵盤陀音去

那熾熾前反 陀那迦囉音去 耶十一 那麼薩

婆薩埵獨佉波囉木叉拏迦囉音去 耶

二那謨薩婆毗知索合去二 陀迦音去 囉毗

陀麼那迦音去 囉音去 耶十三 那麼薩婆

毗知耶合二 遲揭音去 陀謨鬱跢平二合 曳音四

摩訶迦嚧尼迦音去 耶十五 那麼薩婆

毗知耶合二 囉闍跋囉合二 比跢曳音六 摩

訶瑜音去 嗜攝筏合二 囉音去 耶十七 跢寫

那摩悉提合二 唎埵音八 伊音上 擔阿唎耶

婆盧輕呼 扣帝攝筏合二 囉梵拈知音上二

吉音去 南音九 梨師毗知耶合二 陀音去 囉音十

弟婆那音去 加樂叉囉剎安音二十 氈音去

哆囉合二 智知耶合二 揭囉音上二 訶那

叉跢囉合二 釋揭囉音上二 跋訶音上 摩音二

路迦婆音去 羅毗瑟紐音二合二 摩醯攝

筏合二 囉那囉治那音六 始婆悉健音二 陀

俱音上 鞞音去 羅音七 素唎跢囉音二 那跢

哩^二合如^二那地^去遮^{十八}那^二摩^去志^二揭^二哩

擔^九阿^二耶揭^去哩^去飯^去那^音摩^去唎^去跢^去歌^三

摩^去跋^去帶^音釤^去弼^{十一}上^音三^三薩^去婆^去羯^去麼^去過^二他^合

娑^去陀^音且^二三十^三阿^去婆^上音^音醯^上閻^二合^三三^三薩

婆^去蒲^去陀^音難^上十四^三毗^去沙^去難^音閻^三泥^五

迦^去跢^去旦^六三十^三薩^去婆^去突^去瑟^去吒^二合^二那^音去^音伽^去

難^去曇^去麼^去劍^七三十^三跢^去姪^去他^八三十^三唵^九三十^三陀^去嚩

羅^去陀^去嚩^去羅^四毗^去嚩^去羅^比嚩^去羅^一薩

婆^去比^去沙^上音^音伽^去跢^去迦^二四十^三薩^去婆^去部^去陀^去毗^去達

囉^二合^二跋^去迦^三四十^三是^去瞢^去里^去陀^四毗^去志^去普^二合

陵^去伽^去跢^去訶^去音^音婆^四五^五雞^去薩^去囉^去啍^去音^音婆

四十^三跋^去囉^去筏^去唎^去陀^去鞞^去音^音伽^四七十^三跋^去折^去囉

鷄^去囉^八四十^三昵^上音^音迦^去跢^去伽^九四十^三閻^去里^去陀^五

婆^去蘓^去陀^去跢^去羅^一五十^三尼^去尸^去婆^二志^去陀^去訶

志^去陀^二五十^三摩^去嚩^去都^去佉^去跢^去陀^三五十^三陀^去囉

忍^去陀^去囉^五五十^三跋^去羅^去伐^去唎^去陀^五五十^三部^去陀^去迦^去

那^去三^去暮^去訶^去毗^去菩^去音^音婆^上迦^音囉^五五十^三鉢

囉^去比^去知^去耶^二合^二三^去薄^去又^去那^去迦^去囉^音耶^五五十^三

鉢^去囉^去賒^去案^去合^二去^二致^去迦^去囉^八五十^三部^去知^去耶^二合

部^去知^去耶^二合^二五^三婆^去伽^去畔^呼何^去耶^去揭^去婆^六

佉^去音^音陀^去佉^去音^音陀^去一^去跋^去囉^曼又^去音^音陀^去囉^案二^合

六十^三囉^上音^音又^去囉^上音^音又^去多^去摩^六三十^三曼^去音^音跢

囉^上音^音案^六四十^三死^去地^去迷^六五十^三阿^去比^去舍^去阿^去比^去舍

六十鉢囉比舍鉢囉比舍六十麼麼寫

自稱名八十試訖隱二合六達嚩二合耶嚩

梵上音阿比舍阿比舍七十是瞢囉毗

舍去音遮七十藥叉囉刹婆迦去音拏七十

薩埵鞞去音剔旦七十薩婆揭嚩二合

瞢去音瑟瞢二合七阿跋囉提訶徒跋

麼七十跋囉跋折囉鄧瑟吒二合囉七十

緊者囉上音夜西七十伊上音誓突瑟吒二合

揭囉上音怛上音七突瑟吒毗舍瞻上音婆八十

阿度那阿度那一合度那毗度那二合

伊上音縵上音遮突瑟吒二合八薩婆鞞薩

婆四十路跢俱拏死迦囉去音哩五十毗

嚩悉只二合甘上音毗鉢六十度那度那七十

毗度那毗度那八十麼他麼他九十波

囉二合麼他波囉二合麼他九十昵上音婆訶上音

耶昵婆訶上音耶九十阿輸婆曼跢囉

那九十囉去音迦毗上音鉢九十妹姪哩二合

曼姪哩一合那九十度沙比鉢九十波囉

上音若曼姪哩二合那九十謀訶比鉢九十

補知二合迦去音羅九十提囉點平音米去音

那九十計唎舍跋去音那毗鉢一百達摩

泥囉點弼去音那一百腎泥去音耶跋囉

去音拏毗鉢二百菩去音隨達摩僧伽腎

合^去二耶^二菩提薩埵^去音耶^三摩訶薩埵

音耶^四摩訶迦嚧尼迦^去音耶^五那麼

薩婆薩埵毗耶^合二娑^上音那迦帝^六

那謨薩婆薩埵波耶目又迦囉^合二耶^七

那謨毗知耶^合二阿遲迦^去音耶^八摩訶

摩訶瑜^去音迦瑜^去音拏尼^九跢志泯^合二

那摩悉揭^合二哩埵^十翳誓阿唎耶婆

盧枳帝攝筏囉^一謀枯知^合二枳^去音唎

南^合上音二跢折囉^二白囉婆^上音歇^{十三}

何耶揭哩^合二飯那^去音摩^四波囉末^平

跢歇^上音摩^五跢帝^去音弼^{十六}阿婆^上

演薩婆部跢^去音難^{十七}藥又難^去音閼

毗那合迦^合二音十八阿謨^去音干薩婆迦

嘿夜難^上音毗^{十九}餘難^去音閼尼^去音囉^合

難^上音毗^{二十}餘難^去音閼毗那^合難^上音二

跢姪他^{二十}噉^{三十}陀嚧羅^四嚧羅^三

毗嚧羅毗嚧羅^五薩婆毗沙^平佉^音

跢迦^六時^七睹里^去音毗^八志普^合二楞

迦^九陀訶^去音娑^十雞娑囉^去音娑^{十一}

跋囉^合伐^二唎^三陀^去音迦^{十三}跋折囉^屈

音羅^一三^{三十}昵迦^上音南^{十二}閼里^去音婆^九

藕^{三十}陀^{三十}跢囉^{三十}尼尸^合二死^{三十}陀訶^死陀

四^{三十}摩嚧都^合二佉^{三十}波囉^合二

陀善陀伽去音拏三十僧反蓋反盤反那迦上音

囉三十波囉毗知耶二合薄又那迦上音

囉三十波囉摩餘案去音知迦上音囉三十

部知耶部知耶二合婆伽梵四十何耶

揭哩婆四十可去音陀可去音囉曼陀

囉案去音囉上音又囉上音又四十阿去音

知摩二合曼陀囉案去音死殿梅陀梨

二合耶四十阿比舍阿比舍四十具囉毗

舍去音闍四十薩婆迦梨二合醯上音瞿瞞二合

阿波囉提徙跋去音摩五十瞞囉跋折

囉鄧瑟吒二合囉五十緊只囉徙夜西三十

翳曇突瑟吒二合揭囉上音漢五十突瑟

吒二合毗舍去音闍案二合突瑟吒二合嚧

絙上音突瑟吒二合時瞞上音瞿上音突

瑟吒二合比產五十阿度那阿度那三十毗

度那毗度那六十麼他麼他六十波囉麼

他波囉麼他六十跢他伽去音陀三十阿枳

讓上音瞞羅上音耶六十菩陀達摩僧

伽奴知若去音壇五十羯麼米試揭案

二合句六十嚕六十何耶揭哩婆耶

抹六十跋折囉枯囉上音耶抹六十跋

折囉鄧瑟吒囉三合耶抹七十跋折囉

鄧瑟吒嚧三合知迦二合吒頗反耶婆重音

夷囉摩

音去

夜捺

一十

波囉曼陀

羅

那舍那

音去

耶捺

一十

薩婆羯呼

堵陀

那迦囉耶捺

一十

薩婆揭突

音上

瑟婆

合阿跋囉

合上二

提何

音上

途婆摩

音去

耶捺

四波囉

合二

比知耶

合二

波去史

合二

那迦

囉

音去

耶捺

一十

薩婆比沙

昵迦陀

那

耶捺

一十

薩婆揭囉

音上

訶毗舍闍米

瞢賒摩那耶捺

一十

瞢吒瞢目佉耶

捺

一十

耶伴

音輕

途麼麼

音名字

阿醯

第史那

合二

悉打

引長

薩迸

引長

瞢吒

瞢目契

一十

斤揭嚩

合二

吒

音去

耶

一十

那護囉

音上

跢那

合二

怛囉

音二

夜耶

一十

那護阿梨耶婆盧枳帝攝筏

合二

囉

音二

囉

去耶

一十

菩提薩埵

音去

耶

一十

摩訶薩

埵

音去

耶

一十

摩訶迦盧尼迦

音去

耶

一十

阿比舍阿比舍

一十

何耶揭哩部烏

引長

音二

枳若

合二

波夜提

一十

莎

音去

訶

一十

是二呪者波帝吒悉陀波伴底

唐云隨誦成驗

雖不受持壇供養法隨誦成驗

縛毗那夜迦呪第十三

若作是法先當縛禁毗那夜迦依前

大呪頭歸命法歸命札拜即誦縛呪

呪曰

跢姪他一主嚕主嚕二毗主嚕毗主

嚕三伽跢耶莎四摩訶婆五羅

薩婆毗知那二毗那夜乾上音瞢吒婆

謨拈知合去音二步跢音耶拂八

其法當對馬頭像前先取薤木長八

指截燒火焰出取安志香作八百九

一九一呪一投火中乃至香盡毗那

夜迦即自被縛

又一呪法第十二依前歸命礼拜呪曰

多姪他一勃地勃地二素勃地三因

達嚕合二勃地四摩迷輸上音迦藍上音

婆囉謀者都六莎去音訶七

其法若人夜失不淨取於白線先用

此呪呪八百遍後作呪索一呪一結

為三七結即用繫臂更不漏失

又一呪法第十三依前歸命礼拜呪曰

跢姪他一訶去音哩訶去音哩二無訶去音哩

句訶去音哩四薩婆突瑟擔二合瞻波夜

弭上音跋竭爛二地七那文杜弭上

莎去音訶九

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作

一結即得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音印呪第十四

依前歸命礼拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他一薩囉波羅薩囉二杜耶毗

杜耶三跋折囉句囉三婆夫音睹四

莎跋那五迦車目覩死六莎去音訶七

其法手把素囉毗布瑟波二合此呪一去相花

遍已一打像上如是七遍馬頭菩薩

即歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者染作青色於其

瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高

如來一搥手等畫作四箇歡喜之

面左邊一面畫作黑色眼睛綠色狗

牙上出右邊一面畫作赤色名喫呪

面當中前面作菩薩面極令端正畫

作白色離像頂上懸於空中畫作青

面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠其

寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮

華屈肘向上拳在膊前右臂垂下五

指皆申施無畏手兩手腕上皆作寶釧

其像頂下著寶瓔珞身分莊嚴如餘

處說觀世音身莊嚴之法其像立在寶

蓮華上作此像已豫從白月十日起

首食大麦乳糜後十三日十四日十五
日三日三夜斷絕不食取婆迦比
遮香乳陀那白利華呪此二物一呪
一投當前面上至八千遍其面口中放
出光明其光圍遶呪師身已還入像
口於其口中出如意珠即當收取取
此珠已即得十四千歲壽活尋得七
寶轉輪聖王命終以後生安樂國從
觀世音足下而生

又有一法當乞食喫喫大麦乳糜誦
七万遍一万遍時毗那夜迦即得被
縛第二万遍呪法成就第三万遍即
得安善那摩那熾囉藥法成就三日
三夜不食作法手把其藥正呪藥時
相者謂暖煙焰即得成就安陀囉陀
那昇空而去即得成就持呪仙人自
在得入阿修羅窟第四万遍離地四
指而行自在第五万遍即得隨意昇
空而行第六万遍即得千歲活呪師
成就呪仙隨其所作任運皆成一切
所呼喚者皆來第七万遍呪師即得
頭髮變作螺髻成就隨其所須應念

即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就

又法若欲打西

去音

若

若耶反

者馬頭像前

三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍囉娑香以白蜜和為八千九呪一丸香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若衆尋即初見變為烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆散滅

又法先以大麥與牛契已取糞中麥酒乾擣煮為乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣為細末水和為丸數滿八千取迦他羅木為柴然火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至八千丸盡其炭變為蘊跋那金重百千兩又法若欲喫他呪者取已身中少許血已和白芥子為八千丸黑月十四日一日不食取佉陀羅木鑪中然火

取煎白芥子丸一呪一九投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆

喫盡

喫者外國語也即同大唐破滅語訛他者是外道也

又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至

又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦盞盛即把此盞仰看日月呪盞中酥乃至酥晞或煙火出當尔之時即飲此藥服此酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫

又法若患路隨瘡

患此瘡者悉皆死也

及諸毒

蛇之所咬者

此蛇人見即死

或患健毗吒雞

瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍塗其瘡上即得除老一切怖畏心念即除

又法若人忽逢一切水難心念即得不被沉溺如是等法不可廣說隨意即成若造大曼荼羅者不得行欲作何耶揭唎婆像法

復次更有畫作像法取淨白紮不得截割請一畫師取巧能者勿違其價香湯洒浴著新淨衣與受八戒日日

如是於清淨處作一水壇縱廣四肘

水壇之法
如餘部說

呪師護身結界畢已與彼護

身於其壇中燒種種香散種種華供

養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩

身長佛一搏

長短正當
次人二肘

惣有四面中

菩薩面極令端正作慈悲顏顏色赤

白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑

色之面狗牙上出頭髮使豎如火焰

色右邊一面作大笑顏赤白端正似

菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天

冠及著耳璫其天冠上有一化佛結

加趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合

口菩薩項下著寶瓔珞項背圓光數

重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮

華其蓮華與菩薩頭齊正臨左臂其

華臺上作一化佛著緋袈裟結加趺

坐項背有光右手仰掌五指皆伸臂

肘平屈其手掌擎真陀摩尼

唐云如意珠也

其珠團圓如作白色赤色光焰圍遶

其珠於其右手正當珠下雨種種寶

其左臂上著弊耶

二合言迦囉者摩

二合言六虎皮

如著袂支當右腋下掩皮結帶更用

虎皮纏其膝上以外解釧天衣裙等

皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身
正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭
其上空中畫作種種天音樂具兩邊
空中須陀會天舞蹈供養盡此像時
用香汁盡皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女
人等意欲受持菩薩法者准前應作
四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑
清淨復以香水牛糞泥地懸於種種
雜色幡蓋寶鈴珮鏡并諸金銀種種
間錯嚴飾道場其道場中立五色壇
縱廣四肘先下白色次黃次赤次青
次黑而作四門其壇中心作蓮華座
安置馬頭觀世音像正當東門作蓮
華座安十一面菩薩正當北門作蓮
華座安八臂觀世音其壇南方更無
華座作八龍王何等為八一名難陀
龍王二名婆素雞龍王三名德叉迦
龍王四名羯固吒龍王五名般摩龍
王六名摩訶般摩龍王七名商佉波
羅龍王八名鳩利迦龍王此八龍王
唯以粃米乳糜供養以外餘者種種

飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍

去音耶毗闍

去音耶二阿瑟吒

二合

那去音伽囉闍那三阿囉闍那四莎訶五

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒二如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸誓

二莎訶

三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水熏陸梅檀香等而供養之呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洒浴著新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難老作此壇已病無不老若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不老用酥木佉子

唐六禱共臺

以為求極令微細用酪

作酪殘汁也

汁和如

和麴法用馬頭觀世音心咒咒三七遍與其病人空腹服之腹內所有一

切毒蟲悉皆吐出亦兼通用軍荼利

法結界供養

以下諸菩薩法

諸大菩薩法會印咒品

當部

印者九

大勢至菩薩法身印第一

反叉後二指於掌中豎二中指頭相

拄以二食指於中指背少屈各捻中

指頭以二大指並掩在右中指中節

上大指來去

又大勢至菩薩法印咒第二

以二小指捻於二無名指背豎二无

名指頭相拄又豎二中指頭相拄以

二食指各捻在中指背頭相拄以二

大指並頭屈入中指下節邊大指來

去呪曰

唵一跋折囉

二

娑折唎尼

三

瞿吒瞿

致尼

四

盤陀盤陀

五

訶那訶那

六

馱

迦馱迦

七

鉢遮鉢遮

八

鳴訶拂

九

莎訶

十

是法印咒等若有人能受持印咒每

月十五日香湯洒浴著新淨衣作法

誦呪者速證阿毗跋致若更建立道場日日香華供養其福勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右壓左在於掌中合腕二小指二中指直豎頭相拄二頭指曲各捻中指背上節上頭指來去呪曰

唵一婆雞陀那

音

麼

二莎訶

三

又本無莎訶

此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菜或食果子食乳應食此食日別三時香湯洒浴謂入五更以後為初時日中以後是第二時黃昏以後至初夜為第三時於此三時各一度洒浴時別各著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十万遍此為最初承事供養文殊師利又若欲受持成就驗者先須畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白彩色中不得用膠應以香汁和畫其文殊師利之像蓮華座上結跏趺坐其右手畫作說法手左手正當脅上

仰著畫其像身作童子形身黃金色
白色天衣遮臍以下餘身皆露首戴
天冠身佩瓔珞辟印釧等衆事莊嚴
其左廂畫觀世音像其身白銀色瓔
珞天衣莊嚴身分極令華飾蓮華座
上結加趺坐左手執白拂其右廂畫
普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服莊
嚴身分極令華飾蓮華座上結加趺
坐右手執白拂正當文殊師利之上
於虛空中兩邊各作首陀會天手執
華鬘在空雲內唯現半身手垂華鬘
於其文殊師利像下右邊畫作受持
呪者右膝著地手執香爐其文殊師
利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊
各畫作山峯形其畫師自從起首欲
畫之時日日與受八關齋戒香湯洒
浴著新淨衣然後畫作乃至畫了當
覓有佛舍利塔處即安文殊師利像
在塔東面像面向西若無大塔應以
小塔安置文殊師利像後以面向西
設種種香華種種飲食及果子等三
時供養其道場內然於酥燈作其道
場要湏預覓寂靜之處呪師唯令一

人供給者正在道場誦呪之時所須
香華飲食等供彈指而索不得出言
布置種種諸供具已取沉水香截長
二指一千八段點都囉瑟迦唐云解
合油合香是
燒於無煙伽陀羅炭若無以紫薑木
替取前沉香點前油中呪一遍已投
火中燒如是乃至盡千八段一夜將
曉明相出時行者即見文殊師利所
有求願皆悉滿足除姪欲事以外所
求悉皆不違行者所願

又法當於像前取旃檀香截長二指
一千八段還依前法呪火中燒晝夜
供養是時文殊師利即自現身當為
說法所有身患皆悉除愈得菩薩地
而得自在

又法當於像前以瞿摩夷塗地散衆
名華燒種種香行者於塗地場內一
邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至
經於一月得大聰明悉能記持一切
經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報
亦令銷滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命

終時決定得見文殊師利隨心所願
皆得受生文殊師利為欲利益諸衆
生故諸功能中略說少分復次是法
印呪若有人患惡瘡惡病取龍腦香
沉香甘松香多迦羅香苦楝樹皮是
五種物惣擣為末以牛膽和而作團
已竟然後陰乾欲用之時日中暴乾
仍以淨布覆其藥上勿令見日當以
前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足
一百八遍更作小丸如彈丸大於大
盤中盛水和竟用塗瘡上二十一遍
塗之即老若腹中有病取淘秬米水
和煎藥服二十一度其病即老
弥勒菩薩法印呪第四

反又後二指於掌中以二食指各在
中指背令頭著中指甲下以二大指
豎捻二中指上節文其二中指相離
一寸半許開頭指來去

又弥勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印唯改開二中指頭
相去一寸半許頭指來去呪曰

唵一妹夷帝梨

二合

妹夷帝梨

二合

妹怛囉

二合

摩那

上西

妹怛囉

一三合

姊妹

五妹

恆嚕

二合婆

上音

鞞

六莎訶

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛
天等印呪法者日日洒浴入道場中
誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉
歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鈎右
壓左二大指各屈在掌中以二中指
各屈押二大指甲上二小指又各屈
在掌中大指來去呪曰

唵一波囉

二合末

平音默你

二莎訶

三

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二
大指頭二中指直豎以二無名指各
秘於中指背上二小指開直豎是法
印呪若有人每以白月十四日黑月
十四日香湯洒浴立地端身並兩脚
已而作此印誦呪護身滅罪療病大
好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝珠羅施頂印上唯啟開
二中指頭指來去呪曰

唵一跋提

二合下

跋提

三

蘓跋提

吼四跋陀羅合二跋智五蓋陀羅六

摩去唎七莎訶八

是法印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺悔得滅衆罪若以此呪呪一切藥二十一遍用而服之身常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜

普賢菩薩為坐禪人却神鬼魔呪第九
呪曰

那謨囉音上怛那合二跢囉合二夜耶一那

謨阿唎耶三舅陀跋達囉合去二耶二

菩提薩埵音去耶三摩訶薩埵音去耶四

摩訶迦嚧尼迦音去耶五跢姪他六跋

提唎七摩訶跋提唎八阿底都你反跋

提唎九鼻音上伽音上多囉闍西十摩訶

鼻音上伽音上多囉闍西十莎訶二十

受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十
呪曰

那謨阿梨耶三男陀跋達囉

合二夜一

菩提薩埵

音去耶二

摩訶薩埵

音去耶三

跢姪他

四頌囉

音上茶

德皆反三

羯囉

音上茶六

阿羅

音上茶七

羯囉

音上茶八

莎訶

九

此陀羅尼晝三夜三六時不心誦念
不忘悉皆銷滅五逆重罪

又法從白月八日起首潔淨專心誦
咒至十五日日日三時誦咒唯宜得
食三種白食粳米乳粥飴乳酪等其
十五日一日一夜惣不須食日日香
湯清淨洒浴著新淨衣在閑靜處而
作壇場若十二肘或作九肘縱廣正
等唯除酒肉五辛葱蒜自餘種種上
妙餅食及果子等備設供養堅幢竿
子懸五色幡蓋又以種種時非時華
遍散壇中燒沉水香薰陸梅檀香供
養咒師面向東坐相續誦咒至夜半
時聖者普賢菩薩若來現身亦時即
得禪定三昧寂靜山居或得聞持不
忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所
求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪咒第十一 呪曰

支波啄

決定

毗尼波啄

斷結

烏蘓波啄

生盛

此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去厭
魅野道蠱毒能得身心慧三解脫後
生不受生死身得法身常身境內外
國怨賊一切惡人一切惡鬼神一切
盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞此呪聲
皆口噤不相惱亂惡夢災殃鳥鳴百
恠自然銷滅此呪功能說不可盡
虛空藏菩薩法身印呪第十二

仰二手反鈎二無名指二小指各屈
掌內二中指相背著豎二頭指仰直
舒右壓左二大指舒壓頭指上頭相
拄大指來去呪曰

唵一音伽同上那健闍二婆盧吉帝

三莎訶四

是法印呪若有人能常樂誦持此印
呪者所須財物悉皆如意若以此印
印水呪已七日服之除一切病其水
入腹喻如飢餓晨朝向暮各服一升
至於後日服一升半亦可二升三四
五升每飲水訖礼下方虛空佛七拜
行道七匝若有人服此呪水滿一百
日者悉除身中一切諸病仍即證得
阿羅漢道心心常念虛空藏菩薩不

得癡忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三 呪曰

那謨囉^上怛那^二跢囉^二夜耶^一那

麼阿迦舍揭婆^去耶^二菩提薩埵^去

耶^三摩訶薩埵^去耶^四摩訶迦嚧尼

迦^去耶^五跢姪他^六毗^上麼梨^七摩

訶毗^上麼梨^八郁麼梨^九摩訶郁麼

梨^十休麼梨^{十一}摩訶休摩梨^{十二}薩婆

梨^{十三}摩訶薩婆梨^{十四}只唎刺^{十五}莎訶^{十六}

當用此呪呪於淨水四十九遍與病

人服若多人患呪一盆水人人各與

二升服之或在身中或在身外或在

生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛

心痛寒熱不調聞是虛空藏菩薩呪

水星菩薩呪八万鬼神不得燒害其

身此大神呪能令病苦悉得除愈

今時觀世音菩薩摩訶薩等從是佛

會各出本意而說法印呪品功德大

威神力不可思議諸佛讚言善哉善

哉汝等能為善護念故設此方便威

神自在廣救衆生離諸貪著除其罪

障去諸煩惱發大慈悲慙教誨感

悟發覺我成印可今時會衆皆悉歡

喜作札而去

佛說陀羅尼集經卷第六

觀世音等諸
菩薩法卷一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經第六卷第三十一張勅

佛說陀羅尼集經卷第七

金剛部
卷上

効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪

品第一

印有五十七呪有三十二讚文有
一十八印十一呪是主餘者伴

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿
僧祇諸大菩薩摩訶薩衆并及無數
諸阿羅漢天龍八部前後圍遶俱共
會說陀羅尼印秘密法藏

尔時會中有一菩薩摩訶薩名金剛
藏在大衆中即從座起五體投地頂
礼佛足礼佛足已前白佛言世尊我
有眷屬十四部衆一一眷屬各有無
量徒衆相隨現在會中為我駁使從
昔已來曾持呪法深奧明了嚴秘清
淨是故而共讚成我法稱我名為摩
訶跋折羅波尼囉闍以是名故稱為
上首我等亦願堅成助護佛之正法
是諸眷屬在我左右行列威侍說諸
方便多所利益為欲降伏一切諸魔
惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許
我稱眷屬名字方敢稱名

尔時世尊告金剛藏善哉善哉汝今

愍念諸衆生故稱其名字我亦印可
汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛
聽許稱其名曰跋折囉蘓摩訶跋折
囉蘓_音皤_合私地_合跋折囉跋折囉蘓婆_音
呼跋折囉迦尼_合埵_合跋折囉阿_音蜜
哩多_音軍荼利跋折囉烏_音菟沙_音摩跋折
囉訶娑_音是菩薩等皆居我左跋折
囉摩麼雞跋折囉嚧_音醯多_音木_音公_音跋_音
折囉商_音迦囉跋折囉_音鴛俱尸跋折囉
母瑟_音佉跋折囉施迦囉跋折囉尼藍
婆羅達囉是菩薩等皆居我右是諸
會中若天若人及諸魔王并鬼神等
聞是我稱金剛名字各各無色皆悉
默然心懷恐怖憂愁不快懼有大事
恐失性命時金剛等遙知彼意慮在
會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法
又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告
彼言我有密意具諸法相佛已知之
助成印可非是汝等所知境界是故
稱云秘密法藏大毘羅尼神呪法印
利益無量如佛所證時佛讚言善哉
善哉尔時金剛菩薩衆等蒙佛讚成
歡喜踊躍頂礼佛足繞佛三匝告彼

一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙
十方一切諸佛同時印可利益一切
汝等今者莫驚莫懼莫起惡念在此
會中若天若人若有沙門若婆羅門
若諸人王若天帝釋并及八部鬼神
部衆人非人等若善男子善女人及
諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上
佛難思議深秘密法藏可貴教法汝
等皆當信受共護是經即是同於諸
佛大乘妙藏希有之法即是成就隨
羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方
便救護一切衆生之類汝等若有故
生違逆而不隨順我正法者破汝等
頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民
聞佛所說應皆歡喜信受奉行
畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像通身黃色而以
左脚偏加斜垂右脚欲似下坐而復
起形在於百寶蓮華座上如今斜身
面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠
身有重光其像背倚寶繡枕上其像
左手屈臂覆左膝上右手屈臂在右
膝上以手大拍頭指相捻而屈中指

及無名指在於掌中小指直堅其像
頭下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶
釧以單素白紮絡其膊上兼二色綰
附其紮上復以寶綰繫臍膏上其綰
當肚結綰之上作一黃色圓如錢大
以朝霞錦縵其跨上著黃白色華紮
之裙其裙青裏脚趺映露寶綰為帶
以繫其膏像左右兩各有一大侍者
菩薩立連華上通身黃色以朝霞錦
縵於膏跨連覆膝上捻同頭戴七寶
華冠其左兩侍者菩薩唯以左手屈
臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨
左膊上右手申臂少曲在胫手指少
捲臂腕有釧其右兩侍者菩薩華冠
衣服與其左兩菩薩一種唯以左手
屈臂近左乳房把跋折羅右手屈臂
向上膏間仰手手把白拂散懸其拂
拂頭垂下其像左兩近像胫側有一
菩薩通身碧色於其頭上出三股跋
折羅形其跋折羅下有緋縵縵其頭
上次下復有黃縵經頭覆臍臍額唯
出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看
視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相

交叉者以右押左附入腋間其脚偏
交側坐豎左脚脛其脛間出一赤地
紋肚及脚脛間出頭向左僻肘看映
像身其像身坐赤蓮華上其像左右
廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀
助金剛藏降伏一切次左上一菩薩
通身黃色頭戴華冠耳有白環其像
頂後有圓赤光以華白繫紋其右僻
向後而出左腋間上紋絡其膊右手
屈僻在右脛上以大母指頭指相捻
中指無名指屈在掌中小指直豎左
手屈僻橫在左脚脛膝間覆手把一
物物作綠色其物向上頭少漸尖向
下漸麤方而且圓如唐靴草中心一道青色
豎頭向其身上著朝霞裙偏加而坐
赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭
戴華冠作青圓光其像兩耳各有寶
璫赤裏脣白穿在耳中以華白繫袂
紋肚上右手屈僻以大母指頭指相
捻餘三指散以手覆在右乳房上左
手屈僻正當押在左脛膝間仰承把
前菩薩手中所把似靴筆者著朝霞
裙偏跏而坐坐青蓮華上次下有二菩

薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭
有少許作青圓光耳有白環頭戴華
鬘其乳房大以華白縵橫抹妳上右
手屈臂以大母指頭指相捻三指握
捲左手屈臂舒展手掌把前菩薩手
中所把似靴鞞者著華黃縵裙雙膝
跪坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃
色迴面向左狀似共後菩薩語形頭
有金線一道紋髻作赤圓光左一耳
中穿一寶璫狀如凡桶赤裏白屑作
赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中
指及無名指在於掌中大指頭指小
指散豎仰其手掌左手屈臂以手仰
在於左膝上還承把前菩薩手中似
靴鞞者其鞞向身頭傍偏有似作鈎
形向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙
偏跏而坐紫蓮華上其像左廂上一
菩薩通身黃色其頭髻上以少赤色
紋之向後作赤圓光耳有一雙赤色
寶物短小如櫓插在耳中其物兩頭
各有白點以綠色縵絡其膊上著華
白縵裙映出鬻間少許朝霞左手屈
臂在左膝上仰掌向身以大指食指

兩指豎扶一跖折羅仰其手掌右手
屈臂舒掌纔近左膝脚脛之間交脚
而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色
頭戴花冠作青圓光耳有白環形貌
肥滿身著間綵色縵縵跨又從右腋
下及膊上有一道間縵向後而出紋
左臂肘間右手屈臂在右膝上手掌
向身以大指頭指扶一隻箭羽向上
豎左手屈臂近其肚上手把一塊黃
色寶物兩脚相拄恭身而坐赤蓮華
上次下有二菩薩前後並坐後一菩
薩通身黃色頭上有金華冠作青圓
光耳有白環以華白縵絡其膊上右
手屈臂在右膝上舒掌向外以手把
前菩薩手中所把似靴草者右手屈
臂向前豎之屈無名指豎其大指頭
指小指其身上著黃華縵裙胡跪而
坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色
頭有少許黃菊華冠右一耳中有白
寶環迴面向後狀似共後菩薩語形
中乳房大以輕白縵絡其膊上右手
屈臂引向外邊把一黃物其所把物
狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連

成條俱垂向下左手屈臂在於心上
手掌向外以大母指頭指相捻中指
無名兩指皆屈小指直豎著朝霞裙
交脚而坐青蓮華上其像側相布以
綠地像上側相兩邊畫著須陀會天
在青雲間各以華鬘兩手垂把來趣
像上而作供養其像兩邊有貝多樹
及山形等其像華坐下著寶池次右
廂著一小童子頭戴華冠通身黃色
以雜綵裝間色綳跨峻跪而坐將以
華鬘來助供養

金剛羅閣一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右大
指逆又左小指下以左大指又右小
指上手背相著餘三指皆直申博手
背呪曰

唵一跋折路_二波婆_三夜_四莎訶_五

是法印呪若作金剛法先以此法而
作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鈎二無名指在掌中右押左合掌
二中指二小指直豎頭相拉小曲開
二頭指二大指直豎並著呪曰

那^{音上}謨^{音上}囉^{音上}怛^{音上}那^{合二}眇^{音上}囉^{音上}夜耶^二

那謨室旃^{合二}茶^{音上}跋折囉波拏曳^二摩

訶藥叉斯那波多曳^三唵^四跋折囉戰

茶^三薩婆突瑟吒^{合一}安^{音上}馱迦^六訶^{音上}

那馱訶鉢者思^{二合上}虎^{音上}鳴^{音上}咩^{音上}八泮

泮泮泮^九

是法印呪名金剛藏大心法印呪一

切皆用若人欲作金剛法者先作此

印誦呪護身一切無畏若治一切鬼

病時氣牛馬等患疫病之時於城門

外作大水壇壇中心著一大水罇受

四五升許滿盛淨水以此印呪一百

八遍其壇四角安四盤食於壇四邊

散種種花其壇左右各安一柱柱上

橫延繩子一條於其繩上懸青柳枝

於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪

壇中飲食盡擎棄却將其水罇移著

柱下駭患牛馬過於壇中心呪師取

其柳枝呪以柳枝取其罇中水次第

灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即

以大指各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉藥叉三盤
隨盤毘^四鉢^五訶^{上六}

是法印呪若作金剛法當作此印呪
結界護持然後作法一切無畏若以
是呪印或呪灰水白芥子等皆湏以
印印拄呪之三遍七遍並皆得用若
於四方及之上下所有一切諸惡鬼
神悉散出去後作前印更重結界起
立正面向東從身左邊以左脚頭在
前豎著次以右脚橫搏左跟如丁字
形而行右轉每至一會一市頭時及
之門戶皆作金剛大瞋形勢努眼蹺
齒面作瞋色如是三市後用軍荼利
大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四

亦名五
股印也

反鈎二無名指在掌中右押左合掌
以二中指二小指直豎頭相拄二頭
指小曲附中指側二大指直豎並著
頭指來去

呪同前
護身呪

是一法印若有人受持金剛法者日
日洗浴著新淨衣而作此印誦前護
身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩
諸佛菩薩常生歡喜感得十方一切

金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五

反叉左右頭指已下四指在掌中左

大指直申右大指屈入掌中合腕呪曰

唵一跋折羅直迦二三摩呬鳩曹輕呼

三莎訶四

是法印呪若欲作一切金剛法者先

請金剛安置坐竟即作此印誦呪後

作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側並二大指各捻二小指甲上

以二無名指側頭相拄二中指頭指

各直向前磔堅不相近呪曰

唵一跋折路二波婆去音夜三莎訶四

是法印呪若欲供養金剛無香華時

當作此印而誦呪者一切金剛皆志

歡喜

金剛藏吉唎法印呪第七

亦名須婆印
呪唐土印王

反叉後二指於掌中豎二中指頭相

拄兩頭指各屈在中指背離中指一

分許不著並二大指各捻中指中節

上頭指來去呪曰

唵一蘓雄二合去音婆上音你二蘓雄二合去音

婆^{上音} 嗚咩咩咩咩咩 四泮泮泮泮

五莎訶^六

是法印呪若能日日在於佛前及道
場所而作此印誦呪之時常得一切
金剛歡喜若供養竟發遣一切佛菩
薩已呪師即以右手大指與無名指
捻取少灰呪之七遍用點頂上及左
右膊心頸眉間髮際等上名作護身
一切無畏一切鬼神不得近人又以
此印治一切鬼病若欲卧時洗手漱
口即用此印呪三七遍護身卧者夜
卧之處一切不畏若人夜夢共女交
通失不淨者取五色線而作呪索一
呪一結如是結滿一百八結著新淨
衣用前呪索繫其臂上護身誦呪而
卧眠者即無此事又用此法而作結
界又作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

及又後二指在掌中並豎二中指頭
相拄小曲二頭指各在二中指背頭
當中指第三節背莫著少許並二大
指頭捻中指第二節頭指來去呪曰
唵一蘓嚩^二合悉地^二迦羅^二囉^{上音}又

若呪師日日作一切供養法時發遣
已竟以右手大指無名指捻灰少許
呪七遍已如前點頂左膊右膊心上
顫下眉間髮際而護身者一切無畏
金剛藏大身法印呪第九
左右二手捻反又後四指在掌中以
二大指屈入掌中露節背二肘向下
相拄呪曰

那_上謨_上跋折羅西_上若_{若治反}耶_一

薩婆帝哩_合盧迦_反奢闍_合若耶_二

鉢羅涉筏_合唎多奢闍_合若耶_三跋

折羅迦那迦_四目底伽稜_輕吉唎_合

多_五設唎_合羅_音耶_六摩訶婆羅_音

耶_七摩訶毗陀_反耶_八翳醯翳醯_九

緊之羅也洒_十婆伽婆_音底_十跋折

羅跋尼必唎_合曳_二摩訶跋折羅婆

你醯_三阿那_音夜阿那_音夜_四伽羅

曳囊卑迭_五輕登_{大登}揭羅誚_十阿那

音夜阿那_音夜_七試揭藍_{二合}試揭

藍_八曳遲提_音婆_九那_音伽_十藥又_一

乳闍婆_二阿素羅_三迦曾茶_四緊那

音囉_{二合}摩睺囉伽_六囉刹婆_七

舍遮二十鳩槃荼二十憂摩陀三十阿婆三

磨二羅三十毗鄰夜迦二十布單鄰三十夜

多羅二患鐵二多三十夜多羅二恒那二

恒杜卑三十阿那去夜阿那去夜三十施

揭藍施揭藍二合上下皆同三十七俱盧俱盧三十末

盧都盧三十訖那二合二虛拏二訖那二合二虛

拏二合四十摩他摩他四十鉢他鉢他四十跛

陀跛陀三十駄重摩駄重摩四十富羅富

羅四十婆上胞上婆四十稜輕伽稜上

伽四十阿比舍阿比舍四十跋折羅西上

若尾遮反阿知若二波夜提十五莎訶五十

是法印大呪通一切用若有人能日

日洗浴入道場內佛菩薩前作印誦

呪供養之時是人感得一切諸天及

諸魔王及鬼神等若聞是呪一切皆

發菩提之心慈悲柔善不生惡念是

諸金剛威神力故亦通療治一切鬼

病一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又

若病人口中血出若婦人身月水不

絕日日數來印稅米呪洗取其汁汁

中和蜜與婦女服即得除愈呪之三遍

金剛藏頭法印第十

誦前
大呪

反鈎二無名指在掌中右押左合掌

以二中指二小指豎頭相拄屈二頭指頭以押二大指甲

是一法印若有人患頭痛者應作此印誦前呪打頭痛即老

金剛藏頂法印第十一 誦前大呪

准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上第三節

是一法印若人欲步遠道行者先私房中作此印已誦前大呪二十一遍即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛

又若在道及一切處欲喫食時先以碗中滿盛淨水兼著少食攪水食呪泮與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二 誦前大呪

准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指並小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立

如唐丁字

即舉此印當右乳上

莫令著乳面向左斜開口又大張眼
大煞怒形如金剛面

是一法印可用降伏一切天魔及諸
外道一切大力鬼神見者皆生忙懼
一時散滅亦可療治一切鬼神病者
大驗

若十月十三日臘月十五日於淨室
中莊嚴道場而作水壇懸諸幡蓋於
壇中心著一水罐滿盛淨水中著五
穀青柏竹葉塞其罐口以絹片束然
後安金剛像結界護身復安火鑪取
熏陸香沉水香安悉香三種擣和為
丸大如小棗一千八箇至日午時呪
師洗浴著新淨衣入於道場結界護
身請金剛王安置壇中種種供養於
火鑪中盡作華座於華座上請金剛
王安置座已取上香丸一丸一呪投
火中燒如是燒盡一千八丸金剛像
上金剛王現問行者言汝欲何法是
時行者即把香鑪隨意答者即得大驗
金剛藏降魔法
金剛藏跋折羅法印呪第十三
先以右手大指捻小指無名指中指

等甲上左手亦然相環堅二頭指呪曰
唵一斛斛二閣三

是法印呪療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四 誦言大呪

准前頂印上唯改二頭指向中指後
絞頭相捻著

是一法印若療病時用此印縛一切
鬼神誦前大呪鬼病即差

金剛藏箭法印呪第十五

左右頭指相送鈎之以中指已下三
指握大指為捲以右腕背押左腕上
其兩頭指頭形如箭著跪地呪曰

摩娑雞那音去志底二合韋跛音去乾音去

折羅波音去尼二阿羅訶三跢姪他音去

佉卑音去呬音去尼五都呬音去尼六跋囉摩

音去唎七富囉末唎八阿吒九末吒十摩

吒尼十一都囉都囉十二都吒都智尼十三

莎訶十四

是法印呪若人患一切鬼病作此印
已左膝跪地印當痛處呪師心中作
破鬼想與其誦呪皆悉除差

金剛藏稍法印呪第十六

屈右手無名指小指以大指押甲上

中指頭指直豎左手亦亦屈右臂手腕覆當臂上橫者左臂直申向左一如執稍形呪曰

唵^一帝哩^二合布囉^三那舍尼^三莎訶^四

是法印呪若人患神鬼等病者用結此印即起以左脚斜立如捉稍形心作破鬼想至心誦呪鬼病即老

金剛藏刀法印第十七 誦前稍呪

准前稍印上唯改左手屈臂向身當臂上橫著指頭向右肩右手申臂向上腕向前立地是一法印若人患鬼神等病當結此印即起立以右脚斜立似向病兒斫之即老

金剛藏可吒^二合傍伽印呪第十八

^{示名期起一切鬼印呪}
^{上可字全吒字半音}

以左右二手後三指俱把捲以大指押中指節上頭指直豎以左手印中立著跋折囉屈肘覆掌當心上橫著以右手側直豎之當右肩外起立乃左脚向左曲膝立之右脚直立溢身面向左呪曰

那^上謨^上音羅^上音怛那^二跢囉^二夜耶^一

那謨^上同室旃^二茶跋折囉波拏曳^二

摩訶樂又斯那波跢曳_三跢姪他_二

唵_五加吒加吒_六摩吒摩吒_七盤闍

盤闍_八吉唎_二合_二吒_二吉唎_二合_二吒_二九阿比

舍阿比舍_十者羅者羅_{十一}朱摩_{十二}音_去

耶朱摩_{音_去}耶_{二十}朱藍訖_二柳_二合_二噓_二拏_二合_二

_三莎訶_四_十

是法印呪若人患鬼神病者當作此

印以起瞋色當病人前立誦呪者是諸

為病鬼神等類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅碗滿盛淨灰呪

三七遍令一小兒淨洗浴已著新淨

衣峻坐其上當令兩手牢捺碗脣呪

師右手把香鑪燒安悉香呪之彈指

如是數數誦呪彈指更加訶之若欲

捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身

更呪不去當知此人即是賊也如其

身無以意標記賊坐之處所呪之鉢

隨意住處知即是賊若捻不知處隨

鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二_{丹無第二}

金剛摩磨_{音_去}難法印呪第十九_{名金剛母}

以二無名指頭指各_二右押左屈在掌

中二小指各並直豎頭相拄以二大

指齊並豎之勿令與頭指相著大指來去呪曰

唵一孤蘭怛哩二盤陀盤陀三莎訶

是法印呪名為金剛母法若作金剛法乃至欲作軍荼利等金剛法者先請此母安置供養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十丹第二不見呪

左右中指以下三指屈在掌中左頭指少曲豎右頭指大曲豎頭離大指二分許並豎二大指

摩磨雞戟印第二十一丹第三不見呪

左右頭指中指小指反叉在掌右押左曲豎二無名指頭相拄二大指向外相叉右押左合腕

金剛母瑟羝法印呪第二十二丹第四亦名金剛見法亦名像者法亦名摩帝經法

以兩手相背以右腕押左腕以頭指中指無名指各押大指為捲兩手俱同以二小指迭相拓絞呪曰

那上謨音囉上音怛那二合跢羅二合夜

耶一那音謨上音室旃二合荼跋折囉波

拏曳二摩訶藥叉柁那波跢曳三摩

跢跋折唎四跋折唎尼五跋折囉嚩

三摩

音去

羅

七

三摩

音去

炎

八

毗離

毗離

六

支離支離

十

主嚕

主嚕

一加吒

一加吒

加吒

二十

那

上音

護

上音

蘄都

合二

韋

三十

摩訶

社地

阿

目

十

迷

四

羯納

俱上

盧

十

訶

上音

那訶

上音

那

十

馱

去音

訶馱

去音

訶

十

般者

般者

八

跋折

羅

去音

利

十

跋折

哩尼

二十

虎嚕

虎嚕

二十

志

隨室

旗

合二

茶

二十

跋折

羅

傍

去音

尼

三十

羅

上音

怛若

合二

波夜提

四

莎訶

二十

是法

印

呪名

為金剛

兒法

若有人能

日日

誦是

呪滿

十萬遍者

當於道場

作四

肘水壇

其壇無門

於壇中心

作

一華

座安母

瑟靺

金剛著

五水罐

四

角各

一中心

一罐

其罐口

中皆以栢

茶梨

枝塞之

以生絹

三尺束其栢

茶

唯燒

安悉香

然十盞燈

種種飲食

共

盛十

盤壇

西面外

如近南邊

安著火

鑪胡

麻栢穀

華相和

燒之供養

請母

瑟靺

安置坐

已呪師

手把胡麻

等物

誦呪

一遍

投火中

如是數滿

一千

八遍

即得靈驗

一切鬼病

亦悉除愈

如不老

者三日

作法

第三日

夜縛三

草篆

其草篆中

多插松明

與作大法

種種法盡將其病人至於寬處面向
西坐呪師把草以拄取火急急誦呪
呪聲莫絕把火右繞病人三匝令病
人舉頭看呪師呪師兩手把火面作
瞋色至心誦呪以草火略病人頭上
竄過後更續挂火度與呪師呪師把
取依前繞竄盡三草竟其病當時決
定即老與作護身若是鬼神病無不
老者如不老者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第三十三丹第五

此是金剛藏大女
法印有十呪有四

反又兩手中指以下三指在掌中右
押左並豎二大指附著右中指上以
二頭指雙屈中節頭相去一分許不
相到又去二大指亦一分許不相著
頭指合腕大指來去呪曰

那_{上音}謨_{上音}羅_{上音}怛_{上音}那_{上音}路_{上音}羅_{上音}夜_{上音}耶_{上音}

那_{上音}謨_{上音}室_{上音}旃_{上音}茶_{上音}跋_{上音}折_{上音}羅_{上音}波_{上音}拏_{上音}曳_{上音}

摩訶_{上音}藥叉_{上音}初沙反_{下同}拙_{上音}那_{上音}波_{上音}路_{上音}曳_{上音}那_{上音}

謨_{上音}拔_{上音}折_{上音}羅_{上音}商_{上音}迦_{上音}羅_{上音}耶_{上音}拔_{上音}折_{上音}羅_{上音}波_{上音}

尼_{上音}寫_{上音}磨_{上音}怛_{上音}梨_{上音}合_{上音}怛_{上音}寫_{上音}那_{上音}無_{上音}恙_{上音}

訖_{上音}梨_{上音}合_{上音}埤_{上音}六_{上音}曇_{上音}阿_{上音}毗_{上音}舍_{上音}南_{上音}跋_{上音}羅_{上音}

薄_{上音}叉_{上音}咩_{上音}八_{上音}曳_{上音}那_{上音}毗_{上音}勒_{上音}又_{上音}阿_{上音}毗_{上音}室_{上音}哩_{上音}

底^十跛羅耆婆^一醯^{上音}哩跋折梨^二徒

哩跋折梨^三阿那^{去音}夜跋折梨^四志

怖^{合二}吒耶拔折梨那^五囉^{上音}又囉^{上音}

又^六麼麼^{自名十七}阿謨迦^{上音}寫^{十八他名}徒殿觀

曼跢囉^{合二}跋陀^九莎訶^{十二}

是法印呪名為金剛藏大女心法若

有人能受持者可於佛前日日燒香

供養誦呪滿十萬遍得種種利益亦

能除滅一切諸病恙皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四

丹第六用前印呪曰

唵^一拔折囉^二跋折唎你^三婆伽婆^{去音}

底^四跋折囉商迦礼醯^{上音五}盤陀盤陀

六僧伽吒耶^七跋多囉囉^{上音}帝^八莎訶^九

是一法呪若人欲作商迦羅法及療

病者日日供養燒安恙香亦著餅果

種種盛盤至夜然燈於道場中即作

身印應當至心誦此呪滿一百万遍

其法即成後但欲用舉心作印誦呪

即來若不遣去終不去離若欲發遣

須誦此呪發遣即知大大有驗

商迦羅小心法印呪第二十五

丹第七

仰右手四指屈密相著以大指近頭

指相附一如盛水不漏呪曰

唵一跋折羅商迦上音里訶上音那訶上音那

那上音盤盤陀盤陀四訖柳二合虛拏二合訖

柳二合虛拏二合訖泮泮七莎訶八

是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒之處以印盛水誦呪七遍已泮打病人面及心上但有痛處皆得除愈其人便得蘊息平復如故大大有驗

商迦羅法身印第二十六丹第八誦前小心呪反又兩手中指無名指小指右押左在掌中並豎二大指又屈二頭指中節頭相挂以押二大指頭合腕大指來去

是一法印若人欲作商迦羅法先作此印誦前小心呪以印護身然後方作餘法無畏亦得諸驗

商迦羅頭法印第二十七丹第九從此以後五印皆誦前

准前身印上唯改二頭指頭右押左側著左大指上合腕

是一法印若有人病頭痛者作此法印印其痛處數數呪之後用柳枝打病即老

商迦羅鐐法印第二十八丹第十

准前身印上唯改各屈二頭指甲背相著即於二大指背上著之合腕

是一法印若有人被鬼神著者作此法印誦呪鑠著一切鬼神其病即老

商迦羅療病法印第二十九

丹第十一

准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以二大指並押於二頭指側上合腕

是一法印若有人患一切鬼病即作此印誦呪療之其病速老

商迦羅縛一切鬼法印第三十

丹第十二

准前身印上唯改申二中指頭相著二大指並豎二頭指各屈中節頭相挂以押大指頭上合腕

是一法印若有人患心腹刺痛以此法印至心繫念印其痛處一心誦呪一切鬼神皆死病老

商迦羅大結界法印第三十一

丹第十三

准前身印上唯改開頭指小曲豎之如牛角形

是一法印若有作壇供養療病手結是印從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一脚繞壇行至一角即旋

一帀四角皆然次入壇中心以頭指
相往作印印壇中心誦小心咒七遍
已後作軍荼利法一切無畏

商迦羅羅索法印第三十二

丹第十四
誦前小心咒

唯前結界印上唯改各屈二頭指其
頭各入於大指內根底合腕

金剛商迦羅大咒第三十三 丹第十五 咒曰

都^上謨^上囉^上都^上恒^上都^上跋^上囉^上夜^上耶^上

都^上謨^上室^上旃^上茶^上跋^上折^上囉^上波^上拏^上曳^上

摩訶藥叉柁都波跋曳^上都^上難^上地^上雞

跋折囉商迦羅^上耶^上達^上泮^上多^上跋^上耶^上

摩訶婆羅^上耶^上毗^上陀^上囉^上闍^上囉^上

婆^上羅^上步^上婆^上哩^上多^上摩訶迦利曳^上

讚檀都陀摩迦露摩^上曳^上難^上地^上雞

濕婆^上囉^上商^上俱^上吒^上羯^上刺^上都^上比^上

唎^上耶^上曳^上跋^上陵^上岐^上唎^上致^上麼^上奴^上知^上若^上

跋^上曳^上提^上婆^上都^上加^上藥^上又^上乾^上闍^上

婆^上阿^上素^上囉^上加^上路^上囉^上緊^上都^上囉^上

摩休囉^上加^上梨^上師^上加^上都^上那^上布^上自

多^上曳^上阿^上徒^上母^上婆^上囉^上跋^上折^上囉^上婆

羅^上首^上波^上餘^上苛^上吒^上謗^上伽^上姪^上唎

合^上首^上羅^上餘^上吉^上羖^上佉^上額^上伽^上波^上餘

婆^上囉^上輸^上訶^上忘^上多^上曳^上婆^上衍

那伽音曳三姪哩合你跢囉由遮

咄波多囉去曳三遮咄鄧瑟吒合吒

吒曳六烏嚕陀雞師曳七婆羅沙婆

哩合多八你多羅曳九尸瞞合婆音

那婆松你曳十迦婆羅訶志施去音曳

一部多閑喇合多二茶担尼毗梨合二

夜曳三夜摩婆岐你曳四加迦音

那昨梨你曳五期羅于瑤遲迦曳六

囉嚧遲羅七婆娑奴立多八伽怛

喇合曳九那音囉那音喇五波首摩

醯音餘一婆娑引志癡二末佉

茶訶反五斫迦喇合拏三迦婆羅訶志

陀二曳四思蠅合伽五毗耶合羯二

地比迦七摩利謝嚕嚕迦八婆休

毗比陀九羯喇多十部多波羅訶志

多二吒訶婆那陀音曳六摩達喇

二伽那六布自多音曳四那摩志音

五音翳音醯六婆伽婆音帝七

跋折囉謗你摩九跋折囉設你摩八跋折囉寫

那摩九跋折囉音施摩七跋折囉

謗尼摩二跋折囉音商迦囉耶毗

知耶合摩三跋折囉音商迦囉毗

知耶合摩三跋折囉音商迦囉毗

知耶合羅闍摩耆那四登施摩六羅

三麼焰婆伽婆音帝六薩多陀吉

唎擔七倍婆量恒他如音多七婆弥鞞

提婆八那音伽十藥又二軋闍婆八

阿素羅四伽路羅五緊那音羅六摩

休羅音伽十志默毗知耶合陀羅八三

摩婆曳九擔三摩羅醯十耆那薩耆

那九耆那三摩曳那音醯九婆伽婆

帝三伽羅餘四伽羅餘五伽羅餘六

羯吒七羯吒八羯吒九麼吒十麼吒十一

麼吒十二泮十三泮十四泮十五跋折囉商

迦羅耶六莎訶七素跋折囉商迦

羅耶八莎訶九迦利曳十莎訶十一

摩訶迦利曳十二莎訶十三迦唎迦唎十四

摩訶迦唎曳十五莎訶十六摩利曳十七

莎訶十八摩訶摩利曳十九莎訶二十

摩利摩利二十一摩訶摩利曳二十二莎

訶二十三翳音醯音婆伽婆音

帝二十五跋折囉商迦二十六施迦藍二十七

伊曇咩二十八羯網俱嚕二十九跋折

囉商迦羅三十阿知若若治反波夜底

莎訶一百三莎訶一百三

是大法呪用前五印作法受持即得

成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護可立道場日日洗浴著新淨衣對佛菩薩前設引擔願願我救度一切衆生及能拔除自身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後即記遍數要數滿足十萬遍掐珠為記遍數滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折羅商迦羅驗者先日作種種供養燒安悉香請商迦羅安置坐竟當誦心呪滿十萬遍發願救護一切衆生然後豫覓清淨之處置立道場一如上法其法當取月十五日香湯洗浴著新淨衣於道場所懸諸幡蓋及供養具華香等物備辦已竟其道場中作四時壇用白赤黑三色作之壇中心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得東方

畫著跣折羅形北方畫著鐵連鐮形
南方畫著可吒謗伽印形其印形者
畫作人面形其面頭上畫著跣折羅
形立著頭上勿作其身形代其身者
畫作杖形其杖頭上著彼面形作其
杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭髮
散垂下之右耳畫著金釧形如壇法
上火天神面上著金釧似細胷鼓西
方安呪師坐於其壇上安八盤食種
種上味飲食共盛燈十二盞水罐九
口其罐各別滿盛淨水用青栢菜梨
枝竹菜塞其罐口各以三尺生絹繫
枝其壇中心著一水罐四門四角各
著一罐壇西門南安一火鑪頗俱木
柴取兩三束舊云胡麻菰米酥蜜相和
用前心呪一百八遍亦用此呪呪安
悉香一百八遍擬燒供養種種辦已
月十五日呪師更以香湯洗浴著新
淨衣入道場中作印護身結界已竟
燒香發願法事已訖作印誦呪請商
迦羅金剛安置即以種種香華供養
作供養竟更請商迦羅坐火鑪中呪
師心想於火鑪中有大蓮華商迦羅

身坐蓮華上作是想已取前所呪胡
麻杭米酥蜜食等於火鑪中然頗俱
柴少分取前所和胡麻等物一呪一
燒如是燒呪一百八遍又呪安悉香
一呪一燒如是燒滿一百八遍後燒
酥蜜一呪一燒一百八遍如是香華
香水等物種種飲食供養已竟其道
場西去壇可有三四步地作一水壇
其壇之上著一牀子令受法人坐牀
子上即擎水罐灌其頂上令受法人
心口發願願我弟子某甲當行商迦
羅金剛法救護一切衆生之類願諸
金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是
願已即與護身著新淨衣將入道場
三禮佛訖更與護身作印誦呪發遣
已竟從此以後種種用之皆得効驗
若欲療病猶如猛火燒於乾草若湯
沃雪有如是力
呪師若欲治病者於病人邊作二肘
水壇呪白芥子散於十方結界壇中
心著一盤餅食著一鉢飯一鉢淨水
病人於壇西門邊仁面向東坐呪師
手把白芥子呪三七遍以打病人頭

上然後火燒白芥子并呪三十遍已
更誦大呪以柳枝打病人者其病即
老若一日不老三日作法決定即老

從此以下
夾俱施法

金剛夾俱施法身印呪第三十四

丹第十六名金剛藏小
此法有七印唯自二呪

反又二無名指二小指在於掌中豎
二中指頭相拄以二頭指杌在二中
指背後當第三節下頭相拄並二大
指各附中指土合腕大指來去呪曰

那

上音謨上音囉上音恒那合二跢羅合二夜耶一

那上音謨上音室旃合二茶跢折囉波拏曳

二摩訶藥叉柁那波跢曳三唵跢折

囉夾俱施五阿迦上音茶六毗迦上音茶七

阿迦唎沙上音耶八跋折囉夾俱施

那九莎訶十

是法印呪名為金剛王小女法身印

呪若人欲作夾俱施法事供養者先

以此印誦呪護身及結界已又作是

印即誦此呪請夾俱施坐種種供養

即得一切金剛歡喜

夾俱施口法印第三十五第七誦後大呪

以左右小指內雙直豎右無名指杌

在左無名及中指背已即向頭指中

指歧間入又以左無名指從右中指
無名指歧間出之即入食指中指間
二中指直豎頭相挂二食指各屈鈎
無名指頭並二大指直豎頭相挂與
二小指相離半寸許

是一法印制伏一切鬼神言語妄說
諂曲作此印已誦後大呪更不敢語
神病即老

央俱施牙法印第三十六

并第六
亦名急縛鬼印

並豎二小指頭相著及又二無名指
在於掌中右押左頭向虎口出並豎
二中指頭相著各秘二頭指在中指
背上頭當第三節捻之並豎二大指
合腕

是一法印有人病患所有痛處當作
此印誦後大呪以印痛處其病即老
央俱施鈎法印第三十七

并第十九
誦前心呪

屈左右二小指於掌內以大指押其
甲上直申中指纔屈頭指附中指側
上舉臂當眼耳中間指頭橫著向前
勿著面

是一法印若有鬼神難調屈伏不受
追喚者當立地作印誦前心呪七遍

追喚應聲而至到已任為別法示語
降伏事了然後發遣持法之人必須
解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八母第三十誦後大呪
二手掌相背著以二無名指相交申
之如繩二中指亦亦二小指各屈如
鈎又各屈二大指更屈二頭指各鈎
二大指上狀如鈎形是一法印若有
鬼神心生違逆不從佛法者先應用
前鈎印喚來來已即當作此印法誦
後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢縱
暴是法大驗

央俱施口印第三十九母第三十亦名解脫印
以二小指內雙直豎右無名指秘左
無名指中指背向頭指中指歧間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指歧間入二中指直豎
頭相拄二食指各屈鈎無名指頭並
二大指直豎頭相拄與小指離半寸
許是印與前不空
羅索口印無別是一法印欲解放
其前所縛鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十母第三十二亦名縛
鬼印誦後大呪
准前身印上唯改二頭指各當中指

磨致剎

合二悸輕

跋折囉

音去囉

毗濕婆

合二婆你

阿跋囉

音上訶

上音三十九

跋囉摩囉

合二施你

跋折囉

俱施

阿怛若

合二波夜底沙訶

是大法呪異常操烈不可卒誦療病

至驗若有人能受持者必須淨身護

持戒行無至染者遠離塵俗及諸穢

汙一切雜思若能如是護持行者當

於日日香湯洗浴著新淨衣入道場

中燒安悉香及種種物飲食供養結

界護身七日七夜誦是呪滿十萬遍

已然後更入金剛受法壇竟於後用

法療病之時當立水壇燒安悉香多

少飲食而供養已作印誦呪療病即

差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼

避去者呪師即立地作前央俱施身

印喚其鬼神近著治之其病即差

金剛藏隨心法印呪

印有一十一
咒有四

金剛隨心身法印呪第四十一

丹第二十三
豎右手從中指以下三指直豎並相

著屈頭指上節附著中指上節又以

大指屈押中指下節文頭指來去呪曰

唵一呬唎呬唎跋折囉摩囉

音去耶

維利繫羅

去音

耶

四

沙訶

五

是法印呪若欲作大法請隨心金剛
先作此印并誦此呪請坐供養即得
一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗
金剛隨心擲鬼法印第四十二

丹第二十四
誦前小心呪

以左手無名指共大指相捻向上擲
手即成擲印

金剛隨心輪法印第四十三

丹第二十五
誦前小心呪

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四

丹第二十六
誦前小心呪

以右手小指直豎餘三指屈向掌以
大指押上

金剛隨心降魔法印第四十五

丹第二十七
誦前小心呪

以右手押左手背仍以右大指向左
小指下左大指向右小指上皆上下
相叉

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏
一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能
摧碎百千万億野叉羅刹及行病鬼
并諸外道勞度叉等皆悉退散若有
病者以印作法誦呪印病即當除差
金剛隨心縛鬼法印第四十六

丹第二十八

以左右手後二指向內相叉右押左

豎二中指頭相挂以二食指拈在中
指背頭相掩以二大指附著二中指
下節文呪曰

唵一跋折囉但地二陀囉尼車夜多三

濕閉二底四呼盧呼盧五曷怛囉二

跋陀六莎訶七

是法印呪若有病者當用此印誦呪
縛鬼已次更呪白芥子一呪一燒如
是燒滿一百八遍一切鬼神皆悉退
散更無住者病即除老

金剛隨心大法身印呪第四十七并第二十九
先以右手把左臂肘後復以左手把
右臂肘後已起立舉印安頭上勿令
著頭並脚齊指端身呪曰

那上謨上囉上怛那二跋囉二夜耶一

那謨上室旃二茶跋折囉波拏曳二

摩訶藥叉柁那波跋曳三跋姪他四

只跋囉二只跋囉二如比囉米伽

去音羅七忽二盧二跋娑瞞拏拏上忽上盧

撲拏阿伽上車九莎訶十跋姪他十娑

上音羅上娑羅二徙唎徙唎三素嚕素

嚕四訶上囉上訶囉五醯唎醯唎六

虎嚕虎嚕七跋囉上跋囉上比哩比

是法印大呪能伏一切若天若龍若諸外道若神若鬼若藥叉若羅刹若軋闍婆鳩槃荼等種種雜類為不善者及與人作病患鬼神為障難者聞是呪聲皆悉倒地悶絕而死雖有蘊者遠走他境不敢侵暴作諸留難一切之法起心作者立皆成辦誦呪之時必須當作後大身印須與膜色為此志能摧伏一切大有靈驗

若人欲得受持此呪應當詣於舍利塔前以好香花供養金剛日月蝕時當誦此呪乃至日月還放復生方可休息其法即成一切所求疾得摧逐若欲作法燒安悉香種種妙花飲食供養莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四大誦前

大呪

先以左右手各屈頭指已下四指作捲入掌中豎二大指已起立舉右手印努向頭上以向下打一切鬼勢以左臂覆正當心上莫令著心又以左脚直努而斜以右脚屈膝溢身向右侧努之面向左看而努兩眼是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅刹

鬼神及有上下四方住者作此一法
一切皆滅無能成辦作障尋事治病
處用作是法時呪聲莫絕仍起瞋色
一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九

丹第三十一
誦前大呪

先以左右手中指以下三指向外相
叉令指博著手背豎二頭指屈二大
指努力著頭指已起立舉印向右膊
上而斜努左脚屈右膝纒溢身向右
作大瞋面

是大法身印名大瞋法若壇結界用
護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉
倒地各當散走而出境外

金剛隨心大瞋法身印第五十

丹第三十二
誦前大呪

先以左右手從中指以下三指皆向
外相叉令指皆著手背又以二頭指
向裏相叉右押左並二大指各附二
頭指上已起立舉印在右膊上斜努
左脚屈右脚膝努溢身向右侧面向左
視怒眼

是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼
神等難亦用治病若以此法降伏一
切鬼神天魔皆自被縛悉靖自死身

為微塵是三法印皆共同誦前大呪已通一切用種種法事悉皆有驗

金剛藏密号法印呪第五十一丹第三十三

以右手又臂四指向前母指向後屈左肘在左膊上已屈中指無名指在掌中又豎大指頭指小指已側頭向左邊顧眄瞻視已便作一聲狀如彈舌在於頰裏作一聲已即寬步大行右遶壇外誦讚呪文呪曰

室哩^二智跋折羅謗尼婆羅^上跋一

摩訶毗知耶^二囉闍^二波羅^二反^二

多羅^三摩訶戰茶毗知耶^二囉闍^四

翳^去醯^音翳^去醯^三婆伽畔^六試伽蘭^上音

是法印讚呪若作一切壇法之時種種安置已當作此法密号一切金剛其法每須三迴作聲三度寬步遶壇誦讚感得十方一切金剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗

金剛隨心大惡都身印第五十二丹第三十四

右手小指入左手小指無名指歧從後而入右無名指在掌內直出左手中指無名指歧又捉其二大指並押中指側

此印降伏八部一切所有諸鬼神等
都縛八部諸大惡鬼都攝一千六百
諸金剛印

都身印第五十三 丹第三十五

右手無名指入左手無名指背右中
指小指在下列左腕右手頭指相挂
左手小指頭右手中指共左手頭指
相鈎右手小指共左手頭指相鈎左
大指入右小指無名指歧右大指押
左頭指第二節背下

此印捻縛一切諸鬼又攝六百諸小
印等

身印第五十四 丹第三十六

右手中指入左手無名指背橫出列
左腕右手頭指挂左手小指右手大
指挂左手頭指右手無名指小指向
左手掌中及出左大指向外掌出
此印捻攝八百小印此印亦用縛一
切鬼

又召請隨心印第五十五 丹第三十七

以右手掌押左手背向下相又左手
五指來去

捧印第五十六 丹第三十八

反又二小指在掌中無名頭指相又
右押左合腕二大指並押二頭指上
捉莊印第五十七 丹第三十九

右手四指把捲大指押上左手亦介
右捉矛助左手捉痛處

大忌都身印以下六印與大隋

大業八年十二月八日三藏墨摩炭多於洛陽上林苑譯印文異印同

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心
愛樂我是秘密法藏神呪功德之時
可於十月十三日或復臘月十五日
清淨之處或於露地或在室中當淨
修理其地如上所說佛菩薩法一種
無別莊嚴道場懸諸幡蓋種種寶物
莊嚴之具具辦種種華香之類於道場
中作方四肘五色法壇其壇四角四
門各著一口新淨水罐其壇中心作
蓮華座其壇中心亦著一罐其火鑪
邊亦一水罐其五罐等各滿盛淨水
兼著五穀於其罐口各以栢菜梨枝
塞之仍各生絹三尺繫上迎金剛像
安著中心水罐之後若無畫像作印
法請金剛安置亦得無各次第安置
四十九燈五十盤中盛種種食又以

熏陸香沉水香安息香是三種擣共
和為丸大如小棗一千八九及燒胡
麻杭米酥蜜乳酪等物其壇西門南
置火鑪其鑪入地作之四面各一肘
深一肘其火鑪中盡作蓮華種種辦
訖香湯洗浴著新淨衣入道場中作
印護身結界畢已作印召請金剛菩
薩安置坐竟先作華香法事供養次
作諸法印呪供養次燒胡麻杭米酥
蜜相和供養一如上法然後取前香
丸用大心呪一二各別呪七遍已投
火中燒如是燒盡一千八九當余之
時金剛像上現金剛藏王菩薩之身
問行者言汝欲何法是時行者即把
香鑪隨意報答時金剛藏王滿其願
已忽然不現行者當時即得其驗供
養畢已次第取其壇中水罐出道場
外詣水壇上次第灌其受法人頂各
灌頂已著新淨衣引入道場頂禮佛
已興作護身一如上法發遣金剛藏
王菩薩掃除處所殘食散施一切衆
生今時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深

希有秘密法藏得有如是利益之事
我亦從昔已來曾學是法皆得成就
汝等亦須堅持梵行常無退轉得無
生法忍歸佛法僧恒巡六道而作護
念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等擔
願力故我等讚成一切歡喜時諸大
衆聞佛印可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第七

唐于闐國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第七 第四十六

阿彌

佛說陀羅尼集經卷第八

金剛部
中卷

才

大唐天生三藏阿地瞿多譯

金剛阿耨多羅三藐三菩提心咒品

即有二十二咒有十五十
四咒是主一咒是伴

爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共
會宣說是大自在威力陀羅尼法印
神呪時三千大千世界六種震動毗
鄰夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大
驚怕欲走入山不得而去復欲入海
亦不能去無處藏避走至佛所頭面
著地請佛殺護佛言住住汝等莫怕
金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶
畢伽部王首在於彼悉遮山中已被
金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛
有大力汝等後有人誦持諸佛般若
菩薩心咒等法即等日日供養
廣為懺悔不誑相敬一切衆生尼難
之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂
若有人等懷念此呪即等法者汝等
好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂
若復有人誤念酒肉五辛等味嚼食
不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂

汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

尔時伽那王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勅不令一切惡鬼神等作諸障尋若復有人誦持佛呪及作印法易茶羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪人起種種想或令其病或令眼闇或念財色由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由諸想不能成就若復有人或以燒香散花設食作諸供具為欲供養遂被鬼神偷盜將去使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨辛葷血器臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不為障難所惱皆由我護行法人故

尔時金剛藏言若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日平旦誦呪七遍食時亦尔即破一切所有障身所作之法一切无畏悉皆成辦尔時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時贊成我等心願如汝所言汝等皆當信受作禮敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香爐法印第一

同小心呪

仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上豎背各相著二頭指斜直與相柱二大指舒頰頭指第二節呪曰
唵 阿 嚩 訶 室哩 帝 嚩 誹 娑 訶
是法印呪若作一切金剛法事先以此印印香爐已誦小心呪滿三十遍然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二

同小心呪

右手五指相搏並直豎向前以左手向外握右手腕下是一法印若於供養法會壇中以寶盆盛水而著雜華

及香末等作此印已印之呪水安置
佛前一切歡喜

軍荼利護身法印第三

用大心呪

相又三小指於掌中以二無名指雙屈入
掌中捺於二小指又上合腕堅二中
指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背
上節後勿著之呪曰

唵一戶盧戶盧_二底瑟吒_三底瑟吒_三

盤陀盤陀_四訶_{去音}都訶_{去音}都_五阿_上

蜜哩_{二合}帝_大烏鉢拈_七

誦呪七遍是法印呪若但有人常欲
受持金剛法者每日平旦洒手面已
即以右手掬於淨水呪七遍竟向東
散却三遍拂之後拂已身即入房內
作護身法護身法者當燒香已結印
不解口誦心呪將印頂戴次印左肩
次印右肩次印心前次印頸下次印
眉間次印髮際次印頂上次印頂後
如是八處各三遍印是名護身法凡
人欲作金剛法事先印香爐燒香已
竟手把香爐啓告十方一切諸佛般
若菩薩金剛實聖諸天業道一如上
法啓告已訖即作此法然後行用一

切無畏至於作法誦呪无難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌中以左中指及无名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到无名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七遍正作法時以右手大指捻小指甲上反又覆右側三指頭申向前呪曰

唵^{一合} 席^{二訶} 訶^{上音} 那^{上音} 杜^{上音} 那^{上音} 麼^{上音} 他^三

毗^{二合} 默^{上音} 崩^{上音} 夜^四 烏^{二合} 蹉^{去音}

耶^五 鳴^六 鉢^六 鉢^六

是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止此亦如是此印及呪若房內用印向頭上右轉三匝誦呪七遍若作壇時作步辟行遶壇三匝從外行之先起右脚次舉左脚呪三七遍多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鈎右壓左二无名指於中指背後相交二中指直豎頭側相挂二頭拍鈎二无名指頭二大指捻二中指頭齊以二中指大指頭拄頂上面作瞋色呪曰

唵一腊嚧嚧嚧嚧二鉢鉢三拂四

若造一切男荼羅處先結此印誦呪遶壇行道七匝一切魔王普皆歸伏軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指於左頭指中指歧間向背出頭次以无名指於左小指歧間亦余左中指內向右頭指中指歧間向內出頭次以左无名指於右小指間亦余兩小指頭指堅合頭二大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵一吉剎吉剎二跛折囉覆知三合

盤陀盤陀四鳴鉢莎訶五上音六

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍以印拄地能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去无能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向身直豎努指向右轉之呪曰

唵一薩羅薩羅二跋折羅三波羅二

迦去音羅上四鳴鉢五拂六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印

誦呪七遍即以此印向於四方隨曰

右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指

側上即以此印向於頭上右旋三匝

呪曰

唵一毗志普二吒羅一音叉上音跋折

羅三半闍羅四鳴鉢五拂六

是法印呪能除虛空上至有頂一切

諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印

舉向頭上右旋三匝誦呪七遍天上

虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散

若大道場法壇之會皆須如是三遍

七遍印呪結護第一先當擇得勝地

未立規郭即為一遍結界辟除第二

治地平正堅實香泥塗地且將少分

名香好花供養之時又作一遍結界
辟除第三豎立柱額規郭懸諸幡蓋
鈴珮等已又將少分名香好華而為
供養行道之時又作一遍結界辟除
第四布置色粉花座開諸位地又作
一遍結界辟除第五將燈入壇安已
又作一遍結界辟除第六將於水罐
華香飲食酥蜜胡麻粳米等供所有
一切供養之物盡入道場惣安置訖
亦作一遍結界辟除第七欲請諸佛
般若菩薩金剛天等未請以前復作
一遍結界辟除結界中間一一皆結
大身法印把跋折囉護界降伏大魔
衆已次第而作一身法次以右手
把於香爐右遶三匝作結護界心標
供養一切動止威儀皆須具諸法相
於後所為供養一切諸佛般若一切
菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天
一切業道皆大歡喜然後一一各作
本印誦其本呪迎請供養是結界法
猶如國主人王動止法用威儀一種
無異

軍荼利身法印第九

用小心呪

相又二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指又上合腕堅二中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指來去

是一法印若人欲作軍荼利法而為供養及欲治病皆作此印請喫來去軍荼利香花供養法印第十

用大心呪

以二無名指二小指相交又右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕

是一法印若存在在處處道場法壇當作此印將以一華及一炷香而置印中作是印已誦呪供養若无香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜軍荼利飲食供養法印第十一

用大心呪

准前香花印唯改二小指二无名指挺在掌中開掌

是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一盤一一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而為供養亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印呪第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指
其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓
頭指上節上大指頭側捻中指中節
上呪曰

唵 毗嚧吉你 莎訶

是法印呪若於壇中及道場內為供
養者一一燈上皆作此印印之誦呪
然後安置

軍荼利頭法印第十三 用大心呪

准前身印唯改二頭指平屈中節各捻
大指頭使頭相拄大指離中指並堅
是一法印若人頭痛作此印已印其
痛處呪柳枝打其病即差

軍荼利頂法印第十四 用大心呪

准前身印唯改二頭指各捻在中指
背指頭相拄中指在內

是一法印亦名縛鬼印若作是印隨
意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即
差若欲解放解其頭指將中指內來
已心想放之即解又若有人患頭痛
者作此印已印其痛處誦大心呪又
呪柳枝打其痛處其病即差

軍荼利牙法印呪第十五

用大心呪
呪病亦得

以左手小指杓於無名指根背上次
以中指屈從无名指後杓壓小指背上
仍屈其上節與无名指相側著次以
食指屈中節壓著小指甲指頭向掌
與无名指相側著次以大指斜捺頭
及中二指甲上亦與無名指相側著
無名指直豎向上去一切毗那夜迦
作此印呪七遍三迴右轉右手把拳
打轉拳呪曰

唵一鳥呬

訶那杜那

三末他毗闍

結舍夜

五 踐羅夜

六 拂

七

是法印呪若人卒得心痛鬼症及中
惡者即作此印印其痛處即誦此呪
四十九遍其痛即差或誦大心呪四
十九遍其痛立愈此法大驗若治鬼
病縛鬼之時病人口中即吐出血治
一切病若用牙印數數誦呪向官府
所官人歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉惣印第十六

用大心呪

以左手大指捻小指甲上餘中頭无
名二指皆直豎向上磔散
是一法印但為法會壇場之處所有

擬獻香花燈明所有飲食一切供具
二皆以此印印之若有跋折羅用跋
折羅一一印之不須此印若无跋折
囉方用此印印諸供具一切諸惡鬼
神等輩不敢犯觸作此供養金剛歡
喜大小心呪皆通用得

若婦人患月水恒出及男女人鼻孔
血出者取囉音上娑善那音人莧菜根各
取二兩杭米泔汁及蜜共和為丸訖
誦前心呪二十一遍分為小九大如
梧子如法服之其病即差此名阿伽
陀藥

更有一方名同取沙糖薑金華及酥
搗和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭
又不得嗅香臭等氣即以前藥灌之
即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差
若人患眼即以藥摩眼瞽上下其眼
即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之
即差餘准可知若人不能食萎黃眼
黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛
取石鹽 阿魏藥 訶梨勒 茴香子

及諸法事皆用此咒咒之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十

用後大咒

起立正面向前以左大指押小指甲上餘三指直磔豎捺右腋邊臂上次以右手法同左手亦捺左邊臂上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病去先於房內作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可可病遙見即差若病人家遣使問師師作此印誦咒卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差咒師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死咒師莫去若見銅枕鐵等物者其病不差咒師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一

用後大咒

起立以左脚指向左邪屈膝立之右腳指向前身側立先以右手屈大指在掌以後四指把拳壓在左腋下

以左手亦如右手把拳壓在右腋下
頭少向右邊向左亦得眼側者作大
瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡
神鬼不伏退者當作此印遶病人三
匝斜身膝如跪地起大瞋色誦後大
呪呪聲莫絕三匝遶作一切皆散病
即得差如其不差即非鬼病若其病
人不至心者其病不差若作壇處結
界時用大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二

用後大呪

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎
口反叉胷四指向前母指向後右手
把跋折羅堅辟大努若無跋折羅即
握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後
大呪若堅大指名把斧印是法身印
但作壇處及治病所當作此印降伏
一切惡魔鬼神隨其所為金剛法事
悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三

用後大呪

仰兩手掌後三指相叉右壓左以二
頭指斜豎頭止相著各屈大指捻中
指側上節反掌掌向外將上以頭指

指頭向下齊眉上者起立以右脚正
踳地縮左脚正齊右膝脚掌向下如
踳勢以脚跟拄著膝上即努眼視作
大瞋面頭如向前

是法身印若作一切壇法之所結此
印已一脚行道遶壇三匝一切無畏所
作皆成若治病處於病人邊作是印
已誦後大呪其病即差一切壇處不
解如是一脚行法一切壇法皆悉不成
軍荼利大法呪第二十四呪曰

部上音謨上音羅上音怛部音跢羅音

夜耶一音部謨同上室旃一合荼跋折羅

波音拏曳二音摩訶藥叉拙那波跢曳三音

那謨同上跋折羅骨音盧一合馱音耶四音

你知夜二合鉢羅涉筏二合唎多五音婆

音羅地富多六音屋伽羅二合鄧瑟都二合

盧盧地二合羯吒七音瞢耶鞞羅瞢音耶八音

阿音私謨娑音羅九音跋折羅婆去音

羅十音輸婆音舍訶悉馱去音耶一音跢

姪他二音唵三音戶盧戶盧四音阿上音塞

哩二合多軍荼利五音佉佉佉佉十六音

呵部呵部七音訶音馱訶音馱八音呵醯

呵醯二音底瑟吒二音底瑟吒二合底瑟吒二合底瑟吒二合

訶部訶部_{二十}默訶默訶_{二十}跛者跛

者_{二十}訖_{二十}柳_二噓_二拏_二訖_二柳_二噓_二拏_二

_二合_二三_二睺_二施_二睺_二施_二揭_二勒_二合_二閼_二八_二揭_二勒_二合_二閼_二

_九恒_二勒_二合_二閼_二恒_二勒_二合_二閼_二一_二毗_二悉_二普_二合_二

吒_上耶_二毗_二悉_二普_二合_二吒_上耶_二婆_二

伽梵_四阿_上蜜哩_二多_二軍荼利_二慕_二

鬱_二檀_二茶_二耶_六跋_二折_二利_二拏_二薩_二

婆覩瑟吒_二比_二恒_二部_二毗_二部_二耶_二伽_二

部_九你_二波_二羅_二拏_二耶_二摩訶_二伽_二

部鉢底_二是_二比_二彈_二陀_二羯_二羅_二耶_二

鳴_二鉢_二鳴_二鉢_二拏_二拏_二拏_二拏_二拏_二俱_二盧_二

陀_六迦_二拏_二曳_二莎_二訶_二

是大法呪若有法壇及療一切諸鬼

神病皆湏作前四種身印結護界已

一切魔鬼悉皆降伏四散馳走若有

人能如法受持誦是呪滿十万遍者一

切皆得隨意成辦治病大驗如前所

說四種身印同用是呪作諸法事悉

得成辦唯不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五呪曰

部_上謨_上羅_上恒_二部_二跢_二羅_二夜_二耶_二

部謨_上室_二旃_二茶_二跋_二折_二羅_二波_二拏_二曳_二

摩訶藥叉拏部跋哆曳_三部謨毗摩

羅涉伐羅^{二合}迦^四那迦沙怒迦迦那^五

阿蜜哩^{二合}多三婆瞞^{上音}曳^六羅^{上音}但

那^{二合}迦^{七去}那謨量怒喇婆^{去音}羅^八毗

喇^{二合}耶夜跋折羅^{上音}傍^{上音}你^九毗喇^{二合}

耶夜跋折羅^{上音}傍^{上音}你^十覩羅訶^{一十}

毗迦耶提婆^{二合}那^{上音}伽^三藥叉^四羅

剎婆^五婆^{去音}羅跋底你那^六唵^七訶^{上音}

蜜哩^{二合}多軍荼利^八却却却却^九

却那却那^十却号却号^{十一}底瑟吒^{十二}

底瑟吒^{十三}拔那拔那^{十四}訶那訶那^{十五}

馱訶馱訶^{十六}鉢吒鉢吒^{十七}薩婆比怛

那^{二合}毗那夜迦那^八舍咄嚕^九利

陀閼拈^九藥叉唎陀閼拈^十羅剎婆

唎陀閼拈^{十一}摩羅摩羅剎婆唎陀

閼拈^{十二}薩婆羯囉^{二合}訶唎陀閼拈^三

薩婆耆迦吒迦唎陀閼拈^四薩婆婆

榆沒咄鼻標唎陀閼拈^五跢姪他^六

陀訶陀訶^七鉢吒鉢吒^八阿比奢^九

阿比奢^十唵唵唵^{長引三同}拈拈拈^二

跋折羅^{波你}羅^{上音}怛若^{二合}波

夜底^四莎訶^五

是一大咒悉能辟除一切障難若人

意欲受持此咒日日香湯淨洒浴已

者新淨衣自護身竟入道場中而作
水壇縱廣四肘嚴飾壇法如餘部說
莊嚴已竟即作結界其壇中心安軍
荼利金剛之座若有其像將迎安置
若無其像標心作印請坐亦得散種
種種華燒安悉香數數誦咒滿十萬遍
以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部
中說入此壇中散種種花燒種種香
種種飲食燈明等供而用供養發願
誦咒咒酥蜜等火爐中燒若百八遍
若千八遍供養乃至一七二七日數
滿已即果所願以後隨心所作皆成
治病大驗降伏一切惡魔鬼神惡人
非人不能為害

軍荼利三摩耶結大界法印咒第二

十六

亦名一切佛摩訶三昧耶印咒

以二小指二無名指交叉又右壓左挺
在掌中直豎二中指斜舒直頭相拄
以二頭指各屈捻中指第三節背以
二大指各附搏二頭指邊側開掌咒曰
唵商迦上禮二摩訶三昧焰上音盤
施盤施四莎訶五
是法印咒若有建立道場壇所請一

初佛般若菩薩金剛天等欲供養者
聖衆若到一一各作華座印呪承迎
安置本位惣竟然後作此法印誦呪
以印右轉三遍七遍皆得稱為靜警
是名內外嚴密之法作是法已聖衆
皆安坐受供養呪師不解作此法者
多有諸惡魔神外鬼魅邪夜叉等之
所得便即不安隱治病亦尔而作種
種供養法事惣事已竟又作是印更
呪七遍但誦前呪盤陀盤陀次下更
加文闍支闍始云莎訶以印左轉轉
至三匝誦呪七遍此名解散亦名開
鎖若不依是法用之者呪師得殃辟
如國王命諸羣臣而為宴會遣諸兵
將守捉街道門戶牢密無人得入事
畢將散亦復如是

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵^一 呬^二 嚩^三 嚩^四 嚩^五 揭^六 囉^七 闍^八 揭^九 囉^十

闍^{十一} 訶^{十二} 那^{十三} 訶^{十四} 那^{十五} 莎訶^{十六}

是一法呪若欲使其使者治病即誦
此呪若留使者遣者病者亦誦此呪
若用軍荼利法治病之時即遣使者

看其病人若軍荼利住使者得去若
軍荼利去使者即住如是更牙皆悉
有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像遍身
青色兩眼俱赤攬髮成髻其頭髮色
黑赤交雜如三昧火焰張眼大怒上齒
皆露而齧下脣作大瞋面有二赤地
兩頭相交垂在胸前頭仰向上其兩
地尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上
其二地色如黃侯地赤黑間錯其像
有八臂手右取上手把跋折羅屈臂
向上下第二手把長戟拄屈臂向上
其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭
向上一頭拄地下第三臂壓左第三
臂兩臂相交在於背上右手中把兩
箇赤地其地相交各向像面左手亦把
一頭赤地兩手各作跋折羅印兩手
大指各捻小指甲餘指皆申即以左
手壓右腋前次以右手壓左腋前即
是身印下第四臂仰垂向下勿著右
膝五指皆申施無畏手左上手中把
金輪形屈臂向上輪有八角輦輞成

具下第一手中指以下三指各屈向
掌大指捻中指上節側頭指直豎向
上申之屈其臂肘手臂向左下第四
手橫覆左膀指頭向右八手腕中皆
著金釧以紫色地散花錦天衣絡膊
項背令其天衣頭分左右各垂向下
將以綠表肉紅裏帶用繫其胷虎皮
與錦鞵其兩膀其兩脚脛各有赤蛇
絞其脚脛其兩蛇色赤黑間錯仍令
其像立於七寶雙蓮花上其右脚指
還向右邊其左脚指還向左邊其像
左邊踝子以下畫一鬼王身似人形
軀貌龐大作白鳥頭屈膝跪坐舉頭
向上瞻仰像顏其鬼右手把蘿蔔根
屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡
喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下
著金纓絡將以綠帶繫其胷上以朝
霞錦鞵其兩膀畫此像已見一淨房
佛堂亦得當於其中燒香磬白搗去
惡土凡石糞等更將餘處淨黃土來
填其掘處堅築令平四面正等呪師
即以香湯洗浴者新淨衣施主亦然
與其建立懺悔罪障受法道場其道

場地先以香泥塗之一遍次即結界作法事訖次以佉羅木作椶四枚枚別各長橫量八指用大心呪呪其椶子一百八遍即於其地四角釘之其四角椶一釘已後永莫拔却呪白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一揅許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一遍已又更結界次立道場隨意闊狹懸諸幡蓋及諸寶物極令嚴淨更作一遍結界法事即以少分花香供養行道已竟發遣金剛既發遣已當道場中以五色作四肘法壇言五色者所謂一白二黃三赤四青五黑欲作壇時更以種種名香和水以大心呪呪其香水一百八遍用塗其地待渇乾即用粉繩而拼其地四方正等作規界已先下白粉次黃後赤次青後黑其壇中心作蓮花座安軍荼利金剛形像東面安置三跋折羅南面北面亦如東面四角各安二跋折羅各相交又如十字形於西門內南北兩相各別安置二跋折羅其上各安飲食供養其食

皆須種種餅果具足十盤四面四盤
四角四盤中心一盤外著一盤施與
一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦
者用十六盞中心四角各著一盞外
院四角各一盞燈四門兩邊各一盞
燈四角各豎一口大刀四門當中各
豎一箭中心仰著明鏡一面呪師在
於西門面向東坐呪師南邊安一火
爐擬燒酥蜜乳酪胡麻杭米等物其
呪師前敷淨布已布上安置種種香
花及飲食等惣安置竟更結界已呪
師誦呪印其香爐手把香爐燒香誓
白法用如前即作護身辟除結界召
請等法一依如前十一面說即把香
鑪先當供養阿彌陀佛次當供養東
方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四
王乃至十方亦復如是惣供養已放
著香鑪至心三札次散一切上妙香
花次當行道次燒酥蜜飲食等物而
為供養若其日日无有香花飲食等
物可供養者即作一切供養之印而
供養之其印如前般若部說呪曰
唵一薩婆菩駄阿提瑟耻二合帝二

悉頗

二合

羅醯

上音

迷

三

伽伽那

去音 劍平音 四

娑縹馱

五

莎訶

六

次作般若印當心上著口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數禮佛口讚歎去諸佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多等功德之行次發願去願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九橫若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八遍及次第作當部法印而為供養從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七遍已向東散之如是三遍然後更呪手中淨水滿七遍已散灑頭上後為洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如是供養如不能辦日日飲食空用香花作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百万遍數滿足已散去法壇更

作泥飾還如初時安置法用一夜供養作法事竟擎取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小牀子令受法人坐牀子上以水灌於受法人頂當灌頂時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之內一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛治病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道場畢已即著施主上好衣服與作四肘二色彩壇一白二赤壇開四門五方各畫二跋折羅十字其壇四角各豎長刀一口四門各豎好箭一隻中心安鏡一面仰著種種飲食共成十盤四面四盤四角四盤中心一盤壇外一盤施與一切鬼神燈十二盞香水娑羅一壇外西南別泥一小圓壇子著一盤食安一盞燈與一切鬼神大壇中心著一水罐滿成淨水以青栢菜青竹柳菜以生絹束捆其罐口限三日內在於壇所誦前大

呪以病人差為限即止唯燒安悉香
若不誦呪病人還房若誦呪時還入
壇內呪師病人俱斷一切酒肉五辛
若其食者作法不成若不如法不淨
繫者呪師病人二人俱被毗鄰夜迦
鬼王所打不能辟除不如元來不為
作法一切所有香華香水飲食等物
皆呪七遍壇中所用一切物等皆亦
如是呪七遍已然後入用若如是者
作法即成

單荼利金剛治病法用大心呪中心呪
小心呪大心呪曰

唵^一戶盧戶盧^二底瑟吒^{三合}底瑟吒

^{三合}盤陀毖陀^四訶^{上音}鄰訶鄰^五阿蜜

哩^{二合}毖^六鳴鉢^七鉢^八

中心呪曰

唵^一杜鄰杜鄰^二訶^{上音}鄰訶鄰^三鳴

鉢^四鉢^五

小心呪曰

唵^一阿蜜哩^{二合}毖^三鳴鉢^三鉢

金剛軍荼利在於佛前說此呪時一
切鬼神皆悉戰慄地皆震動若人病
患吐食不下數數低頭頭旋倒地是

伏尸鬼八人身中令人作病以酥和
婆羅樹脂香呪七遍已火中燒之熏
病人身其病即差若不差者以白芥
子呪七遍已遶身七匝乃燒火中如
是燒滿二十一遍其病即差作此法
者金剛大歡喜若人患心東西狂走
或脫衣坐或乱髮髻或取塵土以汙
其身復欲行房數數喫食皆言不飽
或欲相打或欲相煞赴入水火不避
直進或向湯水即墮其中如是種種
多端狀者決定知是鬼八身中令作
此病是時呪師即與其作二肘水壇
手執香鑪供養十方一切諸佛燒安
悉香及熏陸香二種皆得病人頭上
作護身印數數誦呪其病即差一日
不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心
志不定又復數數視婦女時或好或
惡如是病者以婆羅樹香呪燒即差
若无此香當取牛黃和白芥子呪燒
即差其藥常須隨身帶行天使者鬼
所作之病燒前香者即得除差煙火
之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛

天等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業不成令人不好種種作法不成就者人定以後即用淨酥然一盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底以盞覆燈用左脚踏覆燈盞上誦呪七遍所在治病不畏一切諸鬼神等不能障身若不作此呪即令呪師心意所作轉變不定

若人患眠淚淚唾俱出眠卧出聲如是病者還作上法其病即差

若病人家遣使請喚呪師來時使到師邊若其面向西南西北此病不差亦不得去呪師莫去若被貴人喚不得已去者自作護身印至心誦呪二十一遍然後乃去到於彼處即放還來更不留連若下凡人不去最好去而無益即失名聞

若病人家使到師邊若其使者以舉左手數數摩面呪師莫去若去不來貴人賤人同如前法

軍荼利像宜置南方面向北坐呪師對像面向南坐治病處作二肘水壇其壇中心安一火鑪呪布瑟波

二合唐
去花也

迦羅毗羅華二十一遍投火中燒如
是燒滿一百八遍所有病痛治无不
差作此法者一切鬼神惣皆被縛不
敢作惡呪水七遍先須遍灑呪師頂
上如是七遍然後乃徃向病人所又呪
淨水二十一遍散病人頂一遍即差

若人患眼闇取迦羅毗羅樹脂

唐云羊
瑯瑁也

呪三七遍以塗眼上患眼闇人即得

見明也

若採其葉
即脂汁出

又有一法以佉陀羅木作板四枚各
長八指板別各呪二十一遍即將此
板釘著病人所住宅內四角結界若
無此木呪白芥子二十一遍散病人
宅四角四面結法如前

若欲治病至病人處燒安悉香呪云
訶訶訶三聲訶已其病即差

若被毒藥入腹中者手執刀子至心
呪滿一百八遍以此刀子遙畫彼人
身上即差

若欲遠怨家呪布瑟波

二合

一百八遍

依於前法對於像前一呪一燒其人
遠去

又有一法黑月八日近窓門作四肘

水壇其中安像以淨泥作摩奴沙形
身長一肘令其仰卧頭南脚北呪白
芥子於火中燒仍打其形即得隨意
遠遠揭車若欲令彼還復舊者取白
芥子共布瑟波呪一百八遍殺著梅
檀香水之中如是滿足一百八遍稱
前人名口云急老一遍一稱即得老愈
若求咩古者洒乾薑畢鉢摩剎遮唐云胡鉢
惣擣為末以蜜臘作摩奴沙形以呪
前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形
口云試迦藍試迦藍阿伊舍阿伊舍如
是日日三遍作法乃至八日即阿伊
舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跋折羅日日三時時
別誦呪一千八遍即打其上如是作
法三日即出若不出者於其打處即
有聲出掘之即得不知莫作作即不
得徒費功矣若伏藏不出七日作法
飲食供給誦呪即出若欲食時未食
以前為軍荼利出種種食少分出已
心中密誦軍荼利心呪七遍其軍荼
利常隨呪師所在之處悉皆擁護若
能日日作此法者金剛軍荼利心大

歡喜常不遠去一切處護治病大驗
若畜生病隨其種類還取其骨咒二
遍已投火中燒一日三遍旦暮中時
以老為限跋折囉^二訶娑身印咒法<sup>唐去大
笑金剛</sup>
跋折囉訶娑身印咒第一

先以二中指各杌在二无名指背上
二无名指頭相拄二小指開頭直堅
相去一寸許二大母指壓二无名指
第二節側文合腕二頭指屈頭相拄
頭指來去呪曰

跢姪他^一唵^二跋折囉訶娑^{上音}
摩^三理醯理醯^四莎訶^五

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拄印於
頂上亦誦身呪<sup>如餘部中
護身之法</sup>

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鈎左
手無名指中指頭指二大母指各捻
二小指甲上亦誦身呪以印印水呪七
遍已灑散十方普遍結之名大結界
辟除毗鄰夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鈎二
大母指移捻二頭指甲上亦用身呪
跋折囉訶娑大呪第五

那^上謨羅^上但^上那^上跢羅^上夜耶那

謨室旃^二茶跢折羅^二波拏曳^二摩

訶藥叉西^去那鉢跢曳^三阿鉢羅^合底

訶跢^四瞢羅跋囉^音羯麼夜^五矩嚕駄

羅闍^音夜^六阿他都跋折囉^音波你

寫^七跋折囉吒訶三那^去麼^八梨陀^上

野鉢^九摩跋帝鉢弼^上薩婆羯麼

迦^上藍輸^音娑鉢^二似^合摩盤捨^{十二}

陀羅尼盤捨^三訖哩智^{智治}迦軀剎駄

上製^音陀^音南^上薩婆伽^上羅訶

跋婆^音摩羅^音掣^音陀^音南^上多

茶^上南薩婆那^音伽^音南^上婆^音瞢奴

瓊陀^音南^上毗^音訖剎捨^八俱囉^音拏

鉢^九摩羅^音拏鉢^二盧沙^{沙可}拏鉢^三

怛囉婆^音那^音鉢^二輸沙^{少可}拏鉢^三

跢姪他^四闍^音瞢羅闍瞢羅^五麼羅^上

麼羅^六迦^音羅^音迦囉^七瞢羅瞢羅

八盤闍^音盤闍^九愈嚕愈嚕^{十二}劒波

劒波劒波波夜^三頻駄頻駄^三跋折

剎拏^三薩婆跋那伽那鉢^四矩嚕

璣陀^音那鉢迦嚕弼^五跋折剎拏^六

虎鉢虎鉢^七頗吒^二頗吒頗吒^八怛

囉娑夜^十薩娑突瑟吒^{上二合}鉢羅

突瑟吒^{合二}都鉢^二瞋馱瞋馱^三跋折

喇拏^十唎施^{音上}夜鉢^四施羅夜騫

茶^六騫湛雉嚕^七虎鉢虎鉢虎鉢

頗吒^{合二}頗吒^九訶都訶都^十薩婆

舍覩嚕拏鉢^一唎施夜鉢^二施羅

夜^三跋折梨拏^四虎鉢^{合二}虎鉢^五

頗吒^{合二}頗吒^六施訶施訶^七薩婆蒲

施^去都鉢^八末唎摩鉢^{合二}多茶夜^九

跋折喇拏^十虎鉢虎鉢^一頗吒^{合二}頗

吒^二跋遮跋遮^三薩婆藥叉囉刹

娑都鉢^四唎施^{音上}夜鉢^五閼婆羅^去

夜^六跋折囉閼婆梨都^七虎鉢虎

鉢^八頗吒頗吒^九娑^{音上}末囉娑末囉

唎施^{音上}夜鉢^一跋折囉吒訶三都

麼^二迦羅鑠迦羅鑠迦羅鑠^三揭羅

娑揭囉娑^四末他末他摩他跋夜^五

跋折唎拏^六薩婆突瑟吒^{合二}只路^七

薩婆鉢羅地^{地夜}唎涕^{音去}迦^{音上}鉢

囉^{音上}諦^{音反}頤^{音上}恒囉^{音上}阿醯跢

只路^八波跋只路^九勞施羅只路^十烏

閼訶囉^二瞢羅訶囉^四毗沙愈伽

訶囉^五阿愈訶囉^{八十六}帝鉢

未喇摩妳如綺反 瞋陀弭跋折八 拏八

試揭藍九 梨陀夜鉢瞋陀弭九 跋折九

喇拏九 梨陀夜鉢謨藍瞋陀弭九 二

跋折喇拏九 薩防伽鉢羅張伽上音

你瞋陀弭九 跋折喇拏九 闍瞞離

鞞那九 雉嚕蹄去 那瞋陀弭九 薩

婆揭羅上 訶拏鉢九 虎鉢九 虎鉢九

頗吒頗吒一 者羅者羅一 旃荼旃

荼一 跋折羅一 馱羅一 尼羅尼羅

尼羅瞞婆那五 苾矩智六 矩嚕

馱羅上 闍七 娑末羅娑末羅八 利

陀去 夜鉢九 跋折羅二 訶三那去

麼二 薩婆蒲跢一 娑夜鉢迦藍二

薩婆羅上 又一 摩愈波羅鈎二 阿

蜜哩哆梨陀去 夜鉢一 瞞羅瞞羅一

者羅者羅一 者矩者矩一 卑荼上

夜卑荼夜一 占婆去 夜占婆夜二 悉

曇二 娑去 夜悉曇婆夜一 薩婆揭

囉上 訶拏鉢一 跋折喇拏一 謨

鬱馱二 鉢一 多茶夜一 姥虎姥

虎二 頗吒頗吒一 塗摩塗摩一

闍瞞羅闍瞞羅一 波吒夜波吒夜

跋折喇拏一 薩婆突瑟吒合 那

鉢一百三婆從弥矩嚕一百三虎鉢一百三虎鉢一百三

頗吒頗吒一百三阿是跢跋折羅夜一百三

莎訶一百三阿跋羅提訶音上跢一百三跋折

囉夜一百三莎訶一百三閻皤離跢一百三跋

折囉夜一百四莎訶一百四阿謨伽一百四跋

折囉夜一百四莎訶一百四跋折囉吒

訶娑夜一百四莎訶一百四部音上謨悉覩音

提一百四莎訶一百四

此呪法去於舍利塔前種種香花供

養畢已俟日月蝕時誦此跋折囉吒

訶娑呪乃至日月還放如故然後方

休其法即成一切所求誦之皆得稱

果所願

若人欲作薩婆善多鞞舍部鉢作五

色壇四方正等縱廣四肘牛糞塗地

潔淨壇已燒安悉香散種種華供養

畢已令一童子坐此壇前呪此童子

疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執

金剛杵連續誦呪遙擬打之應時即

止呪師不得大瞋心誦令彼惡龍徒

衆碎滅

又如法持此呪之時囉闍敬信捨施

修福作此法時取畢鉢羅樹尼俱陀
樹優曇鉢羅樹三種之中隨得一種
截長一肘火然此木取白芥子和於
酥中一遍呪已投火中燒如是乃至
三日三夜即得成就威德具足衆人
愛敬而得供養燒此木時作井欄累
如是三木皆有白汁名羅闍訖唎叉唐云玉樹
若欲求財物以酥相和蘇麼都華呪
燒即得地中野物其心若至亦見伏
藏或夢中見其物所在若欲調伏一
切惡人怨人者取十字道交頭土已
和白芥子呪燒經於一日一夜一切
怨人悉皆歡喜無不歸伏又法一切
狂病呪黑羊毛令淨童女撻此羊毛
以為呪索呪結索已繫其頂上一切
狂病應時除愈又治一切壓蠱野道
貓鬼等病以水搜麴作人形已連續
誦呪以金剛杖分割其人片片散却
燒安悉香一切壓鬼所惱亂事皆悉
破壞不能為害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金
剛杖呪水三遍與服即差又人若患
一切惡瘡漏瘡登豆瘡熱腫癰瘡等

取白土盡作舅荼羅連續誦呪分分
剖破此舅荼羅一切惡瘡悉皆除愈
又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪
黑羊毛作索結已繫其項上又呪病
人耳孔之時即得解脫若其不老又
以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病
鬼皆來首伏合掌乞命云更莫打今
日身心五支碎痛但乞放捨更不敢
來又欲得學一切經論一切伎藝日
旦起誦呪一遍繫心不絕其法即
成一日誦得五百偈經一切所求但瞋
怒誦無不諧允其金剛杵橫九指長
若用赤銅若白檀作若棄木心隨一
皆得其中紫檀取為第一跋折羅吒
訶娑功能如此所治之病如湯沃雪
亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第八

唐子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說施羅尼集經卷第九

金剛部 卷下

十

大唐天生三藏阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品

烏樞沙摩^二護身法印呪第一

唐三不淨密金剛印 有十七呪有四十二

兩手掌向身相叉中指及無名指頭
搏著掌上小指斜豎頭相拄屈二頭
指相鈎右壓左屈二大指捻頭指上
節橫丈呪曰

唵一跋折囉^二

俱嚕默^三

摩訶婆^四

音左

羅^四訶那默訶^五

跋者默默崩^六

音右 寫

夜^六烏樞沙摩^七

二合俱嚕默^八

鳴鉢鉢^九

九

是法印呪若人欲作火頭法事先以
此印誦呪七遍護身然後行用烏樞沙
摩法皆悉有驗用此印呪治一切病
誦十萬遍然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手无名指
背後入中指無名指岐間以右大指
押右無名小指甲上握左无名指小
指次屈左無名小指復以左大指押
左無名小指甲上作環相鈎各豎兩
頭指及中指頭相拄頭指來去呪曰

唵 跢折囉 俱嚕 摩訶婆 去

囉 訶部 馱 去 訶 五 跢者 毗 祇 囉 六 毗

馱 角 二 寫 夜 十 閻 置 囉 八 藍 蒲 陀 囉 九

烏 樞 沙 摩 十 俱 嚕 馱 一 十 鳴 鉢 鉢 二 十

莎 訶 三 十

是法印呪若入道場作法之時日日

供養皆以此印護身結界已還用此

印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒

安悉香七日七夜誦是呪滿十萬遍

已一切皆驗兼用治病亦得効驗治

病時節從平旦一上日中一上黃昏一

上每日如是三時各誦一千八遍或

誦一百八遍亦得除此三時不得浪

誦若誦持時不作遍數惟多誦好別

受餘福一百日內更不得出道場外宿

行煙破戒若破戒行衆神不護不助

其力亦無大驗若欲出行大小便時

勿著淨衣上廁食時亦令若大小便

及喫食竟必須香湯淨洒浴已還著

淨衣入道場中誦持本業若欲對面

親見金剛乞願之時每夜作軍荼利

歡喜法者必定得見行者當見金剛

之時勿生恐懼若心怖畏即令其人

失心荒亂所以者何其人若能使得
金剛即能制伏一切鬼神是故一切
諸鬼神等見其臨欲成就大驗來相
恐怖令其退壞當須強心牢固其志
勿心動轉求見身法如下所說

此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口
同說不問吉凶黑白二月齋與不齋
若淨不淨食與不食先誦是呪滿十
万遍即得法成一切所求皆悉得力
又用白汁木柴然火又取此木細枝
截為一千八段長短隨意段別皆共
白芥子呪各呪一遍投火中燒如是
數滿一千八遍即得貴勝上至天王
皆悉歡喜又法不問淨與不淨若晝
若夜但誦呪滿三十万遍即一切處无
有障尋仍用胡麻和酥相攪取其少
分呪一遍已投火中燒如是滿足一千
八遍即呪法成又法高山頂上更誦
是呪滿十万遍一切去處但作餅餅
彈指作聲更無惡人而能當頭為作
障惱

又法每日平旦日中黃昏三時各誦
一百八遍夜眠卧時諸天愛護一切

諸人亦常愛念又法但是一切鬼神
病者以石榴枝呪三七遍用打病人
其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指
背後離三分許呪曰

都^上護^上室^上旃^上茶^上跋^上折^上羅^上波^上拏^上

曳^上摩^上訶^上藥^上又^上柰^上那^上跋^上跢^上曳^上跢^上姪^上

他^上唵^上薩^上囉^上毗^上薩^上囉^上尼^上丈^上者^上醯^上

都^上吒^上都^上吒^上薩^上哩^上毗^上薩^上哩^上伽^上音^上鞞^上毗^上

伽^上音^上鞞^上阿^上音^上車^上底^上迦^上攝^上跋^上二^上合^上遣^上

都^上十一^上沙^上訶^上二十^上

是法印呪若作法事以此印結四方

上下虛空等界呪三七遍若用是法

治病誦呪二十一遍彈指亦應二十一

遍去病有驗若人夜卧心驚怖者亦

如上法呪三七遍二十一遍彈指卧者

永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭挂无名指第三

節文以四指作拳呪曰

唵^上攝^上跋^上二^上合^上羅^上二^上攝^上跋^上二^上合^上羅^上三^上承^上伽^上摩^上

夜^上承^上伽^上摩^上夜^上迦^上羅^上迦^上羅^上六^上婆^上羅^上婆^上

羅、呵羅呵羅^八 娑羅娑羅^九 鉢

羅鉢羅^十 杜羅杜羅^{十一} 末羅末羅^{十二}

娑羅娑羅^{十三} 莎訶^{十四}

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪其瘡即老持此印呪一切行處不作留難一切諸人見者歡喜

若食毒藥當作此印遶身頭上誦呪即老

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印惟改以二頭指捻中指甲際上呪曰

唵^一 跋折羅俱嚕駄^二 摩訶婆^去 羅^三

唵^四 入鞞入鞞^五 摩訶入鞞^六 主羅主

羅^七 企羅企羅^八 娑羅娑羅^九 訶羅

訶羅^十 駄訶駄訶^{十一} 莎訶^{十二}

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印誦呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六

一名驚鬼印呪

准前身印惟改以右頭指中指向內指

之左頭指中指頭呪曰

唵一跋攝羅俱嚕默二摩訶婆羅三

羅^{上音}怛^{二音}都^{三合}毗^{四音}補^{五音}史^{六音}多^{七音}奢^{八音}唎^{九音}羅^{去音}

夜^{五音}瞋^{六音}陀^{七音}瞋^{八音}陀^{九音}嗎^{十音}鉢^{十一音}鉢^{十二音}莎^{十三音}訶^{十四音}

是法印呪呪師若欲治病去時先以

右手無名指大指捻取淨灰呪七遍

已點自頂上眉間喉上左膊右膊及

點心下護身而去與治病已然後於

彼病人身上依如前法與作護身病

鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶

烏^{一音}掘^{二音}沙^{三音}摩^{四音}跋^{五音}折^{六音}羅^{七音}法^{八音}印^{九音}呪^{十音}第七

准前身印惟改二頭指屈各向掌中

垂下入頭呪曰

唵一跋折羅俱嚕默二摩訶婆^{去音}

羅^{三音}你^{四音}羅^{五音}婆^{六音}薩^{七音}那^{八音}耶^{九音}鉢^{十音}羅^{十一音}涉^{十二音}筏^{十三音}

三^音哩^{四音}多^{五音}摩^{六音}鈎^{七音}吒^{八音}夜^{九音}涉^{十音}筏^{十一音}哩^{十二音}多^{十三音}

你^{一音}多^{二音}羅^{三音}夜^{四音}八^{五音}底^{六音}哩^{七音}補^{八音}羅^{九音}耶^{十音}伽^{十一音}羅^{十二音}

毗^{一音}默^{二音}崩^{三音}合^{四音}娑^{五音}夜^{六音}迦^{七音}羅^{八音}夜^{九音}一^{十音}跢^{十一音}波^{十二音}

跢^{一音}波^{二音}二^{三音}鉢^{四音}羅^{五音}鉢^{六音}羅^{七音}三^{八音}涉^{九音}筏^{十音}合^{十一音}羅^{十二音}涉^{十三音}筏^{十四音}

羅^{一音}娑^{二音}囉^{三音}七^{四音}毗^{五音}娑^{六音}囉^{七音}毗^{八音}娑^{九音}囉^{十音}八^{十一音}烏^{十二音}底^{十三音}瑟^{十四音}

吒^{一音}合^{二音}烏^{三音}底^{四音}瑟^{五音}吒^{六音}九^{七音}婆^{八音}伽^{九音}毗^{十音}二^{十一音}烏^{十二音}掘^{十三音}沙^{十四音}

摩^{一音}合^{二音}俱^{三音}嚕^{四音}默^{五音}一^{六音}阿^{七音}謨^{八音}迦^{九音}上^{十音}寫^{十一音}二^{十二音}涉^{十三音}

筏^二合哩拏^三訖^二訖柳^二合噓拏^二合^三莎訶^五

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數數誦呪聲聲相續可滿千遍病即止老又呪燒死人^一百八遍即散於惡比止門底人躡行之即著熱病若欲放老取黑沙糖呪三七遍抄比止名燒即得老

又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二十万遍即能得入又法呪牛乳蘇火燒并抄病人名燒火中其病即老又法毒藥人血相和一呪一燒一百八遍一切鬼死又取苦棟菜一呪一燒一百八遍一切鬼病皆得除老

烏樞沙摩擲法印呪第八

准前身印惟改屈二頭指中節相向垂頭呪曰

唵^一跋折羅俱魯駄^二摩訶婆^三羅^三

鉢羅摩駄魯那^四摩迦囉目佉^五多

吒多吒^六毗摩毗摩底夜^七阿伽^上茶

阿伽^上茶訶^上羅訶^上羅^九羅^上羅

羅^上羅^十多波多波^{十一}多跋夜多跋

夜^{十二}莎訶^{十三}

是法印呪若欲治病呪師可作此印

誦呪病人宅中呪白芥子三十一遍周
匝散之以為結界然後作水壇壇中
心著盛五穀覓言五穀者一粟二大
麥三青稞四小豆五稻穀皆擬後用
著數槃食十六盞燈次喚病人於壇
外坐其壇中心著一火爐呪師作耶
把白芥子以遶病人頭上一匝一呪一
燒二十一遍後將水碗來著壇上取
火燒殘白芥子并灰及與少許飲食
相和著水碗中寫於壇上五穀器中
即舉此器出外拂與鬼神食竟口云
令此人病老訖然後發遣其病即老
烏樞沙摩羅索法印呪第九

准前身印惟攷頭拍必在中拍後頭
相拄呪曰

唵^一阿你尼^二摩你尼^三訖你尼^合嚧

拏^二杜範^{補甘}莎訶^五

是法印呪若欲除病知是鬼神所為
不降伏者可作此法誦呪縛之當即
遠送去後與作結界法事所病鬼神
更不得入

烏樞沙摩輪法印呪第十

左右頭指無名指向內交叉左右中

拍豎頭相拄大拍小拍舒之頭相拄開
腕呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆_{去音}羅

涉婆_{上二合}毖冰揭礼四鉢羅娑囉_{去音}

夜_五鉢羅婆囉_六莎訶_七

是法印呪若人患冷病呪師手把草

火火上拂米粉等法用具如軍荼利

法又以此火於病人宅四邊遶之數

數誦呪為結界者其病即老

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地屈左膝以左手把右脚大拍

其肘節即當膝上安置其身端立右

手作斧印印中把斧大拍當斧柯屈

肘印當乳房去乳五寸許若无斧者

直作斧印亦得呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅_三

梨婆_{去音}瑜_四摩訶男梨耶_五婆羅跋

羅_六迦囉摩_七婆_{上音}羅婆_{去音}鉢_八鉢

羅婆羅_{去音}夜_九莎訶_十

是法印呪若人卒患氣瘕鬼瘕背氣

背膊重等病可作此印誦呪打其所

痛之處當時即老

烏樞沙摩稍法印呪第十二

准前身印惟改頭指捻中指上節上

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去音

羅三跢姪他四音醫去音醯上音醫醯五音迦

比羅冰揭囉六音屋伽囉帝闍上音忘七音

娑輸你跢八音部杜鄰布嚕槃上音多

婆九音室嚩訖柳二音嚕拏二音薩婆迦

闍十二音阿杜鄰十三音毗杜鄰十三音涉筏二音唎十五音阿

涉筏二音唎十五音摩訶涉筏二音唎十五音阿

目劔十六音涉筏二音唎拏十六音訖柳二音嚕

拏十八音渴去音伽手羅十九音馱奴達囉二十音普

吒普吒二十一音普吒夜普吒夜二十二音阿謨迦

上音寫甲二十三音薩婆奢唎闍二十四音阿杜鄰二十五音

毗杜鄰二十六音薩婆馱去音敦二十七音涉筏二音

囉去音夜八音孤婆夜九音莎訶三十音

是法印呪若欲除病病人邊作四肘

水壇壇中心著一盤飲食東南北方

各一盤食呪師坐西方呪師左邊令

病人坐呪師前復安火爐燒白茅子

一呪一燒一百八遍其病即老若一日

不老三日作法決定得老如其不老

知非鬼病宜白曰作勿夜作法

烏樞沙摩像一軀南邊安置火爐取

白芥子及赤色花并自身血少分文
和欲令舍觀嚕熱病困者以前伴藥
一呪一燒一百八遍舍觀嚕即困若
欲令老取沙糖和水及與白花一呪
一燒一百八遍稱其部音去摩遍遍皆
稱著者即老以後毒心自然消滅
烏樞沙摩頭法印呪第十三

准前身印惟改右頭指捻中指上節
上左手頭指開向中指前曲之呪曰

唵一安都梨二俱都梨三訖哩二瑟拏二

冰揭梨四蘇博難五訖盧二多婆薩

泥六莎訶七

是法印呪志能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四

未見功能

准前頭印惟改左食指壓中指外第
二節丈呪曰

都上音謨伽莫都一跋折囉俱嚕馱

寫二唵三騫伽唎雞四徒摩施谿五莎訶六

烏樞沙摩口法印第十五

准前身印惟改左頭指向左中指後
少曲右頭指向右中指前少曲之呪
用前供養呪是法印呪若婦人產腹
中兒死不得出者手掬取少水和少

許阿魏藥誦前供養呪一百八遍與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折羅母悉知法印呪第十六
左手大指捻無名指下節以餘四指
握作拳呪曰

唵一跋折羅俱嚕馱^二摩訶婆^{去音}

羅^三婆盧婆盧^四離^四離^五婆摩

婆摩^六鉢羅婆訶訶^{上音}莎訶^八

唵^九地力^十鳴鉢^{十一}土

是法印呪若作此印誦呪即得一切
歡喜無所障導

烏樞沙摩解穢法印第十七

以二小指相鈎掌中二无名山指食

指直豎相搏二大母指安在掌中二

小指上合腕呪曰

修利摩利^一摩利摩利^二修修利^三

莎訶^四

是法印呪印中著水呪七遍已洒面

然後誦持諸餘呪法行呪法人若見

死尸婦人產處六畜產生血光流處

見如是等種種穢時即作此印誦解

穢呪即得清淨所行呪法悉有效驗

若不念者令人失驗及被殃害面上生

瘡解穢神呪必不得忘行者每日以
香熏身於道場東壁張金剛像敷金
剛淨座坐用吉祥草如无此草白茅
代之呪師身著赤衣用赤坐具然後
坐於菖蒲席上又取黃芻青子及白
茅子呪七遍已散著四方一切惡鬼
天魔之神不得燒乱呪師向金剛前
以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八呪曰

唵一音蘇雞羅去音夜二音莎訶三音

更有一本呪曰

唵烏鉢一音沙茂二音合囉三音耶二音莎訶二音

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

都上音謨上音羅上音桓都二音路囉二音夜

耶一音都謨同上室旃二音茶跋折囉波

拏曳二音摩訶藥叉拙都鉢路曳三音都

謨跋折囉二音魯陀寫四音阿鉢囉三音底

訶上音多五音奢珊都上音寫六音摩訶廬

山都上音寫七音跋折囉檀曇八音鉢囉

吞薄又二合上音弥九音阿底俱魯嚩十音鉢

羅吞摩駄路男十一音冰伽藍十二音迦卑

藍具藍十三音摩囉十四音南十五音多囉

薩南^{十五上音}多他醫迦遮羅^{上音}底^{六十}樂

俱嚕馱^{十七}僧伽羅^{十八上音}迷多羅迦昧

曳^{十九}曳^{十九}那俱嚕遮那^{二十}檀茶那咆

那^{上音}婆^{二十}毗武企吉哩多^{二十}多麼

劍^{二十}三鉢羅^{上音}博又^{上音}弥^{二十}阿

底^{二十}必曇^{二十}嚕地羅遮陀^音榆

旦茶^{二十}旦茶^{二十}摩訶旦茶^{二十}跋折羅

旦茶^{二十}摩訶婆^{去音}羅訶那^{上音}弥

薩婆舍觀嚕^{二合}尼^{三十}奈奢奈奢

那舍夜那舍夜^{三十}戶盧戶盧^{四十}

遇盧遇盧^{三十}訖^{二合}嚕^{二合}拏^{十六}檀

茶檀值拏^{三十}槃者槃者^{三十}摩他摩

他^{三十}跋折羅檀值那^{四十}摩羅^音

夜摩羅夜^{四十}焰摩檀值那^{二十}阿那^{上音}

夜阿那^{上音}夜^{三十}迦羅波施那^{四十}阿

那^{上音}夜阿那^{上音}夜^{五十}婆嚕那波

施那^{四十}多茶夜多茶夜^{四十}藥叉檀

值那^{八十}部菩烏樞沙摩^{二合}俱嚕馱

阿阿跋喇弥多婆^{去音}羅^{五十}波羅羯

摩婆榆補陀羅^{十一}摩怒都毗冶^{二合}

閻瞞^{五十}者吒者吒^{三十}鉢吒鉢吒^{五十}

摩吒摩吒^{五十}波夜摩奴^{六十}頻馱頻

多茶^{上音}夜多茶^{上音}夜^{上音}藥叉檀值

都^{上音}訶^{上音}都訶^{上音}都^{上音}婆都婆都

三毗沙^{上音}阿庇毗沙^{上音}阿庇^{上音}可施可

施^{上音}跋折羅郁魯摩^{上音}跋折羅

都^{上音}迦^{上音}跋折羅計奢^{上音}跋折

羅目佉^{上音}訶^{上音}娑訶^{上音}娑^{上音}

跋夜麼奴^{上音}文遮吒訶^{上音}僧毗吉

喇跢目訶^{上音}摩娑弥施摩閣^{上音}戶盧

地必喇耶^{上音}醫醯^{上音}阿目劍咩^{上音}摩

訶鉢施你鞞施^{上音}耶弥多婆娑^{上音}跋

折羅值都^{上音}烏鉢拏^{上音}摩訶婆

去音羅^{上音}訶^{上音}都訶^{上音}都^{上音}鉢遮鉢

遮^{上音}摩他摩他^{上音}毗駄^{上音}崙寫夜

六都舍夜都舍夜^{上音}摩羅^{上音}夜摩

羅^{上音}夜^{上音}多羅^{上音}珊都^{上音}夜^{上音}

鳴鉢拏^{上音}摩羅^{上音}都^{上音}夜^{上音}鳴鉢

拂^{上音}你略耶^{上音}盧山都^{上音}夜^{上音}鳴

鉢拏^{上音}阿時夜^{上音}耶^{上音}鳴鉢拏^{上音}俱

嚕羅跋折羅跋尼^{上音}阿^{上音}若波

夜智^{上音}莎訶^{上音}

是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神

呪若人能誦滿十萬遍日日相續燒

安悉香請金剛坐供養畢已數數誦

呪并用諸印一切所作種種法事无不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白紮若織作絹等先呪牛尿一百八遍呪曰

唵一跋折囉地力^二鳴鉢沛^三莎訶^四

呪牛尿已用洒紮等黑月八日九日

若十四日淨好泥地而作一壇取一

佛像以香水洒安置壇中供養種種

香花飲食然八盞燈喚一畫師寧能

畫者隨其所索多少即與不得還價

日日與其受八戒齋香湯洒浴著新

淨衣與其博士作護身印然後畫作

火頭金剛其像身長可佛一時二尺

三寸半除其光座更作高大亦珍精

好和彩色用熏陸香汁不用皮膠取

一水罐著壇中心日日當設一七人

齋若不辦者一人亦得其像色青而

有四臂右手向膊把跋折囉左手向

肩而把赤索其索盤屈狀似盤蛇右

手舒下仰大指搏頭指直下舒其餘

三指繞屈向上左手屈臂向上手把

數珠用中指頭而掐其珠面貌端正

極令殊妙畫三龍王絡左膊上其三龍頭
相鈎仰視在於脅前尾在背上俱純
赤色又四龍王並作青色各紋一臂
又二龍王亦皆青色各紋脚脰其像
頭上一白龍王紋盤豎頭其像腰下
虎皮縐膊頭髮火焰悉皆使豎非
但頭上項背亦有火焰之光其頭光
上左右各畫一蓮花座左蓮花上作
阿閼佛像一本云釋迦佛結加趺坐左手仰掌
橫在齊下右手仰掌在右膝上拍頭
惣垂右蓮花上作阿彌陀佛像結加
趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌
大指無名指兩頭相拄食中小三指
皆舒展之右手同前作但以此手覆
左手上二手大指無名指甲齊之相
拄其佛像上畫作諸天散花之像其
上作雲如電光色其金剛像底畫作
海水中有蓮花於其花上立金剛者
海中畫作八箇阿修羅王左邊四箇右
邊四箇其八王形皆作佞頭禮拜之
形其金剛底右邊復畫呪師形像手
執香鑪胡跪供養作此像已呪師日
日燒安悉香供養金剛發露懺悔於

水壇中先誦呪滿十萬遍已所願皆
隨若意欲入阿修羅宮殿中者即誦
呪滿二十萬遍即能得入以後即作
色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第三十一
結四方界呪呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆_{去音}

羅三阿杜羅地鉢底_四底瑟吒_{三合}莎_五

訶_六

當以此呪呪三七遍周匝四方而作
結界

火結界呪第二十二呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆_{去音}

羅三跋折囉二合_三盜_四矩羅_四拔折

羅_三佉佉_五跋折囉鉢羅訶_{上音}

囉_六跋折囉_六地沙毗地沙_八

底瑟吒_{二合}阿羯盤_{二合}摩_十莎訶_{十一}

是一法呪取一炬火呪三七遍周匝

結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三呪曰

唵一跋折囉二跋折囉尼_三跋折囉

輸連_{上音}尼_四跋折囉輸連你難_五

莎訶_六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三十遍然後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四呪曰

唵一跋折囉達囉_{去音}夜_二莎訶_三

是一法呪用無淨水一切處用

滅除罪呪第二十五呪曰

唵一室唎_{二合}夜耶_二室唎_{二合}阿囉_{上音}

夜_三摩訶婆卑怛囉_{二合}夜_四莎訶_五

是一法呪作壇斷食一日及二三日

誦此呪者滅一切罪諸佛菩薩金剛

天等皆大歡喜

呪索呪第二十六呪曰

唵一涉筏_{二合}羅夜_二莎訶_三

是一法呪呪索散花

呪跋折囉呪第二十七呪曰

唵一嚩醯_{虛非反}跢曳_二鷄嚩醯_{平音}多

淫婆_{二合}夜_三嚩鉢拏_四

是一法呪呪跋折囉一百八遍釘檀

中心

火結界呪第二十八呪曰

唵一地毗頻徒_二薩毗提婆_三薩婆

羯囉_四悉鉢_{二合}婆陀室者_{二合}曳_五

莎訶^六

是一法呪作壇之時呪於烽火三七遍已繞壇四面周匝結界

大結界呪第二十九 呪曰

唵一鉢羅婆羅二阿羯那曳^三莎訶

是一法呪作壇之處用結大界

欲作壇者先覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘之內掘去種種骨木凡石然後將其別淨土來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇拚粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香湯洒浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸幡蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所說莊嚴下方用五色粉所用來粉一一皆呪一百八遍然後方用一切壇法用粉皆然若不呪粉作法不成五色粉者一白色杭米粉是二黃色若鬱金末若黃土末三赤色若朱沙末赤土末等四青色若青黛末乾藍淀等五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉香末用呪白粉呪第三十 呪曰

唵一阿羯那 去音曳^二淫閑^三馱^{去音}夜

莎訶^三

呪赤粉呪第三十一 呪曰

唵^一阿揭那^{去音}曳^二阿羅^{上音}默夜^三

莎訶^四

呪黃粉呪第三十二 呪曰

唵^一阿揭那^{去音}曳^二界默^{去音}夜^一莎訶^四

呪青粉呪第三十三 呪曰

唵^一阿揭那^{去音}曳^二可唎默^{去音}曳^三

莎訶^四

呪黑粉呪第三十四 呪曰

唵^一阿揭那^{去音}曳^二居剎^{二合}瑟那^{二合}

夜^三莎訶^四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印

其粉各誦本呪一百八遍如是呪竟

依法安置作四肘壇先以白粉布為

界道壇開四門其壇中心作蓮花座安

置為樞沙摩像東門更作一蓮華座

安跋折羅施可囉南門亦作一蓮花

座安彌嚕室曳伽北門復作一蓮花

座安漢施釋吉智西門安置跋折羅

杜地其西門外安呪師坐東北角安

提頭賴吒天王東南角安毗盧茶迦

西南角安毗盧博叉西北角安鞞沙

門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十二盤燒安志香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火爐擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八遍若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火爐中坐燒於酥蜜胡麻稻花呪一百八遍火頭弟子各誦其呪一百八遍四天王呪各誦七遍

烏樞沙摩喫使者法印呪第三十五

二大母指各押小指甲上二頭指无名指並直豎二中指頭相拄合腕大指來去呪曰

伊利弥^一伊利弥^二利弥利弥利^三莎訶^四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先須燒香作是印呪喫於一切鬼神安置然後行印誦呪療病皆有驗

鳴樞沙摩呪水洒面呪第三十六呪曰

都^{上音謨} 跋折羅俱嚕默夜^二 唵

遮智能尼^三 莎訶^四

是一法呪呪水七遍以用洒面一切

歡喜

烏樞沙摩止啼咒第三十七

都^{上音謨}摩^{上音}跢^{二合}唎^{二合}伽^{上音}都^{上音}寫^一

跋折羅俱嚕馱夜^二跢姪他^三朱嚕

提^四朱嚕提^五朱主嚕提^六莎訶^七

是一法咒於素帛上抄是咒文咒索

中心繫是咒文還以此咒一咒一結

一百八結小兒女子夜啼哭時以繫

頸下不畏一切諸鬼神等不復更啼

兒得長命

烏樞沙摩調突瑟吒咒第三十八咒曰

都謨^{二音}婆伽婆都^一跋折羅俱嚕

馱夜^二跢姪他^三醫醯^{上音}醫^{上音}醯^四

摩訶婆羅^五阿目劬^六涉茂^{二合}唎^七拏

訖柳^{二合}虛拏^{二合}戶盧戶盧^九咄吒

咄吒^十莎訶^{十一}是一法咒欲調伏前人

哭來去不來時即突瑟吒取黑羊毛而

作咒索以紮櫃木削作楸子長橫八

指取前咒索纏穀樹上咒楸及索一

百八遍釘其樹上即著鉢羅^{梵言丹}

若欲令愈拔去其楸咒於牛乳一百

八遍內其孔中即得還服

烏樞沙摩率都^{二合}提咒第三十九咒曰

唵一跋折囉俱嚕默夜_二迦_{上音}子

野_{二合三}毗迦_{上音}子野_四阿謨迦_{上音}寫_五

俱嚕曇_六悉耽_{二合}婆夜弭_七莎訶_八

是一法呪若前人瞋數數誦之前人

歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十 呪曰

唵一跋折囉俱嚕默夜_二古卑毗

古嚧木谿_三莎訶_四

是一法呪呪坏瓦益一百八遍盖惡

比止追央久利_{此四字}梵言也即不能出追央

久梨若欲出者去益即出

烏樞沙摩耶伽呪第四十一 呪曰

唵一跋折囉俱嚕默夜_二烏古離_三

弥古離_四支剎離_五捨密離_六阿姥俱_七

阿謨迦寫_八提畢瑟都_{二合}婆_{上音}婆

_{上音}都_十毗吐吐_{平音}瑟都_{二合}莎訶_{十二}

是一法呪呪稻穀糠一百八遍近於

南壁安金剛像像面向北呪師面向

南坐像前即作一小水壇壇中著一

火爐呪前稻糠一呪一燒一百八遍

抄彼那摩_{音梵}作是法已兩人比智_{音梵}

欲相好者取熏陸香和白色花呪燒

火中即得瑜伽

烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二呪曰

唵^一娑訶^{上音} 那^二娑訶^{上音} 那^三半那^三

迦郎^{輕呼} 古哩^{三合} 多^四 設咧囉^{去音} 夜^五

妙訶^六

是一法呪呪灰若土二十一遍望息
比止目佉薩之即得目佉盤陀那若
欲令好呪水二十一遍望目佉潑即
得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻苾芻優婆塞等意欲受持烏樞
沙摩金剛呪者當作水壇每日平旦
以諸香花發心供養十方諸佛般若
菩薩金剛天等心口發願然後一坐
誦呪即滿八百遍日中黃昏中夜各
八百遍准前供養誦呪之時皆不得
共傍人戲笑交頭亂語呪師面作極
大瞋顏初受此法必須堅固若能誦
呪滿十萬遍心心繼念不斷絕者更
其餘緣一切所為無不成辦其供養
香純燒安悉香用赤色華紫花亦得
指赤數珠琉璃珠亦得中用復著赤
衣坐菖蒲席席下敷氍毹安置訖已呪
水七七遍拂散四方上下結界後呪

白芥子七七遍已遍散四方上下結
界次請金剛及眷屬等安置座已取
一火爐西門外南呪師前著取稻穀
花和好牛酥於火爐中然穀木柴以
柳枝榮呪一遍已火中燒之滿八十
遍令時呪神下來現形或夢中見其
呪神形正見神時呪師莫怖身毛不
動安然定想隨心任意種種發願得
此驗已可詣高峻四絕山頂更作壇
場如法供養誦呪滿足十萬遍竟高
聲大叫諸仙人門阿修羅門皆悉自
開又取莠菁子半外取自身血和莠
菁子一捻一呪火中燒之滿八千遍
竟阿修羅女及仙人女等出迎行者
入內供養常與甘露飲其行者齒頰
皮膚並自脫去更得新生其人身形
如似金色持呪人得一千年活力如
金剛一千年後命終即生忉利天上
自身即為忉利天王
又一法者日月蝕日作一水壇縱廣
四肘牛糞塗地燒安悉香散雜色花
將金剛像當中央著又取好酥赤銅
器盛著於像前呪師面向東坐對像

誦呪至日月滿依舊即休然後自取其酥服之得大聰明所為諸事皆獲大驗火頭金剛降魔器仗當用淨好熟鎖鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣二寸細腰四楞狀如金剛力士把杵作輪法者轂輞具足狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然中隔六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二周匝有刃次作斧者兩頭有刃身長六寸柯長二尺作刀一口又須作稍一張長四尺許木身鐵峯其所用鐵皆須預呪一百八遍護淨結界作器仗訖各呪其物一百八遍各呪已竟當於受法壇中著之日夜依前遍數誦呪要俵器仗見大神通威力為限若器仗上現於執相手不可逆者當知此法三成就竟其誦呪人得千歲活若煙出者其誦呪人得萬歲活若火焰出者其誦呪人飛上天上若作此法必須就詣閑靜之所及之山間高峰頂頭若小小求於淨室內作法亦得若欲求仙及取大驗必入山間高頂之上作之定得寧勝大驗

又有一法咒水白芥子等散於十方
結界以後一切惡魔惡鬼神輩不得
燒亂誦咒之人諸法之中皆不許緣
惟烏樞沙摩金剛法通若染若淨无
所禁制若人能去諸貪雜除其法更
好所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印咒品一卷

大青面金剛咒法大咒第一咒曰

都^{上音}謨^{上音}囉^{上音} 步^{上音}都^{上音} 步^{上音}囉^{上音} 夜耶^{上音}

都^{上音}謨^{上音}室^{上音}旻^{上音} 茶^{上音}跋^{上音}折^{上音}囉^{上音} 波^{上音}拏^{上音}

曳^{上音}都^{上音}謨^{上音}尼^{上音}藍^{上音}婆^{上音}羅^{上音}跋^{上音}折^{上音}囉^{上音} 婆^{上音}拏^{上音}

摩訶^{上音}藥叉^{上音}西^{上音}都^{上音}鉢^{上音}多^{上音}曳^{上音} 多^{上音}姪^{上音}他^{上音}

虎^{上音}伽^{上音}尼^{上音}提^{上音}婆^{上音}嚧^{上音}俱^{上音}北^{上音}姝^{上音} 勃^{上音}特^{上音}俱^{上音}致^{上音}

都^{上音} 率^{上音}多^{上音}室^{上音}多^{上音}婆^{上音}訶^{上音} 娑^{上音}多^{上音}羅^{上音}

禰^{上音}巨^{上音}捷^{上音}帝^{上音} 毗^{上音}吉^{上音}帶^{上音} 鄧^{上音}瑟^{上音}吒^{上音}

囉^{上音} 迦^{上音}囉^{上音}囉^{上音}嚧^{上音}杯^{上音} 應^{上音}伽^{上音}囉^{上音}施^{上音}

室^{上音}奢^{上音} 娑^{上音}都^{上音} 伽^{上音}囉^{上音} 耶^{上音} 瞿^{上音}囉^{上音}

都^{上音} 伽^{上音}耶^{上音} 婆^{上音}素^{上音}路^{上音}毗^{上音}鋪^{上音}瑟^{上音}多^{上音}

囉^{上音}都^{上音} 伽^{上音}耶^{上音} 吉^{上音}瑟^{上音}多^{上音} 曳^{上音}也^{上音}儒^{上音}

毗^{上音}娘^{上音}多^{上音}耶^{上音} 睡^{上音}喇^{上音}多^{上音}婆^{上音}承^{上音} 巨^{上音}摩^{上音}囉^{上音}

吒^{上音} 僧^{上音}俱^{上音}貨^{上音}多^{上音}啍^{上音} 何^{上音}囉^{上音}囉^{上音}吒^{上音}

吒吒吒曳^三特設娑帶^八特阿特

盧瑟吒^二羅^五吉利母多入盧波

耶^六毗殊什婆^{去音}耶^七牟呼陀羅

耶^八那若迦薄叉那耶^九帝哩^合

盧迦耶^二婆娑迦羅^{去音}耶^一娑

婆^二那^{去音}迦耶^二塞都^{去音}迦

羅^{去音}耶^三乙孕殒伽尼^四提婆嚧

俱北姝^五鼻地^{第音}婆伽鼻地^六薄

瑟多佛地^七阿波多耶操^{去音}弥^八

多姪他^九席鉢席鉢席鉢鉢鉢

鉢^四那伽毗陀羅那耶鉢^一那俱烏

璖陀那耶鉢^二尼藍婆薩羅那耶鉢

三胡盧摩訶尼那耶鉢^四宮盤茶

烏璖陀那耶鉢^五伐札^二多毗舍

透那舍那耶鉢^六藥叉毗舍遮那舍

那耶鉢^七虎鉢虎鉢虎鉢鉢鉢^八

阿鉢剎底訶多婆羅^九帝哩^二盧

迦^五婆蠅迦羅^一室毼^二茶跋折

羅波拏曳^二羅質攘波耶底^三

莎訶^四

受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯

洒浴著新淨衣淨持一室以淨牛糞

取得蒸之除去臭氣又更蒸已和黃

土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二尺
或作丈六幡燈依圖作五色座又依
圖法以五色粉布壇地上作此壇已
壇西南坐面向東北至心誦呪日別
六時時各一百二十遍誦滿三七日
遶壇行道誦呪限滿遍數足已然後
療病万不失一誦至千遍霖雨過多
止雷風雨刻時即定誦至千遍於大
刀上鮮血流出呪刀千遍以刀指雲
雲中血下呪樹千遍樹有花葉若於
山野孤行之時若為山精老魅虎豹
師子熊鳥如是等獸所惱亂者皆誦
此呪以手指之悉皆降伏不敢為害
若誦此呪至二百遍療病之時病无
輕重應聲即愈若服石人正發熱時
為其誦呪至一百遍即得止熱若人
眼中有白暈湯誦呪百遍即得除差
若患猫鬼野道病者誦呪千遍猫鬼
即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至
六百遍亦現魅身令人惣見若患時
氣天行病者以柶杖打之其病即差
若被壓蠱為其誦呪至二百遍即得
除愈若患骨蒸伏連傳尸氣病者誦

呪千遍其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百遍其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癩等病呪至千遍其病即愈若患神病或惑或瞋意歌意笑或唱叫喚亦依前呪其病即愈若遍身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪蘇摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若惟須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三十遍時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥又名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去時口中陰唱都羅乳二

七聲唱勿大聲呪護身之

藥叉心呪第二

娑帝吒^一摩訶摩訶嚕^二烏呼烏
呼^三羅阿晝吒帝^四沙訶^五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請
五方藥叉先請東方為首謹請東方
青帝藥叉身長三丈二尺口吐青氣
并諸眷屬入此室內壇言壇內家言
家內餘者准此當於此壇東北角立
藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直左脚踏著地相離一肘許
以左手三指直豎以大指捻小指甲
上又覆四指向前以右手五指拓面
上是面作瞋色結界遶壇右轉一度
一呪即說呪曰

唵^一帝婆藥叉^二盤陀盤陀^三訶訶^四
訶訶訶^五沙訶^五

喚羅刹身印第四

二手合掌二小指相鈎二大指並相
著合腕頭指來去

藥叉鈎印第五

准前身印以右手頭指在中指第三

節上名藥又鈎結此當心上右轉行道一切藥又并諸眷屬悉皆歡喜恒為守護事於呪師

藥又火輪印第六

左中指挂右頭指右中指挂左頭指二無名指屈於掌中二節相背二大指二小指並直豎頭相挂誦大心呪藥又身印第七

三藥又療一切鬼病當依身印其身印與君茶利立身印同二大指屈於掌中二無名指壓三大指甲上頭指中指小指並直豎頭相挂翼二肘去乳房五寸誦大身呪

藥又追天鬼印第八

與摩訶摩瑜梨

唐六孔
崔王也

集天衆印同自

八指及相又在掌中二大指亦屈頭入於掌惟右手中指直豎來去誦孔雀王大身呪

降伏魔印第九

准前惟改二中指直豎頭相挂安印頂上翼二臂亦是摩瑜梨降伏魔印誦大身呪火輪印左中指挂右頭指頭右中指挂左頭指頭二元名指屈

於掌中二節相背二大指二小指並直豎頭相拄誦大心呪

歡喜呪第十

都上音謨一捫一利一俱摩一利二休溜二又溜三

莎訶四

若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把左手中自為拈呪七遍者即大歡喜瞋心消滅大大有驗

弓印第十一

右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指上左頭指中指直豎向上二無名指二小指並屈在掌中

箭印第十二

其箭印二大指直豎左頭指屈當左大指上右頭指向上少屈右中指屈與左頭指頭相近左手中指下三指右手无名指及小指並屈在掌中

大弩印第十三

二大指直豎二中指直上頭相拄二頭指少曲頭當中指上節側傍二无名指二小指並叉頭出在外

刀印第十四

二大指直豎右頭指曲離右大指半

寸許左頭指向上少曲二手中指下
三指並屈在掌中

縛大力鬼印第十五

二大指直豎左頭指屈頭在左大指
根內右頭指少曲二手中指下二指
惣屈在掌中

食印第十六

二大指屈頭向下二頭指直豎二中指
亦豎少曲二無名小指並屈在掌中
牙印第十七

二大指向上直豎二中指直豎左頭
指豎少曲右頭指屈當右大指上二
中指直豎頭相去半寸許二无名指
及二小指並屈在掌中欲得驗者先
須作壇其壇縱廣一丈九尺其壇外
院帷開東門北面南西三面无門去
其外院一肘半許更作一重而開四
門中央更作一小方壇不須開門其
中作一大蓮花座其壇兩重並以五
色粉莊嚴階道外院安箭前面別十隻
二箭上並各隨方以五色線纏刀十八
口內院不須更別安箭刀三十口豎壇
四方外院內食二十二盤四面各安

新淨水罐罐中各挿雜樹枝等皆并
藥用其中院內四向各安二盤飲食
并一水器其方座前安一盤食著一
水器香鑪六具呪師在西方手執香
鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各
領八万四千眷屬入此壇內使我呪
句如意得成一日三時夜復三時一
一時中各誦前呪三十一遍如是七
日作法即成欲知成者刀動水動即
知成驗誦呪之人得此相者自此以
後所作皆成若欲療治鬼神病者誦
呪不過三五遍時其病即差遣縛即
縛遣放即放隨心所作皆得成就
畫五藥又像法一身四手左邊上手
把三股叉下手把棒右邊上手掌拓
一輪下手把霸索其身青色而大張
口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂
戴髑髏頭髮聳豎如火焰色項纏大
蛇兩膊各有倒垂一龍龍頭相向其
像腰纏二大赤蛇兩腳腕上亦纏大
赤蛇兩膊各倒垂一龍龍頭相向腰
纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮
綳膊髑髏瓔珞像兩腳下各安一鬼

其像左右兩邊各當作一青衣童子
矮髻兩角手執香鑪其像右邊作二
藥叉一赤一黃執刀執索其像左邊
作二藥叉一白一黑執稍執叉形狀
並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足
其爪長利畫作像已日月經時急作
一壇隨力多少辦食果子供養誦咒
乃至日月平復即休受法不食五辛
酒肉若其食者无有神驗神性惡惡
恐損害人宜須慎之

欲誦咒時安像壇中從西南著手執
香鑪人門上立至心奉請一切諸佛
諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天
童子大力藥叉願以大慈天眼天耳
及他心智悉皆證知弟子今日誦五
藥叉大威神咒使得成就无有障導
作此語已發大聲誦咒一七遍即當
閉目存思作想此咒音聲遍至十方
无邊法界一切金剛藥叉等前以為已
信專想作念五方藥叉及諸眷屬皆
作來意然後安坐更當誦咒滿三七遍
若能誦至七七遍者取為第一若咒
神來時咒師自身坐不安隱身毛皆

堅復欲傾倒遶身四畔欲似有人忽
來相逼若有如是相者即知呪神將
及諸眷屬一切皆來呪師須作一金
剛杵長二尺許以右手把杵殺打地
上連續誦呪左手叉背如此呪者其
呪神不過三遍五遍即來若无大要
不宜急喚若不要急輒而急呪恐畏
神瞋必有損傷若有怨家數相惱亂
當立一壇壇上作彼舍觀噓身以燒
死人炭灰作之即殺誦呪以杵打之
如是不過三七遍下彼舍觀噓即自
母施以外一切諸病患等任意皆得
不勞繁錄作杵法者合金銀銅三物
共和鑄作其杵杵有八楞形如金剛
力士把杵杵長尺二若无如上三種
物者當取東引龍根作之

大青面金剛呪法竟

此下二呪無次錄無
唯南本有未知何呪

唵一拔折囉俱噓施

二

摩訶婆羅

你羅婆娑那耶

四

鉢羅

耳縛哩

多

五

摩拘吒

司

夜

六

耳縛哩

多

七

你

多羅夜

八

底哩補羅耶伽羅

九

費

陀梵婆夜

十

迦羅夜

十一

跢波跢波

十二

波羅波羅

十三

耳縛羅耳縛羅

十四

烏

迦目佉

十五

普吒普吒

十六

娑羅娑羅

十七

娑羅娑羅

廿費婆羅費婆羅十八烏底瑟吒烏

底瑟吒十九婆伽婆二十烏菩捺摩俱

盧陀二十一阿謨迦寫稱他名二十二耳縛哩多

三十一吃哩阿拏三十二莎縛訶三十三

解穢呪

蘇利摩利 摩摩利摩利 蘇蘇

利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第九

唐于闐高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第九 唐于闐國大藏都監奉

佛說隨羅尼集經卷第十

諸天卷上 十

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢千二百五十人
俱復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼
殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首
及摩利子等諸天龍八部前後圍遶
尔時舍利弗即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而白佛言世尊於
未來世末世衆生作何等法得脫諸
難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝
說於此事

尔時會衆歡喜踊躍重勸請佛

尔時世尊告諸比丘日前有天名摩
利支有大神通自在之法常行日前
日不見彼彼能見日無人能見无
人能知無人能捉無人能害無人能欺
誑無人能縛無人能責其財物無人
能罰不畏怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天
名者彼人亦不可見亦不可知亦不

可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不
為人縛亦不為人責其財物亦不為
人責罰亦不為怨家能得其便

佛告諸比丘若善男子善女人知彼
摩利支天名者應作是言我弟子某
甲知彼摩利支天名故無人能見我
無人能知我無人能捉我無人能害
我無人能欺誑我無人能縛我無人
能責我財物無人能責罰我亦不為
怨家能得我便此呪有大神力所作
成就破一切惡若用結界百由旬內
一切諸惡无敢入者尔時世尊即說
呪曰

南無佛陀耶一 南無達摩耶一 南無
僧伽耶三 怛姪他四 遏囉迦末斯五 摩
羅迦末斯六 蘇途末斯七 支鉢羅
末斯八 摩訶支鉢羅末斯九 摩唎
支夜末斯十 安怛陀那夜末斯十一 那
謨粹都底十二 莎訶十三

又別本云

那謨佛陀耶一 娜謨達摩耶二 娜謨
僧伽那三 哆姪他四 遏囉迦摩斯五 末
迦摩斯六 阿豆摩斯七 至婆羅摩斯八

安檀馱那夜摩斯^九摩剎支婆羅摩

斯^十娜謨率都抵^{十一}沙訶^{十二}

注云梵本多同前本西國諸德誦前者多古今愛持相傳得驗前後兩咒元不有妨然則文句因悉前本周匝決定是非非九境界用前用後任自所便以下佛言

王難中護我賊難中護我行路中護
我失於道路曠野中護我晝日護我
夜中護我水難中護我火難中護我
羅刹難中護我荼枳你鬼難中護我
毒藥難中護我佛實語護我法實語
護我僧實語護我天實語護我仙人
實語護我

怛姪他^一阿羅拘隸^二阿羅拘隸^三雞

栗底^{丁以}陸婆迦羅醯蔽^{蔽亞及}薩蒲

跋突瑟齋^{二合}蔽^六陸婆伊都彼達羅

鞞蔽^七羅^{上音}又羅^{自稱名}又羅^{字八}沙訶^九

又別本云

哆姪他^一阿羅軀唎^二阿羅軀唎^三

吉唎的^{知約}落又落又^五哦薩婆婆油^六

鉢陀^上羅菩娑伽夜枳^{斯亞}禪^七沙訶^八

注云梵本多同前本論驗相傳兩本元殊其中委悉准前可知

奉請摩利支天呪

一名摩利支天身呪呪曰

娜謨羅跢那^{二合}跢羅^{二合}夜耶^一摩

唎支梨馱

去音

耶

二摩婆

上

帝移沙

上音

弥

三

跢姪他

四

婆

上

羅

去音

梨

梨

六

婆羅呵目溪

七

薩婆

上

徒瑟捨

三槃

上

馱槃

上

馱

九

娑婆訶

十句

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天

菩薩者除一切障難王難賊難猛獸

毒蟲之難水火等難若人欲行此法

者一切法中此法最勝持此呪者面

向百踰闍部一切鬼神惡人無能得

其便者若於難中行時晨起誦前身

呪呪一掬水四方散灑及灑自身若

衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結惣

作三結即往難中行連續誦呪

前二大呪而

行所有一切事難軍防主者悉皆迷

醉都無覺知之者

若人欲得供養摩利支天者應用金

若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力

所辦作摩利支天像其作像法似天

女形其像左手屈臂向上手腕當左

乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前

天女把扇於扇當中作西國万字字

如佛臂上卐字字四曲內各作四箇

日形二著之其天扇上作焰光形

右手由臂并申五指指頭垂下身長
大小一寸二寸乃至一肘其中取好
者一二寸好其作像人遺取好手博
士受八戒齋日日洒浴著白淨衣作
之其價直者隨博士語不得連價其
像左右各作一侍者其侍者亦作天
女形種種嚴飾作此像已若比丘欲
行遠道於袈裟中裹著彼像若是優
婆塞頭髻中藏著於像大小行時離
身放著不得共身上屏大小行次說
印及壇法

身印第一

又又二小指二無名指在掌中右壓
左二頭指直豎頭相拄以二中指各
秘在二頭指背上頭相拄二大指並豎
各博頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大
指垂甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印惟改二大指屈上節頭入
掌中即是頂印若比丘欲行遠道於
袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即

作此頭頂印以安像頭上二十一遍
誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印惟改開二頭指二分許即
是護身印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓無名指第一節文又
以餘四指把拳即是歡喜印若作此
印誦呪向羅闍及沱屈邊者即前人
歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌向於胸前以頭指已下
四指把拳以大指壓頭指甲上少開
掌中作孔以右手申掌從左手節上
向手掌摩之到於孔上即以右手覆
蓋孔上心想念之左手掌是摩利支
心右手掌是摩利支身於左手掌心
中我身藏隱在摩利支天心內斯文
藏我身者摩利支在我頂上護我身

此是好
知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭
使作孔以右手指於左臂腋下不覆
手五指並展誦呪七遍即以此手合

左孔上呪曰

那謨摩刹支曳^一 薩婆薩埵^二 阿唎
唎沙哩^三 訶^四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩刹
支天法覓諸利益現神驗者依前誦
呪滿遍數已臘月十五日作受法壇
若欲作壇預於其月十一日旦覓知
好處修理其地除去惡物一如上法
堅築平正即作護身結界法事若作
護身預起是月從十一日日別一遍
誦呪三遍依前印法以護自身三遍
結界其結界法還用以前護身印法作
印誦呪至五遍竟以印右轉即成結界
至十四日晨朝更作一大結界呪灰土
遍遺於四方為結內界又作泥團數
滿十枚一一各呪一七遍已擲著八
方及上下方是名大結界如此結界
護已即取香水和土作泥遍塗壇地
立道場已懸諸幡蓋種種寶物以五
色線遶壇四面已次將少分香花入
道場中燒香作印喚摩刹支天供養
行道然後發遣至十五日晨朝更取
淨牛糞和香水泥泥道場地更結界

已又用種種名香和水煎少淨土更塗壇地一遍待乾取五色粉遍布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利你北面復安使者座處名計室你西門安置呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水罐中心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而為供養莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪師坐青草上然後作印喫摩利支天等以作其印種種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一百八遍作護身印於其印中又把青草向頂上著遣一弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂印上與灌頂竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛礼拜摩利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子惟食杭米乳粥為食事訖發遣於後掃除壇處泥塗屏當惣竟獻殘飲食

呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洒浴若不洒浴者應當洒手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喫摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八遍或一千八遍若一万八千遍呪師以手撮取胡麻粳米相和於壇前著火爐中燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一千八遍心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果花香燈明惟除酒肉五辛欲滿十万遍倍加供養如是乃至足十万遍竟然後於好處所撩理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日為勝又法庚子日正月一日餘月取建日為始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作花座并形成

印東面若使者名婆多羅室利夜北
面著使者名計室你南面著使者名摩
利你然後呪師從摩利支至摩利你
次第喚之各隨本座而安置之安置
既竟當以香華飲食八盤十六盞燈
倍勝於前種種供養已呪師在西門
外面向東坐誦呪一千八遍種種供
養如是滿七日然後發遣之更有別
法日月蝕日作此壇法者得大驗上
來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時
且起洒手面訖誦除障難呪水散
灑四方上下及自身上至誦呪處以
此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈
火華香呪師浴水護淨之衣用此佛
伽那盞帝一呪呪上諸物呪曰

卍謨粹都底 一羯吒羯吒 二末吒末

乞 三訖柳 二合 嚧拏 四合 訖柳 二合 嚧拏

五合 畔闍畔闍 六南無粹觀底 七鵲嚧

陀羅八婆遮尼曳 九莎訶 十阿步多

毗頭十一乞叉摩賀多 十二曷羅縛娑

摩伽掣都 十三訶訶耶 十四摩訶訶悉

都十五達廁日裏 十六波羅拘波耶麻 十七

句噓句噓十六主噓主噓十九慕噓慕

噓二十慕慕卅摩二十莎訶二十

誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切

善事如意所營一切願事皆得如意

如其作上諸事不遂心者呪者即知

定有障難即於白月若黑月或八日

或十五日牛糞塗地設飲食花果燒

安悉香取白線呪之一遍一結如是

作四十九結繫之左臂所有障難鬼

神盡皆被縛更不得作障難以下本法

若人欲行東西遠行在路者先作水

壇喫摩利支天安置取稻穀華和酥

蜜火燒一千八遍并誦呪隨欲趣處

去者大吉得大靈驗又更有法七日

之中日日作水壇喫摩利支天安置

復著火爐然穀木火於其火中燒紈

米胡麻一百八遍并誦呪日日三時

時別一百八遍乃至七日作此法竟

向囉闍及巨邊者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝

一百八段段別一尺并呪如是七日

作此法者得大聰明論師

又法欲往山中依前法火燒蘇一百八

遍并呪去者一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見摩利支者依前法
以穀木柴然火取天木香二十一段
以酥蜜酪塗之火燒并呪二十一遍
日日惟喫杭米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養
如是七日作此法時於第七日摩利
支身現入道場問行者言某甲汝今
欲求何願是時行者隨意答之時摩
利支聽許與願歸去者即知得驗諸
天歡喜

又法七日之中日日三時火燒槐香
草白菖蒲白芥子三種并呪已向囉
闍邊去前人歡喜又法欲向官人邊
去者依前法火燒白芥子日日三時
時別一百八遍并呪七日惟食粳米
乳酪三種不得食餘物如是七日訖
向官人邊者前人歡喜

又欲依前法火燒梨葉日日三時時
別一百八遍并呪如是滿七日者治
一切鬼病時大得驗

又法依前取大麦好去皮擣細篩為
末以蜜和作團大如李子一百八箇

七日之中行者初日全不喫食其餘
六日任意食之日日火燒所搏大麦
并呪一百八遍作上歡喜印如是盡
燒一百八團訖以水滅火於其烟上
熏兩手掌誦呪二十一遍願去使我
之手作一切法成種種得驗者一切
得驗前人歡喜

又法依前燒阿末羅菜一百八遍并
誦呪者療一切鬼病呪即得老

又法若人熱病取好青草擬口誦呪
二十一遍以摩病者五十四遍并呪
者即老

又法日日三時誦呪一遍三遍作大
護身三遍作大結界五遍誦呪者所
受摩奴沙任意即得六遍誦呪護身
結界夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七遍火燒
熏陸香并呪者著道之時數數誦呪
行者路中若逢賊難鬼難等皆不得
近恚自離人

又法依前白月八日於淨室中取好
香華與杭米餅少少火燒誦呪一千
八遍行者一日不食著淨潔衣作此

法去者前人尊重恭敬供養一切鬼神亦皆敬畏

又法取牛糞未落地時以器承取來莫令著地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或佛舍利搆取母犢并黃牛乳作酥或金盞中以右手无名指攪之於酥并呪其蘇之上火若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火不出唯烟與暝者小小聰明若不得烟暝者自身伏地擬口於酥器邊以右手无名指為著喫酥即得少少聰明

又法於城東外好撩理地作四肘壇取埽坏五箇中心著一四面各一又以四水罐或木以柳枝塞口於四面埽坏上著之又取紫檀磨研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養於壇復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復以五色線遶壇四面壇四面外以種種香華飲食祭漫與諸鬼神於壇西門敷青草座呪師著好淨衣結加趺坐於青草上喫摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草

從自頂向脚摩之一百八遍呪師手
作摩利支身印印中把青草向自頂
著遣一弟子將壇上以四水罐二灌
於呪師頂上竟然後呪師者好淨衣
作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取
龍華與龍腦香及酥合香三種七日
之中呪師惟食秬米牛乳粥不得喫
餘物日日呪於上三種藥一百八遍
乃至第七日將彼藥案自頂上右肩
左肩心上咽上額上者得驗此語不開
又法依前若人患痔病取黑線作呪
索令其病者頭東脚西卧於牀上以
上呪索繫病者胛又以別呪索繫其
牀脚并呪如是作此法并呪二十一
遍者痔病即差

又法若人患頸治法如上惟改前繫
膏索繫其頸上為異

又法人家鬼神暴乱疫病死亡不息
又求上善事不獲所願者取江水兩
邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王
名毗鄰夜迦此鬼王頭者作白鳥頭
形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其
身手脚惣作人形大小可長四指或

八指許作之取紫檀木於水研之用
以其水和泥塗於地作壇以五色土
於壇之上作鬼坐處中心一座北面
二座南面二座東面二座西面一座
於中心座上著於鬼王像其餘六座
惣分著九十九鬼像以諸香華及燈
七盞酥燈諸飲食等種種供養并取
安悉香和酥火燒用以供養呪師坐
於西門面向東誦摩利支呪七遍以
五種色線呪二十一遍然後取壇中
三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線惣縛著彼百鬼像
訖取犢子糞一百八搏一二火燒并
呪燒一一搏時一誦呪莎訶於先唱
云縛一切鬼然後云莎訶如是人人
盡一百八搏竟然後別掘地深至人
胷作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食
著於孔中以諸香花種種飲食供養
彼鬼然後以土塞於孔上平地後永
不出若呪師業病臨死之時心中作
放彼鬼得脫若作此法即得摩利支
來速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即

入房內卧或於夜中得異境界勿向人說惟師弟子二人評論善惡滿十萬遍後若無境界取稻穀花和胡麻燒如前法亦无境界更不須飲食惟散華誦呪每至八日十五日二十三日隨呪師所食奉上連續誦呪自責懺悔必得如願從初三七日後一七日一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日惟食秬米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎利愛念若火燒大麥酪乳者毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口合不語者呪水二十一遍七遍拂入之即語

又法鬼病口合不語者以袈裟角誦呪二十一遍打之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七遍四方散之即成結界

又法以泥作丸丸為十箇各擲一方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產呪胡麻油七遍以摩臍上即得生兒

又法若共論義得勝時被他相瞋一
俟相言又共他閤諍被他相言枷鎖
官邊問罪是非時取白菖蒲呪二十
一遍右臂繫之以左手作歡喜印并
呪去之者即得大勝之理若數數誦
呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色
線作呪索二十一結并呪以繫自右
臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之
數數以手摩彼人即老又法若人被
惡毒蛇所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水潑於
病者二十一遍并呪即老

又法若火燒蘇一百八遍并呪一切
禽狩毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土和泥於
瘡上二十一遍并呪即老

又法若畜生遇時氣病者於城村坊
正中央然穀木柴火以牛乳火燒并
呪即老此法夜作其明日午時還然穀木
柴火取白芥子油與白芥子相和火
燒一千八遍并呪者即大老

又法取具噓隨木一千八段此木似一
菩提樹

各呪已呪一遍火中燒盡一切鳩盤茶藥又等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八遍并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之上樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八遍并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八遍并呪者四大天王歡喜愛念又法若癩病者呪跡取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八遍者鬼神歡喜即得治病又法若取安悉香擣之為丸塗酥火燒一千八遍并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取羅迦沙弥陀木此是菩提樹之別名三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫檀木一千八段一一塗酥并呪火燒者摩利

支天即來入道場遂其所願行者眼
見摩利支身得大靈驗若其不來要
心懺悔渴仰於摩利支天一日不食
作種種供養者必來現身得摩利支
種種大驗又法若欲得錢財者黑月
十四日至十五日兩日之中日別三
時取胡麻杭米稻穀花三種火燒并
呪一百八遍者即得錢財稱心如意
又法若欲得縛魔者七日之中日日
取苦楝樹枝一本去菩提樹枝一千
八段一塗於白芥子油呪一遍火
中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被
比止搦將去枷鎖縛數數誦此呪者
縛永不得

又法若欲得閻羅迦者七日之中日
日三時取名香搗之為丸一千八箇
一一塗酥并呪燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米
糠火燒一千八遍并呪者前人歡喜
又法若取胡麻火燒一千八遍并呪
者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日

取古淄草

一本云國漏草

莖長六指一千八段

一二火燒并呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一十八遍繫白臂上去從乞之無所不得

又法三十七二十一日日日三時取安

悉香擣之為丸一千八箇用塗酪酥

蜜中一一火燒并呪者向囉闍及官

人邊去之前人歡喜愛念又法若欲

得作立羅奴斯者梵音

此云羅非

七日之中

日日三時取衆名香擣之為丸一千

八箇二塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洒浴入道場作水壇等

種種供養喫摩利支天安置日日誦

呪如是滿十萬遍一七日中無有斷

絕作此法訖然後口云結界一聲即

成莫作手印及呪灰等隨行者願皆

得成就一切難事不近其身能破他

人作法之事

他人惡人外道等也

由是天呪神力

自在致令如是

尔時摩利支天白佛言世尊我有別

法今欲說之用紫檀木廣三指長三

寸其木一面刻作摩利支像似天女

形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱著藏之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像喫摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一二蓮華一二呪之用以供養復以胡麻粳米火燒一千八遍并呪訖把像行時種種得驗

法云三件諸法皆作水壇

等種種供養得驗也上來所言并呪者隨其物數一呪燒名并呪也

時摩利支說此法竟世尊即可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人不為一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部礼佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律本又師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻流行於唐國

尔時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人无所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世无量百千那由他劫當在天上人中受樂值是諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所至方悉令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有人能稱金光明微妙神呪為

我供養諸佛世尊三稱我名燒香供
養供養已別以花香種種美味供施
於我灑散諸方當知是人即能集聚
資財寶物以是因緣增長地味能令
諸天悉得歡喜所種穀米牙藍菹菜
果實滋茂樹神歡喜出生元量種種
諸物我時慈念諸衆生故多與資生
所須之物世尊於此北方毗沙門王
有城名曰阿尼曼陀其城有園名曰
德花光於是園中有取勝園名曰金幢
七寶極妙此即是我常止住處若有
欲得財寶增長是人當於自所住處
應淨掃灑洒浴其身著鮮白衣妙香
塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃
世尊名号禮拜供養燒香散花亦當
三稱金光明經至誠發願別以香華
種種美味供施於我散灑諸方今時
當說如是章句作功德天身印誦大
身呪二元名指左右相鈎於掌中二
小指直豎頭相離一寸二中指直豎
頭相柱二頭指於二中指背上第二
節二大指並直豎頭指來去呪曰
波利富樓那一遮利三曼陀二達舍

尼^三摩訶毗訶羅伽帝^四三男陀^五毗

陀伽帝^六摩訶伽梨波帝^七波波

彌薩婆吒^八三男陀^九修鉢梨富隸^十

阿夜那達摩帝^{十一}摩訶毗鼓畢帝^{十二}

摩訶彌勒皴僧祇帝^{十三}醯帝徒^{十四}三

博祇希帝^{十五}三男陀阿陀^{十六}阿菟

婆羅尼^{十七}娑婆訶者古散去此呪末財物故无娑婆訶為是不著沙訶句也

是名第一根本印是

功德天華身印第二

准前惟改二頭指直豎相離二寸許

二中指相又入掌右壓左頭少屈二

小指頭相拄二大指頭相拄開腕相

離四寸許呪曰

波置呼盧多^一不梨帝那呼盧多^二

烏吒句呼盧多^三那无呼盧多^四不

梨帝那呼盧多^五嗎奢副呼盧多^六

沙訶^七

功德天結界印第三

左右小指相又入掌二頭指向外相

又右壓左二中指直豎頭相拄二元

名指各捻二中指背上節二大指頭

向身相拄開腕三寸許闍呪

功德天施珍寶印第四

左右中指無名指相又入掌二小指向外相又右壓左右頭指曲豎左頭指直豎二大指屈入掌中合腕用誦大呪功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相又入掌二小向外相又右壓左二頭指直豎向上相離二寸二大指屈入掌中合腕用大呪

功德天花座印第六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈右小指向上直豎頭離无名指一寸半許右大指屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右大指上合腕掌无呪

功德天下食印第七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭指上節側左中指以下三指把拳左頭指少曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰磔開合腕用大呪功德天令療病家肉印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上以左手握右手腕上大指案在腕背之上若人每日以結此印散華供養珍寶自至

功德天心印第九

左右無名指小指及又在掌豎二中
指頭相拄以二食指頭各捻中指上
節背並豎二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二无
名指握二小指指頭向身豎二中指
少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四
寸並豎二大指各捻二无名中節背
功德天歡喜印第十一

准前華身印惟改二頭指於二中指
背後壓甲上少許當曾前呪曰

支不帝梨都一阿支不帝梨都二弥

耆帝梨都三烏蘇帝梨都四若副多

帝梨都五斯蘇帝梨都六莎呵七

若有官事當結此印

功德天令呪師家人內印每日結此
印散花供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上
二中指豎直少屈頭相拄

呪曰

那耆富嚧盧一憂多羅富盧二龍若

呼娑富樓^三憂釋又富盧^四阿羅耆

富盧^五毗梨帝那富盧^六殊知富盧^七

莎呵^八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等
行衆生及中善根應當受持讀誦通
利七日七夜受持八戒朝暮淨心香
花供養十方諸佛當為己身及諸
衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩
提作是誓願令我所求皆得吉祥自
於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住
處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙
香敷淨好座以種種華香布散其地
以待於我我於念時如一念須入其
室宅即坐其座從此日夜令此居家
若村邑若僧房若露處无所乏少若
錢若金若珍寶若牛羊若穀米一切
所須即得具足悉受快樂若能以已
所作善根取勝之分迴與我者我當
終身不違其人於所住處至心護念
隨心所求令得成就並當至心禮如
是等諸佛世尊其名曰寶勝如來无
垢熾寶光明王相如來金焰光明如
來金百光明照藏如來金山寶蓋如

來金焰光相如來大炬如來寶相如
來亦應敬札信相菩薩金光明菩薩
金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應
禮敬東方阿閼如來南方寶相如來
西方無量壽佛北方微妙聲佛功德
天像法取未嫁女年十五者織絹一
丈四尺用功德天大身呪呪黃牛尿
一千八遍以尿洒其絹面上從月八日
至十四日淨好泥地作四肘水壇取糴
迦像一軀安置壇中供養種種香華
飲食然燈五盞喫一畫師上好手者日
日與受八戒齋清淨洒浴亦與畫師
作護身印先共畫師斷其功力隨所
湏者呪師不得違價其像身長一肘
一尺三寸五分除其光座更湏高大
亦弥精好用熏陸香沉水香白檀香
乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德
天花身呪呪其彩色取五罐水著壇
中心及四角於壇門前作三七人齋
若無者七人乃至三人亦得其功德
天像身端正赤白色二臂畫作種種
纓絡環釧耳璫天衣寶冠天女左手
持如意珠右手施呪無畏宣臺上坐

左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝
釋天如散華供養天女背後各畫一
七寶山於天像上作五色雲雲上安
六牙白象象鼻紋馬腦瓶瓶中傾出
種種寶物罐於功德天頂上天神背
後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋
蓋上作諸天伎樂散華供養其像底
下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手
把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以
上功德天像法竟

又一像法劫賓木作一天女形身長
一寸呪師從正月一日洗浴當於像
前設種種供養日日更加上好供具
如是至十五日滿足所欲求者皆得
稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末
唎伽草此草是若欲作法時正月三月
七月當以此月入壇天女歡喜餘月
並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎

瑟迦

二合

紫

此女水
患子是

又法呪若杜嚕香

熏陸
香是

尼俱陀樹葉

種種香華又以黃牛蘇然燈每恒如
是取前件花果誦呪一百八遍一遍
一度擲著火中一日三度十五日滿

足出道場訖一切財寶種種衣裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處即得除愈又法向病人牀底每夜燒摩那屎囉此六雄黃并白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿噓者那此六牛黃須臾華此六相忍是

搗為末呪之一百八遍塗著額上前一切障難自然散滅

又法取丁香茱萸龍腦搗為末呪之一千八遍用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇壇門邊燒却陀囉木此木是檀木是

又取市死人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師

誦呪以右手把刀左手執持作瞋心誦呪一百八遍又以左腳躡畫人心上二十一遍呪時加餅拂

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門

南坐右手把方盤一百八顆一顆呪一遍擲火爐中如是十五日一日三時一時一千八遍并燒酥蜜白膠沉水酥合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少又法若欲得見功德天者當詣一大蓮花池可以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一遍還擲著水中如是滿一万遍訖今時功德天當於七寶座以自相好水中出現今時行者以銀盃滿中藏龍腦香水於其出處以水浸之於是功德天而作是言子欲令我作何等物今時行者即答功德天神減少分施我作是語已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫弥木

此木樹杞是也

寸截一百八段

呪一遍擲著火中每日三時一時一百八遍如是滿足一百八日於是行者即得自悟三通智又法或在寺中若在房中有舍利處在嚴道場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮此木告棟是二種物悉以酪酥蜜塗塗

一段木呪之一遍擲著火中如是滿一百八段乃止一日三時如是二十一
日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若无此華取初出
青蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀
那香摩盧伽香摩那吐羅以上六種
等分搗作末以雪水和作丸丸如小
棗大於金銀合子重窳藥丸依如前
法日夜誦呪不息乃至藥自然動動
即以藥擲著口中行者含訖一切見
者皆大歡喜日行三十里可无所畏
又法欲得功德天每恒歡喜者取那
伽枳蔭此云觀花
出真峯山須慰多摩伽羅尼三
種等分搗為末以雪水和藥為丸丸
如小棗大以金合子窳藥每日於功
德天像前燒一九一切障難自然散滅
又法以舍離沙此云
舍離樹一肘蘆如指大
以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執
枝於天像前數數誦呪滿一百八日
天女歡喜所有患處以此呪杖拄之
即愈

又法須取穀麥小豆呪之一遍擲著
火中令滿一千八遍一日三時如是

滿足四十五日一切家中穀麥豆自然色別皆來聚集又法欲除家內一切災禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一遍著火中燒滿一千八遍一切災禍自然除滅又法為除家內一切災障每月八日十五日炭灰二物和酪呪之一百八遍散宅四方當宅中立誦呪一千八遍一切惡鬼不敢前進呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二朵蓮花形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束如是每日三度於像前燒之種種供養并燒酥酪菰米花高麥花誦大身呪至十萬遍依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得无所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說此呪已阿難及諸比丘皆前為佛作礼而退此功德天女法竟

庚子歲高麗國大祿都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第十一

諸天卷下

才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅尼印秘密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天大王火天等俱是諸天王各有无量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫懼此金剛法藏大有利益汝等諦聽我為汝等說諸利益方便之事

尔時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慚愧悔諸罪過從坐而起五體投地頭面礼敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各領四万藥叉眷屬一一藥叉各領四百万億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉為諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑

三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛
慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等
眷屬各各不覺心口失念發大誓願
歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護
三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩
金剛等前結諸要誓我等從衆所領
眷屬在在處處如有寺舍道場講說
大乘法輪及有誦持陀羅尼藏神呪
印者所住之處若有惱亂及加殘害
不相擁護我等眷屬即同欺犯負於
三寶我等皆當未來之世誓願不得
成佛道果願佛證明印可法呪我等
亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直伸小指頭指屈元名指
中指中節頭並向上豎之大指附於
頭指側上大指來去呪曰

唵一輸嚕_二致_三悉弥哩_三致_三陀

羅_{上音}尼_四鳴_{上音}訶_{上音}

是法印呪若有人等受持此法修習
是呪供養梵天欲得驗者日日洗手
面訖先胡跪地於左腋中以俠澡罐
罐口向前即以左手作此印已寫澡

罐水盛印掌中口近其掌呪水三遍
自飲水訖又更印中盛水以拭自口
誦呪三遍又印中盛水呪之三遍即
用水泮自右脚上次泮左脚上復以
右手大指无名指捺自兩眼兩鼻口
中右耳左耳竟向自頭上過手放之
若是好事以頭指入中指頭大指兩
指之間即以頭指向外放之出聲彈
指若是惡事即以大指中指相捻出
聲彈指作此法者種種得驗作法即
成論義得勝若作都大道場之時亦
作印呪喚梵天人助護供養如能日
日誦呪供養一切佛等一切有驗
帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二
中指及二小指各向掌屈之二頭指
各斜豎頭相挂以二大指亦斜豎附
博頭指側大指來去呪曰

唵一怛瞢弭利二合法三怛瞢伽弭利二合

佉三都羅阿姥腎穰四合阿姥瞢訶五阿

佉殊姥佉六娑伽提七時那筏囉二合

唵八莎去音訶九

是法印呪若有人等受持是呪印等

供養天帝者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著豎即以右手中指又在左手中指無名指交出又以无名指復又在左无名小指交出以左手無名指又在右手無名指中指交出又以中指又在右手頭指中指交出二手指相又以向外各轉著手背節開大指來去呪曰

唵 一 毗 跢 囉 二 合 薩 尼 二 波 囉 二 合 末 二 合 平

施 去音 尼 三 瞋 施 去音 尼 四 頻 施 去音 尼 五

莎 去音 訶 六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指取下節向掌內其餘二節直伸又以無名指蕊在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中

節文押無名指甲又屈大指以大指
文押頭指甲以其大指頭復押小指
印呪曰

噯一潛倍謀戲二莎去音訶三

若人欲得求馬古者七日之中全不
喫食日日作此印印中中指上以酥
蜜塗之數數誦呪口云所求馬古名
字急急來者至第七日即來打門夜
時作法莫聽人知若晝日作牢閉門
者莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四
指何等為四一名闇夜二名毗闇夜
三名阿自多四名阿婆囉自多又以

泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首
羅右邊安闇夜及毗闇夜左邊安阿
自多及阿婆囉自多前者火爐取猫
兒屎此是西國
鬼食餅名及人爪甲與人頭髮三

種相和燒供養之數數作印并誦呪
已口云所求馬古名字急急來看如是
七日日日作法至第七日即來打門
從心所願此法喫食亦无所苦於夜作
法莫令人知若其晝日欲作法者牢
閉門者莫令人見若事了竟收取其

像藏者還用

東方提頭顙吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把捲又屈
頭指中節頭亦小曲又以大指直斜
申頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉
腕下著於左手臂上大指來去呪曰
唵一地嚩致囉^{上音}瑟吒^{二合}囉囉囉^三
波囉^{二合}末^{平音}陀^{去音}那^四莎^{去音}訶^五

南方毗嚩隨迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌
相背以二中指相鉤申之如索以二
小指二頭指二大指各曲之頭指來
去呪曰

唵一毗嚩隨迦^二藥叉地波路曳^三

莎^{去音}訶^四

西方毗嚩博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根
上二手中指已下三指各屈在掌作
捲屈二大指頭各押中指甲上以二
頭指相交如索申之大指來去呪曰
唵一毗嚩博叉那^{去音}伽^二地波路曳^三
莎^{去音}訶^四

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中
作捲又屈大指押頭指上右手腕亦
側之作捲如左手法唯以大指直中
向上於左手捲上坐著大指來去呪曰
唵^一呬^二賒^三囉^四麼^五都^六檀^七都^八吽^九
羅^二莎^三去音訶^四

是四天王法印呪等若諸人輩受持
諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時
因有供養都會道場法壇之所并作
此印誦呪喚天安置供養即得一切
人等歡喜是天王等過去亦曾供養
十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等
其呪印法皆同諸佛之所印可并顯
像法具諸相續威侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九
二手頭中小三指反又合掌二无名
指豎頭相拄屈初節上二大指還向
內捲中大指來去

作是像已於道場北面向南邊作行
安置竟呪師南坐面向北方即手作
前法印各別作印各誦其呪一一喚
之安置坐已燒安悉香種種供養次
作通心印誦通心呪呪曰

又四天王通心印呪第十

呪用
家後

右手大指中指小指皆豎向上屈頭
指無名指捲著掌上手掌向前屈肘

向上

不是別
來去法呪曰

那

上音

謨

上音

嚕

上音

迦

上音

夜

那

麼

上音

嚕

跛

叉

夜

那

麼

呌

輕呼

瞞

上音

曳

三

那

麼

提

唎

二合

二合

囉

夜

四

跢

姪

他

五

壇

壇

上音

鱗

壇

吒

七

跢

摩

唎

八

若能清淨如法受持是法印呪四大

天王將二十八部善神來詣道場助護

行者治一切病七日呪之悉皆除差

四天王像法

提頭賴吒天王像法

其像身長量一時作身著種種天衣

嚴飾極令精妙與身相稱左手申臂

垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中

著寶寶上出光毗嚕陀迦天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天

王法申臂把刀右手執稍稍根著地

毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執

稍異其右手中而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執稍
拄地右手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行
安置竟呪師南坐面向北方即手作
前法印誦呪一一喚之安置坐已燒
安悉香種種供養及誦心呪呪曰

唵^一漸婆羅^二謝輦陀羅夜^三莎^去訶^四

是法印呪名四天王通心印呪若作
像身於道場中日日作印對於像前誦
上呪等及誦心呪得四天王歡喜垂
恩若能誦呪滿十萬遍療病大驗多
得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手中指无名指小指等背豎
使齊以二頭指斜直頭相拄以二大
指側屈捻頭指側本節文大指來去
呪曰

唵^一娑訶^二薩羅^三羅^上音濕迷^三莎^去訶^四

是法印呪若有受持此印誦呪日日
供養日天子者一切无病若在佛前
為供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二

不見別呪

右手無名指小指屈在掌中以大指

捺无名指小指上節中指直豎少屈
頭指拍頭側著中指上節即以左手
四指把腕大指把著右手腕背小指
斜申屈右臂肘直向上豎

月天法印呪第十三

及又二小指無名指在掌中右押左
直豎上中指頭相著以二頭指各押
中指第三節上以二大指各捻掌中
無名指兩頭大指來去呪曰

唵一住住鉢底

二沙

去音訶三

是法印呪若作大道場都壇之時當
作此印誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰右手逆覆左手相叉以右手无
名指頭齊押左手中指內根節以右
中指押左無名指內根節復以左无
名指逆坐押右中指內根節以左中
指頭捻右無名指內根節捻緩正如
索以二小指直豎頭相挂以二頭指
斜直頭相挂以二大指向身頭相挂
開大指來去呪曰

唵那刺跢囉

二提婆跢曳

三

沙

去音訶四

是法印呪若有呪師日日相續對於

佛前每作此印誦呪供養者身常無
病作都壇時亦通入數誦喚供養一
切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指及又在掌
中左押右以二中指及二無名指直
豎頭相拄以二大指並豎押二頭指
側大指來去呪曰

唵^一婆孫陀哩^二陀都陀若^三鉢囉^四

婆^{上音}羅怛^{二音}你^{四音}莎^{去音}訶^五

是法印呪若有人等日日相續受持
此印至心誦呪供養地天得一切珍
寶若作都壇時亦通一位喚而供養
一切歡喜

火天法印呪第十六

直豎右手後三指頭指少曲以大指
屈在掌中頭指來去呪曰

唵^一阿耆那^{去音}曳^{二音}訶弊^{毗洽}歌弊^{同三}

婆訶那^{去音}夜^{四音}地弊地弊^{五音}地跋夜^{六音}

莎^{去音}訶^{七音}

是法印呪呪師若作一切壇法供養
之時先喚火天坐於火爐華座中已
燒酥蜜等種種供養竟即移火天於

火爐邊安置坐之然後以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金剛并請天等安置火爐華座中已燒酥蜜等及以五爇種種華香并諸餅果香水等物而為供養竟一二次第還作本印誦其本呪而送本位供養遍已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十七

右臂屈肘向上直豎頭指中指及無名指屈頭向掌頭勿著掌直豎大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈右手三指仍稍出頭指三分許以大指搏附著頭指下節文頭指來去呪曰

唵一閻摩羅閻二烏揭囉上音毗梨二耶三

阿揭車四莎去音訶五

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即作此印誦呪七遍其閻羅王即來受供心大歡喜

一切龍王法身印呪第十九

亦名優婆難
龍王印

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指搏頭指少曲之左手及

曲向右手手亦如是兩手相向
狀如地口以二手四指開合來去呪用後呪

又有龍王法身印第二十二

左右臂腕准前不改但以左右小指
無名指反又掌中右押左二中指直
豎頭相挂以二食指挂中指背上節
以二大指少曲各挂二食指內中節頭
指來去同誦後以

呪曰

唵一蒲祇蒲祇二蒲雞蒲伽跋底三

鳴斛訶上音四

是法印呪若作大會供養壇時即作
此印誦呪喚入都壇會中同供養者
即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具
作壇供養作法依祈即得降雨便足
五方龍王華座印第二十一不見別呪

二手八指似曲不曲皆向上豎二小
指頭相離二分二无名指及二中指
頭各相離可二寸許二頭指頭相去
四寸並豎大指二指相著

五方龍王牙印第二十二不見別呪

屈右臂肘直向上豎屈无名指小指
在掌中指直豎又屈頭指指頭側著

中指中節以大指捻頭指頭側
祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好
池泉有龍之處近其池側修理平淨
方面各取正五十步著淨衣服置立
道場竟當中心作十二肘壇八肘亦
得其壇四方皆將皂布幕幃遶之上
方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五
色粉遶四畔其壇界畔唯作一重而
開四門壇之東門將以堊作一龍王
身身長三肘一身三首其龍立地龍
身一肘在於壇內二肘在外次於南
門又以堊作一龍王身身長五肘一身
五首其龍立地龍身一肘在於壇內
四肘在外次於西門又以泥作一龍
王身身長七肘一身七首龍身立地
龍身長一肘在於壇內六肘在外次
於北門又以泥作一龍王身身長九
肘一身九首龍身立地一肘在內八
肘在外次壇中心又以堊作一龍王
身身長八肘一身一首龍頭向東五
龍王前龍別各安一大瓦瓶瓶上各
以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各

畫四箇須菩提像結加趺坐一一瓶
中口滿著雜華若无生華以綵華充
其瓶頂上花鬘絞絡其壇四角各別
安一赤銅水罐其罐各受可一斗者
滿盛淨水不須畫飾其口抑捺栢
枝竹枝亦得中用各并菜取又各以
生五色綵帛繫其枝上共成一束其
綵色別各長五尺其壇内外多以塑
作小龍子形以為眷屬五龍王前各
以種種餅菓飲食一大牙盤盛而供
養其食日別換新好者作是壇法乞
雨之時每日以煮五菜一石散施地
上鬼神等食作法時共八弟子伴悉
曾經入都道場者令入駝使以外餘
人不得輒入其作法人等唯合得食
乾粳米飯粳米乳粥餅菓子等不得
喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法
一上廁時一度洗浴著新淨衣方入
壇上遣一呪師坐於壇内多燒雜香
至心誦呪直護身作莫作結界如是
八人更手入壇誦呪不得令其壇内
空虛日夜誦呪呪聲莫絕每至夜然
一百二十盞燈若欲出入來去之時

皆從西門出入來去其餘三門不得
輒入幃幕以外四面各別而開一門門
別各懸雜綵色幡門別張幕多數醮
得供給香油飲食卧具又請有德有
行精進衆僧及自清齋香湯洗浴著
新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王
經大雲輪經六時遶壇行道礼拜助
祈雨人若能如是作法乞雨三日得
雨若不得者一七日內必得大雨
都羅延天身印呪第二十三

亦名呼呂印
上下對然也

以兩手四指反相叉仰掌向上指頭
向上直豎二大母指各附二食指側
大母指來去呪曰

跢姪他

一

唵 都羅延提婆都

三

訖柳合

虛拏

二合

訖柳

二合

虛拏

二合

莎訶

四合

五

都羅延天無邊力印第二十四

准前印上迴掌向身合腕以左手大
母指屈入右手大母指岐間以右手
大母指押左手大母指誦前呪作此
印呪能移山覆海不得與人結怨必
為報讎損於前人慎之慎之

軋闍婆身印呪第二十五

以二小指左右相又以二无名指鉤

取二小指在掌中二中指直豎頭相
柱二頭指附二中指側少屈二大母
指並散豎大母指來去呪曰

唵一薩婆訶闍婆那二迦魯茶耶三

施畔施四莎訶五

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指无名小指合掌相又
右押左二頭指豎頭指柱開掌一寸
許二大母指散豎來去呪曰

唵一跋折囉二緊那羅伽三耶四畔

施畔施四莎訶五

摩呼囉伽身印呪第二十七

以兩手把捲仰掌側相著先豎二頭
指又以二大母指各捻二中指側文
上頭指來去呪曰

唵一薩婆摩呼囉伽二伽羅吒耶三

莎訶四

摩訶摩喻唎印身呪第二十八

唐云乳乳王印
用此結界縛魔

先以左手中指又入右手中指背左
手頭指无名小指並把右手中指背
又以右手頭指無名小指把左手大
母指左手大母指在右手大母指岐
間出頭與右手中指相捻右手大母

拍押右手頭拍中指甲上左手頭拍直豎來去呪曰

跢姪他一唵二摩訶摩喻利三薩婆伽那

鉢地四畔五陀畔六陀七鳴鉢頗吒八沙訶九

摩訶摩喻利集天衆印第二十九與蓮大荼追天鬼印同也

師子王呼召呪法第三十

起立先以左手頭拍屈第二節又以

左手大母指押頭指上又以中指押

大母指甲上无名小指直豎舉手與

左膊齊又以右手大母指屈入掌中

三指把捲又與右膊齊迴手掌向膊

頭指直豎來去呪曰

跢姪他一唵二吼吼吼三呼呼呼四

訶訶訶五沙訶六

作此印時一切鬼神一呼立至

師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同

唯改二中指頭挂眉間呪曰

唵鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢三

遶壇三匝發大聲吼誦此呪已所有

一切毗鄰夜迦聞此呪音皆悉散滅

加嚕茶呼召印呪第三十二

仰二手掌右押左以右手大母指鈎

取左手大母指左手亦如之左手中
指無名小指屈指在右手掌中以右
手中指无名指小指押右手三指甲
上頭指直豎來去呪曰

唵一跋折囉伽嚕拏^二瞋施瞋施^三

摩他摩他^四鉢泮^五莎訶^六

大辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指无
名小指把捲又以左手向前把右手
腕右手頭指來去呪曰

跢姪他^一唵^二摩訶提婆布怛囉^三却

吒^四旁伽^五賀悉路^六曳^七莎訶^八

焰摩檀施呼召印呪法第三十四

以兩手中指无名小指正相又二頭
指豎頭相拄二大母指各附二頭指
側開掌如掬水法大母指來去呪曰
跢姪他^一唵^二焰摩檀默那^三尸朋迦喇

尼^四跋折利杜堤^五理醯理醯^六莎訶^七

水天呼召印呪第三十五

以兩手小指頭側相搏二无名指注
小指後指心相捻二中指亦然二頭
指捻捺二中指背第一節上仰掌狀
如掬水法以二大母指各附食指側

大母指來去呪曰

跢姪他一烏駄去音迦提婆那二理醯

理醯三沙訶四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘水壇壇開四門其壇北面安水天座安卜六盤飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千八遍祈雨先得若入水中作此印法履水如地造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨次作身印

水天身印第三十六

起立並脚合掌當眉間屈二頭指押二大指頭作此印者水天身現風天法印呪第三十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指各押中指側上鈎左右頭指无

名指小指頭皆相著三指側皆開合
腕以二大指下節當額上著指頭向
上呪曰

唵^一婆遮鞞^二阿揭車^三沙^{去音訶}<sub>四即无來去法印出
十一面呪是密部</sub>

阿修羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭離掌三分許
其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應
大指來去呪曰

唵^一毗摩質多囉^二阿蘇囉^三地波多

曳^四沙^{去音訶}五

是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜

遮文茶法印呪第三十九

以左右中指无名指倒緩相絞以二
小指相又以二大指向上相又其二頭
指亦相又大指來去呪曰

唵^一胡嚧胡嚧^二遮文地^{去音訶}<sub>三及三沙
四</sub>

是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜

遮文茶天三博叉護身印第四十

二大指屬於掌中二无名指押二大
指甲上二頭指中指小指並直豎頭
相柱翼二肘印去乳房五寸誦大身呪

遮文茶天火輪印第四十一

右中指拄左頭指頭左中指拄右頭
指頭二无名指屈於掌中二无名指
中節相背二大指二小指並直豎頭
相拄誦心呪

遮文茶天伏魔鬼印第四十二

左右八指惣反又於掌中唯二中指
直豎頭相拄合腕安頂上翼二肘誦
心呪

遮文茶天追諸天印呪第四十三

左右九指惣反又在掌中唯右手
中指直豎來去二大指亦屈頭於掌中
誦大身呪呪曰

那^{去音}謨^{去音}悉^{去音}施^{去音}南^{去音}一^{去音}那^{去音}謨^{去音}摩^{去音}登

伽^{去音}南^{去音}二^{去音}那^{去音}謨^{去音}悉^{去音}施^{去音}耶^{去音}三^{去音}遮文

茶耶^{去音}頰^{去音}跢^{去音}羅^{去音}迦^{去音}羅^{去音}波^{去音}泥^{去音}什^{去音}婆^{去音}婆

那^{去音}耶^{去音}六^{去音}提^{去音}婆^{去音}施^{去音}那^{去音}婆^{去音}不^{去音}嗜^{去音}施^{去音}

曳^{去音}七^{去音}阿^{去音}弥^{去音}迦^{去音}槃^{去音}羅^{去音}毗^{去音}利^{去音}耶^{去音}八^{去音}鉢^{去音}羅^{去音}迦

羅^{去音}摩^{去音}曳^{去音}九^{去音}藥^{去音}叉^{去音}羅^{去音}刹^{去音}娑^{去音}婆^{去音}不^{去音}嗜^{去音}施^{去音}

耶^{去音}十^{去音}拔^{去音}羅^{去音}不^{去音}摩^{去音}婆^{去音}羅^{去音}嚧^{去音}施^{去音}曳^{去音}十一^{去音}嚧

師^{去音}伽^{去音}那^{去音}十二^{去音}伽^{去音}膩^{去音}鞞^{去音}闍^{去音}伽^{去音}拏^{去音}十三^{去音}普^{去音}伽^{去音}羅

鉢^{去音}瑟^{去音}吒^{去音}曳^{去音}十四^{去音}濕^{去音}摩^{去音}捨^{去音}那^{去音}十五^{去音}婆^{去音}那^{去音}婆^{去音}悉

泥^{去音}曳^{去音}十六^{去音}嚧^{去音}醯^{去音}平^{去音}音^{去音}曳^{去音}醯^{去音}上^{去音}音^{去音}婆^{去音}伽^{去音}婆^{去音}帝^{去音}十七^{去音}

遮夫遲^六 薩婆阿遏地^二 志啼^{十九} 訶

羅訶羅^{二十} 頡利頡利^{二十} 戶盧戶盧^{二十}

遮羅遮羅^{二十} 只唎只唎^{二十} 主嚧主嚧^{二十}

嚧^{平音} 曳^{上音} 醯^{上音} 婆伽婆帝^六 遮夫茶

七 閻婆羅閻婆羅^八 陀婆陀婆^九 涅唎

吒涅唎吒^{三十} 弥利弥利^{三十} 訶訶^{二十} 醯

醯^{三十} 呼呼^{四十} 勃駄勃駄^{五十} 陀羅陀羅

六 提唎提唎^{七十} 途嚧途嚧^{八十} 伽吒伽

吒^{九十} 伽知伽知^{四十} 瞿都瞿都^{四十} 訶羅

訶羅^{二十} 醯唎醯唎^{四十} 呼嚧呼嚧^{四十} 阿

嚧訶阿嚧訶^{五十} 暴嚧訶暴嚧訶^{六十}

嚧醯曳^{上音} 醯^{上音} 婆伽婆帝^{七十} 遮夫茶^{八十}

安跢嚧迦羅波薩那^{九十} 勃蘇摸投

休^{二合} 遲當儀^{五十} 伽羅伽羅^{五十} 岐利

岐利^{二十} 瞿嚧瞿嚧^{五十} 嚧醯曳^{上音} 醯^{上音}

伽婆帝^{四十} 必帝唎婆娑那^{五十} 悉泥

囊^{五十} 阿勤跋蘇^{六十} 謨途致當嚧^{七十} 嚧

八 遮羅遮羅^{九十} 婆羅婆羅^{六十} 鉢囉

鉢囉^{六十} 鉢囉^{六十} 鉢囉^{六十} 鉢囉^{六十} 鉢囉^{六十}

餘^{六十} 阿婆阿婆^{四十} 鉢囉謨吒耶^{五十}

婆伽婆帝^{六十} 遮夫茶^{七十} 薩羅薩羅^{八十}

跋羅跋羅^{九十} 阿突那阿突那^{七十} 勃駄

勃駄^{二十} 俱嚧俱嚧^{三十} 訶羅訶羅^{四十}

伽羅伽羅^{七十}岐利岐利^{七十}瞿盧瞿盧

六^{七十}哩醯^{平音}曳醯^{上音}婆伽婆帝^{七十}遮文

茶^{八十}薩睹遏貪^{九十}摩森婆達耶^{八十}阿

遮羅寫^{八十}望不折耶^{八十}莎訶^{八十}自咒亦名

又遮文茶咒第四十四 咒曰

都謨悉陀都^一摩登伽都^二都謨悉陀

夷^三遮文茶夷^四阿多羅迦囉波^五

婆婆都夷^六提婆陀都婆婆不啗多夷^七

阿尼訶多睹羅毗梨夷^八波羅迦羅

摩夷^九藥叉囉刹婆不啗哆夷^十跋

羅^{上音}摩^{十一}跋羅鵠陀夷^{十二}梨師伽

都^{十三}毗闍伽羅^{十四}菩伽羅樹師吒^{十五}

夷^{十五}奢摩奢都睹悉泥^{十六}哩醯曳

醯^{上音}婆伽婆帝^{十七}遮文提^{十八}薩婆

遏他悉弟^{十九}訶羅訶羅^{二十}奚利奚

利^{二十}戶盧戶盧^{二十一}遮羅遮羅^{二十二}至利

至利^{二十三}注留注留^{二十四}哩醯^{平音}曳醯^{上音}

婆伽睹帝^{二十五}遮文提^{二十六}闍婆羅闍婆

羅^{二十七}馱婆馱婆^{二十八}多利吒多利吒^{二十九}

四利四利^{三十}訶醯呼訶醯呼^{三十一}佛提

佛提^{三十二}馱羅馱羅^{三十三}地喇地喇^{三十四}

度盧度盧^{三十五}伽吒伽吒^{三十六}祇致祇

致^{三十七}目誅目誅^{三十八}訶羅訶羅^{三十九}奚

唎奚唎^一戶盧戶盧^二阿魯訶阿

魯訶^三波烏魯訶波烏魯訶^四哩

醯^{平音}曳醯^{上音}婆伽瞢帝^五遮文遲^六

阿多囉劫婆羅^七瞢娑那夷^八勃

蘇摸投休遲當儀^九伽羅伽羅^十祇

利祇利^五求妻求妻^二哩醯曳醯^{上音}

婆伽瞢帝^三畢帝利伽拏^四瞢志

泥^五唵^六遮羅遮羅^七婆羅婆羅

摩羅摩羅^九波羅波羅^六阿

鼻餘阿鼻餘^一阿暮吒曳^二波羅

暮吒曳^三哩醯曳醯^{上音}婆伽婆帝

遮文遲^五波羅波羅^六阿度部

阿度部^七毗度那毗度那^八屈妻屈

妻^九阿羅阿羅^七唏利唏利^一休

妻休妻^二伽訶羅伽訶羅^三祇唏利

祇唏利^四求休妻求休妻^五哩醯曳

醯^{上音}婆伽瞢帝^六遮文遲^七薩瞢過

他摩摩^八娑陀夷^九莎訶^十

又遮文茶呪第四十五 呪曰

那^{上音}謨婆伽婆妬^一盧達囉耶^二那

謨志陀喃^三那^{上音}謨婆伽婆帝^四遮

文茶囊^五阿鉢囉帝賀多^六婆

羅毗唎耶^七鉢囉羯麼囊^八摩訶

羅刹賜藥九鉢羅什婆履多捺耶

那去音藥十阿帶羅上音迦羅婆合瞞

薩那藥十二摩奴沙摩乞此婆叉泥藥

二捺羅母制十三摩娑薩那藥十四

底剌迦跋羅十五摩羅佉吒十六婆伽

害羅泥藥十七鬱馱二合雞舍十八鼻

嚩俱上音知日佉藥十九摩醯濕婆二合

羅婆羅騰陀藥二十阿蘇羅那舍泥

藥二十一藥叉羅刹二十二此鉢利鼻喇多

去音藥二十三啖二十四遮文茶藥二十五馱羅馱

羅二十六努盧奴努盧奴二十七揭哩二合閼揭

哩閼二十八唐茂羅羅二十九帶波帶波三十

什婆羅什婆羅三十一吉利吉利三十二妬

盧妬盧三十三牟盧牟盧三十四摩訶麼盧

三阿毗舍阿毗舍三十六泥毗舍三十七薩婆

遏貪三十八森森大野三十九婆伽婆帝

四遮文茶四十度盧度盧四十一陀去音婆

陀婆唐去急走佉佉四十三制吒四十制吒

制吒四十五拔波拔波四十六吉利吉利四十七折

波折波四十八婆伽婆帝四十九遮文茶五十薩

婆提羅上音醯五十驪謨制耶五十一莎訶

二羅上音又羅五十森森阿闍履藥

五五十寫薩婆鼻馱去音那五十鼻那耶泥

泥雞轉^{五十}莎訶^{五十}

又遮文茶呪第四十六呪曰

唵一遮文茶^二必帝剎婆尼迦^三剎波

羅訶志帝^四茶岐尼羅迷^五破破敷沙

必唎耶^六阿鉢羅提訶多^七縛陀鉢

吒^八帝嚩^{二合}輸^{去音}利迦那迦^九跋

折囉^十浮瑟泥^{二合}阿羯吒^{十一}毗羯吒^{十二}

鉢覲^反羯吒^{十四}劬羅鄧慧智^二泥

五芒斯婆羅摩耶^{十六}輸藍鉢羅^{十七}

毗舍摩奴沙^{十八}佉伽訶薩帝^{十九}唵^{二十}

跋羅蒲瑟泥^{二十一}遮羅遮羅^{二十二}剎波剎

波^三醯醯^四脯羅脯羅^五阿鼻舍阿

鼻舍^六婆伽婆帝^七那^{上音}志都^二

提^八莎訶^九胡盧都^反牟羯多^三

莎訶^{二十}又遮文茶呪第四十七呪曰

那^{上音}謨志陀喃^一那謨摩登伽喃^二那

謨志陀夷^三那謨遮文茶夷^四阿鉢

羅底訶多^五摩羅弥梨鉢羅伽

囉摩夷^六那謨婆伽婆帝^七遮文遲^八

摩訶囉剎西^九鉢羅閼婆利跢^十

那夷那^{上音}延安多羅尼却波羅^{十一}

提婆薩那夷^{十二}摩怒沙怛娑拔剎那

夷^{三十}唵^{四十}陀羅陀羅^{五十}室利室利奴

六伽闍婆伽闍婆^{七十}伽多婆伽多婆^{八十}

吉利吉利^{九十}都盧都盧^{二十}暮盧暮盧

一^{二十}摩訶暮盧^{二十}阿毗餘阿毗餘^{三十}薩

婆遇他^二麼麼^三婆陀夷^四唎醯

曳醯^{音上}婆伽婆帝^六遮文遲^七吐吐

八^{二十}他婆他婆^九呵陀呵陀^十婆吒婆

吒^一拔波拔波^二吉利吉利^三折波

折波^四哩醯曳醯^{音上}婆伽婆帝^五遮

文遲^六薩婆伽羅夷^七暮者^{三十}也

一^{二十}莎訶^{三十九句前第二咒反与此咒受}

若欲受持摩登伽咒法先作一壇縱

廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當

取一杖隨杖長短量取七尺亦得取

柳枝長六尺及竹口含淨水半嚙餘

者咽去初含水叩齒七遍然後嚙半

殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人

時取灰无灰取土及水隨得呪之訖

用灰水塗病人身然後呪燒白膠香

地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或

用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著

者即問姓名行病所由若不語者誦

咒一遍以水灑之即便自語若以芥

子代水亦得結界之法水及芥子或
呪三遍或呪七遍以散四方心中作
念齊若干步當擁護我

凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗
浴燒安炷香手捉石榴枝呪杖打地
若打四指地及打身上即神者也

若一日瘡二日三日四日及七日者當
呪白線一呪一結結三七結繫頭即
老若人欲斷厭魍鬼者捉鎖鐵刀大
小隨意搗病人頭上即便得老

若人欲得錢財寶貨榮帛資生者取
七種藥用紫薑木屑作井欄以火
然柴呪七種藥一呪一燒紫薑火中
如是乃至一百八遍即如心願若人
欲得婦女自在者取胡麻呪燒之若
人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生
肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪
即老

若人欲除地毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇芳那華
誦呪即得

若人欲作那_{音上}伽阿練那法取烟支

好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界若有人忽得天魔羅雜室陀鬼病其狀似風癲或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒蘇酪胡麻如是三日呪神歡喜

又法所有痛處以蘇油摩病人體上又呪塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香花然燈供養穿一火坑方圓一時坑中盡作蓮花形燒柴木柴一百八段誦呪一遍一度投著火中又燒蘇酪抗米石蜜蕎麥華芥子安悉香等如是一千八遍能令呪師得大珍實若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不為鬼神之所惱乱所有行人誦遮文茶呪不得食胡芹胡樹胡

薑胡豆胡荽以上五種皆不得食若人食者令人失驗

又遮文茶印呪移腫法第四十八以左右二手中指以下三指各屈成捲二頭指頭相拄二大指各捻中指側成捲三指各背相著呪曰

唵一遮文茶_二伊利弥利_三莎訶_四

受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此呪二十一遍次當叩齒二十一下後陰唱煞受持以後任意用之男左女右若禁男時用左頭指捻腫上訖即取一骨書山骨頭著地面上作腫移字即誦前呪二十一遍次當叩齒二十一遍口陰唱煞即將患人近樹邊立以左頭指書於樹上應時即移著於樹上大有神驗遮文茶呪功能略竟

一切毗鄰夜迦法印呪第四十九

以二小指二无名指相鈎向內即以二中指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵薄迦囉准音去茶二阿地波多曳三

莎去訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

又毗鄰夜迦呪法第五十 呪曰

鄰音上謨毗鄰夜迦音上寫訶志知二合目

佉音上寫跢姪他三阿知耶二合鄰知耶二合

殊播帝耶六烏悉曇二合卑耶二合志

婆二合巴鉢耶八跛途薩耶九娑梨跋

遲十莎訶十一

欲作此法先須造像或用白牒及銅木等若灌若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長五寸七寸亦得二身並作爲頭人身其造像直不得還價造其像已白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一外清胡麻油用上呪文呪其淨油一百八遍即煖其油以淨銅器盛著煖油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙若銅杓等淨油灌其二像身頂一百八遍以後日日更呪舊油一百八遍一日之中七遍灌之平旦四遍日中三遍共成七遍如是作法乃至七

日隨心所願即得稱意正灌油時數
數發願復用蘇蜜和麩作團及蘿蔔
根并一盞酒如是日別新新供養一切
善事隨意成就一切灾禍悉皆消滅
其所獻食必須自食始得氣力

調和毗那夜迦法印呪第五十一
作帝殊羅施印以二小指无名指相
叉於掌內豎二中指頭相捻以二頭
指各加中指背第一節下半分許即
是喚一切天大指來去呪曰

唵一鐸覩嚕二波羅摩默你曳三莎訶四

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚
怖見諸畜生惡境界等當知是毗那
夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫
瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩
地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸
餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華者
華并燒白膠熏陸香等安於壇中呪
師壇西面向東坐誦大自在天呪一百
八遍已口云慚愧好去如是語已壇
中雜物盤盛出門向西棄却西北亦
得口云薩婆婆藥叉囉闍

阿闍捨訶 娑鉢闍伽車 作是語

已棄却即歸

大自在天呪曰

唵 毗路羅薩尼 波羅末唎達尼 三

瞋達尼 四 頻達尼 五 莎訶 六

誦一百八遍即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鈎左手四指其二

大指直努二大指來去呪曰

唵 俱毗羅 二 莎訶 三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

一切羅刹法印呪第五十三

以右手大指捻小指无名指甲上餘

三指皆豎大指來去呪曰

唵 渴伽阿 訖地波多曳 二 莎訶 三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

尔時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅刹闍婆阿素洛等各獻神

呪多諸利益成就希有大功德已而

告衆言我皆印可不違本願任為方

便護持正法不得輕慢我等正教憐

愍一切衆生之類今時諸天王等蒙
佛印可皆大歡喜一時作礼心无退
轉成就第一取勝功德

佛說施羅尼集經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說施羅尼集經卷第十二

十

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大施羅尼都會道場印品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩
訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部
六師外道人非人等共會演說諸施
羅尼三昧神呪法印壇等秘密法藏
利益一切

余時會中有一菩薩名十一面觀世
音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂
禮佛足禮佛足已却坐一面而白佛
言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖
衆說是摠持三昧神呪法印壇等秘
密法藏從昔過去及現住世十方一
切恒沙佛等皆因此法得成聖果是
諸徒衆深心樂著得未曾有便於會
中各說法呪而助護念我等聞是心
生歡喜又有都會道場法壇功德成
就度脫一切諸衆生等速得成佛若
有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷

諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決法顯之名字而得證成恐有轉作法印等者懼諸煩惱侵擾身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散乱呪力无効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法无罣碍故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速為我說而說偈言

二諸佛土心多樂著法廣引秘密藏善說巧方便勸道諸衆生慈悲自護念聞是陀羅尼一切皆歸伏或有都法壇共會一切意從佛法印可證成斷疑惑亦時一切諸佛菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心无疑惑決定成信亦時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請秘密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇法事

者皆須預近春時三月秋時三月冬時三月是上月也就中起春三月一日若秋九月生一日冬十二月生一日如是取好第一上日皆取上旬為始乃至七日七夜法事捻了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑

如是重重三問三答

徒衆答已然後

阿闍梨手印香鑪及淨水等因馬頭印印其淨水呪三七遍而把香鑪踰跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸

佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不可思議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養法事在此院內東西南北四維上下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而住作此語已

次用前水右遶遍灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更无別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬窄為界其法壇量若為帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師臂肘長短以為量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香塗塗其地上即成壇法仍須四角豎標為記若作大壇如前結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除

其中骨髮炭灰瓦礫礮石樹根草木
糠等惡物盡諸惡物到好實地然後
將好土來發底一度以香水拂一度
著土即用杵築築令平滿必須堅韌
若得基高取為第一次第二日於晨
朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴
著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道
場中用力驅使莊嚴道場其外威儀
四門四角皆須威嚴門別各著一雙
神王又左右廂懸神王幡門門四口
懸雜絲幡三十六口門別如是其幡
丁好長八尺者四角各懸一神王幡
懸雜絲幡門別四口其幡竿亦准此若在舍中
唯開前後二門前門兩邊著神王像
一雙相對後門兩邊亦著神王一雙
相對皆新好者其道場門左右兩相各豎
四楸繩子圍遶繩圍之內以香泥塗
為護淨界其中擬著一切供養
次阿闍梨更作一度軍荼利法結界
畢已即作種種香塗一炷用柳枝攪
以誦般若大心呪呪曰

跢姪他一揭去音下同帝揭帝二波羅揭
帝三波羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其呪遍數若為國王誦之滿足一百八遍若為三品以上誦之五十六遍若為四品五品誦七七遍若為六品七品誦五七遍若為八品下及百姓誦三七遍一切壇法皆是呪呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地將淨器承取以香湯和呪如前已遍地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄為度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之為記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點為記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點為記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六水精七琉璃是名七寶其五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其實等碎五穀相和以絹片裹用五色線繫頭

將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂取為第一凡人居上一元利益次更結界其結界法把跋折囉唐翻金剛杵也依軍荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗鄰夜迦印法誦呪如是次第四方上下捻結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩遍地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角豎椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須應大一類四面精細修削令方豎者批上頭橫者鑿孔各相串釧四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准

以魚竹替場等亦得於其

木上捻纒絲帛雜色間錯次取大幡
於上縱橫八道蓋之東西南北四維
相交是名上方莊嚴之法其大幡上
東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色
幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙
深青幡子中懸四口黃色幡子皆各
綴著大幡上懸為知五方
野王之氣次於四面各
著大幡而作闍額次於額上四面皆
著金銅泡花及金銀器寶鏡等物闕
闕皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴
次延繩子四面圍遶繫著柱上而其
繩上懸雜絲幡衆寶鈴帶及諸寶珮
間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著
寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場
西門如南相去二尺許地穿作方坑
四面正等各長二尺深亦二尺其坑當
中留一土心其土心上以香湯和淨牛
糞泥作蓮華座必須加意精細撩理
又以紫絲而作一蓋亦用緋絲而作
一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺
幹擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子
來去出入作威儀用於其道場次東
北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角豎四幡竿竿上懸幡填築竿孔清淨掃拭更作一遍大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀盞宓香水泥令一弟子捉一金盞宓香粉水及把一條小細繩子隨阿闍梨從入道場到道場所阿闍梨行道一遍讚歎作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處清清然乾次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量時知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩漆繪遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央緋著地上次東北角弟子起向西南角坐准前緋之次東南角阿闍梨起向西北

角坐准前緋之次西南角弟子起向
東北角坐准前緋之次於緋繩內離
一時地更依前點如是四角皆點記
已即於粉中添繩緋之法用如前次
取八肘繩子中屈當壇外方先下點
處又屈一時繩子正中更以二肘繩
從壇一方中央點量中點左右更點
兩處次其一方門壁去壇強五指許
次更屈門壁向左右邊五指許作次
其壇門左右兩畔寬五指作次其門
外邊端直緋著一方既尔三方亦然
次作中院外繩四肘其外院內與其
中院外繩兩間開一時道其中院門
者四方壁與向左右邊搥作三指闊
其門外邊繩子直緋法如前說其中
院內四方各離外院內繩各一時地更
緋粉繩其壇中心作二肘院莫作門
成次第六日阿闍梨以五色線隨其
受法人數多少為結呪索用馬頭觀
世音菩薩大心呪呪之即說呪曰
唵阿彌哩_二都知_二合瞞_去音婆_二鉢_三拈_三
當用此呪一呪一結如是滿結五十
四結作呪索已次將絹片七寶五穀

一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟子等惣洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊次阿闍梨與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍梨入道場中請佛般若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等於北方座金剛藏等於南方座而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟次阿闍梨出道場迎引弟子等至於道場近西門首行列而立少分行香供養禮拜作法事已次阿闍梨二更與作護身印誦呪印於一一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍梨把白芥子呪打一弟子頭面心等三遍然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前次阿闍梨胡跪具問取長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已次阿闍梨把香水器拂於一一弟子頭上復以右手案於一一弟子曾上口誦馬頭觀世音

菩薩心呪與護持訖次以呪索繫於
一二弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退
位而下自東階而於西階下跪地而
坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次
第與灑一一弟子前右遶三匝次用
炬火右遶三匝亦如前法次與栴枝
次與雜華皆准前法右遶授與諸弟
子等其弟子等受栴枝已却縮跪坐
嚼楊枝頭然後向前投其栴枝阿闍
梨一一看其栴枝墮處若其栴枝嚼
頭向身即為大吉若向南者即為不
吉若其嚼頭向餘方者即知平平如
是次第試驗遍已然後次第香水灌
掌及與飲之人各三飲一一弟子灌
掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水自
飲作法事已引諸弟子昇於道場從
西階上於道場側行列而坐興作一遍
行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝
等卧去若有夢相明朝向我各具說
之各各用心不得造次向他漏泄作是
語已次阿闍梨引弟子等從東階下
各散歸房次阿闍梨入道場內啓佛
菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來

各各取證我弟子某甲與作法用拈
遍問竟諸弟子等明日欲來入壇供
養願佛般若菩薩金剛及諸天等今
夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷屬廣為供養願
大慈悲明日皆赴受諸供養證明法
事^{如是}然後發遣壇內諸佛菩薩金剛
隨緣且散次阿闍梨向壇北邊著火爐
已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子
一呪一燒於火爐中一百八遍令諸
弟子滅罪除障次阿闍梨與曾入壇
弟子二三人等於一夜中以五色粉
敷置壇內莊嚴其地其法用者先從
內布以白色粉次黃色粉次赤色粉
次青色粉次黑色粉四面布訖即至
外院從東北角右迴作之布五色粉
亦如前法四面布訖以帝珠羅施為
之座主當中心敷大蓮花座座主即
是釋迦如來頂上化佛号佛頂佛如
其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩
薩替位亦得除其座主以外諸佛及
菩薩等皆在本位而受供養自非諸
佛般若及十一面等菩薩相替餘皆

不得而作都會法壇之主餘有療病
諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其
所應以當部中佛菩薩等而為座主
作供養者種種皆好中心安置座主
位已次於內院東面當中安般若波
羅蜜多華座一次右邊安釋迦牟尼
佛座二次左邊安一切佛心佛座三次
於北面正當門中安大勢至菩薩座四
次右邊安觀世音母座五次左邊安
觀世音菩薩座六次於南面正當門
中安金剛羅闍座七次右邊安摩廢
雞座是名金剛母八次左邊安摩帝那座名金剛使者九
次於西面院門南安普賢菩薩座十
次院門北安弥勒菩薩座十一次院東
北角安阿舍丘座十二次東南角安跋
折囉蘇幡合二志地合二迦囉座三西南
角安跋折囉健荼西北角安火神座
次外院東面北頭第一先安易殊室
利菩薩座四以次南安十方一切佛
座五次安栴檀德佛座六次安阿閼
佛座七當院門中安阿弥陀佛座八
次安相德佛座九次安虛空藏菩薩
座十次安烏瑟尼沙座十一次安十方

一切佛頂座二十當院北面從東向西

第一先安陀羅尼藏座三十次安地藏

菩薩座四十次安馬頭觀世音座五十次

安不空絹索座六十次安一瑤三跋底

伽座七十當院門中安隨心觀世音座

八十次安摩訶室唎耶座九十次安六臂

觀世音座十次安毗俱知觀世音菩薩

座二十當院南面從東第一安烏掘沙

摩座三十當院南面從東第一安烏掘沙

座四十次安跋折囉母瑟知座五十次當

院門安蘇摩訶座六十次安跋折囉商

迦羅座七十次安迦你俱盧陀座八十次

安隨心金剛座九十次安跋折囉阿

蜜哩多軍荼利座十當院西面門南

安烏摩地毗摩座二十次安尼藍跋羅

座三十次安一切天座四十次其門北安摩

醯首羅座五十次安母鬱六十次安母

鬱七十次安毗梨觀剎知座八十當院東

北角安婆拏毗伽座九十東南角安母

鬱十次安毗梨觀剎知座二十當院東

西北角安跋折囉室

哩三十次外院東面北頭第

一安毗鄰夜迦座五十次安毗施耶二

施羅座五十次安首施會天座三十次安

提頭賴吒座四十剎院門北安帝釋弟

子座五十剎院門南安帝釋天座六十次

南安月天座七十次安跋摩天座八十次

安星天座九十次安佛使者座六十當院

北面東頭第一安伊沙鄰鬼王座一

次安婆羅醯鬼座二十次安遮文茶座

三十次安藍毗迦座四十剎院門東安跋

折羅健茶座五十剎院門西安毗沙門

王座六十次西安俱毗羅藥叉座七十次

安旃達波羅婆娑安菩薩座八十次安

摩尼跋陀座九十次安斯馱遏他座十

當院南面東頭第一安火天座一次

安毗藍婆呪馱座二十次安鄰羅延座

三十次安彌嚧尸佉羅座四十剎院門東

安毗樓茶迦座五十剎院門西安琰摩

檀荼座六十次西安琰摩弟子座七十次

安緊鄰羅王座八十次安毗舍遮王座

九十次安囉刹娑王座十當院西面門

南第一安難陀龍王座一次安日大座

二次安摩唎支座三十次安阿素羅王

座四十次安閻羅王座五十剎院門北安

憂婆難陀龍王座六次安地天座七

次安毗樓博叉座八次安軋闍婆座

九次安風天座九當院東北角安枳

唎枳唎俱盧陀座一東南角安跋折

囉拙那座二西南角安婆榆鞞伽座

三西北角安跋折囉尸佉羅座四

如前所說三重院中各除四角攝位

以外次第各別作蓮花座略說十二

肘壇法竟其十六肘如旨中說座數

多少位闊寬窄隨其施主供具多少

加減而作是名下方莊嚴之法次於

火爐中以赤白粉塗飾蓮花次於壇

東北可四尺地作四肘壇壇上純用

赤白二色粉為界道并作蓮華座次

於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界

道作蓮華座種種安置諸位地竟阿

闍梨起立西門前看於壇內諸坐分

位何者是好何者不好何者周帀何

不周帀子細檢校不周帀處更報修

理更作一遍大結界法把跋折羅種

種結護略供養竟留曾入壇弟子守

護莫令餘人輒入道場說第六日莊

嚴法竟次第七日朝阿闍梨香湯洗

浴著新淨衣以三尺黃裹自頭頂然後以四尺緋連額繫頭名為頭戴天冠之法次以前結五色咒索繫自右臂手腕下已即作馬頭護身咒印印自身上入於道場次把跋折囉即作金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉於壇外邊種種作法次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界次取金銀瓶盥一一各滿盛淨水已二盥中著少五穀并龍腦香及前絹裹七寶物竟即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并茶塞諸盥瓶口仍露七寶裏線頭出擬灌頂時一一弟子承著此寶於其一水罐塞中各著一顆好石榴已二水罐塞上各以生絹三尺繫其枝茶次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜花次以種種寶華菓樹一一挿趺豎安壇上次取十條五色寶燭安銅檠上行列堂門繩圍之內次具食盤於銅盤上一一盤中各具盛著種種菓食上妙菓子石蜜葡萄沙糖蘇蜜乳粥等次具燈盞一一普油各各然燈次

具金銀疊合娑羅及銅盞盛以蘇蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻人稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備魚銅香鑪并寶子具中央四門各安一具次具六食盤薄餅餅餠餠頭等餅種種具備各二十枚搃細切碎以和乳粥雜菓子等搃相和盛於一盤中擬燒供養次以蘇蜜乳酪清油各盛器中次具蜜漿一升於銅盞中煮著銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅澡罐一擬淨用一擬汙用次具穀柴松明炭等所有擬入道場用者皆悉嚴整置堂門外兩相繩內次阿闍梨一一細看周帀以不皆以手度入於繩內外灌華香八功德水列在門西環燭食盤燈柴炭等列在門東次清樂兩部長笛簫笙篳篥琵琶擊竹篴篥方響箏琴銅鈸等各具兩事當道場門東西兩邊相對列坐又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氍褥如是辦竟次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫令一人

輒在其處撩亂位坐次阿闍梨遣諸
徒衆香湯洒浴著新淨衣各向道場
中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂
外手把香鑪入道場中右繞一帀行
道已竟三札然後於香鑪著出自手
取一金水罐至壇西門胡跪至心誦
觀世音十一面菩薩呪一百八遍若
請諸佛為座主者隨其當部各誦本
呪一百八遍入壇放著座主位上續
後弟子擎一罐與阿闍梨次於內
院四角東面中心各著一罐又於外
院四角各著一罐又更外院東南北
門各著一罐其壇西門左右兩邊各
著一罐其西門罐於雜枝上盤五色
線斟酌圍遶道場一帀以度量已即
引其線遶於道場圍之一帀次將寶
樹入於內院座主位上當於四角各
著一樹四門當中各著一樹次著雜
綵花菓樹等座別一樹次將五色寶
燭當於內院座主位前著三寶燭當
於外院四面正中尊者位上各著一
燭外院四角各著一燭次著燈火先
於內院四角夾座主位安四盞燈餘

座各別著四盞燈次著種種香華盤等次著食盤先於內院座主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著觀施其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等諸金剛前各著銅錢縐綵帛等諸天等前皆各著錢一色之物

其實物等任施主意施之多少散道場日其佛前物充作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物入阿闍梨仍如法用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃亦入阿闍梨用次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外院當四門處著一香鑪更於外院當四門處各一香鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈各一次阿闍梨轉於四門立更子細看必使周匝好檢校已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右遶一匝行道已竟即放香鑪於本處著次取西門外水

罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉遶壇外邊道場竿上還到西門一匝繫之次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於氍褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香花等物次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子擎供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右遶一匝壇西門外放著座前次第行列一一香華盤鉢供具蘇蜜乳酪并胡麻人及諸餘食柴炭松明如是等物近火爐側皆敷置竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著五盤食并五盞燈種種安竟次阿闍梨出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位次以音樂次第行列道場門外兩相而坐次阿闍梨更作一遍檢校周匝既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓

白供養讚歎一遍聲絕門外諸樂一

時動作

散花佛曲
終即止

次阿闍梨取盤內華

著香水中令少津液即以此華安自
掌中作請佛印先請內院中心座主
誦呪七遍去來之法如前所說請來
即作華座之印誦呪七遍亦如前說
安置座已即放其手掌中之華次於
內院東行一一次第作印奉請各誦
本呪七遍去來及座之法具如上說
華座之法次請北行准上之法次請
南行亦准上法次請西行亦准上法
次至中外院先從東行一一作印各
誦本呪七遍來去具如本法作華座
印亦如上法次請北行亦准上法次
請南行亦准上法次請西行亦准上
法次至大外院先從東行一一作印
各誦本呪七遍來去皆作華座安置
如前次請北行亦准上法次請南行
亦准上法次請西行亦准上法皆作
華座安置如前如其當部无印呪者
若請諸佛即用一切諸佛印法若請
諸菩薩通用一切菩薩印法若請金
剛亦用一切金剛印法若請諸天亦

用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第惣奉請竟次作三摩耶大結界法印法如是以左右無名指小指相叉在掌中豎以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉_{二合}商迦札三三摩羅_四

三摩焰_五盤陀盤陀_六莎訶_七

作此法印誦呪七遍以印右轉乃至三匝名大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上次作散華法事一遍次札三拜行道三匝以次令動門外諸樂_{作阿彌陀佛曲曲終即止}次阿

闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共興煮熟五穀一人擎食盤一人擎蜜水盞一人把炸火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周遍施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下捻散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法事竟門外動樂_{作觀世音曲曲終止}

次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂
前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎
華盤一人擎香盤一人執巾是五人
等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在
後而出隨五人後又令五人一人把
澡罐一人擎三衣一人擎白芥子盤
一人擎末香盤一人擎安悉香盤次
後音樂各皆前後次第作行從阿闍
梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折
囉行作梵讚唄往迎受法諸徒衆等
時彼徒衆等見阿闍梨來起立作行
阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭
及香花音樂皆各在於彼門兩相行
立次阿闍梨進到門側其把澡罐及
白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍
梨莫令相離次阿闍梨口傳佛教宣
示徒衆而告衆言汝等皆願見學如
是秘密法不徒衆皆去
願樂見學次阿闍梨取澡
罐水右手中著誦軍荼利心呪呪其
水已一一抹打徒衆頭頂次用白芥
子呪打徒衆亦如上法如是一一次
第打已次阿闍梨還作梵贊引諸徒
衆令其徒衆音樂後行遣其音樂動

聲不絕其徒衆等各各心口思惟善
事向道場處近堂階下西南角立定
心跪坐令動音樂曲終次阿闍梨把白
芥子誦馬頭菩薩呪呪七遍已三迴
打於二頭上次作護身印印於一一
弟子身上為作護身印身之法如軍
荼利法中所說次以澡罐水與其一二
弟子洗手淨漱口已道場階上正當
門處預敷氍毹席准擬欲令音樂者坐
次阿闍梨引徒衆等昇西階上行立
席上即作三札皆與懺悔過現未來
三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須
發露令諸音樂在階下行曲終次阿闍
梨入於道場令其弟子取淨氍毹敷
於堂內放著香華蠟燭等器其澡罐
等且不須放隨後擎行供養作礼仰
召讚歎諸佛万行功德法事而讚頌曰
南无佛智慧精進 那羅延力骨鏝身
此般若波羅蜜多 八万四千法門藏
万行功德之根本 大慈悲父常普為
一切六道衆生類

作讚行道遶一匝已三札却縮出道
場門門外音樂一時俱動曲終次阿闍

梨更與徒衆大護身法以白芥子各打一遍又作身印降伏心魔次以澡罐水二呪打諸弟子心人各一遍次作手印一一印之次以香水一一灑身次以香鑪熏令護淨次用跋折羅二印頂次更與香水洗手漱口竟止樂次阿闍梨喚其徒衆從年長者二令就門邊席上礼拜跪坐次阿闍梨將用黃絹以次與縵大弟子眼取弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著花已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門前面向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世音三昧呪曰

唵一般母波婆

去夜二莎訶三

誦之七遍教令弟子散手中花任向壇內華著佛等蓮花座已放眼去絹今見位地礼三拜已阿闍梨語汝散花著某佛般若某菩薩某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散花竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即令却行而出坐於西邊諸餘弟子二准此惣盡周遍次阿闍梨亦准

此法自散花已次喚樂人上階向壇橫列而坐作樂數曲次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子札啓已一時行道遶壇三匝依位而坐次阿闍梨自取壇中座主位上水罐却出到於壇西門外這一弟子手把緋蓋逐闍梨後右遶道場出至中庭灌頂壇上從西門入到牀子邊正身而立阿闍梨作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許左膝直立右手下垂而申小指少曲頭指屈其中指及无名指狀如鈎形大指亦少曲去中頭指可二分許左手亦亦次把水罐舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七遍灌之直向下注當灌頂時心口發願云竟即著淨衣入道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍梨頭至壇西門右遶道場行道匝次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中為取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍梨法從後行覆於弟子至外壇匝次阿闍梨興作法印捉擎水罐阿闍梨問汝前散華著何佛位般若菩薩金

剛諸天及神鬼等隨其所報與作本
印頂戴印已印頭向上掌中著華以
印承水與誦本呪灌之頂上弟子心
口發願如前去仍收罐中寶物之裏
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽
終時須將此寶為信驗故與灌頂竟
即著淨衣入於道場加以紫蓋迎礼
法事一准阿闍梨威儀進止至壇西門
教令三礼依本位坐次阿闍梨更入
壇中為取水罐一一准上次第迎送
灌頂法事一元別異揔周遍已次阿
闍梨礼拜供養領諸徒衆行道三匝
還坐本處次阿闍梨於壇西門近火
爐西端身而坐其火爐中然穀柴已
次先應當作火天印誦本呪喚坐火
爐中與燒香花蘇盞飲食胡麻人等
各七遍誦本呪燒已阿闍梨心裏記
去火天且出爐外邊坐今欲供養佛
及般若諸菩薩等次作馬頭觀世音
印誦本呪請作蓮花印坐火爐中次
阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟
子一一来就於阿闍梨右邊作礼跪
坐合掌令其手捧跋折囉頭阿闍梨

以右手在弟子手上捏跋折羅當用
左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之
次取酥呪三七遍燒如是燒竟今其
弟子作禮而退依本位坐自餘弟子
二法事如前无異惣周遍已還作
本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已
次請座主作其本印誦本心呪作蓮
華印座火爐中誦其本呪燒諸香華
并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果及油
等物供養已竟還作本印誦其本呪
送至本位次從內院二次第請二
佛般若菩薩金剛天等各作本印誦
其本呪作蓮花印坐火爐中誦其本
呪一百八遍或七七遍皆通得用燒諸
香花并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果
及油等物供養已竟還作本印送至
本位如是諸位各各迎請供養送法
如前無異凡奉請送皆先從東面北
頭第一乃至南頭第一座位畢東面
竟次從北面東頭第一乃至西頭第
一座位畢北面竟次從南面東頭第
一乃至西頭第一座位畢南面竟次
從西面南頭第一乃至北頭第一座

位一院既介餘院亦然如是次第揔
周遍竟次為國主皇帝皇后燒香華
等諸物供養為誦呪滿四十九遍次
為太子諸王妃主如是供養亦誦呪
滿四十九遍次為大臣文武百官如
是供養亦誦呪滿四十九遍次為歷
劫過現諸師一切父母供養誦呪四
十九遍次為一切業道諸官供養誦
呪四十九遍次為十方一切施主供
養誦呪四十九遍次為十方盡空法
界六道四生八難八苦一切衆生供
養誦呪四十九遍次為阿闍梨自身
供養誦呪滿足二十一遍次為道場
處主人合家供養誦呪遍數同前自
從國主乃至主人揔皆通誦觀世音
十一面菩薩大心呪念通一切供養
法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩
金剛天等當部法印不須誦呪二
次第顯示徒衆而為供養種種法事
揔周匝已次作般若滅罪印當心上
著口說過現三業之罪一一具陳至
心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子
等數數禮佛次阿闍梨作金剛藏軍

茶利讚歎道場成就滿願印誦其神
呪呪曰

唵一薩婆善默阿提瑟恥二合帝二頌

羅醯上迷三伽伽部六劒四娑縵五

莎訶六

如是誦滿七七遍已口出讚聲而說
頌曰

卍護佛智慧精進 卍羅延力骨鏢身
此是般若波羅蜜 八万四千法門藏
万行功德之根本 及陀羅尼普門藏
說是頌已各發願去願弟子等一會
徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道
從今已去若在人間常聞大乘甚深
經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名号
不見惡事不聞惡法不遇外道不遭
九橫八難八苦若命終時十方淨土
隨意往生常見一切諸佛一切衆生
亦復如是時徒衆等齊稱善哉次阿
闍梨喚諸弟子一一次第與作護身
作護身竟欲至明時次阿闍梨手把
香鑪引諸徒衆行道三匝作礼而退
次阿闍梨仰啓謝去種種香花飲食
供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆

以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七遍已從座主以下二各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請无異以印左轉而散去之名為去法發遣盡竟次遣一弟子收觀施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食次阿闍梨分作三分一分送與寺內供養大眾一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食如其食者法皆无驗既處分竟次阿闍梨把於松明領諸弟子等一二次第巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此是某般若此是某菩薩此是某金剛此是某聖僧此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是二次第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

尔時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大眾言我今此會說諸微妙甚深秘密陀羅尼印法藏之時乃

有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱。必當若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜。

尔時十方无量無數恒河沙等諸佛如來并諸菩薩摩訶薩金剛密迹大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香花飲食衣服種種伎樂而散供養同時讚歎遍滿虛空聞佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會復有无量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼秘密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香花蘇

燈不絕而為供養十方諸佛威儀元
缺恒為苦行誦經念佛普為法界一
切衆生懺悔過現三業之罪勤修是
等功德法門身心無倦晝夜精進常
修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生
等能除行者塵沙等劫障難之罪於
一念中皆悉滅除設復有人發菩提
心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈
愛一切苦惱衆生當知如是發心之
人現身常得種種果報我與一切諸
菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨
離无有橫惡侵燒其身若命終後十
方淨土隨意往生常見諸佛若行此
法心生不善於其衆生恒為欺負妄
說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋
呵承大威風常行惡事如是等輩被
諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦
惱逼切其身若命終時更相刑害當
墮地獄无有出期汝等衆生皆須諦
聽受信我語決定无疑

尔時世尊說此語已現坐會中一切
大衆聞佛教誨一時稱善作礼而退
佛說莊嚴道場及供養具支料度法

金銅鈴帶四十八道

各長七尺

大珮二十八

道

各長六尺

小珮二十八道

各長四尺

大鏡二十八

面

各闊一尺

小鏡四十面

琉璃泡華四百枚

各方一尺者

綵色大幡一百尺者二十四口

亦得新好者

雜綵幡二百二十口

長一丈新好者

真珠二

百條

各長五尺

朱網闊四尺長一丈

八扇

金銀

靴四十六枚

受一升者

大銅捺四百枚

一尺五寸面者小

銅捺二百枚

各七寸者

銀盤四面

各二尺五寸者

雜金銀

器八十枚金盤四面

闊二尺五寸者

金銀破羅四十

八枚

闊一尺以上者

金杓一枚

銀杓一枚銅香鑪

寶子六具

金香鑪寶子一具金銀

娑羅二枚

受一升者一金一銀

七寶金銀蓮華五

樹

各高四尺新好犀節

雜綵假華樹一百

各新好者

銅

燭檠十二枚金銀盞屈卮等四十

八枚五色蠟燭十條銅澡罐二十

六枚

各受五升以上

淨布手巾三澡豆一升

皂莢四十枚炭灰一升楊枝一束

若以如是種種寶具嚴飾道場今其

施主得於種種无量福德

好長椽一十六根

相別徑頭三寸各長二丈五寸斫剝鑿孔如法相串

小竹

竿六十枚

各長二丈廣三指許

畫金剛幡十八口

畫神王幡二十四口畫四天王幡四

口雜綵幡一百口

各長一丈新好色者

繩八十尺者

十二條

多處如筆管大

五色線二十兩

五色者紫青緋白黃各須

等分色別絡之於一雙上絡之各令色目等別作不得和雜取長四百尺為一段殘者五十尺為一段又須四段許足用五色小幡子

并身共脚都長三尺闊五寸色別各二枚深青二淺青二緋二白二黃

甲冑金剛八軀

各高五尺莊嚴新好色者

甲冑神王

八軀

各高五尺莊嚴新好色者

生絹六十段

五尺莊嚴為之淨白

布二丈 白練一丈 緋綾一丈 紫綾

一丈 黃綾三尺 緋綾四尺 淨線鞋

兩量

一量擬淨用一量擬淨用

襪兩量

一量擬淨用一量擬淨用

袜

帶准此

自徒線鞋乃至祿帶人各各具

如是種種絲物之具嚴飾道場施主

見獲元量無邊種種福德滿足第一

以上

淨牛糞五升

不食糖豆糞子糞以淨

龍腦

香十五兩

蘇合香十五兩

鬱金

香十五兩

上好和香一斤

沉水香

二斤

熏陸香二斤

安悉香二斤

白膠香一斤

檀香末二斤 檀札二斤

雜草香五斤

雜草華五斤

雜樹

華五升

若元剪絲帛

稻穀華三升

蕎麥華三升

如是種種華香供養施主當獲三業

清淨身常香潔一切見者皆生歡喜

生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部

其樂人等令香湯浴

金二

清樂音聲兩部

著新淨衣勿食重雜

金二

兩銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩 犀珀

二兩 真珠二兩 波斯琉璃二兩 量入法 人多少

買用 令足 稻穀 小豆 小麦 大麦 青稞 是

穀者於市乞取一升不合 買擬共七寶和於綿片裏用 將諸衣服及以七寶

五穀音樂施用供養悉除施主三業

宿殃常得安樂 以上 是經

上好赤土細末一石 黃土細末一石

乾藍淀末一石 細炭末一石 粃米

粉二石 羅 胡麻人一升 白蜜一升 濾去 惡物

好牛酥七斤 濾去 惡物 清胡麻油一斗五升

擬燒 供養 白芥子一斗五升 量七日 用充足 松明二十

斤 穀木柴五束 濕者 乾之 炭一百五十斤

燈五百盞 油五斗 然燈 燈用 作果食五百

盤 種種色目 皆須備具 上好果子 石榴三百顆

大栗五百顆 大乾棗五百顆 乾柿

五百顆 梨五百顆 胡桃人五百顆

沙糖二十五兩 乾葡萄一升半 尺上果 子不得

蠶惡破損皆 頂上好者取 薄餅楚楚饒頭各五百枚

錫糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不

淨食以外皆用隨時果子悉須具著

乾粳米飯三升 粳米乳粥二升 以上赤 土等五

種色米佳百二十肘料若十 六用以下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒
潔淨勿令輒嘗及棄捐之

青稗 小豆 粟 大麥 大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著
小杓蜜水二升盛銀盃中并著銀杓
共熟穀篋相近著之擬欲散施供養
護界諸善神等是經如此供具嚴淨
廣辦建立道場復以種種衣服莊嚴
施設供養能除施主四重五逆及阿
闍提百億恒沙劫中所有一切惡罪
一念之中悉皆消滅莫能成辦惡業
果報其施主者現世具獲六波羅蜜
三業清淨生生之處具足神通身相
端嚴隨意自在所願皆果常得三寶
護念施主行住坐卧一切時處身心
安隱功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘面

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮
華座座上作輪輦輻輳形皆悉具足
是道場主所坐之位隨其施主所樂
佛等為道場主乃至般若及菩薩等
隨意安之

其次外院縱廣四肘一十二位於其

四角各作地印跋折羅形形如金剛力士把杵兩杵相叉狀如頭枕十字四角皆青黑色東北角印名蘇摩訶

東南角印名蘇嚩_合悉地_二伽羅

西南角印名跋折羅健荼

西北角印名曰火神是等名為金剛地印東面北頭第一華座名為佛母般若之位蓮花座上作如方印兩雙線道交徹印角其印一印一角柱華座上光焰圍繞

第二華座是佛心位蓮花座上作佛頭面光焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩麼難位蓮花座上安跋折羅光焰圍繞第二即是金剛王位蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

西行南頭第一座主名首陀會天蓮華座上作火焰光

第二座主名跋囉摩天蓮花座上作火焰光北面西頭第一座主名觀世音王蓮花座上作含蓮花光焰圍繞第二座主名觀世音母蓮華座上作含蓮花光焰圍繞其跋折羅皆作金

色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第

一院竟

凡四角印名爲攝位花座
上者名爲正位以下例然

次第二院

縱廣八肘二十六位四角地印形狀
布置如前所說東北角印名婆耨毗
伽東南角印名阿耆尼俱盧施

西南角印名佉力伽施施羅

西北角印名波施尼耆曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂
蓮華座上安置盞形光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛頂蓮華座上
作佛頭頂光焰圍繞

第三座主名一切佛頂蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞

第四座主名釋迦文佛蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞

第五座主名阿閼佛頂蓮華座上作
佛頂形光焰圍繞

第六座主名南方寶相佛頂蓮華座
作長方寶寶東西隱南北長作光焰

圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩

合二

蓮花座上作跋折囉其跋折囉細霄
三楞上下三股峯刃尖利色如前說

光焰圍繞

第二座主名跋折囉尸佉囉蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名迦尼俱盧陀蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

第五座主名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名烏摩提毗蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名摩醯首羅天蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名波履跢婆二天蓮花座

上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座上作含蓮花光焰圍繞

第二座主名盤陀羅婆母蓮華座上

作毘連瓶

傍開孔者名為毘連

光焰圍繞

第三座主名九臂觀世音蓮華座上
作寶花茎茎有五節節節有牙狀似
藕梢卧著座上頭枕於西光焰圍繞

第四座主名馬頭觀世音蓮花座上

作含蓮華光焰圍繞

第五座主名摩訶稅多觀世音

唐云大目觀世音

蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第六座主名十一面觀世音蓮花座

上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十

二位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折囉鉢

鉢二婆

東南角印名母鬱陀

合吒迦

此是攝位

西南角印名迦尼俱嚕陀

西北角印名跋折囉室哩

合尼

此是攝位

東面北頭第一座主名相德佛蓮花

座上作佛形像光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛蓮花座上作

佛形像光焰圍繞

第三座主名釋迦金輪佛頂

第四座主名釋迦轉法輪佛

第五座主名栴檀德佛

第六座主名白光明佛頂

第七座主名无憂德佛

第八座主名十方一切佛

第九座主名毗婆尸佛

第十座主名放光佛頂

如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛形像光焰圍繞

南行東頭第一座主名跋折囉訖訶

娑蓮花座上作跋折囉其色純黃光

焰圍繞

第二座主名阿舍尼蓮花座上作跋

折囉色狀如前光焰圍繞

以下諸跋折囉色同

第三座主名尼藍跋陀羅

此云青金剛也

蓮

花座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名母鬱合訖伽

此是蓮花座

上作跋折囉光焰圍繞

第五座主名鉢婆休蓮花座上作跋

折囉光焰圍繞

第六座主名鉢跋折囉室哩尼

此是蓮花座

上作跋折囉光焰圍繞

第七座主名金剛印王蓮花座上作

跋折囉光焰圍繞

第八座主名懼喜耶金剛蓮花座上

作跋折囉光焰圍繞

第九座主名跋折囉母瑟致合蓮華座上作跋折囉傍作拳形光焰圍繞

第十座主名謨娑音上羅蓮華座上作

細臂杵狀如金剛力士把杵光焰圍繞

西面南頭第一座主名他化自在天

三蓮花座上作跋折囉光焰圍繞

第二座主名化樂天王蓮花座上作

跋折囉光焰圍繞

第三座主名兜率天王蓮華座上作

跋折囉光焰圍繞

第四座主名夜摩天王蓮花座上作

跋折囉光焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名乾闥婆蓮花

座上作細臂鼓光焰圍繞

第二座主名孔雀三蓮花座上作光

焰形

第三座主名伽嚕茶作蓮花座形

第四座主名都羅延天蓮花座上作

金輪形光焰圍繞

北西頭第一座主名毗俱致蓮華

座上作光焰形

第二座主名阿梨多

音

梨

音

蓮華

座上作數珠形光焰圍繞

第三座主名馬頭心蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第四座主名一瓊三跋提迦羅蓮花座上作光焰形

第五座主名阿牟伽瞞賒蓮花座上作盤羅索光焰圍繞

第六座主名四辟觀世音蓮花座上作白蓮花光焰圍繞

第七座主名十一面觀世音小心蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作含蓮花光焰圍繞

第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮花光焰圍繞

第十座主名摩訶室剎曳蓮華座上作含蓮花其華紅色光焰圍繞第三

院竟次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如

上說

東北角印名枳剎枳剎俱嚕陀

東南角印名跋折羅西

音

那

西南角印名婆榆檀茶

西北角印名跋折羅尸佉羅

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上作似推栳推頭向上豎華座上推頭八瓣柄隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞推頭刃間作兩三節如刀子口光焰圍繞

第二座主名毗陀耶_二陀羅蓮華座上作啞梨_二首羅頭光焰圍繞

第三座主名首檀汚跢菩薩蓮華座上作金剛臺金剛臺上作敷蓮花其茶二分一分下垂一分向上其華茶上作光焰形

第四座主名弥勒菩薩蓮華座上作似稍鋒稍鋒刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光焰圍繞

第五座主名文殊師利菩薩蓮花座上作光焰形

第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光焰圍繞

第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛杵光焰圍繞

第八座主名因陀羅拈多

由上音蓮華

座上作啞梨首羅頭其色純黃光焰圍繞

第九座主名因陀羅

音釋異名

蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞

第十座主名為月天蓮華座上作月輪形其色純白

第十一座主名普賢菩薩蓮花座上作光焰形

第十二座主名一切星宿天蓮花座上作似寶瓊腹大項麁連珠繞腹其瓊口上作青空色如傘蓋形其中滿點衆多白點光焰圍繞

第十三座主名勃陀耆多作佛塔形并基四重光焰圍繞

第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶藏形光焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作寶瓶形其瓊口上出於火焰第二座主名摩伽羅脫閼菩薩蓮花座上作光焰形

第三座主名地藏菩薩蓮花座上作似寶瓶而无瓶底其瓶口頭如二偃

月相拄仰卧其瓶青色偃月純白光
焰圍繞

第四座主名毗樓吒音上迦蓮華座上

作啞梨首羅頭唐云二
叉戟頭光焰圍繞

第五座主名閻摩羅闍蓮花座上作
啞梨首羅頭光焰圍繞

第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作
於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗
甲半身而出光焰圍繞

第七座主名隨心金剛蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞

第八座主名婆伽此是
正位蓮華座
上作金剛杵光焰圍繞

第九座主名毗藍婆呪默蓮華座上
作啞梨首羅頭光焰圍繞

第十座主名功德天蓮華座上作如
意珠光焰圍繞

第十一座主名大辯天神蓮花座上
作光焰形

第十二座主名弥盧尸佉囉蓮華座
上作啞梨首羅頭光焰圍繞

第十三座主名一切鬼蓮花座上作
伏突刀光焰圍繞

第十四座主名一切羅刹蓮華座上作豎劍形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素羅王蓮花座上作豎角弓光焰圍繞

第二座主名摩刹支天蓮花座上作天扇形其扇中作西國万字光焰圍繞

第三座主名曰天子蓮華座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞

第四座主名散脂大將軍蓮華座上作豎劍形光焰圍繞

第五座主名一切天蓮華座上作光焰形

第六座主名難陀_{音去}伽羅闍形如

蟬地舉頭而視

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名優婆難陀_{音去}伽羅闍身相如前難陀形狀亦舉頭視

第二座主名曰地天蓮華座上作寶甕形滿成七寶光焰圍繞

第三座主名毗梨覬_{音去}知蓮華座上作光焰形

第四座主名緊那_{音上}羅作蓮花座

第五座主名摩睺羅伽作蓮花座
第六座主名毗盧跋叉蓮花座上作
盤羅索光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天蓮花
座上作豎幡竿竿上懸幡光焰圍繞
第二座主名瞞嚧那提婆唐云蓮花
座上作光焰形蓮花座下有水波文
第三座主名斯馱遏音去他蓮花座上
作光焰形

第四座主名摩尼呪陀蓮花座上作
光焰形

第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩蓮花
座上作青蓮花舍而未敷光焰圍繞
第六座主名俱毗囉藥叉蓮花座上
作啞嚧首羅頭純青鐵色光焰圍繞
第七座主名毗沙門王當門安置蓮
花座上作五節推八楞成就狀如寶
柱純黃金色光焰圍繞

第八座主名跋折囉捷荼此是正位蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞

第九座主名商枳你蓮花座上作似
瓶形而腹小瘦中有豎楞楞中上口
如鐸口其色純青光焰圍繞

第十座主名藍毗迦作蓮華座

第十一座主名憍文荼造華座上作似銀盞圓寶承底其盞腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞

第十二座主名婆羅醯鬼蓮花座上作豎劍形

第十三座主名伊溼伐_二羅_一蓮華座上作啞梨首羅頭

第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞梨首羅頭作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘內作二百九蓮花座位所言略者十六肘內百三十九蓮華座位如前所說若為國王大臣長者具有種種上妙供具七寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主乏少種種上妙供具七寶器等阿闍梨无衆多聰明快利弟子應作略壇已說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十二

唐高麗國大藏部監奉

勅雕造

佛說十一面觀世音神呪經

才

周字文天竺三藏耶舍崛多譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞。爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所。到佛所已五體投地頂禮佛足。禮佛足已繞佛三匝却坐一面。時觀世音菩薩白佛言。世尊。我有心呪名十一面。此心呪十一億諸佛所說。我今說之。為一切衆生故。欲令一切衆生念善法故。欲令一切衆生無憂惱故。欲除一切衆生病故。為一切障難。災怖惡夢。欲除滅故。欲除一切橫病。死故。欲除一切諸惡心者。今調柔故。欲除一切諸魔鬼神障難不起。故世尊。我未曾見。若天若魔。若梵若帝釋。若沙門。若婆羅門等。有能受持如是呪者。若讀若誦。書寫流布。或以此呪防護其身。或以此呪呪水。澡浴其身。或入陣鬪戰。或為毒所中。誦此呪故。一切諸橫。无所能為。唯宿殃不除此。

呪一切諸佛所念我此呪一切諸佛
所說世尊我憶過恒河沙數劫外有
一佛名百蓮花眼頂九障尋功德光
明王如來我於尔時在彼佛所作大
持呪仙人中王於彼佛所方得此呪
得此呪時十方諸佛皆覩目前覩見
佛已忽然即得無生法忍當知此呪
有如是神力亦能利益無量衆生是故
當知善男子善女人有能晝夜殷懃
讀誦勿令忘失誦此呪時更莫他緣
於晨朝時洗浴其身若不洗浴當漱
口澡手誦持此呪一百八遍持此呪
者現身即得十種果報何等為十一
者身常無病二者恒為十方諸佛憶
念三者一切財物衣服飲食自然充
足恒無乏少四者能破一切怨敵五
者能使一切衆生皆生慈心六者一
切蠱毒一切熱病無能侵害七者一
切刀杖不能為害八者一切水難不
能漂溺九者一切火難不能焚燒十
者不受一切橫死是名為十現身復
得四種果報何者為四一者臨命終
時得見十方無量諸佛二者永不墮

地獄三者不為一切禽獸所害四者
命終之後生無量壽國世尊我念過
恒河沙數劫復過恒河沙數劫復過
无量恒河沙數劫今時有佛名曇陀
羅香如來我於彼佛為優婆塞身於
彼佛所復得此呪得此呪已於四万
劫超生死際說此呪時得一切諸佛
大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以
此法門力故能救一切衆生一切牢
獄繫閉枷械枷鎖臨當刑戮水火等
難種種苦惱我恒救護令得解脫一
切夜叉羅刹以此呪力令此羅刹皆
發善心功德具足即發阿耨多羅三
藐三菩提心我此神呪有如是力設
復有人犯四波羅夷及五逆罪能讀
誦此呪一遍者一切根本重罪悉得
除滅誦此呪者有如是功德況復有
人依此經教受持呪者當知是人於
万万億那由他那由他諸佛所曾聞
此法今還得聞況復受持讀誦晝夜
不忘者是人若心所念者我滿其願
若復有人於十四日朝或十五日以
香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一

洗浴如此淨衣不得上廁行此法
時竟日不食至於明旦其道場中置
觀世音像懸雜色幡蓋香華供養初
入道場時必須殷重至心請十方諸
佛懇懃懺悔懺悔已訖在於像前敷
一坐具胡跪恭敬至心誦持此呪行此
法者當知是人得四万劫離生死際
世尊我觀世音菩薩名字難可得聞
若復有人稱十萬億諸佛名字或復
有人稱觀世音菩薩名字者彼二人
福正等無異尔時觀世音菩薩白佛言
世尊若善男子善女人及一切衆生晝
夜懇懃稱我名者皆得阿耨跋致地
現身得離一切苦惱一切障難一切
怖畏及三業罪悉得除滅況復有人
依以經教如法修行當知是人即得
阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中
佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善
哉善男子汝乃能於一切衆生起大
慈大悲心善男子當知汝等以此神
力救護一切衆生必得成就阿耨多
羅三藐三菩提心无有疑也佛告觀
世音菩薩摩訶薩言善男子如此神

呪我亦受持我亦印可善男子汝今
說之尔時觀世音菩薩摩訶薩從坐
而起偏袒右肩胡跪合掌右膝著地
五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐
一面白佛言世尊我今當承佛神力
而說呪曰

南無佛陀耶 南無蓮摩耶 南無僧伽耶
南無若那婆伽羅 毗盧遮那耶

多他伽多耶 南无阿利耶跋路吉帝
攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩
埵耶 摩訶伽樓臚伽耶 南无薩
婆哆他伽帝毗耶 阿羅訶陀毗耶

三藐三佛提毗耶 多姪他 唵陀羅
陀羅地利地利 豆樓豆樓 壹知

跋知遮離遮離 鉢遮離鉢遮離
鳩穌咩鳩穌摩婆離 伊利弥利

脂致闍羅摩波那耶 冒地薩埵
摩訶伽盧尼迦 娑波呵

尔時觀世音菩薩白佛言世尊此呪
有如是神力取為上首復說呪曰

南無阿利耶跋路吉諦 攝婆羅耶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他

呵呵呵呵 一離弥離脂離毗離詰

離醯離娑波呵

時觀世音菩薩白佛言世尊此呪夕
呪水呪衣呪若復有人入道場時先
以此呪呪水七遍以浴其身浴其身
已復以此呪呪衣七遍者入道場

南無阿利耶 跋路吉五攝婆羅耶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他
晝樓晝樓 呵呵呵 莎波呵

此名呪香呪初入道場時呪香七遍
然後乃燒

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無阿利耶 跋路吉五攝婆羅耶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶

伽樓尼伽耶 多姪他 私利私利地利
地利地利私利 娑波呵

此名呪華呪油呪呪花散佛呪油然
燈各呪百遍

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利耶 跋路吉五攝婆羅耶

菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他

娑第娑第 娑地娑地 數茶數茶

娑波呵

此名呪食呪獻佛食時所有飲食及

諸雜果先呪二十一遍然後乃獻
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 呵私陀私
呼樓呼樓周樓穌樓穌樓娑波呵
此名呪火呪用穌舅木然火別以穌
舅木寸截三十一段用酪酥蜜三種
和之取穌舅木段塗酪酥蜜呪之一
遍擲著火中盡三十一段次第而呪
呪已然後如法修行

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 伊利弥利脂
利弥利提利醯利 娑波呵
此呪名結界呪或呪水用之散著四
方或呪芥子散著四方或呪淨灰散
著四方各呪七遍

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 賴致帝利脂致

伽車 伽車 婆伽畔 阿利耶跋路
吉互攝婆羅耶 娑婆婆能 娑波呵
行道訖竟誦此呪七遍繞觀世音此
呪別更有神力若有人患寒熱病者
或一日一發或二日一發或三日一發
以此呪之悉得除愈

若被惡鬼打之或被鬼子母所打或
被羅刹女打之或被毗舍闍鬼打之
或被富單那鬼打之或被顛鬼打之
或患丁腫或患漏或體生瘡疱或被
蛇螫或蠍螫一切毒虫所螫之者以
黃土作泥呪之七遍塗其螫處悉得
除愈若患風病呪酥七遍塗其患處
并服之即得除愈或患偏風耳鼻不通
以青木香用胡麻油拌皮上煮之并呪
七遍塗其患處即得除愈所有疾病
用此呪治悉得除愈此呪神力說不
可盡我依經教略而言之

尔時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊若有善男子善女人有能依觀世
音教作法者彼善男子善女人須用
白旃檀作觀世音像其木要須精實
不得枯篋身長一尺三寸作十一頭

當前三面作菩薩面左廂三面作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後面悉向前後著光其十一面各戴花冠其花冠中各有阿彌陀佛觀世音左手把澡瓶瓶口出蓮花展其右手以串瓔珞施无畏手其像身須刻出瓔珞莊嚴尔時其人造此像已欲求心中所願者從月一日入道場至十五日入道場時一上廁一洗浴須淨衣三具一日之中三時換衣於晨朝時著一具中時著一具向暮著一具其淨衣不著上屏行道之人一食長齋不食餘味唯食大麦乳糜安道場之處必須淨室泥拭鮮潔香泥塗地復以香水灑地在其室中量七肘地縱廣正等四角豎柱周匝懸幡處中施一高座置觀世音像像面向西以種種華散其道場唯燒沉水蘇合等香從一日至七日一日三時誦呪晨朝誦一百八遍中時一百八遍向暮一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘

果子所獻之食不著槃上唯敷淨草
上置飲食於十四日十五日倍加上
妙香花以為供養種種餽饌及餘雜
果倍勝於前以為獻佛其行者唯敷
莎草為座胡跪恭敬面向像於十
四十五日在其像前然旃檀火須酥
摩油一升淨銅器盛之置行者前復
須沉水香麝細如筋寸截滿一千八
段余時行者從十五日中後取一沉
水段塗酥摩油呪之一遍擲著旃檀
火中如是次第盡一千八段余時行
者於其二日全不得食至十五日夜
時觀世音來入道場其旃檀像自然
動搖其像動時三千大千世界俱時
振動其像頂上佛面出聲讚行者言
善哉善哉善男子我來看汝所有願
者今悉滿足時有四願其四者何一
者願不離坐處即得騰空而去自在
無碍二者願在於一切賢聖中得无
障碍三者願作持呪仙人中王四者
願現身即得隨逐觀世音是名四願
余時行者於四願中隨意乞者時觀
世音即與一願其四願中若不得已

至後月十五日朝更立道場於道場中置像一軀其中有舍利者還以十面觀世音像置舍利像邊須花一千八莖其行者在於像前敷草為坐胡跪恭敬取其一花呪之一遍散著像上如是次第盡一千八花盡其花已時觀世音像正前菩薩面出大雷聲尔時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切振動尔時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南无觀世音弟子何時能救一切衆生苦惱何時當能滿一切衆生願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等无能障難

若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩於其路地在觀世音像前以黃土泥塗地圓圓一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如故然後始休取其酥食須食盡竟不得留餘食此酥已身中疾病悉得除愈

用石雄黃雌黃二種等分置草葉上在觀世音像前誦呪一千八遍呪已和其燭水洗浴其身一切障難一切惡

夢一切疫病皆得除愈

若有他方怨賊欲來侵境以此觀世
音像面正向之種種香華而為供養
取胭脂大如大豆誦呪一千八遍塗
像左廂瞋面令彼怨敵不能前進若
有國土人民疫病起時或有雜類一
切畜生疫病死時安置道場用白芥
子押取脂使得一升取紫檀木大如
筆管寸截滿一千八段先於像前然紫
檀木其人取紫檀一段塗白芥子脂呪
之一遍擲之火中盡其段數皆呪一遍
擲著火已能使一切疫病急得除愈若
有人被他厭禱蠱道呪咀因即成病如
是病者在於像前用其緋綫一呪一
結呪之七遍使作七結繫著像頂遂
由一宿取繫病人頸即得除愈若有人
卒得狂病用其白綫作二十一結呪
二十一遍在於像前更呪一百八遍
繫著此像正前面頂上遂由一宿取繫
病人頸若過二日不差還取呪索更
呪一百八遍絞著像頸復遂一宿取
繫病人即得除愈若有惡鬼入人宅
中須熏陸香一百八顆在於像前每顆

呪一遍置著火中盡此香已所有惡
鬼自然散走不敢停住
若有怨讎伺求人便取其白髮在於
像前結作一百八結呪之一百八遍繫
像左廂頭面頂上遂由一宿解取此
索稱彼怨讎名字一稱一截乃盡一
百八結恒稱是人名字所作不成若
有人相瞋恨者取五色髮作呪索在
於像前呪之繫著左廂頭面頂上遂由
一宿解取自繫令彼瞋者自然和解
若有人欲求善事取五色髮結作呪
索在於像前呪之七遍繫著正前面
頂上遂由一宿解取繫自身所求如意
若有人自知身中有障難者須種種
和香塗其像身復以香水洗浴其像
洗浴像已還取此水呪之一百八遍
自浴其身自浴身已一切障難自然
消滅說此品時一切大眾同時讚言
善哉善哉觀世音大士乃能救護一切
衆生說大神呪我等大眾亦當受持
說此經已彼諸大眾一時俱起繞佛
三匝作禮而去

佛說十一面觀世音神呪經

此經名金剛大造法如越吟紅十不俱
先施暗前「一而觀世音一品

已取歲高他國大藏經序

勅雕造

後世書神呪經第十卷

十

十一面神呪心經

才

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏竹
笈道場與大苾芻衆千二百五十人
俱善薩摩訶薩無量無數慈氏菩薩
而為上首復有無量苾芻苾芻居鄔
波索迦鄔波斯迦及諸天龍藥叉捷
達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛
伽鳩畔荼畢舍遮人非人等大衆圍
遶供養恭敬尊重讚歎而為說法
尔時觀自在菩薩摩訶薩與無量俱
胘郵庖多百千持呪神仙前後圍遶
來詣佛所到已頂礼世尊雙足右遶
三匝退坐一面向佛言世尊我有神
呪心名十一面具大威力十一俱胘諸
佛所說我今說之欲利益安樂一切
有情除一切病故滅一切惡故為止
一切不吉祥故為却一切惡夢想故
為遮一切非時死故欲令諸惡心者
得調淨故有憂苦者得安樂故有怨
對者得和解故魔鬼障等皆消滅故
心所願求皆稱遂故世尊我不見世

聞若天若魔若梵若沙門若婆羅門
等以此神呪防護其身受持讀誦書
寫流布而為一切災橫魔障刀杖毒
藥厭禱呪術所能害者我亦不見以
此神呪隨所住處若遠若近結作界
已有能越之來相燒害唯除決定惡
業應熟世尊彼當證知是事必尔唯
應信受不應分別如此則令一切灾
橫皆悉遠離不得侵近此神呪心一
切諸佛同所稱讚同所隨喜一切如
來憶持守護世尊我憶過去過殤伽
沙等劫前有佛出世名百蓮花眼无
障尋頂熾盛功德光王如來應正等
覺我於尔時作大仙人從彼世尊受
得此呪得此呪

時見十方佛應時證得无生法忍當
知此呪具大威力是故若有淨信善
男子善女人等欲受持讀誦此神呪
者應當恭敬至心繫念每晨朝時如
法清淨念誦此呪一百八遍若能如
是現身獲得十種勝利何等為十一者
身常无病二者恒為十方諸佛攝受
三者財寶衣食受用無盡四者能伏

怨敵而无所畏五者今諸尊貴恭敬
先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者
一切刀杖所不能害八者水不能溺九
者火不能燒十者終不橫死復得四
種功德勝利一者臨命終時得見諸
佛二者終不墮諸惡趣三者不因險
厄而死四者得生極樂世界世尊我
憶過去過十殍伽沙等劫復過於此
有佛出世名美音者如來應正等覺
今時我身作大居士於彼佛所受得
此咒得此咒時便於生死超四萬劫
誦持此咒復得諸佛大悲智藏一切
菩薩解脫法門由此威力能救一切
牢獄繫閉枷械枷鎖臨當刑戮水火
風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難
由此我於一切有情能作歸依救護
安慰洲渚室宅以此咒力攝取一切勅
惡藥叉邏刹娑等先令發起慈心愍
心然後安立於阿耨多羅三藐三菩
提世尊我此神咒有大威力若誦一
遍即能除滅四根本罪及五无間令
无有餘况能如說而修行者若有曾
於百千俱胝那由多佛所種諸善根

乃於今時得聞此呪况能受持如說
行者若能晝夜讀誦受持此神呪者
我當令彼所有願求悉得如意若有
能於半月半月或第十四日或第十
五日受持齋戒如法清淨繫心於我
誦此神呪便於生死超四万劫世尊
我由此呪名号尊貴難可得聞若有
稱念百千俱胝那庾多諸佛名号復
有暫時於我名号至心稱念彼二切
德平等平等諸有稱念我名号者一
切皆得不退轉地離一切病脫一切障
一切怖畏及能滅除身語意惡况能
於我所說神呪受持讀誦如說修行
當知是人於无上菩提則為領受如
在掌中

今時世尊讚觀自在菩薩言善哉善
哉善男子汝乃能於一切有情發起如
是大慈悲意而欲開示此大神呪善
男子汝由此方便能救脫一切有情
所有病苦障難怖畏身語意惡乃至
安立一切有情於阿耨多羅三藐三
菩提善男子我亦隨喜受汝神呪汝
當說之時觀自在菩薩摩訶薩即從

座起偏袒一肩右膝著地而白佛言
誦此呪者應作是說

敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如來敬礼一切如來應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他闍一達囉達囉二地嚩地嚩三

杜嚕杜嚕四壹蘇去聲呼伐蘇五折蘇

折蘇六鉢囉折蘇鉢囉折蘇七俱

素謎八俱蘇摩伐蘇九壹履弭履十止

履止微十一杜時有摩波蘇耶夾何反戌

前事陀薩埵三莫訶迦盧尼上聲呼迦十莎

去聲呼訶五

世尊此是根本神呪若有念誦獲如

上說功德勝利

敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王

如來敬礼一切如來應正等覺敬礼

聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他呵呵呵一壹蘇弭蘇二止蘇

婢蘇三棄上聲呼蘇四莎訶五

世尊此是呪水及水呪若欲入道場

先當洗浴後以此呪呪水七遍灑身

結淨復以此呪呪衣七遍然後取著

敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王

如來敬禮一切如來應正等覺敬禮
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他^{呪古}挂^{呪古}嚩^{呪古}嚩^{呪古}一^三呵^三呵^三呵^三二
莎訶^三

世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒
香供養時先以此呪呪香七遍然後
燒之欲然燈時先以此呪呪油七遍
後以然燈

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王
如來敬禮一切如來應正等覺敬禮
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他死履死履一地履地履二死
履地履三^三莎訶^四

世尊此是呪花香鬘呪若入道場欲
以花香鬘供養時先以此呪呪花七
遍用散尊像復以此呪呪香七遍以
塗尊像復以此呪呪鬘七遍以嚴尊像
敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王
如來敬禮一切如來應正等覺敬禮
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他娑睺娑睺一死地死地二素

^{上聲呼}杜素杜三^{下同}莎訶^四

世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲食

花果等供養佛時先誦此呪呪之二
十一遍然後獻奉敬礼三寶敬礼聖
智海遍照莊嚴王如來敬礼一切如
來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩
訶薩大悲者

怛姪他 末死達死一折囉折囉二虎

嚕虎嚕三主嚕主嚕四素

上聲呼下同嚕素

嚕五母嚕母嚕六莎訶七

世尊此是呪新呪若欲以上根本神
呪隨事有所作時先以此呪呪闍底
花木一遍擬用然火復別取闍底花
木寸截以為三十一段用酪酥蜜漬
之經宿每取一段呪之一遍即擲火
中乃至皆盡然後隨事作所應作
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如來敬礼一切如來應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他壹履弭履一比履成

丁里反下同

履二止履四履三莎訶四

世尊此是結界呪欲結界時先以此
呪呪水七遍散灑四方或呪芥子或
呪淨灰皆至七遍散四方面隨心遠
近即成界畔而為防護敬礼三寶敬

礼聖智海遍照莊嚴王如來敬礼一切如來應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他 比脰比脰 一底脰底脰 二止

脰止脰 三貴房匪下同 脰貴脰 四 揭車揭

車 五薄伽梵六 阿唎耶婆 肥何反 盧枳

伍濕伐囉 七 颯縛婆縛 去聲 南 八 沙訶 九

世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我便還去

世尊如是神呪雖不成立而亦能作種種事業至心念誦无不獲願若患瘡病或一日一發或二日一發或三日

一發或四日一發若患鬼病或部多

鬼所作或荼耆 上聲呼 尼所作或畢舍

遮所作或羯吒 平聲呼 布怛那所作或癩

鬼所作或癩鬼所作或餘種種惡鬼

所作皆以此呪呪彼患者一百八遍

即得除愈若障重者用五色縷誦呪

作結一遍一結凡一百八結以繫病人

頸上或繫臂上罪障消滅病即除愈

若患丁腫癰腫癭瘡疱瘡疽瘍癰等

種種惡病若被刀箭卒稍等傷地蹴

蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除愈若障重者呪黃土塗至一七遍用塗病處所苦得除愈若患緩風偏風脉風耳聾鼻塞瘕風等病皆應至心念誦此呪呪彼患者一百八遍病即除愈若障重者以油或酥煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗身或滴耳鼻或令服之所患便愈若有所餘種種疾病皆應至心以此呪之或自念誦即得除老

世尊若欲成立此神呪者應當先以堅好无隙白栴檀香刻作觀自在菩薩像長一搽手半左手執紅蓮花軍持展右臂以掛數珠及作施无畏其像作十一面當前三面作慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日每日三時念誦此呪一百八遍或无量遍從此以後於一靜處敷清淨

座安置所造觀自在菩薩像面向西
方隨力所辦獻諸飲食唯燒沉水及
鉢合香行者當食大麦乳食如前念
誦至第十三日從此以後所設供具
須倍勝前行者唯應食三白食謂乳
酪飯取菩提樹木像前然火復取彼
木寸截以為一千八段用靚嚕色迦
香油漬之每取一段誦呪一遍擲置
火中乃至皆盡尔時大地岌然搖震
由此像身亦即運動從取上面口中
出聲讚行者言善哉善哉善男子汝
能如是懇苦求願我當令汝所願滿
足今汝於此騰空而去或復令汝所
遊无尋或作持呪仙人中王或使如
我自在無障

復次行者或於白月第十五日以十
一面觀自在菩薩像置有佛馱都制
多中著新淨衣受持齋戒經一日一
夜不飲不食取鉢末那花一千八枚
每取一花呪之一遍擲置像上乃至
皆盡尔時其像當前一面口中出聲
猶如雷吼由此便令大地震動行者
尔時應自安心勿生恐怖但念神呪

乞所期願作如是言敬礼聖觀自在
菩薩摩訶薩大悲者我於何時能與
切有情作大依怙能滿一切有情
心之所願時觀自在便與其願當與
願時諸天龍等无有能與作障導者
復次行者於月蝕時取鉢一兩銀器
盛之置此像前念誦此呪乃至是月
還生如故便取食之身中諸病无不
除愈

復次行者應等分取雄黃牛黃置此
像前念誦此呪一千八遍以水和之點
置眉間三事成就如前所說若和暖
水洗浴其身則一切障導一切惡夢
一切疫疔皆得除愈

復次若他方怨賊欲來侵境應取燕
脂一顆誦此呪呪之一百八遍莊點此
像左邊瞋面正向彼方令怨賊軍不
得前進

復次若國土中人畜疫起於此像前
然住婆木火復別取彼木寸截以為
一千八段每取一段塗芥子油呪之
一遍擲置火中乃至皆盡復取緋縷
作七呪結一呪一結繫置窰上佛面

頂上能令疫病一切消除疾疫除已
解去呪索

復次若有卒為茶者呼聲尼部多鬼

等魅著成病應取白縷作二十一呪

結一呪一結繫著當前慈悲面頂上

經一宿已解取以繫病人頸上病即

除愈若業障重不除愈者應取此索

更呪一百八遍繫前所繫像頂上經一

宿已解取以繫病人頸上必得除愈

復次若有長病困苦不差或惡神鬼

來入宅中應取熏陸香一百八顆在

此像前顆呪一遍擲置火中乃至皆

盡復取白縷作二十一呪結一呪一結

繫置當前慈悲面頂上經一宿已解

取以繫病者頸上所患除愈惡鬼退散

復次若為怨讎伺求其便鬭諍厭禱

欲作衰害應以種種香花等物供養

此像以婆鐸迦木像前然火取芸臺

子一百八顆各呪一遍擲置火中復

取白縷結作一百八結一呪一結繫

著此像左邊瞋面頂上經一宿已解

取此索稱怨讎名截一一結各令異

處一稱一截乃至都盡令彼怨讎所

作不遂自然歸伏復次若人欲求諸善好事取五色縷結作咒索一百八結一咒一結復於像前咒之七遍繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取繫自身上所求如意

復次若知身中有諸障難所求善事多不如心衰禍時时无因而至應以香水浴此像身復取此水咒之一百八遍以浴毗鄰藥迦像身復取咒之一百八遍自灑其身一切障難自然消滅諸有所求无不如意

尔時觀自在菩薩摩訶薩說此經已一切大衆同時讚言善哉善哉大士乃能為欲利益安樂諸有情故說此神呪我等隨喜亦願受持尔時大衆歡喜踊躍遶佛三匝作礼而去

十一面神呪心經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩利支天陀羅尼呪經

才

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘有天名摩利支天常行日月前。彼摩利支天無人能見。無人能捉。不為人欺誑。不為人縛。不為人債。其財物不為怨家能得其便。

佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。彼人亦不可見。亦不可捉。不為人欺誑。不為人債。其財物不為怨家能得其便。佛告諸比丘。若有善男子。善女人。知彼摩利支天名者。應作是言。我弟子某甲。知彼摩利支天名。故無人能見我。無人能捉我。不為人能欺誑我。不為人能縛我。不為人能債我。財物不為怨家能得我便。爾時世尊告諸比丘。是摩利支天有陀羅尼。呪能守護人。即說呪曰。

多姪他遏迦摩私末迦摩私支婆羅摩私支婆羅摩私摩訶支婆羅摩私

安陀利陀那摩私

於行路中護我非行路中護我晝日
中護我夜中護我於怨家中護我於
王難中護我於賊難中護我於水
難中護我於火難中護我於疫病
中護我於阿鳩隸阿鳩隸无利支帝
吉利吉利安帝安帝於一切處一切
時護我弟子某乙娑婆訶

佛告諸比丘若有善男子善女人比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
及諸人民間是摩利支天陀羅尼呪
一心受持者不為如上諸惡所害
佛告諸比丘若有善男子善女人書
寫是經受持讀誦者一心齋戒淨治
一室以香泥塗地七日七夜誦持是
摩利支天陀羅尼呪滿一百八遍所
經諸障一切怨賊並皆息刃行時書
寫是陀羅尼若有著髻中若著衣中
隨身行一切諸惡不能加害悉皆退
散無敢當者若遇疾病當請一淨戒
比丘及比丘尼優婆塞優婆夷如前
淨治一室香泥塗地燒種種名香設
七盤果餅布五色座設五色飯請摩
利支天然燈續明七日七夜誦是摩

利支天陀羅尼呪經滿二百遍一切
病鬼皆生慈心放於病人即得除老
若遭縣官所拘錄者亦如前淨室如
法設供敷座然燈續明七日七夜誦
是摩利支天陀羅尼呪經五百遍得如
願已設齋散座一切厄難无不滅除
介時諸比丘聞佛所說皆大歡喜信
受奉持

佛說摩利支天陀羅尼呪經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

呪五首

才

大唐三藏法師玄奘奉

詔譯

能滅衆罪千轉陀羅尼呪

納慕曷唎怛𡵓唎夜余賀反耶一余何反納

慕阿唎耶二余何反縛夫何反盧枳𡵓濕筏羅耶

二余何反步地薩埵耶四余何反莫訶薩埵耶五余何反

莫訶迦盧匿迦耶六余何反怛姪他十闍曳

闍曳八闍耶縛夫何反𡵓你九闍逾怛唎

羯羅羯羅十二未羅末羅十一折羅折

羅十三廁尼廁尼十四薩縛羯摩十五筏

唎拏你謎十六薄伽伐底十七丁履反下同索訶

薩羅伐唎帝十八薩縛佛陀十九縛夫何反

盧枳帝二十斫菴二十一室路怛囉二十二揭

囉拏二十三市吸縛二十四迦耶二十五末奴二十六

毗輸達尼二十七素囉素囉二十八鉢囉

素囉二十九鉢囉素囉三十薩縛夫何反

佛陀三十一地瑟耻帝三十二莎訶三十三達磨

馱覩揭鞞三十四莎訶三十五哀婆縛三十六颯

縛夫何反婆縛三十七薩縛夫何反達磨三十八縛夫何反

蒲達泥三十九莎訶四十

六字呪

納慕阿利耶余何反曷珠室利曳 覓縛

天何反繫淡納莫

七俱𧰨佛呪

納莫𧰨多南去三藐三勃𧰨俱𧰨南去

𧰨姪他折𧰨主𧰨准第莎訶

一切如來隨心呪

納莫薩縛𧰨他阿揭多頡剎達耶途何反

阿奴揭帝𧰨姪他覓屈居勿反抹岐上尼

莎呵

觀自在菩薩隨心呪

南慕曷喇𧰨𧰨𧰨邏夜余賀反耶余何反

納莫阿喇耶余何反縛夫何反盧枳佞濕筏

羅耶余何反步地薩埵耶余何反莫訶薩

埵耶余何反莫訶迦去嚧𧰨迦去耶余何反𧰨

姪他覓多嚧咄多嚧咄多嚧莎賀

呪五首

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

呪五首 第二張 寸

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪

才

大唐惣持寺沙門智通譯

那謨曷囉^上跢^上娜怛囉耶^{余何}

夜^{反可}

娜麼^{莫我}阿剎耶跋盧枳鞞^上後囉夜^二

菩提^{徒你}薩婆夜^三莫訶薩跋婆夜^四

莫訶迦嚕姪^{奴綺}迦夜^五跢姪他^六闍^上

曳闍曳^七闍^上夜婆醯^上你^八闍^上掄

跢^{上九}迦^上囉迦^上囉^十麼羅麼羅

上者囉者囉^{上十}綺拏^上綺拏^上薩囉^上

薩^{符可}羯囉^上摩跋囉^上拏你迷^上薄

伽跋底^{都你}娑^上訶薩囉^平薄羯^上

薩囉^上嚩^上苦^上陀跋盧枳鞞^上者^上苦^上

輸^上嚩怛囉^上揭囉^上拏^上是訶^上

嚩^上迦夜^上末弩^上呾^上輸達你^上素^上

羅^上素^上囉^上鉢囉^上素囉鉢囉^上

素囉^上薩囉^上嚩^上苦^上陀阿提^上

瑟締^上祇娑婆訶^上達囉^上麼陀觀

揭囉^上鞞娑^上娑訶^上阿^上婆嚩^上

娑^上嚩娑嚩^上達囉^上摩嚩^上蒲駄^上

尼^反曳^上娑婆訶^上

千轉印與觀世音心印同^{唯足}頭指以

去四指反又向內相捺左大指屈入

頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形乃右脚直立左膝曲在外努跨身正向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭向右

手印乃觀世音心印

同龍身脚法用別每月十五日洗浴於淨

室手作心印誦咒滅四重五逆

此印是阿地多囉多

師譯出

千轉云誦此咒已惡業消滅至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪无不滅十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時惟得食乳糜蘇酪白餅杭米飯不得食監醬菜葷後一日勿食十五日夜空腹佛前馱馱誦咒无定數見像動搖出聲唱言善哉放光明曜復以真珠寶物安咒師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先咒手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養備

訖然始誦呪其壇四面各長十六肘
四重作規院相皆外白色內四色各
一重如似壁勢即是八重也合五方
色四面開門東西南北相當正中一
重不須開門大凡罐八枚甌子四枚
滿盛水插栢及樹枝安水罐甌中作
白餅粳米飯乳酪蘇蜜香果子等供
養然十六枝燈四門外各插十六隻
未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀
羅木紫栢木是四枝二長五指二長六指釘
壇四角散種種時非時花於壇上又
取頗伽木拘元子少者是一千八百枚各長一尺
若一凡鉢若銅鉢和蘇乳塗此木枝
呪一枝一遍即擲火中无佉陀羅木
時赤桑木代亦得須盡一白色觀音聖者像隨力
大小作又先翻法云千劫聚集業障
一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善
根得背千劫流轉生老病死邊際捨
此身已即見千轉輪聖王恒持十善
若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦
二十一遍滿三七日如其所欲即於
夢中或見佛金色形像及菩薩形像

此是梵經內
富生論七

上件呪及功能並是通師總持
寺翻梵本出其印法者崛多
師譯出

別譯本云受持法取突婆香并苗五
斤楮木一千个長一尺并蘇捻呪一
千遍臨欲燒之以蘇塗木茎及香上
各呪一遍燒之豫五月六月取牛糞
陰乾突婆香水和作泥作場身二肘
圓作場場上安種種花香冬月元花
刻花安之然熏陸香呪師面向東坐
誦滿一千遍法成未呪之時用此呪
水二十一遍或七遍服之呪水解汗
淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪
水治病並得各二十一遍若能一生
日別三時時別誦二十一遍滅罪不
可思議通一切用

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說七俱伽佛母心大准提陀羅尼經

才

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察愍未來諸衆生故說是七俱伽佛母心大准提陀羅尼法即說呪曰

南謨毘多南 一 三藐三勃陀俱伽南 一

怛姪他 二 唵 折戾 四 主戾 五 准締 六

娑婆訶 七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十万遍无量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常為諸天之所守護若有在家善男女等誦持之者其家元有灾橫病苦之所惱害諸有所作無不諧偶所說言語人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十万遍夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑物若有重罪誦滿二十万遍夢中亦見諸佛

菩薩亦復自見吐出黑物若有五逆
罪不得如是善夢之者宜應更誦滿
七十万遍是時還得如前之相乃至
夢見吐出白色如酪飴等當知此人
是罪滅清淨之相

復次我今說此大施羅尼所作之事
若於佛像前或於塔前若清淨處以
瞿摩夷塗地而作方壇隨其大小復
以花香幡蓋飲食燈燭隨力所辦而
供養之復呪香水散於四方上下以
為結界於壇四角及壇中央皆各置
一香水之瓶持呪之者於其壇中面
向東方胡跪誦呪一千八遍其香水
瓶即便自轉又手捧雜花呪千八遍
散一鏡面又於鏡前正觀誦呪亦千
八遍得見佛菩薩像應呪花百八遍
而散供養隨請問法无不決了若有
鬼病以呪茅草而拂病人即得除愈
若有幼小為鬼所著以五色縷應令
童女接以為線一呪一結滿二十一
用繫其頸以芥子呪滿七遍散其面
即便除差

復次有法於病者前墨畫其形呪楊

杖打之亦便除老

復次有法若有病人為鬼所著身在遠處應呪楊枝具滿七遍寄人持打即亦除老

復次有法若在路行誦此呪无有賊盜惡獸等畏

復次有法常持此呪設有諍訟无不獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難

復次有法若被繫閉枷鎖禁其身誦此呪者即得解脫

復次有法若諸國土水旱不調疫毒流行應以酥和胡麻粳米用手三指取其一撮呪之一遍置火中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一切灾疫恙皆消滅

復次有法於河渚間砂渾之上以印印砂為塔形像誦呪一遍印成一塔滿六十万遍或見觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛主菩薩隨心所求皆得滿足或見授與仙藥或見與受菩提之記

復次有法右遶菩提樹像誦呪滿千

万遍即見菩薩為其說法欲隨菩薩
即得隨從

復次有法若乞食時常持此呪不為
惡人惡狗等類之所惱害若於塔前
或佛像前或舍利塔前誦持此呪三
十万遍復於白月十五日設大供養
一日一夜不食正念誦呪乃至得見
金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往
於自宮

復次有法若於轉法輪塔前或佛生
處塔前或從忉利天下寶階塔前或
舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪
右遶即見阿鉢羅是多菩薩及訶利
底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙
藥即便授之復為說法示菩薩道若
有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一
切菩薩常為善友又此准提大陀羅
尼大明呪法過去一切諸佛已說未
來一切諸佛當說現在一切諸佛今
說我今亦如是說為利益一切衆生
故令得无上菩提故若有薄福衆生
無少善根者无有根器之者无有菩
提分法者若得聞此陀羅尼法速疾

證得阿耨多羅三藐三菩提若有人
能常自憶念誦持此呪无量善根皆
得成就佛說此大准提陀羅尼法時
无量衆生遠塵離垢得大准提陀羅
尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩
諸聖衆等作札而去

大明呪藏六万偈中出此七俱脰佛母心大
准提陀羅尼經一卷

唐拱二年於
西魏國寺譯

除睡呪

吉帝伊帝

一 弥帝毗伽都耆帝

二

波施

二 娑訶

右初誦以香塗地燒安息香誦一
百八遍訖後讀誦時先誦七遍其
睡永無并足力強記

文殊師利六字呪唵婆繫陀都莫
舅殊室利菩薩五字心陀羅尼

阿羅跋者娜

出金剛
頂經

聰明呪

寐帝寐帝

一 憂帝憂帝

二 憂陀帝莎訶

各誦一万遍聰明不可思議

除口舌利官病患呪

敷敷宿波宿波

阿注波阿注波

究吒皮究吒波莎訶

阿弥陀佛心呪

唵阿蜜栗覩特婆鞞沙婆訶

曼殊室利菩薩讚

曼殊室利曳一娜摩率覩毗焰上二合

拜麼邏二合迦引上邏陀上哩禰尼令

塞普哩鞞王擬娘去二合曩你引上播耶七

窒餘路迦經耶馱縛素二合鞞賀剎禰同上

地藏菩薩讚

娜麼訖使底尊瞞也一摩賀曼拏

羅邏惹耶二唵宋蘇摩瞞鞞同上瞞看

賀羅者羅四麼賀播捨一麼嚕路暮

伽上縛駟羅薩埵二合縛六莎縛訶七

除一切蓋障菩薩讚

娜麼薩縛唵縛羅拏一尾色劍埵整二

麼賀菩地薩埵二合縛耶二合唵旃沒哩

蟬引微引努惹縛麼賀素上佉上莎縛訶

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說七俱伽佛母准提大明陀羅尼經 才

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園尔時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說過去七俱伽准提如來等佛母准提陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

鄰麼毖哆南

去音下

三藐三勃陀

去音俱

去音上

南

二恒姪

及他

三唵

四折

五

主隸

六准提

十莎

嘽

二訶

八

若有苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十万遍無量劫來五无間等一切諸罪悉滅无餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足无量百生常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退速得成就无上菩提恒生天上常為諸天人所愛敬亦常守護若下生人間當為帝王家子或貴族家生其家无有灾横病苦之所惱害不墮三惡道趣諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受誦此陀羅尼滿十万

遍者得見聲聞緣覺菩薩佛若有重
罪不得見者更誦滿十方遍即境界中
吐出黑飯或見昇宮殿或登白山及
上樹或見大池旋水或騰空自在或
見天女與妙言辭或見大集會中聽
說妙法或見拔髮自身剃頭或喫酪
飯飲白甘露或渡大海或浮大河或
昇師子座或見菩提樹或上船或見
沙門或著白衣黃衣以衣籠覆頭或
見日月或見童男女或見自身上有乳樹
或昇花果樹或見黑丈夫口中吐出
火焰怖走而去或見惡馬水牛狀似
相闕退失而走或見自食乳粥或見
有香氣白花者見如上相者即知罪
減若有五逆罪業重不得見如上相
者應當更誦滿十萬遍決定得見
如前相自復次我今說此施羅尼功
能所作之事若於佛像前或於塔前
若清淨處以瞿摩夷塗地而作四肘
方畧荼羅復以花香幡蓋飲食燈明
燭火隨力所辦依法供養若欲求願
先須念誦加持香水散於八方上下
結界既結界已於畧荼羅四角及其

中史皆各置一香水之瓶行者於西
面向東方胡跪念誦一千八十遍其香
水瓶即便自轉隨意東西任以高下
或以淨瓦鉢燒香熏之內外塗香盛
滿香水并好香花置罍茶羅中依前
瓶法而作念誦其鉢則轉與瓶无異
若欲得知一切成就不成就事即燒香
發願啓白聖者願決疑心若右轉即
知成就左即不成就

又取好花念誦一百八遍遣一童子洗
浴清淨著新淨衣以香末塗手捧花
掩面復以自手更取別花念誦一遍
一擲童子身上童子即問善惡賢誑
隨意舞笑起坐來去

或於淨潔鏡面以好花念誦一百八
遍散置鏡上使者即現鏡中

復如前法更取好花散鏡面上即有
善惡相自現鏡中或以朱砂或以香

油塗大母指甲

其香油以酥摩都
花浸胡麻油中是

念誦一

百八遍即現天神及僧菩薩佛等形
像若心有所疑三世中事一一請問
皆知善不善即大母指上皆自現
若人率得惡病以石榴枝白茅香草

等念誦鞭拂之即愈

或以茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟熏病人即除愈

或取童女所搓之線念誦一遍作一結如是滿二十一結與病人小男男女等項上繫著惡魔鬼魅等病皆得除差或以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一擲火中如是二十一度病即除愈

又以瞿摩夷塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等杖鞭之彼鬼啼泣求自走去不敢更來或以銅賓鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以杖打亦即奔走

復有一法若有人被鬼所著復身在遠處不能自來或行者不能自去應取楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝住汝去某乙遣將此杖鞭汝汝若不去損汝無疑若不去鞭之即去

復有一法若在路夜行念誦不闕无有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處持心念誦并作護身彼等諸難即皆自滅或發菩提心或生怖畏或有言

說心求免離若被執縛即自解脫
若欲渡江河大海水中所有龍龜等
畏念誦亦如前法即得不怖
或被地咬即遣彼人圍繞念誦人數
匝即愈

或患丁瘡癰節癰漏取熏陸香淨土
水相和念誦二十一遍塗上即愈
或復國土水旱不調牛馬畜等疫毒
流行應以油麻大麦粳米粟豆酥蜜
乳酪白乳木諸雜香等皆置一邊燒
香發願為一切衆生除去災難即作
手契護身想念取前諸物念誦加持
擲著火中燒之如是七日日別三時
作法時別一千八十遍即得滿願一
切安樂一切三寶悉皆護助亦能成
就一切大願若欲降伏諸大鬼神見
即心伏取舍利骨七粒於白琉璃碗
中盛著取醍醐半外亦盛著碗中於
白月十五日夜香臺前及率堵波塔
前泥一二肘方易茶羅置碗於中取
好花供養西面著一香鑪燒安悉香
馱馱念誦其碗中舍利當放光或生
出舍利時行者持香鑪發願禮拜即

出取舍利盡飲取醍醐其舍利盛一琉璃瓶中以五色絲囊盛之頭戴即无量俱胝佛常逐行者諸鬼神等自然降伏作法時一日一夜不食

若求富饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七日即如其願若求子於樺皮菜上書此陀羅尼并畫童子以紫絲裹之念誦一千八遍安著髻中即孕

若欲他敬念者稱彼前人名字念誦本部一千八十遍即得敬念

若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗作男荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花為道場取瓶內香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法若欲降伏捨覲噓取一切波羅香湯淨洗浴取黃丹和酥塗著劫波羅上使遍塗一小男荼羅置中然五盞酥燈布於四角并中心稱前那摩念誦一稱一誦加持白芥子男荼羅上著一盞乳供養此劫波羅一易云為我

取彼質多來彼即質多辨法欲母馱
彼捨觀噓即伏實莫令盡盡即累劫
墮道

若欲求聰明取石菖蒲牛黃各半兩
搗作末以酥和於佛前作粍荼羅念
誦五千遍服之即得聰明若

欲得見一切鬼神取牛黃念誦令煙
火出即塗目并服之即見

復有一法於大海邊或河渚間砂渾
之上以塔形像印印砂渾上為塔形
像念誦一遍印成一塔如是數滿六
十萬遍即得觀見聖者觀自在菩薩
之像或見多羅菩薩金剛藏菩薩隨
其心願皆得滿足或見授與仙神妙
藥或見授與菩提之記或現前問來
隨乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦
滿一百万遍即見佛菩薩羅漢為其
說法意欲隨菩薩即得隨從所求如
願乃至現身成大呪仙即得往詣十
方淨土歷事諸佛得聞妙法復有一
法若乞食時常持此陀羅尼不為惡
人惡狗等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此陀羅尼三十萬遍復於白月一日至十五日設大供養一日一夜不食正念誦時得見金剛藏菩薩即將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅尼即得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若湏仙藥即便授與復為說法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說為利益一切衆生無邊菩提道場故若有薄福衆生无有少善根者無有根器之者无有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍即得菩提分根器牙生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種无量功德皆悉成就无量衆生遠離塵垢決定成

就阿耨菩提

說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法

依梵經本有十萬偈頌我今略說念誦觀行供養次第若有苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦發菩提心行菩薩行求速出離生死者先須

入三摩耶灌頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀修四無量發四弘願永離三途於一切事業心不散亂方可入此秘密法門凡念誦供養法於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場法先須選隱便勝地東西南北各量取四肘作方畧荼羅掘深一肘除去骨石埽瓦惡土賤毛灰炭糠粃虫蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷并好土以香湯相和塗地若在建閣或居船上依法泥塗若在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾即張天盖四面懸幡若有本尊七俱胝佛母形像安置畧荼羅中面向西若无本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得磨白檀香塗作八角畧荼羅猶如滿月或似八葉蓮華

即以新淨供具金銀熟銅商估貝玉
石瓷木等器盛諸飲食及好香花燈
明燭伽香水隨力所有布置供養若
苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復
須懺悔更自誓發願受戒若在家菩
薩初入亦須自誓隨力發願受三歸
五戒或常持八戒若常三時念誦即
於道場西面向東至心合掌五體著
地敬礼十方諸佛菩薩虔誠運想遍
虛空界便右膝著地合掌至心懺悔
自无始已來身口意罪今對諸佛菩
薩前弟子某甲發露懺悔乃至過去
現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿
種種功德我今隨喜即結跏或半跏
安心定坐除一切妄想觀六道衆生
无始以來生死海中輪迴六趣願皆
發菩提心行菩薩行速得出離即以
塗香摩手而結手契結契時以衣覆
手勿令人見先結三部三摩耶契次
結諸契

佛部三摩耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若
方便願微屈相往進力押忍願上節

禪智附進力側即成

誦妙言曰 唵怛他蘊覩縛瞞去耶莎

縛訶

誦三遍以契頂上散之蓮花部金剛部並准此

蓮花部三麼耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微屈六波羅蜜開如蓮花檀般若禪智頭相著亦微屈即成

誦妙言曰

唵鉢頭牟縛瞞去耶莎縛訶誦三遍

金剛部三麼耶契第三

福覆智仰禪般若檀智相交即成

即誦妙言曰

唵縛折嚕婆瞞去耶莎縛訶誦三遍

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二无名指相叉入掌二中指直豎頭相著二頭指頭附二中指上節側二大指各附二頭指側即成

妙言誦根本陀羅尼

誦七遍以契頂上解散以下諸契結成揮觸印

了亦並須頂上散之

辟除一切天魔惡鬼神等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指次以左

大指握左中指以下三指甲上為合
拳以二頭指頭相著即成

妙言曰 唵俱上嚕憐那 引 件惹誦一
遍以

契右旋繞身一匝
如此三度作即是

結地界極契第六

其契相以左右二中指二无名指相
又入掌右押左左頭指屈如鈎右頭
指直豎二大指二小指令面相著即成

妙言曰 唵准你泥枳邏耶莎縛訶

誦一遍以契大母指觸地一
地如卓於勢三度作即休

結牆界契第七

其契准前攝契以右手頭指屈如鈎
左頭指直豎即成

妙言曰 唵准你泥鉢羅迦邏耶莎縛

訶誦三遍以契右
揮三匝即是

結網契第八

其契准牆契闌仰著右大指捻左頭
指頭左大指捻右頭指頭小指依舊
相拄即成

妙言曰 唵准你半惹邏莎縛訶誦三
遍以

契隨日揮
三度即是

結外火院大界契第九

其契以左手密掩右手背相重直豎

二大指相去二寸許即成

妙言曰 唵阿三麼祇你鉢莎縛訶

誦三遍以契右
旋三度即是

結車輪契第十

其契相先以二手向內相叉右押左
即仰開掌二頭指直申頭相挂以二
大拍撥二中拍頭來去即成

妙言曰 唵觀盧觀盧莎縛訶

結此契
心想阿

陀尼瑟吒天宮中毗盧遮那如來十地菩薩圍繞集會
中請准提佛母聖者乘七寶雲嚴車輪車轆上有白蓮
花座座上有如所畫像於心中
想念在在目前即誦妙言三遍

結迎請聖者契第十一

准前第一根本契以二大指來去招
之三度即成

妙言曰 唵折隸主隸准提噯醯薄伽縛

底莎縛訶

結此契想聖者從寶車上下來道
場中白蓮花座上即誦妙言三遍

結蓮花座契第十二

准前根本契並二大指向身開豎之
即成

妙言曰 唵迦麼囉莎縛訶

結此契心想
道場中種種

寶細師子座上開白蓮花
安置聖者即誦妙言三遍

結過迦契第十三

准前根本契以二大指各捻頭指根

第一節側下即成

妙言曰 唵折隸主隸准提遏紺薄伽
縛帝鉢囉底撻莎縛訶

結洗浴契第十四

准前遏迦契以二大指各並捻二中
指中節側即成

妙言曰 唵折莎縛訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指搏著右頭指
下節即成

妙言曰 唵隸莎縛訶

結花鬘契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指
下節側即成

妙言曰 唵主莎縛訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭
即成

妙言曰 唵隸莎縛訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指捻二大指頭
即成

妙言曰 唵准莎縛訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指頭即成

妙言曰

審提莎縛訶

已上塗香契等各各以契觸當色物上供養

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相又二大指二頭指二小指並直豎頭相著即成

結此手契成即想自身猶若釋迦如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光想已以手契觸頭上布唵字觸眼中布折字一一依字次第乃至兩足皆以契觸布之

說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上其色白如月放於无量光除滅一切障即同佛菩薩摩是人頂上折字安兩目其色如日月為照諸愚暗能發深慧明

隸字安頸上色如紺琉璃能顯諸色相漸具如來智

主字想安心其色如皎素猶心清淨故速達菩提路

隸字安兩肩色黃如金色猶觀是色相

能被精進甲

准字想齊中 其色妙黃白 速令登道場
不退菩提故

提字安兩脛 其色如淺黃 速證菩提道
得坐金剛座

莎縛字兩脛 其狀作赤黃 常能想是字
速得轉法輪

訶字置兩足 其色猶滿月 行者作是想
速得達圓寂

如是布字想念色 便成准提勝法門
亦名本尊真實相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名准提勝上法
若常如是修行者 當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向內相又二頭指二大
母指並直豎即成

妙言曰 南慕毖哆南 夫三藐三勃陀 去
俱脛南 二怛姪 反事也他 三唵 四折隸 去音下

主隸 六准提 七莎縛 二訶 誦七遍以契
結捧數珠契第二十二 於頂上解散

其契相先取數珠安二手掌中即當
心合掌誦前根本陀羅尼三遍以珠
頂戴便作把數珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二无名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈即成

誦淨數珠妙言曰

唵微嚧遮那阿麼羅莎縛

誦三遍

淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中七俱胝陀羅尼文字一二字放五色光入行者口裏安自心月中右旋布置即誦本尊陀羅尼一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有闕使心散亂如觀念疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千五千遍常取一數為定如有忙事亦不得減數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速出離生死作此三摩地瑜伽觀行无記無數念者即想自心如一滿月湛然清淨内外分明以唵字安月心中以折隸主隸准提莎縛訶字從前右旋次第周布輪緣

去音諦觀二

字義與心相應不得老互說三麼地
觀念布字義

唵字門者是流法不生不滅義復於
一切法為寂勝義

折字門者於一切法は無行義

隸字門者於一切法は無相義

主字門者於一切法是无起住義

隸字門者於一切法是无好義

准字門者於一切法是无等覺義

提字門者於一切法是无取捨義

莎疇字門者於一切法是平等無言

說義訶字門者於一切法是无因寂

靜無住涅槃義所說字義雖立文字

皆是無文字義既无文字須諦觀一

一義相周而復始无記無數不得斷

絕不斷絕者為流注不生不滅寂勝

義由不生不滅最勝義是故无行為

無行義是故無相為無相義是故无

起住為无起住義是故无等覺為無

等覺義是故無取捨為無取捨義是

故平等無言說為平等無言說義是

故无因寂靜无住涅槃為寂靜無住

涅槃義是故不生不滅寂勝无斷周
而復始此名三麼地念誦

說准提求願觀想法

若求無分別者當觀无分別無記念
若求無相無色當觀文字无文字念

若求不二法門者應觀兩辟 若求

四无量當觀四辟 若求六通當觀六

辟 若求八聖道當觀八辟 若求十

波羅蜜圓滿十地者應觀十辟

若求如來普遍廣地者應觀十二辟

若求十八不共法者應觀十八辟

即如畫像法觀也 若求三十二相

當觀三十二辟 若求八万四千法門

者應觀八十四辟 如上觀念當入

一切如來三摩地門甚深方廣不思

議地是正念處是正真如是正解脫

念誦觀行了欲出道場復須依前次

第更結燒香燈明飲食等手契供養

懺悔隨意發願即結前第一根本契

誦根本陀羅尼七遍頂上散之復結

前車輪契以二大母指向外三度撥

中指頭誦妙言曰

唵觀噓觀噓莎縛訶

誦三遍

復結前迎請契以二大母指向外三

度開即成送聖者還本宮 妙言曰

唵折隸主隸准提摩車摩車婆迦
縛底莎縛縛喃布娜囉哦麼那耶

莎縛訶

誦三遍

復結前外火院大界契誦阿三麼祁
入你妙言左轉三遍即成

復更結三部三麼耶契各誦妙言一
遍即了任出道場隨意經行讀誦大
般若或華嚴或無邊門或法華楞伽
涅槃大乘經論等思惟誦說或以七
俱脰佛像塔印用印香泥砂上紙上
隨意印之多少

如念誦有功德如經所說境界一二分
明了知次第欲得作扇底迦等種種
方法或為自身或為他人即任依法
而作念誦

說扇底迦法

若欲求息灾除一切鬼神及聰明長
命求解脫者即於道場中面向北交
脚堅膝而坐衣服飲食香花燈燭地
等並用白色從月一日至八日日三時
念誦及護摩等法若念誦時先誦根
本陀羅尼三七遍已然後但從唵字

誦之妙言曰 唵折隸主隸准提與彼
公甲除災難莎嚩訶

說布瑟置迦法

若欲求增長五通轉輪種種寶藏布
奢輪劍賢瓶如意寶安善那虞里迦
鏡及越斧羅索三叉等一切財寶藥
草等求成就法者身著黃衣面向東結
加趺坐所供養香花飲食果子燈燭
地等並用黃色從月八日至十五日
日三時念誦護摩等事念誦如前
妙言曰 唵折隸主隸准提與彼公甲
所求如意莎嚩訶
說伐施迦囉拏法

若欲呼召一切天龍鬼神人非人等
應作此法者身著赤衣面向西結賢
坐香花飲食果子燈燭地等並用赤
色從十六日至二十三日日三時念
誦護摩等法

妙言曰 唵折隸主隸准提為彼攝召
某神成就我願莎嚩訶

說阿毗遮嚩迦法

若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人
天者有多罪業障重衆生調伏難者

能令發菩提心修諸善業者應起慈
悲心而作此法身著青衣面向南作蹲
踞坐左脚押右脚用不香花食果地
等皆用青黑色從二十三日至月盡
日日三時念誦護摩等法 妙言曰
吽折隸主隸准提吽發吒作法已即
如常念誦

說七俱胝佛母准提畫像法

取不截白氎清淨者擇去人髮畫師
受八戒齋不用膠和色用新椀成絲
色而用盡之其像作黃白色種種莊
嚴其身胛下著白衣衣上有花又
身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫胛朝
霞絡身其手腕以白螺為釧其臂上
釧七寶莊嚴一手上著拍環都十
八臂面有三目上二手作說法相右
第二手施无畏第三手把劍第四手
把數珠第五手把微若布邏迦果

漢言

子滿果此間
元西國有

第六手把越斧第七手把鉤

第八手把跋折羅第九手把寶鬘左
第二手把如意寶幢第三手把蓮花
第四手把澡灌第五手把索第六手
把輪第七手把螺第八手把賢瓶第

九手把般若波羅蜜經夾菩薩下作
水池池中安蓮花難陀拔難陀二龍
王共扶蓮花莖於蓮花上安准提菩
薩其像周圍安明光焰其像作憐愍
眼看行者在下坐手執香鑪面向上
看菩薩於菩薩上盡二淨居天像法
如是

佛說七俱胝佛母准提陀羅尼經

并念誦
觀行法

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

七俱胝陀羅尼經

第二十三張

寸

六字神呪經

才

南天竺國三藏菩提流志奉 詔譯

唵婆娑羯那 上 莫

此文殊師利六字呪功能我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳糜或食菜或食菓食乳應食此食日別三時洗浴謂八五更以後為初時午時已後是第二時黃昏已後至初夜為第三時於此三時各一度洗浴各別著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十萬遍此為最初承事供養食文殊又若欲受持成就者先須畫文殊師利像其畫像法取好白氎勿令有毛髮亦不得割斷纏縷彩色不得用膠應以香汁和畫其文殊師利像蓮華座上結跏趺坐右手作說法手左手於懷中仰著其像身作童子形黃金色天衣作白色遮臍已下餘身皆露首戴天冠身佩瓔珞辟印釧等眾事莊嚴方廂畫觀世音像其身白銀色瓔珞衣服莊嚴如常坐蓮華上結跏趺坐右手執白拂右廂畫普賢菩薩像其身金色瓔珞莊嚴如常亦坐蓮

華座右手執白拂於文殊上空空中兩邊各
作一首施會天手執華鬘在空中雲內
唯現半身手垂華鬘於文殊像下右邊畫
受持咒者右膝著地手執香爐其文殊師
利等所坐華下遍畫作池水其菩薩像兩
邊各畫在山峯其畫師從起首欲畫
之時即日日受八戒洒浴著淨衣而畫乃
至盡了若有舍利塔即安文殊像在小塔
塔四面像面向西若无大塔應以小塔
安文殊像前以面向西設種種華種種
飲食菓子等三時供養道場內然酥
燈其道場要須在寂靜處唯令一人
供給若正在道場誦咒時所須華香
等彈指而索不得出言取沉水香截
為長二指都盧塗香油蘇合香無烟
者以沉
法隨羅木炭若无以紫檀木替又以沉
香內煎油中於像前法羅木炭火中燒
盡一夜至明相出已即見文殊師利所
求願皆悉滿足除淫欲事自外悉皆不
違所求又法於像前取旃檀截斷長三
指還晝夜燒供養是時文殊師利即
現身當為說法所有身患皆悉除愈
得菩薩地自在又法於像前以瞿摩
夷塗地散衆名華行者於塗地場

內一邊坐誦咒滿二百八遍經一月得聰明持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘之受業報亦令消滅

又法若日別能誦滿二百八遍臨命終時得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利為利益眾生故於諸功能中略說少許

六字神咒經

宋熟此函更有六字神咒王經等提
流志譯者丹藏則無按開元錄才函
中有六字神咒經菩提流志譯者
冥陀羅尼真經第六卷文殊師利菩
薩咒法及咒王首經六字陀羅尼等
同本異譯檢之此經即是更無六字
神咒王經就咒十首菩提流志譯者
本檢彼經即是知函中失譯人名今
付契錄者耳宋藏見彼題中有六字
神咒之名遂准同焉重編於此才函
之中是一錯也而又妄安流志之名
何耶故今除之云

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在菩薩隨心咒經

亦名多喇心經

良

大唐協持寺沙門釋智通奉制譯

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍
崛山中與無量大比丘俱復有無量
天龍夜叉捷闍婆阿素羅伽嚕荼緊
那羅各并眷屬復有元量無數比丘
比丘尼優婆塞優婆夷恭敬圍繞尔
時會中有一菩薩名曰觀世音自在
即從座起頂礼佛足偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬而白佛言世尊我今
欲說阿喇多喇心咒根本及印壇法
是呪威力不可思議安樂世間多所
饒益若有天人受持之者所有怨對
惡障怖畏皆悉止息一切外學禁呪
碎散不能為害隨心所願一切善業
皆得成辦四足二足諸衆生等無不
恭敬悉皆皈伏惟願世尊哀垂聽許
我以大悲憐愍一切諸衆生故說此
根本印呪之法即說暮陀羅尼法

隨心印呪第一

亦名身印呪 亦名都印呪

二手中指無名指小指三指向外相
叉合掌右押左拍頭惣搏掌背並豎

二食指相著大指亦然各搏食指大
指來去即說呪曰

部上謨喝囉上怛那跢囉合夜耶一那上

謨阿嚩耶一婆路輕呼枳帝攝婆合羅上

耶二菩提薩埵去耶三摩訶薩埵去

耶四摩訶迦嚧尸迦去耶五跢姪他六

唵七哆去唎上哆利八都多去唎九都都

多唎十咄唎上莎去訶一

奉請呪第二用身印誦此呪

哆姪他一阿伽去車阿伽去車二婆伽

去畔三阿嚩耶四婆路輕呼枳帝五攝婆

訶囉去耶囉去跢那合怛囉合薩帝

部六莎去婆訶七

用此呪呪安悉香一七遍燒請菩薩

則來若欲誦前多唎心呪先誦此呪

七遍然後誦之

啓請印呪第三

此一印呪通請一切菩薩

以右手向前把左手腕於頭上以左

手四指來去即說呪曰

唵一薩婆菩提薩埵去那二湮去醯上

華臺印呪第四

佳前印唯改仰兩手掌向上五指各

向上屈少許呪曰

唵一薩婆跋囉

合二鼻

去

瑟吒

二合

菩

施

去那

三莎

去訶

四

香華印呪第五

以右手大母指捻無名指甲上餘三

指直展又以左手掌承右手下呪曰

唵一薩婆跋

去耶

耶

二布

瑟波

合二伽

耶

三

莎

去訶

四

作此法時感得天龍八部皆來供養

香水印呪第六

以兩手中指无名指及小指各把大

母指如拳法合腕以二頭指相跂呪曰

唵一薩婆烏

馱

上迦

去耶

耶

二曷

囉

闍

三

莎

去訶

四

此印供養恒沙一切諸佛菩薩

護身印呪第七

先合掌屈二小指甲相背二大母指

附二食指餘三指合頭相跂掌中開

少許當於頂上頭指來去呪曰

跢姪他

一阿

嚩

二多

嚩

三去

都

去

嚩

四都

嚩

五醯

上

嚩

拏

上夜

又

大

揭

囉

上鞞

又

大

曷

七曷

囉

上又

楚我

曷

囉

上又

麼

闍

二合

白

薩

無已名

薩

婆突薩跋谿弊治

二合

九

菩薩跋達囉

上二合 轉弊治二合 莎去訶一十

作此印誦呪滿十萬遍一切諸魔外道等輩人非人等无敢害者用此護身又作此印誦前身呪於舍利塔前至心發露懺悔衆罪能滅四重五逆等罪

心印呪第八

准前護身印唯改以二頭指捻二大指甲頭相跏當於心上呪曰

唵一薩婆嘻唎二陀去耶二苦陀去耶三

三莎去訶四

作此印已誦心呪時志能除滅三業衆罪

口印呪第九

准前心印唯改以二大指屈向二掌中竝二小指節上呪曰

唵一毗婆重呼施伽去耶二莎去訶三

作此印已誦口呪時能除口業一切罪障

大懺悔印呪第十

先以右手大母指捻中指甲上餘三指直舒左手亦尔以右手大母指押左手大母指甲上正當心前呪曰

唵一薩婆苦陀二菩提薩埵耶三沙去訶四
誦呪懺悔能除一切業障等罪

台嘍一切大力鬼神天龍八部印呪第十一
以右手捻左手背上四指向下相叉
以左手四指來去呪曰

唵一俱嚕陀二薩婆提婆去都三沙去訶四
大結界辟毗鄰夜迦印呪第十二

先以右手無名指叉入左手无名指
背上左手大母指鈎取右手小指在
右手掌中以左手食指及中指无名
指鈎取右手中指並押右手無名指
甲上以右手頭指與左手小指頭相
跬右手大母指押左手頭指中指背
上續左腕呪曰

唵一薩婆藥叉二囉叉沙都三槃陀槃陀
四沙去訶五

作此印呪時一切鬼神自然皈伏
隨心印第十三

准前結界印唯改以右手頭指與左
手小指相去開一寸許此名隨心印
作此印已誦隨心身呪所願皆得
為度魔王波旬入道匄慕印第十四
先以右手中指無名指相著屈在掌

中直豎餘三指散舒手掌向眉前左手亦然以掌向外託作此印時魔王波旬領諸徒衆慕入佛道頂礼而退誦身呪

降伏外道六師印第十五

准前印上唯改各以大母指捻无名指及中指甲上作此印時外道六師悉皆歸伏誦身呪

救見六道衆生令離苦解脫印呪第十六以兩手大指二頭指相捻二中指並頭相跂二无名指各押二小指甲上中間使開當額上著呪曰

唵一薩婆者_去隨_去羅_二伽羅_去耶_三莎_去訶_四

通師本誦身呪

施甘露印第十七

以左手頭指與大母指相捻餘三指直豎向外託又以右手垂臂向下直舒五指向下垂作此施甘露法六道衆生悉皆飽滿離苦解脫誦身呪

防難印呪第十八

以右手大母指叉右肋指頭向後餘四指把拳左手亦尔向前努臂呪曰

唵一薩婆喼瑟吒

合二部二瞋上 馱瞋

上馱三莎去訶四

作此印呪法時為伏一切天魔難降
伏者悉皆歸伏无敢當者

自在印呪第十九

以兩手四指反相叉又以二頭指相
跏二大母指相去向上直豎呪曰

唵一薩婆菩施哆囉_去耶_二摩羅耶

三莎去訶四

三昧印第二十

正坐加趺以左手掌承右手背相押
當心前誦身呪即入滅盡定

唵閻羅王印呪第二十一

以二小指反相鈎右押左屈二中指
二無名指各押二大母指甲上豎三
頭指相去五寸許頭指來去呪曰

唵一薩婆唵摩囉閻_二第毗耶_三莎

去訶四

若人欲知地獄罪人數量多少問其
姓名王自將領諸師官從自來具報
行者

唵召四天王印呪第二十二

以兩手四指反內相叉二大母指屈

入掌中令藏拍頭拍頭來去呪曰
唵一薩婆第婆二羯囉合訶去都三莎
去訶四

作此印呪去時四天大王一時俱來
行者各問四天下事悉皆報知之
持戒印呪第二十三

胡跪右膝著地舉頭向上合掌當心
又以二頭指押中指背上第一節上
二大指各附二頭指側呪曰

唵一薩婆波羅合二提慕又二嘻唎合陀
去耶三莎去訶

作此印誦此呪時無量諸類衆生得
清淨戒

隱身隨衆入六道印呪第二十四

以右手大母指押无名指中指甲上
頭指及小指直豎左手亦尔以右手
大母指從左手下下向上入左掌中
鈎取左手中指无名指右押左呪曰
唵一俱唎耶武二薩婆迦唎耶三莎去訶
作此印法時隨意隱沒遊行自在
切如願

喚召五通等仙人印呪第二十五
以兩手中指无名指小指各把拳兩

手相合二大母指各附中指側頭指
來去呪曰

唵一薩婆訖唎^二知耶^三合羯摩婆羅

去^卅卽跢曳^四莎去訶^五

作此印法時一切仙人呼喚並至問
其仙法一一具陳

灌頂清淨印呪第二十六

准前五通印上唯改以頭指各押大
指頭指頭相跢又以二中指直豎頭
相跢向頂上著呪曰

唵一提健娑^二慕跢囉^三僧建^三莎去訶^四

行者若作三身荼羅大道場已用此
法印誦呪灌頂無邊衆生皆得清淨
水難印呪第二十七

先以兩手中指无名指相叉右押左
二頭指及二小指直豎頭相跢二大
母指屈入掌中呪曰

唵一烏駄^上伽^二薩婆弟婆^三烏駄

伽^上莎去訶^五

作此印法水不能漂一切水天悉皆
皈伏

火難印第二十八

准前水難印上唯改二頭指二小指

各相去一寸許用水難呪

作此印法者火不能燒一切火天悉皆歸伏

風難印第二十九

先以右手中指无名指相叉入左手無名指背上二頭指及二小指隨入押左手無名指及中指心上右手頭指及小指押右手中指无名指背上出二大母指相去直豎反掌向外用水難呪

作此印時一切風難不能為害風雨神王悉皆皈伏

天難印第三十

先以右手大母指頭指捻左手頭指第二節又以左手頭指大母指捻右手大母指第一節餘三指豎頭相跬各相去一寸許呪用身呪

作此印時得見三十三天上事一切天神悉皆皈伏

地難印第三十一

准前天難印唯改二无名指平屈頭相跬呪曰

唵伽吒旁

合二伽二賀悉跢合曳三莎去訶四

作此印法時一切地神悉皆皈伏

賊難印呪第三十二

以右手頭指中指無名指及小指及

鈎左手四指二大母指各散直豎呪曰

唵一薩婆曷瑟吒二合跋囉二合曷瑟吒

二合那三瞋隨去耶四莎訶五

作此印時一切賊難皆悉自縛不能

為害

王難印呪第三十三

准前賊難印上唯改右手大母指鈎

取左手大母指即說呪曰

唵一薩婆曷囉闍二曷瑟吒三合那三

莎去訶四

作此印法時一切王難苦具刀杖等

不能為害

施無畏印呪第三十四一名除怖畏印呪

起立以左臂直舒向下五指亦舒向

下掌背向後右手亦亦以掌向前如

施甘露右手印法呪曰

跢姪他一阿上梨二跢梨三都跢梨四都

梨五醯蘭拏夜伽囉上鞞二合囉上义囉上

义麼闍二合自稱名七薩婆突契比治二合薩

婆跢達羅上二鞞比治二合莎去訶十

誦呪滿十萬遍作此印時一切衆生

有恐怖者皆得无畏

古本開呪今本中有呪

防毒難印呪第三十五

以兩手四指反相又二大母指頭相跬反掌向外呪曰

唵一跛囉

二伽舍

去夜延

三槃陀槃陀

三莎去訶四

若入山谷作此印呪時一切毒虵虎狼師子諸毒禽獸不能傷害一切諸毒亦不能害

求聰明印呪第三十六

以兩手大母指各捻二無名指甲上二小指並直豎相搏以二中指側頭相跬屈二頭指各附二中指側第二文上指頭相去一寸許作此印法正當心前誦身呪若有鈇根者為作此印供養求願則得如意鈇者七日為之昔頗梨國有一長者家雖大富為性鈇根師為七日依法求願則得聰明日誦千偈自餘證驗更不具說破地獄印第三十七

以兩手二中指無名指各屈在掌中相背二大母指頭指小指各相去半

寸許誦身呪作此印時地獄門開受苦衆生一時解脫皤摩羅王心生歡喜觀世音菩薩大慈大悲憐愍衆生故說此法

求生淨土印第三十八

合掌當心以二大母指並跏心上誦身呪

作此印法一心誦呪隨欲樂生何佛國土隨意往生

救一切病苦衆生印第三十九

以二頭指與二中指相鈎右押左二大母指各屈在掌中以二無名指及二小指押二大母指頭手掌向內誦身呪

凡一切病苦處為其病者作此印法無量衆生所有病苦悉皆除老

取地中伏藏印第四十

以兩手四指各反相叉在掌中并二大母指並向下跏地知有寶處作此印已誦身呪一百八遍其七寶神一時俱至隨所問答

求見觀世音菩薩印第四十一

以二無名指及小指各反相叉右押左二中指並直豎頭相跏二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背二大

母指押二頭指節上誦身呪

作此印已至心誦身呪專心正念

今時觀世音菩薩剋當現身行者見
已懺悔衆罪

求見佛印呪第四十二

准前印上唯改以左手中指屈入右
手无名指及頭指歧間右中指押左
中指背上呪曰

跢姪他^{一伊上}嚩^{二哆嚩}三莎^{去訶}四

通師本若作此印誦此呪滿足十萬

遍時十方諸佛來為行者摩頂授記

通師去通為病經三日乃至七日志

求作印法親蒙摩頂授記後一切法

皆得成就作此印時每有異香烟至

隨心成就滿足六波羅蜜印呪第四十三

以兩手反合掌背相著緩腕向外以

二大母指正當眉向下垂即說呪曰

跢姪他^{一薩婆}去耶^{二薩婆}跋刺

訶^{二賢若}若^反波羅弭施^{去曳}三欸^{四賀}

婆賀婆^{五莎訶}六跢姪他^{七弭哩}弭哩

多哩^{八莎去訶}九

作此印時起菩薩心普觀一切衆生
猶如赤子作此念已至心誦呪滿十

万遍由是法力一切衆生皆悉具足
六波羅蜜所願滿足恒河沙等一切
世界諸佛世尊皆悉歡喜

隨心具足一切功德印第四十四

以左手大母指屈入掌中餘四指把
拳在右腋下著右手亦然又向左腋
下著右押左誦身呪作此印已誦身
呪時一切無量无边衆生皆悉具足
一切功德

隨心神足印第四十五

先以左手中指無名指屈在掌中又
以大母指押无名指中指甲上頭指
小指直申展之即誦身呪作此印已
用摩兩足日馳千里作此印時地神
每將七寶華臺承行者足凡夫肉眼
不見但生大慈悲救護之心莫為自
求名聞利養必定感得万神扶助

隨心祈願印第四十六

通師用印

通法師用竝二手掌側相搏以二小
指直豎向上頭指中指無名指並展
相搏二無名指側相著展二大母指
來去誦身呪作此印時當起四肘水
壇求一切願悉皆滿足

祈一切願印第四十七

共前印同

左手大指屈而向掌又屈頭拍須離大拍頭四五分許中指已下三指忽申相搏以印橫側著於心上拍頭向
右誦身呪

此一法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀其四椀中各盛一味謂石蜜沙糖乳蜜如是等物須各盛供養散種種花燒沉水香供養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前作印以袈裟覆以淨巾覆其印作法已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟隨心所願恣得稱意隨事大小一日乃至七日日三時晨朝日中黃昏依前法作印必果所願除不至心

隨心解一切神鬼金剛等法印第四十八
兩手合掌掌背相著當心瞋怒至心誦前身呪二七遍已急翻兩手正合掌已又誦七遍誦七遍已即以兩手急開之作此印時能破一切作法之人所作之法皆悉不成此印即是觀

世音菩薩成道降魔印法同心善知識等請不流傳非其人若妄流傳殃及其身又云未經入三昧荼羅大法壇者慎勿令見

觀世音菩薩隨心母陀羅尼印第四十九
二手合掌十指皆堅掌內少令空兩腕相著正當心此印空心合掌運心以十方世界中所有的一切香華供具盡用迴向供養觀世音菩薩等觀世音菩薩心无異自然遍滿廣大供養
捻攝印呪第五十

兩手腕仰相叉右手大母指押左手大母指兩手八指急努把拳呪曰

唵一薩婆那庾多二慕陀囉訖耶三

盤陀盤陀四沙去訶五

此物攝印呪能惣攝一切印呪等若受持此呪者盡一形不得食五辛酒肉葫荈芸薑勿婬清淨梵行常念觀世音菩薩名号齋戒一心者誦此呪滿十萬遍已滅八萬億劫生死重罪若滿二十萬遍命終生无量壽國面見觀世音菩薩得四果位乃至三十萬遍已上功德不可思議不可度量

後身成菩薩道漸進成佛

若每旦欲起時以淨水洗手漱口誦呪呪衣三遍託著所行往處坐卧處不遇禍對惡神見即遠離惡人百步不敢興害

若欲食時呪一切食食者四百四病並得除差力生十倍亦辟鬼神若先被九十五種魔并鬼神等入身內者或攝人心神不令念佛誦經令人樂說空令人貢高自大自讚毀他論美覓勝欲得利養欲得作人師法主輕慢經像貪瞋愚癡多睡多眠或喜或瞋呪食呪水飲水入其腹內諸魔鬼神等並皆走出心還清淨除差

若欲遠行淨洗浴身著淨衣服誦呪一遍護自身二遍護同伴三遍易茶羅法界四方皆結五遍二足四足皆來皈敬六遍堪入屍陀林中惡羅刹鬼中無畏七遍一切衆生見者皆歡喜若身中毒沉重不能動者令童女接縊作繩誦呪呪繩一遍作一結至七結以繫手臂及沉重上即得身輕豐足氣力 若中藥欲死呪水散灑其身

頭面立即得差 又法呪石子四枚置住處四方結界亦辟一切欲去即收持行 又法呪四方草各結草為界亦辟一切欲去解結 若行處被人陵者呪白縷索呪一遍一結乃至二十一結其人則憎迷不能前進離此惡人乃至惡賊遠行呪一遍解去一結解二十一結訖其人還復如本若不能解得罪若无白縷衣帶草等並得 若有惡人謗法惡心惡口惡性惡行取其頭髮呪擲火中燒其人被一切人惡眼視之不解即傷命若遭惡瘡呪淨土和水塗之即差腫亦准此 又法用白汁木然火取粳米胡麻二種和搗取少許呪之一遍一擲火中燒之滿一千八遍一日三時作之自身增加色力 又法日未出時及日沒後以左手揅取粳米細糠呪之一遍一擲火中燒之一一稱其姓名如是七夜為之滿一千八遍隨心所念男女皆歡喜愛樂 又法取白芥子一枚呪一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍則喝囉闍波弭歡喜

敬信諸餘妃主亦同准此一切所求
善事皆吉唯不得生染著心若起染
著心作法不成 又法取君杜嚕香
熏陸 呪三遍擲一火中燒之平旦午
時向暮一日三時如是滿七日歸得
種種財寶 又法呪香華三遍擲火
中燒之一日三度如是滿七日即得
衣裳 又法白月八日持齋在清淨
地呪糲米飯一掬呪一遍一擲火中
燒之如是滿一千八遍則家內五穀
常豐無乏 又法呪昌蒲根一百八
遍口含之則一切言論慶及官府中
理慶若聞諍慶皆悉勝他 又法
取安息香和酥為丸丸別呪一遍一
擲火中燒之如是滿一千八遍則一
切摩訶提婆大鬼王并所管一切神
鬼無不皈伏 又法用前樹王木柴
燒之馱馱呪雄黃擲著火中燒之其
火變作金色亦如藥色如是七日大
得金用 又云只此藥成金也仍取
赤色乳牛糞子赤色者令童女子搗
乳作酪作生酥投藥上安火中冷即
段取此名秘法不可妄傳買此藥時

一問即取 又去不得還價上下若
依常法高下諍價作法不成 又法
呪昌蒲根一千八遍常繫臂上行則
一切惡鬼不能侵損 又法呪昌蒲根
一千八遍持向貴人便得財物

又法欲得求財取安悉香小顆呪一
遍一擲火中燒之如是滿一千八遍
七日為之 又法疫氣流行時城邑
四遠皆病者隨得一處作壇場四畔
各量一箭地於夜中作白日三度散
食夜亦用白汁柴然火呪牛乳一遍
一擲火中燒之如是滿一千八遍到
疫病者邊悉除皆善若能運心國普
使一國界地蒙恩 又法早起隨心
稱力辨供養已但佛像前至心誦呪
滿十萬遍已去不假更作餘法一切
所求但至心誦呪无不稱遂一切外
法所有禁呪以此呪呪之皆破不成
矣 又作呪法有種種障難事起不
及時作取紫檀木作小木丁子取阿
义利草子作油此土大有須問胡僧
塗一枚丁呪一遍擲著火中燒之滿
一千八遍經三日作之則毗鄰夜迦

作障難鬼皆遠散去 又法麝脫皮
和灰燒亦得怨家遠去 又法呪人
頭髮火中燒之則令怨家男不能男
亦令女不能女又令衆人惡眼視之
又法若婦人難產取淨油呪三遍塗
產門兒則易生 又法欲得大自在
天左右順已者取白膠香一片呪一
遍一擲火中燒至一千八遍所索不
違 又法受八戒齋一日一夜著淨
衣裳塗地作壇場以箭量之使方如
前設食取大麦生苗滿一千八莖呪
一千八遍初生二三莖者是初生細
柳枝作人形像從頭截之乃至於足
滿一百八段行誦勿斷一分更七遍
呪之即擲火中乃至一百八段即以
左手舒著煙上熏之擲著火內盡以
所熏手把拳隨意所選好家欲來順
已者隨所好人即以已眼觀者彼面
已取解放已拳便即隨順所索不違
又法道場如前清淨澡洗還取樹枝
白汁出者為紫呪之然火一日三時
以熏陸香擲火中乃至一千八遍即
得金錢一文一一時呪一千八遍乃

至七日隨意用之 又法道場如前
至河岸邊作清淨香花一呪一擲水
中乃至一千八遍作已即稱意得少
多衣服 又法道場作法如前取茴
香子天門冬根白昌蒲白芥子大麦
等分和一處置一淨器中日三時一
一時間呪二十一遍經七七日後
所有上人皆得隨順自己

又法欲得穀米無盡者取稻穀一撮
白汁木火中燒之呪至一千八遍即
得 又法若為他作功德隨意一切
皆須請一切諸佛為護須得淨口誦
此呪呪曰

南無婆帝吒 一 卍利帝吒 二 莎訶 三
誦亦三七遍凡欲誦呪作法者當用
白月八日十四日十五日作之一切
皆悉成就行此呪法食大麦乳糜或
以水和大麦麩或純果或單乞食或
不食如是七種唯得食一種不得雜
食一日三時洗浴著白淨衣不淫呪
法如是呪一遍護己身二遍護他身
三遍作界場四遍隨自自想為界場
怨惡不入五遍二足四足悉被呪撲

六遍得入尸陀林七遍衆生愛已不起惡念 又法取青縑呪一遍一結如是七結繫臍下繞腰攬身除痔病下痢病繫項除一切病人得毒藥呪之亦差 若死呪水散灑之即起若被他擔取水一抄呪七遍自服呪被所擔死人即起若不起者呪十四遍即起乃至德叉迦龍王毒所害者立差 又取菖蒲呪七遍繫著臂肘在處即得勝 若婦人乳堅腫者呪涅槃七遍塗之即差呪從七遍繫著臂上他合毒藥尚已不能為害一切見不打若他被毒亦能去此多羅呪一切衆生皆恭敬之於淨室中安置觀世音像懸以華鬘幡蓋燒沉水香一日一夜行道誦呪七千遍勿令心亂若欲滅罪於像前胡跪靜念以香華供養誦呪千遍滅萬劫生死重罪誦呪呪一切病人即差 若欲聞持不忘取菖蒲去皮剋記節先手把誦呪四十遍訖置觀世音像脚間行道一布一遍呪三十遍即咬取一節訖即出户不用多語如是每日一度如上經四十

日乃至節盡即得聞持慎之不得見
喪孝哭泣若見即失 若欲見觀世
音菩薩者於淨室中用黃土作壇壇
上安一盞燈其燈用蘇然又取銀盞
於中著石蜜及淨水上以紅華蓋之
沐浴清淨牢持齋戒於室中誦一千
遍觀世音菩薩即來必見異相光明
隨何等願皆悉與之 又法呪馬鞭
及杖三畫地地上水流

君杜嚕香

熏陸香是

陀羅尼攝一捉將來縛五勒六力六莎訶
此呪隨心用攝鬼此一印通於師三
藏玄奘法師邊親受三藏知此印關
故授與智通師中天竺國長年跋吒
鄰羅延與罽賓國沙門喝囉鄰僧伽
同三舅荼羅會受持此法後因勅召
入京遂有大捺持寺僧智通聞解翻
譯與數十大德求及此印法遂流傳
翻譯通依作壇經七七日如法受持
願皆滿足威力既異於常亦不敢流
傳於世亦有數百誦呪師僧於通邊
求及此法畢竟不行縱得者印法不
過三通作此法觀世音菩薩親自現

身自外不能具述

謹依梵本翻出檢有四十七件後同行者請依法遵崇呪文雖少功德弥多廣說窮却不盡

卐

觀自在菩薩隨心呪經

甲辰歲高懸國大藏都監奉
勅剛造

觀自在隨心印呪經 第三十六張良

種種雜呪經

周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯

法華經內呪六首 第一藥王菩薩說

跢下同姪地也反他一安泥奴帝反舅下同

莫干反泥三磨莫我反泥奴經反磨磨泥下同

五尺羴六者唎羴七鏢上迷八鏢上彌多

鼻菩弥反羴九羴書安反羴十慕上迦上羴

慕上迦上跢上迷上婆上迷上阿上鼻

沙疎我反迷三阿上婆上磨婆上迷四闍上

曳余雍反义楚我反曳六阿上义曳七

阿上敬姪姪皆反羴羴羴羴上彌羴

九阿囉上姪奴綺反阿盧迦婆西並長聲

跋囉啼都夜反跋囉菩迷反义姪奴皆反鼻

瞞自可反囉聲囉上阿上便跢囉上你鼻

瑟齋都皆反阿上顛跢跋唎輸上提

四二十鳩矩黎二十慕上矩黎二十阿上囉上

第徒皆反跋囉二第八輸上迦上跋三

阿上婆上磨婆上迷三菩上駄上鼻盧

担羴一駄上囉上磨跋離綺羴二十僧

伽上你瞿沙跡可反姪奴綺反婆上耶余何反婆

夜余可反婆上夜輸上你奴移反舅同三十四

帝都結反唎六舅三十跢三十囉义夜羴三十戶嚕七

羈戶嚕跢憍反俱鏗上離上移三十阿上

夜三十阿上义夜瞢那上多夜四十瞢盧阿

上曼祿那上多夜四十

此施羅尼神呪六十二億恒河沙等

諸佛所說若有侵毀此法師者即為

侵毀是諸佛已此施羅尼於諸衆生

多所饒益

第二勇施菩薩說

跢姪他一闍上瞢梨二唐訶闍上瞢梨

三鳩雞四慕上雞五阿上第下徒皆反上阿上

茶直下瞢底餘都你反都上喇吒上曳八都上

喇吒上耶瞢底九伊上知上你十鼻七知

你一只知上你二都上喇知上你三都上

喇吒平瞢底十四

世尊此施羅尼恒河沙等諸佛所說

若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已

第三毗沙門天王說

跢姪他一阿上齋二都齋三都上都上齋四

阿上都厨反五都馳六都上都上馳上七

第四持國天王說

跢姪他一阿上伽上妳奴皆反下伽上妳三瞿

喇四捷反伽安施利五旃荼直下離上六摩

登祇^上補^七迦^上從八僧矩梨^九蒲^上嚕

娑^上梨^十

世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說
若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已

第五十羅刹女共說

跢姪他伊^上底迷^五你迷^五戶嚕醯^五娑

上跢醯^{並五}

若不順我呪惱乱法師者頭破作七分

如阿梨樹枝

第六普賢菩薩說

哆姪他阿^上壇茶^{徒皆}壇茶^{直下}跋

底^三壇茶^{直下反}嚩囉^上跢你^四壇茶

矩鐸^上梨^五壇茶素^上陀唎素^上陀

唎^六素^上陀囉^上跋底^七苦^上馱^上跋

嚩泥陀囉^上居^{反八}嚩囉^上跢你

阿嚩囉^上跢你^九僧伽^上跋囉綺羶^十

僧伽^上你伽跢泥^十馱^上囉^上磨跋囉

綺羶^二娑^上囉^上嚩娑^上跢嚩^三戶嚕

跢嚩^反鐸^上羅^上耶阿^上弩伽^上羶

十^四謝^反斯^反伽^上鼻枳離馳^上羶^十

若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普

賢神通之力

旋塔滅罪陀羅尼

南謨勃陀夜 南謨達羅^上摩夜 南
謨伽夜 南麼阿唎耶 瞢盧枳𤘖𤘖
^上瞢羅夜 菩提婆^上跢婆夜 麼訶
婆^上跢婆夜 麼訶迦嚕姪迦夜 怛姪
他佉^上 囉瞢𤘖 殊訶^上 瞢𤘖 伽瞢𤘖
婆^上婆訶

右呪若人能至心一念七日中 遠塔
行道誦滿一万二千一遍 面見觀世
音菩薩威力滅一切罪障得一切所願
礼拜滅罪命終諸佛來迎呪

卽^上謨菩^上陀夜 烏牟^{合口云} 戶嚕戶
嚕從馱盧者 你婆^上囉^上瞢羅^上他^上
婆馱你婆^上婆訶

右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦
呪一遍 礼拜佛一拜 勝礼千万億拜佛
功德又去命終諸佛來迎呪 朝及人
定二時各誦百遍 婆羅門僧多誦此呪
供養三寶呪

卽^上謨婆^上囉^上瞢菩^上陀達^上囉^上磨
僧伽寫卽^上磨阿唎耶^{余何反} 瞢盧枳

𤘖𤘖^上 瞢羅寫菩提^{徒你反} 婆^上跢婆寫

磨訶婆^上 跢婆寫 磨訶迦嚕你伽寫

跢姪他杜鼻菩頭杜鼻上伽上夜杜鼻

上顰囉上顰囉上尼娑上娑訶

右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍勝以種種香花供養十萬億佛觀世音懺悔呪

都上謨曷囉上跢都上跢囉上耶夜

都上磨阿唎耶瞢盧枳𤙖鐸瞢囉夜

菩提徒你反娑上跢娑夜磨訶娑上跢

娑夜磨訶迦嚩姪迦夜跢姪他觀嚩

觀嚩阿上西磨西磨西磨訶磨唎尼

杜波摩唎尼杜顰杜顰都上謨都

上磨娑上娑訶

右呪觀音像前燒香發露懺悔至心

誦三遍滅無始已來罪求願必果

金剛呪地呪

都上謨跋闍上囉上波拏上曳麼訶夜

叉柁都跋跢曳締上姪奴綺反締上娑

上娑訶

右呪若人被地毒所中呪之二十一

遍毒即散滅

坐禪安隱呪

都上謨菩上陀夜都上謨馱囉上磨夜

都上謨僧伽夜跢丁可反姪他磨上訶

婆上跌梨阿上成都你婆上跌梨鼻上

伽上哆曷囉閤西磨訶鼻上伽上多曷

囉閤西婆上婆訶

右呪若初坐未定身心不安先誦此
呪七遍已加趺坐則不驚動

呪腫呪

郝上謨曷囉上跢郝上跢囉上耶夜郝上

磨阿喇耶余何蟠盧枳羶鏢上蟠囉夜菩

提徒你婆上跢婆夜磨訶婆上跢婆夜

磨訶迦長嚕妳迦夜跢姪他枳喇枳喇

只喇只喇毗上只喇毗上枳喇上婆婆訶

右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

郝上謨曷囉上怛郝上跢囉上耶夜一

郝上麼室旃荼上跢閤上囉上波拏上

曳二麼訶夜叉西郝跢跢曳三跢姪他

婆上囉上婆上囉四從喇從喇五素上

嚕上素上嚕六聞者聞兼帶者七伽

喇訶上耶鉢八閤上陵九醯醯上

囉上波妳奴矩嚕矩嚕十駄麼駄麼

二郝上謨婆上覩羶三婆上婆訶四

右呪若人著鬼病呪水七遍手把堅

前病人面打叱之即差

千轉陀羅尼

部^上謨曷羅^上跋部^上跋囉^上耶夜^一

部^上磨阿喇耶^上瞢盧枳靺^上鑠^上瞢囉

夜^二菩提^{徒你反}娑^上跋婆夜^三磨訶娑^上

跋婆夜^四摩訶迦嚕姪^反迦夜^五跋

姪他^六闍^上曳闍曳^七闍^上夜婆醯^上你

八闍^上榆跋喇^九迦^上羅^上迦^上羅^上磨

羅^上磨羅^一者羅者羅^二綺拏^上綺

拏^三娑^上羅^上瞢迦^上羅^上摩瞢囉^上

拏你迷^四娑^上迦^上瞢底^反娑^上訶^上

娑^上羅瞢迦^上靺^上娑^上羅^上瞢苦^上

陀瞢盧枳靺^六者^七瞢^{初結反此}輪^上嚕

跋囉^上迦^上囉拏^上是訶^上瞢^上

迦夜^二磨拏^{二十二}鼻^{苦弭反}輪

駄你^{二十三}素^上囉^上素囉^上跋

囉^上素^上囉^上跋囉^上素^上囉^上娑^上

囉^上瞢苦^上陀阿^上提^{徒你反}瑟絳^上靺

娑^上娑訶^{二十}駄囉^上磨陀覩^上鞞娑

娑^上訶^{二十}阿^上娑瞢^八娑^上瞢婆瞢

九駄囉^上摩瞢^{十二}苦駄^反曳^{三十}

娑^上娑訶^{三十}

觀世音隨心听四首

第一滅罪清淨呪

部^上謨曷羅^上跋部^上恒囉^上耶夜^一

邨^上麼阿喇耶瞞盧扣靺鑠^上瞞囉

夜^二菩提^反你娑^上跋婆夜麼訶娑^上

跋婆夜^三麼訶迦嚕娑^反如綺^反迦夜^四跋

姪他^五烏鉢多嚩覩多嚩^六覩嚩^七瞞

闍^上囉^上謨^上叉娑^反如綺^反娑^上娑訶^九

右誦滿十萬遍衆罪消滅

第二呪

邨^上謨曷囉^上跋邨^上跋囉^上耶夜^一

邨^上麼阿喇耶瞞盧扣靺鑠^上瞞

囉夜^二菩提^上娑^上跋婆夜^三麼訶娑

跋婆夜^四麼訶迦嚕娑^五跋姪他

六阿嚩多嚩^七覩多嚩^八覩嚩^九醯^{虛示}

蘭誅^{奴夜}伽囉^上輦九曷囉叉囉叉摩

鉢^{某甲}寫^十娑^上囉^上瞞杜谿弊^{鼻雙反}

娑^上囉^上蒲跋陀^上囉弊^{音同上}娑^上

婆訶^三

右呪誦滿十萬遍得無怖畏一切邪

道欲侵我者皆不成辦

第三呪

邨^上謨曷囉^上跋邨^上跋囉^上耶夜^一

邨^上麼阿喇耶瞞盧扣靺鑠^上瞞囉

夜^二菩提^上娑^上跋婆夜^三麼訶娑^上

跋婆夜^四麼訶迦嚕娑^五跋姪他^六

徙提旃跌嚩^七邨^上姥只你訶嚩多嚩

八觀多唎九觀唎十烏牟合口去牟字毗上

輸馱你婆上婆訶一十

右呪誦滿十萬遍淨一切業障

第四呪

卍上謨曷囉上跢卍上跢囉上耶夜

卍上麼阿唎耶儲盧枳鞞鑠上儲囉上

耶二菩提上婆跢婆耶麼訶婆上跢

婆夜三麼訶迦嚕妳迦夜四跢姪他五

烏鉢跛囉上卍卍卍六你唎耶鞞七多唎

多唎八跛囉上卍跢跛囉上卍跢跛

囉上卍卍卍上妳奴綺反十娑上囉上

儲婆跢婆卍卍卍十迦上嚕馱跛囉上

鑠上麼你娑婆訶二

右呪除瞋恚呪誦七遍令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颯多喃三藐三佛陀俱胝南

怛姪他折麗主麗准迦莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩縛聲怛他揭多曷唎達耶

阿奴揭多怛姪他甕屈嚩耆聲居莎訶

若人能誦此二神呪各一遍能滅九

俱胝大劫所作罪

六字陀羅尼呪

唵縛_{平聲}難淡納莫

右呪曷唎室利菩薩以六千頌釋
三藏去誦此呪滅一切罪生一切善
歸依三寶呪

卍_上謨勃陀夜瞿囉呌卍_上謨達囉

_上摩夜多衍泥卍_上謨僧伽夜麼訶

扭悉得唎驃臂塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四
親行如影隨形無暫時離

種種雜呪經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

良

大唐三藏沙門義淨奉翻譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城
逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二
百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人
俱尔時三十三天善法堂會有一天
子名曰善住與諸大天并諸天女前
後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天
樂共相娛樂受諸快樂尔時善住天
子於其夜分聞有聲言善住天子却
後七日决欲命終於此没後生賸部
洲便受七返傍生之身次受地獄苦
從地獄出希得人身生貧賤家處於
母胎即無兩目善住天子聞此聲已
身毛皆豎生大怖懼愁憂不樂惶怖
无計即便速疾往詣天帝釋所悲號
啼哭頂礼天帝二足尊已白帝釋曰
惟願天尊聽我所說我與天女共相
圍遶受快樂時聞有聲言善住天子
却後七日命將欲終命終之後生賸
部洲便受七返傍生之身次受地獄
苦從地獄出希得人身生貧賤家在

母胎中即無兩目我聞斯語惶怖無計云何令我得免斯苦

尔時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住注想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂睹狗野干猼猴鱗鼈鳥鷲等身食諸穢惡不淨之物尔時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軼慈念愁憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得免斯苦復作是念唯有如來應正等覺大慈悲父令其善住免斯苦耶尔時帝釋作是念已於初夜分以種種花天妙衣服以自在嚴執持花香往逝多林詣世尊所恭敬供養頂礼雙足遶七匝已長跪合掌而白佛言善住天子聞有聲言却後七日命終而受七返傍生惡趣之身聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶尔時世尊聞此語已即便微笑於其頂上放種種光遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從

背入若說未來事光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明還至佛所遶佛三匝從佛口入尔時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨除一切地獄琰摩王界傍生之苦又破一切地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼不可思議有大神力若復有人一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一佛土從一天界至一天界乃至遍歷三十三天所生之處憶持不忘復次天帝若人欲終須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口意淨亦无苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之

所瞻視一切天神常為侍衛人所敬
重惡障消除一切菩薩同為覆護若
有男子女人須臾讀誦持此陀羅尼
者當知此人所有三惡道苦破壞消
滅無有遺餘諸佛淨土及諸天宮一
切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障
碍是時帝釋一心樂聞

尔時薄伽梵觀察帝釋心之所念以
大慈悲心說是陀羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝 唵哩盧枳也鉢喇
底毗失瑟吒引也 勃施引也薄伽伐

帝 怛姪他唵毗輸馱唐也 颯麼三

曼多 阿婆娑引娑 颯撥羅 拏揭

底嗟喝娜 瓊娑引娑毗忒商律 睇

阿毗誅者覩湯引 蘇揭多跋囉跋者

那 阿蜜栗多鞞師計 病引下喝囉

病喝囉 病愈珊施引 喇你輸馱也 輸

馱也伽伽那毗忒睇 烏瑟膩沙 毗逝

也忒睇 索訶薩囉曷喇濕弭珊朱

地帝 薩婆上怛他揭多 阿地瑟佗

引娜 阿地瑟耻頌丁可反 沒姪嚧 跋

折囉引迦也 僧喝旦那忒睇 薩婆

病伐剌拏毗忒睇 鉢刺底你跋戴也

阿愈忒睇 三麼耶阿地瑟耻帝末
你末你麼末你 咀闍多步多孤擻
鉢唎忒睇 鼻率怖吒勃地忒睇
逝也逝也 鼻逝也鼻逝也 三末
囉三末囉 薩婆勃陀 阿地瑟耻
多忒睇 跋折囉跋折囉 引跋
折藍婆跋覩 麼麼何目羯寫 自稱名我人甲
薩婆薩捶難 引者迦也毗忒睇 薩婆
揭底鉢唎忒睇 薩婆怛他揭多三
摩忒和婆阿地瑟耻帝 勃陀勃陀 舊也反
菩馱也菩馱也 三鼻頌鉢唎忒睇
薩婆怛他揭頌 阿地瑟佗 引娜阿
地瑟耻帝莎訶 此呪以多翻譯傳誦者衆然於聲韻字體未能盡善故更重勘梵本一一詳定

尔時世尊說此陀羅尼已告帝釋曰
此陀羅尼印名淨除一切惡趣佛頂
尊勝陀羅尼法亦能除滅一切罪業
等障能淨一切穢惡道苦天帝此陀
羅尼八十八彌伽沙俱胝百千諸佛
同共宣說隨喜受持以大日如來智
印印之為破一切有情三惡趣網為
令一切地獄傍生琰摩王界之所有
情而得解脫衆苦逼迫墮生死海有

情得解脫故亦令短命薄福現无救護衆生樂造雜染惡業有情得饒益故此毘羅居於瞻部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種流轉生死苦惱薄福有情迷失正路如是等類無不蒙益悉令解脫衆苦重擔

佛告天帝我今宣說此毘羅居付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令瞻部洲中一切有情廣宣流布此毘羅居利益无量亦為一切諸天子等說此大毘羅居即付囑於汝天帝汝當正意憶持勤加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此毘羅居千劫已來積集重障惡業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身樂又鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蚋龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之身更不重受便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或生刹

帝利種及以豪貴取勝家生天帝此
人身等如上勝處生者皆由聞此陀
羅尼故隨所生處皆得清淨勝妙之
身天帝如是果報乃至菩提取勝之
處皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德
天帝此陀羅尼名為吉祥何以故能
除一切三惡道故此佛頂尊勝陀羅
尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕翳猶
若虛空光焰照徹无不周遍若諸有
情淨心持此陀羅尼者亦復如是如
善好金明淨柔軟令人喜見不為穢
惡之所染著亦如蓮花飛塵不染天
帝持此陀羅尼者亦復如是乘此淨
業必生善趣天帝此陀羅尼隨所方
處若能如是書寫受持聽聞讚誦恭
敬供養者一切惡道皆得清淨諸地
獄苦速能消滅

天帝若有男子女人書寫此陀羅尼
安高幢上或安高山或置樓臺乃至
安置窰堵波中天帝若有苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於
前幢等或時遙見或與相近其影
映身或復風吹陀羅尼等幢上輕
塵落在身者天帝彼諸衆生所有罪

業應墮惡趣地獄餓鬼傍生琰摩王
界阿蘇羅身衆惡之苦皆悉不受亦
復不為罪垢染汙天帝此等有情一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提天帝何況更以
種種華鬘塗香末香幢幡花蓋衣服
瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道
造室堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋
遶周行歸命禮拜天帝彼人能如是
供養者名曰摩訶薩埵真是佛子持
法棟梁又是如來全身舍利室堵波塔
卽時琰摩法王於夜初分來詣佛所
以種種妙衣種種華香塗香末香梅
檀沉水恭敬供養遶佛七匝禮雙足
已而作是言我聞如來演說大力陀
羅尼法讚持功德不可思議世尊大
慈憐愍利益罪苦衆生世尊我常隨
逐守護不令持者墮於地獄由彼隨
順如來言教而護念之

卽時護世四大天王遶佛三匝在一
面立白佛言世尊唯願如來重為我
等廣說陀羅尼法卽時世尊告四大
天王曰汝等諦聽我當為汝演說持

此陀羅尼法亦為短命諸有情說若
欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白
月一日乃至圓滿十五日時齋戒一
心誦陀羅尼滿其千遍令短命者命
還增續永離病苦一切業障悉能消
滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有
命之類聞此陀羅尼聲一經於耳盡此
身已更不復受一切眾苦佛言若復
有人忽遇惡病眾苦逼迫聞此陀羅
尼者即得永離一切惡病眾苦消滅
若應墮在惡道亦得解脫即得往生
妙喜世界盡此身已後更不受胞胎
之身所在之處蓮花化生隨其所生
常得宿命憶持不忘

佛言若復有人先造一切極重業已
遂即命終由此惡業應墮地獄或墮
傍生琰摩王界餓鬼之趣乃至墮在
捺洛迦中或生水中或作禽獸種種
之身取其亡者隨身分骨淨土一把
以陀羅尼呪之二十一遍散於骨上
亡者生天佛言若人常能日日誦此
陀羅尼滿二十一遍應消一切世間
殊勝供養捨身往生極樂世界若常

誦念復增壽命受諸快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛剎土常與
諸佛俱會一處一切如來常為演說
微妙之法一切諸佛授菩提記身光
照耀一切剎土乃至獲得无上涅槃
復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前
先取淨土作壇隨其大小正方而作
以種種草花散於壇上燒衆名香雙
膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陀
羅尼印先屈頭指以大拇指押然後
當心合掌誦陀羅尼滿一百八遍於
其壇中猶如雲王雨種種花能遍供
養八十八俱胝彌伽沙數那庾多百
千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善
哉此為希有真是佛子證得无障昇
智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陀
羅尼者應如是作
佛言天帝我以善巧方便若有一切
衆生應墮地獄即令解脫一切惡道
亦得清淨消滅无餘復令持者增益
壽命天帝汝今將我陀羅尼法授與
善住天子即令持誦滿七日已汝與
善住俱來見我

尔時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念還於本宮授與善住天子尔時善住天子受得此陀羅尼法已滿六日六夜依法受持一切願滿先應受彼一切惡趣之苦即時解脫住菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悅无量高聲唱言希有如來說斯妙法希有明驗甚大難量大慈世尊能為我等及諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦尔時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾花鬘賣以妙香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養已以天踊躍歡喜在一面坐瞻仰尊容目未曾捨

尔時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子頂而為說法授菩提記佛告善住天子曰此陀羅尼印名為淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼汝應受持

尔時善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜信受

奉行

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
新雕造

佛說佛頂尊勝經 第十三張 良

佛頂寂勝陀羅尼經序

良

沙門彥棕序

夫業理綿微二乘不足臻其極神宰
恍惚十地未易暨其深則知賦命交
加罕言於孔宣父報應叢雜冥昧於
太史公是以先笑後號鸛雀祥而莫
准始凶終吉來穀拔而弗驗或倚或
伏之說柱下庶欲照其幾為禍為福
之談塞上僅可鄰其次若乃探緣洞
業索果明因儔絜大於百家孰有京
於十力故能息善住之万惡杜闔摩
之圓戶轉凡階聖引短成脩比宋景
之退法星猶蒂介於三舍偶魯陽之
揮落日故齟齬於冉中何只庶託延
棋見聞招賴憑神香於異域耻靈草
於瓊田若斯而已哉乃將輕埃附而
九惱祛清吹獵而三障弥皎鏡齊光
於日寶暉煖比麗於天金雖事若反
掌而乘機顯妙奚可以常人之耳目
擬議大聖之希夷者焉此經以儀鳳
四年正月五日朝散郎行鴻臚寺典
客令杜行顗與寧遠將軍度婆等奉

詔譯進時有廟諱國諱皆隱而避之
即世尊為聖尊世界為生界大勢為
大趣救治為救除之類是也上讀訖
謂行顗曰既是聖言不須避諱杜時奉
詔以正屬有故而寢焉无幾

勅中天法師地婆訶羅於東西二京
太原弘福寺等傳譯法寶而杜每充
其選余時又叅末席杜嘗謂余曰弟
子庸材不閑文體屈師據勅刪正亦
願依文筆削余辭以不敏載涉暄寒在
幕之間此君長逝余歎惋流涕思其
若人又懼寢彼 鴻恩乖於貝牒因
請沙門道成等十人屈天生法師垂
詳幽趣庶臨文不諱上奉 皇私曲盡
方言下符流便故乃具表曲委陳諸
始末俾夫披覽之士无猜此教焉于
時永淳元年五月二十三日也
佛頂寂勝陀羅尼經

大唐天生三藏地婆訶羅 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆八千人俱復有
菩薩摩訶薩等一切皆得正智明炬
照於諸法無所罣碍其名曰文殊師
利菩薩蓮華勝藏菩薩離諸障菩薩

觀世音菩薩得大勢菩薩執金剛菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩弥勒菩薩持地菩薩摩訶薩等如是上首三萬二千人俱

復有萬梵天王善吒天等各從餘世界來至佛所

復有萬二千天帝與無量諸天龍八部人非人等來至佛所

尔時世尊四眾圍繞供養恭敬而為說法當是之時釋天眾中有一天人名曰善住與諸天女處大寶宮放逸嬉戲恣情受樂其夜有聲呼善住曰却後七日汝定命終於閻浮提七返生死徙是已後復入地獄從地獄出後得人身生盲貧窮具受諸苦善住聞已心驚惶怖身毛為豎戰慄不安奔馳往詣彼釋天所陳已所聞請求哀救時釋天王聞善住言心生驚悼然而思曰云何七生彼生何類作是念已即見善住死相現前受於猪身畢猪身已復受狗身如是次第狐身猴身毒蛇之身烏身鷲身如是七生恒食臭穢時釋天王見此事已深哀

善住必受斯苦自念於彼無如之何
惟佛世尊方能救濟時釋天王於夜
後分賫諸花鬘衣服瓔珞種種香等
詣舍衛國供養世尊禮佛雙足却住
一面而白佛言世尊我所止宮有一
天子名曰善住耽荒戲樂縱情遊處
夜忽有聲呼而謂曰汝後七日必定
命終於閻浮提受七惡報所生之處
常食臭穢從是已後復入地獄從地
獄出得生人中盲瞽貧窮具受衆苦
向我求救無如之何我思世尊方能
救彼

尔時世尊聞見釋天陳請畢已頂放
種種雜色光明流照十方一切世界
照已還至佛世尊所右繞三匝從佛
口入佛便微笑告釋天言我有如是
清淨諸趣灌頂取勝大施羅尼能滿
汝願救於彼苦亦大饒益一切衆生
天帝我此神呪力能滅除一切業障
地獄畜生閻摩羅等種種諸苦又能
破壞地獄等道令諸衆生發正覺路
天帝若有暫能聽聞之者悉得消滅
一切業障生死諸苦當獲善利得宿

命智從一佛國至一佛國從一天中
生一天中所生之處常識宿命若有
學習此經呪者現百年限更增其壽
身口意淨泰然安樂諸佛觀視諸天
衛護一切菩薩咸加慈念若常讀誦
此經呪者彼三惡道所有諸苦息滅
不衍一切佛刹諸天福門導之令入
時天帝釋聞佛讚說此陀羅尼前白
佛言世尊惟願如來憐愍攝護一切
衆生請說所陳清淨諸趣佛頂取勝
大陀羅尼今時世尊受天帝請即為
演說陀羅尼曰

納謨納莫一怛薩謎薄伽跋帝

唎路迦引鉢囉底鉢失瑟吒引耶

余三苦駄引耶四摩訶牟去泐五怛

姪他六嗚咤七鉢輸駄耶八三摩三

漫多何婆去婆賀婆九薩破囉拏伽

去底伽訶那十薩婆何婆婆舜八提十一

阿鼻誂者麼蘇伽陀跋囉跋繕那十二

阿蜜噪多引毗嚧十三阿引喝囉上

阿引喝囉十四阿引瑜散去施引囉十五

輸駄耶輸駄耶十六薩婆羯摩婆囉拏

引你十七謎嚧跋囉伽伽那毗舜去提十八

鳴瑟賦引沙跋囉曷囉怛那毗社耶九

達摩馱都蘇毗舜提二薩訶薩囉曷

囉濕弭珊瑚地帝二十末眈摩訶末眈

蘇真陀末眈二十跋囉薩婆怛他揭多

地瑟吒引那地瑟耻多二十摩訶母姪

跋二十跋折囉箇引耶僧訶哆那蘇舜

提二十薩婆娑囉拏毗舜提二十鉢刺

底婆你婆哆耶余何阿去瑜舜提二十

三摩耶頰地瑟耻八末你摩末你

二十怛闍多部多俱脰鉢李舜提三什

反薩普吒靜地平舜提三十社耶社耶

三十毗社耶毗社耶三十毗社耶薩摩囉

薩摩囉三十薩婆菩馱引頰地瑟耻多

舜提三十跋折跋跋折囉揭鞞三十跋

折覽婆伐都三十麼麼自稱薩婆薩

埵那引三箇耶毗舜提三十薩婆伽去

底平鉢李舜提四十薩婆怛他揭多四十

三磨去縛二字合聲娑頰地瑟耻四十

靜陀地耶靜陀四十苦陀耶苦陀耶四十

三曷多末囉達摩馱都鉢李舜提

四十薩婆怛他揭多四十頰地瑟吒引那

頰地瑟耻四十娑婆呵

佛告天帝此陀羅尼八十八億百千

恒河沙諸佛世尊所共宣說守護稱讚智印印之如是諸佛為欲解脫地獄畜生閻摩羅等沉溺苦海諸苦毒故又為利益短壽薄福卑陋下賤一切衆生諸惡業故又為安樂趣諸惡道天逝亂心一切衆生諸苦惱故是故諸佛說此寂勝大陀羅尼天帝汝當以此大陀羅尼授善住天令彼修習亦當為彼諸天天子及閻浮提一切衆生宣揚顯說令彼衆生受持讀誦供養恭敬尊重讚歎天帝我以此法陀羅尼印付囑於汝汝當奉持持此呪者悉能除滅百千劫中一切罪業所生之處常遇諸佛乃至獲得無上菩提天帝我此法印大陀羅尼具大吉祥如日藏寶所在之處光耀照朗亦喻於彼閻浮提金无穢無瑕不染塵垢若人有能讀誦書持憶念修行供養之者悉得如上所有功德天帝若有書此大陀羅尼安彼高幢置高山上高屋高處及高塔中令諸四衆遠近見者亦得如上所有功德或為幢影影覆其身或為幢風風所吹鼓

或幢颺颺飛塵全身亦得如上所有
功德天帝若有四衆能於彼彼四衢
道中造作塔廟安置如是大陀羅尼
日日能以種種花鬘繒幡幢蓋瓔珞
香等以用供養及能旋繞恭敬礼拜
當知是人是大菩薩是真佛子是法
槁梁亦是諸佛舍利寶塔

尔時閻摩法王聞是事已其夜將曉
賣持種種雜色寶花種種諸香寶衣
瓔珞來詣佛所頂礼佛足右繞七匝
却住一面以諸供具供養如來修供
養已白佛言世尊我今為欲報佛恩
故常勤奉事此大威德具大果報擁
護一切開地獄門清淨諸趣大陀羅
尼尔時四天王從坐而起繞佛三匝
前白佛言世尊惟願為我說此修行
陀羅尼法佛告四天王諦聽諦聽善
思念之吾為汝等及諸衆生說彼修
行陀羅尼法若有命短求長壽者或
有病苦求除愈者或有惡業應墮地
獄餓鬼畜生諸不善趣如是等類皆
當以彼月十五日洗浴清淨著新潔
衣又當受持八戒齋法然後誦此大

陀羅尼滿足千遍當獲安樂增其壽命所有病苦皆得除愈諸惡業報悉滅無餘若有耳聞如是呪者盡其壽命往極樂國蓮華化生常識宿命若有為彼惡業所牽已命終者亦當誦此陀羅尼呪二十一遍以呪呪土散其屍上隨所生處捨彼苦身生天受樂若能日日誦此東勝大陀羅尼經三七遍亦得如上所有功德生生常處淨佛國土於諸佛剎作大光明常與佛俱為佛所記乃至獲得大般涅槃若有諸人於此法門如上所求諸心願者當作一壇四方正等於其壇內散種種華燒衆名香一心普念十方諸佛右膝著地長跪合掌屈二頭指按二拇指指當於心上稱言善哉然後誦此陀羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百八遍即為供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦為供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴其心獲无尋智是真佛子余時世尊說此語已告天帝言天帝汝可以此陀羅尼法授彼善住滿七

曰已可與彼俱來至我所時釋天王
受佛教勅還本天宮呼善住來授彼
神呪善住聞已恭敬供養如說奉行
至于七日諸惡業等皆得除滅於已
天中增其壽命歡喜踊躍發大聲言
奇哉佛陀奇哉達摩奇哉僧伽奇哉
寂勝陀羅尼印力能滅除一切苦厄
令我得脫如是惡業時善住天見是
事已即便往詣彼天帝所作如是言
我蒙天恩為我請佛佛為我說大陀
羅尼令我惡業皆悉除滅我欲往謝
佛世尊恩惟願天王與我俱往時天
帝釋將諸部屬與善住俱持諸香花
衆妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以諸
供具供養如來繞百千匝住一面立
歌詠佛德言不能宣尔時世尊申金
色手撫彼善住發和雅音授其記莂
時善住天歡喜却坐聽於如來所說
法要聞說法已心懷踊躍與天帝俱
禮佛而退

佛頂取勝陀羅尼經

大輪金剛陀羅尼

三藏地持訶羅奉誦

納謨薩怛唎耶 地毗迦喃 怛他揭多喃

唵毗羅時毗羅時摩訶斫迦羅拔闍
唎薩多薩多 娑囉帝娑囉帝怛唎
曳怛唎曳毗陀末你三昧若你怛
囉末底志陀阿揭唎怛炎娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切

易茶羅

壇也

所作皆成

誦呪有身即
未即作即誦

呪法即易成若未入壇不得轉作令
誦此呪即當入壇作印行用不成盜法也

日光菩薩呪

南謨勃陀瞿

上郝上

迷

南摩達摩莫

訶底南謨僧伽多也泥底

丁以哩部卑

薩

僧反咄

登沒反

擔

平

納摩

誦此呪滅一切
障亦能辟惡

除天災又若誦一遍

禮佛一拜如此日別三
時誦此佛未來當得二相端正具足思報

唵

上摩利支曳

薩婆薩多婆頌陀利

沙利婆

上婆去訶

誦此呪極護人身當日別三時

各誦一百八遍

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

家勝陀羅尼

第十二張

良

佛頂尊勝陀羅尼經

良

稽首一切智

大唐京兆杜行顯奉

詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆八千人俱菩薩
三万二千逮得正智照明諸法於知
所知了無罣碍其名曰觀自在菩薩
得大趣菩薩弥勒菩薩文殊師利童
真菩薩蓮花勝藏菩薩手金剛菩薩
持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩
薩普賢菩薩而為上首如是等三万
二千菩薩摩訶薩衆復有万梵摩天
善吒梵摩而為上首從餘生界來詣
佛所俱在會集

復有万二千諸釋天衆與无量天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等俱來在會

尔時聖尊四衆圍繞恭敬供養而為
說法時三十三天善法場中有天名
善住處大寶宮威縱歡樂妓麗侍奉
嬉戲馳遊觀覽娛情恣暢所欲忽夜
有聲呼天善住汝終期至七日當死

七生閻浮入於地獄後或為人貧窮
生盲受諸苦惱善住聞已恐怖驚惶
毛豎憂愁急詣釋提桓因天帝之所
前礼帝足荒懼白帝請帝垂哀救我
苦厄救我苦厄我受天樂縱心適意
忽有聲言七日命終七生閻浮當入
地獄後或為人貧窮生盲受諸苦惱
我今煩荒心迷識乱計不知出惟帝
悲愍拔救苦毒釋提桓因聞是語已
深懷恠悼云何七生默寂須臾遂見
善住於此命終便受猪身猪身畢已
受於狗身狗身畢已受於狐身狐身
畢已受於猴身猴身畢已受毒蛇身
蛇身畢已當受鷲身鷲身畢已受於
鳥身如是七生恒食穢惡釋提桓因
見是事已深哀善住當受大苦何計
何從誰能救濟作是思惟唯除如來
阿羅訶三藐三佛陀無能救者於是
天帝其夜後分齎諸華鬘種種諸香
末香燒香天衣瓔珞諸莊嚴具詣於
祇林佛聖尊所頂礼雙足右繞七匝
大供養已便於佛前一面而坐以善
住事具白聖尊其時如來頂放大光

其光雜色流照十方一切生界還至
佛所右繞三匝從佛口入佛遂微笑
告釋提桓因有佛灌頂清淨諸趣佛
頂尊勝陀羅尼淨除一切業障地獄
畜生閻摩盧迦生死苦惱破地獄道
昇於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊
勝陀羅尼但聽聞者生死相續一切
業障種種苦患咸悉消滅當獲善果
得宿命智從一佛國生一佛國從一
天中生一天中乃至三十三天宮當
知宿命能習持者現百年限更增其
壽身口意淨心寧適樂身苦咸除獲
諸善觸諸佛觀視諸天衛護一切苦
薩慈愛繫念讀誦之者一切地獄畜
生閻摩盧迦及諸餓鬼悉除消散境
域空虛一切佛刹菩薩天宮咸闢福
門導之令入於是釋提桓因前白佛
言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願為
說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼爾時
聖尊受天帝請即說陀羅尼曰
南謨薄伽婆帝底嚩_二盧吉夜_二
鉢羅_{上二}底_下同_上 始瑟吒夜_二
勃陀夜_一 尊_一 三_一 界_一 勝覺_一 恒姪_一 他_二 烏_二 牟_二

某甲受持者 於此自稱名 麼訶耶那 鉢囉 上二 婆 上

迦夜 上 舜 上 提 上二 八 薩囉 上 瞞 上二 伽 上

底跛 上 唎 上 舜 上 提 上二 九 薩囉 上 瞞 上二 多 上 伽 上

娑 上 摩 上 戔 上 阿 上 娑 上 地 上 瑟 上 社 上 但 上 三 勃 上 陀 上

重 夜 上 合 二 勃 上 陀 上 重 夜 上 合 三 瞞 上 苦 上 長 上 陀 上 重 夜 上

二 娑 上 鼻 上 多 上 跛 上 唎 上 舜 上 提 上三 三 薩囉 上

瞞 上 合 二 多 上 他 上 伽 上 多 上 地 上 瑟 上 吒 上 迦 上 反 上 那 上

地 上 重 瑟 上 社 上 合 二 但 上 四 三 十 莎 上 訶 上 五 三 十

法 平 上 去 入 者 從 四 聲 法 借 音 讀 注 半 音 者 半 聲 讀 注 二 合 者 半 上 字 連 聲 讀 注 重

者 帶 喉 聲 重 讀 注 長 者 長 聲 讀 注 反 者 從 反 借 音 讀 羅 利 盧 栗 梨 藍 等 字 傍 加 口 者

轉 聲 讀

天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼

淨諸罪障除諸惡趣八十八俱胝百

千恒河沙諸佛所共宣說守護喜讚

一切如來智印印之為除一切眾惡

趣故一切地獄畜生閻摩盧迦諸罪

惡類沉溺苦海受諸痛毒為解脫故

為諸短壽薄福下陋卑賤惡業諸眾

生故趣於地獄種種生類夭折失心

亡背正路諸眾生成說此陀羅尼行

閻浮提淨除罪業令歸解脫天帝汝

當持此尊勝陀羅尼為善住說當為

閻浮眾生成諸天天子一切含識宣揚

讀誦思惟習念恭敬供養受持修行
我今以陀羅尼印教約付囑天帝汝
當善持聞此陀羅尼者百千劫中
所積業障咸得清淨不墮地獄不生
畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿修
羅夜叉羅刹及富丹那迦吒富丹那
癩等鬼神之身乃至大龜鳥獸蚊蟲
毒蛇腹行之類并諸小虫不復更受
恒與佛俱或生菩薩勝族或生婆羅
門大姓刹利大姓居士大家以此陀
羅尼力得清淨生至坐菩提獲正遍
覺天帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼威
神廣大具大功德有大力能是大吉
祥如日藏寶珠皎潔無垢淨若虛空
所在之處光明照朗此陀羅尼所置
之處威神洽被亦復如是持此陀羅
尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤
清淨无垢如閻浮檀金書寫讀誦
念供養受持修行此陀羅尼者當知
此處地獄業除諸趣咸淨書此陀羅
尼安置幢上樹於高山或高屋上及
餘高處或浮屠中若比丘比丘尼優
婆塞優婆塞善男子善女人等見此

陀羅尼幢若近幢若幢影需身若幢
風吹身或為幢風飄塵著身罪業便
消不生地獄畜生閻摩盧迦餓鬼阿
修羅中不墮諸惡趣一切如來諸佛
當與授記得不退轉至登正覺以種
種花香種種種種諸鳥種種幢繖幡蓋瓔
珞諸莊嚴具并諸塗飾修大供養於
四衢道造塔安置此陀羅尼行道頂
禮當知此華是摩訶薩佛之法子法
之梁柱舍利之塔

尔時閻摩法王其夜將曉來詣佛所
以種種天華種種種種香雜香燒香天
衣瓔珞修大供養右繞七匝頂禮佛
足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩
今為報佛恩故擁護一切常勤奉事
此大威力大功德陀羅尼閑地獄門
淨諸惡趣

尔時四天王繞佛三匝前白佛言唯
願聖尊說此陀羅尼修行之法佛告
四天王諦聽諦聽我今當說若有命
短求長壽者當於白月十五日澡浴
清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陀羅
尼千遍諸障便除病愈壽增獲大安

樂地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫乃
至畜生諸惡趣類耳得聞此陀羅尼
者便復不受惡趣之身嬰經重病者
病皆消散諸趣清淨命終之後生現
樂界蓮花化生不受胎藏常知宿命
若諸衆生罪業所牽命終之後生於
惡趣應以此陀羅尼呪土二十一遍
散其骸骨之上隨其所生若地獄若
畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃至阿
鼻地獄禽獸現蟲咸謝苦身生天受
樂日日誦此陀羅尼二十一遍罪滅
福增衆人愛敬命終之後生極樂國
若常念持此陀羅尼命終之後生諸
淨土從一佛國至一佛國一切佛剎
作大光照常與佛俱諸佛護育而與
授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀
羅尼者當作方壇四面正等散種種
淨華燒種種香右膝輪著地長跪一
心普念十方一切諸佛作合十指爪
印當於心上二頭指二大拇指各相
屈按稱娑度_{云善哉}誦此陀羅尼一百八
遍即為供養承事八十八俱胝恒河
沙那由他百千諸佛如佛供養而作

供養亦為供養四大天王一切讚善
稱是佛子以大菩提莊嚴其心獲无
尋智凡欲誦念此施羅尼者皆當至
心如法作合十指爪印是為修行施
羅尼法

佛告釋提桓因天帝當以此法救除
衆生地獄諸趣一切苦惱淨諸趣業
獲長壽果天帝當還可授善住天子
此施羅尼滿七日已汝共善住來至
我所釋提桓因受佛教已還於天宮
以此佛頂尊勝施羅尼授善住天子
善住受已修行供養六日六夜爰至
七日諸惡趣業皆得解脫居天福處
獲大長壽歡喜踊躍大聲唱言阿呼
佛施耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿
呼毗耶施太施救拔衆生一切苦厄
令我得脫諸惡趣苦

尔時天帝釋提桓因部屬侍繞將善
住天子賣種種華香燒香塗香并種
種種鬘蓋繖幡幢衣服瓔珞乘天寶輅
備天莊嚴來至佛所作大供養右繞
万帀便於佛前一面而立頌讚佛已
退坐聽法佛申金色右手慰護善住

而與授記

佛須尊勝陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

翻譯尊勝陀羅尼經 第十六張 良

取勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經 良

大唐天竺三藏地婆訶羅奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹
筍道場於耨多林給孤獨園中與大
比丘衆八千人俱皆是住聲聞位尊
者大阿羅漢衆所知識其名曰尊者
舍利子摩訶目犍連摩訶迦葉阿泥
律陀如是等諸大聲聞而為上首復
有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住
不退轉地之行无量功德之所莊嚴
其名曰觀自在菩薩妙吉祥菩薩得
大勢菩薩慈氏菩薩勝蓮華藏菩薩
淨除一切障菩薩普賢菩薩如是等
菩薩摩訶薩三萬二千人而為上首
與諸大衆時俱會坐復有萬梵天王
梵摩天王善見天王而為上首與其
梵衆而俱會坐復有一萬二千天帝釋
而為上首與無量天龍藥叉乾闥縛
阿素洛迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩
槃荼畢舍遮人非人等大衆俱在會坐
尔時世尊四衆圍繞恭敬瞻仰一心
聽法時彼三十三天會於善法堂中

有一天子名曰善住乘大寶宮天女侍從前後圍繞縱逸嬉戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空中有聲喩言善住天子汝從今數却後七日汝當捨報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不淨之物次墮地獄倍受諸苦經多劫後方得爲人雖得人身生無兩目炆陋醜醜諸根不具口氣常臭恒乏衣食貧窮下賤人所奔惡尔時善住天子聞是語已心驚惶怖舉身毛豎愁憂不樂即嚴宮從香花供具詣天帝所跪礼足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我於善法堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂適於向時忽聞空中有聲呼我名言汝後七日命期當盡下生閻浮受七返畜身不淨穢汙而爲食噉又入地獄受苦多劫後得人身生无兩目身處寒碎容貌醜醜口氣臭穢貧窮下賤苦惱纏縛人所不喜天帝云何令我得免尔時帝釋聞說此語甚大驚愕即時思惟善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經尔多劫復何惡業天報遽

盡閻浮之內受七畜生又入地獄脩
經多苦為人無目衆惡脩具尔時帝
釋思惟是已復作是念而此善住為
何畜身即以天眼觀其所報須臾在
定便見善住受七畜者所謂猪狗野
干獼猴蟒蛇烏鷲等輩常食極惡臭
穢之物見是事已極助憂惱酸傷悲
感痛切於心復作是念我但見此受
報少分而諸因感深遠之事非我能
測唯有如來正遍知海能知如是善
惡等因如我應往諮問是事世尊大
慈應為我等說是所以或令善住得
免斯苦尔時帝釋即於其時勅諸天
衆各嚴宮侍花鬘瓔珞及種種香末
香燒香天衣弥覆而為供養於時帝
釋將是眷屬速疾來詣耨多林所到
已奉獻頂礼佛已右遶七帀即於佛
前廣大供養法事已訖却住一面承
佛聖旨白言世尊善住天子與諸天
女及諸天衆於善法堂遊戲自恣忽
聞空中有聲告言善住天子後更七
日天命當盡受諸畜身入於地獄為
人不具脩經多苦如上一所說具以白

佛唯願世尊為諸四衆及我等輩說其因緣而此善住往昔之世修何福業生天受樂經今多劫復何因緣命終墮落作如上等七種畜生一切不淨為其飲食復入地獄受苦多劫雖得人身炷陋卑賤無目麤醜衆惡纏裏貧窮是穢人所鄙弃又修何福感彼空內告語令知其報之者孰斯緣也唯願世尊愍其善住及我等輩說是因緣報應之本慈悲救濟令得解脫今時世尊告帝釋言善男子汝大慈心能為善住問其往昔因緣善惡業報之事又能請我除免其苦甚善大善諦聽諦聽吾當為汝分別解說今時世尊從於頂上放大光明流照十方一切佛界其光五色青赤黃白黑赤相紛映右旋宛轉還至佛所逮佛三匝從佛口入佛攝光已佛便微笑告勅帝釋諦聽諦聽乃往過去無量阿僧祇劫今時有佛号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊化世緣盡般涅槃後於像法中今時有國名

波羅奈時有婆羅門唯誕一子身遂
捨壽其母孤養年漸長大向田營種
貧母為之處處求食未得之間食時
稍晚其子飢渴瞋心恚母便出惡言
今日何緣不來送食究煩繫恨畢三
返覆便出恚言我母今者不如畜生
我見猪狗野干獼猴烏鷲之類養育
兒子為憐念故猶尚不令飢渴無斲
捨離如何我母不來見看飢渴如是
復不送食懷是怨恨未久之間母求
得食遽持來至慰喻其子令使歡喜
適坐欲食忽於空中見一獨覺作沙
門形飛從南來騰空北過其子見已
心生敬仰即起合掌頭面作禮邀屈
臨降時辟支迦便就其請其子歡喜
敷白茅座獻淨妙花減其食分持以
奉上比丘食已為說法要示教利喜
其子於後復得出家而被差作維那
知事時有婆羅門造立僧坊安置徒
衆復有施主送多酥油時諸客僧在
於寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩
乱酥油等味都不與食客僧問曰此
是檀越施現前僧何故留之不行徒

衆而是維那率躁惡性即便唱罵你
客僧等何不取屎屎索酥油耶你眼
盲耶見有酥油我匿之手

佛告帝釋今時婆羅門子者今善住
天子是也由其志言將畜比母今招
七返作畜生身又由作維那時出食
穢言葉感令其常食不淨慳僧食故
地獄受苦罵盲瞎故得无日報七百
生中常無兩目長處黑闇受大辛苦
天帝當知如是罪業有因會報終不
敗滅復次天帝善住天子得生天者
由彼過去供養辟支敷座獻花恭敬
施食聞法力故今受天福經尔數劫
常勝妙樂又由辟支騰空過時其人
發心仰於空中傾心致敬頭面作礼
由是功德今賴空中神聲預報其報
之者即是善住守殿神也今時善住
承佛所說即知自業皆是宿緣即於
佛前深自咎責由我過去志母嫌僧
惡罵慳貪令我當來獲斯大罪今承
聖言盡命懺悔即便舉身投躄於地
遍身血瘀如筆花帝問絕良久方漸
穌息號咷雨泣悲不自勝

佛告善住及天帝釋十惡業緣惡口
尤取當知惡罵甚於猛火而此猛火
但焚七珍之財但焚世間資翫等物
惡口猛火能燒七聖之財能燒出世
一切功德消滅蕩盡遽招惡報如汝
善住一言恨母一罵衆僧燒天報盡
復入地獄天帝父母衆僧不應輕毀
理當尊重恭敬供養軟語稱讚常念
其恩三界慈愛唯有父母三世福田
不過衆僧如其八輩真僧十二賢聖
供養之者不虛功德欲求出世進可
成道寧應僧處輒生欺語父母生養
劬勞辛苦十月妊娠三年乳哺長養
教誨艱憂備盡真其成立才藝過人
又望出家度脫生死以是思念昊天
難報是故我語阿難左肩擔父右肩
擔母遶須弥山百千万帀血流沒踝
尚不能報一日乳哺之恩豈應思念
輕生恚語

佛告天帝釋善住天子今見我故得五
眼淨懺悔徹故罪亦除滅佛願善住
而謂之曰汝止勿泣我有法門名為
寂勝佛頂陀羅尼呪持是呪者能令

汝得離苦解脫善住我此最勝佛頂
陀羅尼呪乃是百千万億俱胝諸佛
所說我今說之此陀羅尼呪者於諸
佛頂最尊最勝能滅一切業障悉令
清淨能拔地獄畜生閻摩羅趣能除
一切衆生生死苦惱復告天帝此清
淨佛頂最勝陀羅尼呪若有善男子
善女人比丘比丘尼能受持者若讀
若誦是人以是功德百千万劫十惡
五逆悉得消滅即得阿耨多羅三藐
三菩提不轉此身獲宿命智從一佛
國生一佛國常蒙普賢文殊觀音勢
至摩頂授手受菩薩記常在道場聞
持正法獲薩云智更增其壽身口意
淨不遭橫死善觸充滿舉體清勝
一切時處快得輕安若臨終時念此
陀羅尼者即得往生諸佛國土今時
帝釋聞佛稱歎最勝陀羅尼功德不
可思議深樂歡喜一心渴仰白言世
尊惟願如來愍念善住及我等輩亦
為未來末法衆生說此最勝佛頂陀
羅尼呪我當修行願令一切衆生永
離八難之苦今時世尊為天帝及善

住天子四部衆等即說呪曰

部謨薄伽伐帝一帝嚧路迦及鐸耶鉢囉底

毗失瑟咤長聲耶二勃陀長聲耶薄伽伐底

三怛姪他四聲唵長聲毗輸馱耶婆摩三湯

多縛縛可反婆長娑上婆破囉拏揭底

伽訶那娑婆長聲縛輸第七阿鼻說者

去長蘇揭多伐折那八阿蜜唎多瑟嚧

闍九阿呵囉長聲阿訶囉下同阿長聲瑜散

陀長聲囉左一輸馱耶輸馱耶十伽伽那

鞞輸提十烏瑟左沙毗迦耶輸提十娑

訶娑囉喝囉濕弼珊珠地帝十薩婆

多他揭多地瑟咤長聲那頰烏訖反地瑟耻

帝慕姪嚧十跋折囉迦長聲耶僧訶多

那輸提十薩婆伐囉拏毗輸提十鉢

囉底祢伐怛耶阿長聲瑜輸提十薩末耶

頰地瑟耻帝十摩左十怛闍多部

多俱脰鉢唎輸提十毗薩普叱勃地輸

提十逝耶逝耶十毗逝耶毗逝耶十

薩末囉薩末囉勃陀頰地瑟耻多輸

提十跋折嚧拔折囉揭鞞十拔折濫

婆伐都十摩摩釋名替此字薩婆薩墀寫

迦長聲耶毗輸提十薩婆揭底鉢唎輸提十

薩婆怛他揭多三摩濕縛縛住反娑頰地瑟

耻帝三十一勃施地耶勃施同蒲施耶蒲施耶三十一

三湯多鉢喇輸提三十一薩婆多他揭多地瑟吒

長聲都頰地瑟耻帝三十一摩賀某底隸三十一婆婆訶三十一

佛告天帝我此清淨諸趣寂勝佛頂

陀羅尼咒能淨除一切罪業等障能

淨除一切三惡道苦此陀羅尼咒八

十八俱脛琬伽沙諸佛同共宣說嚴

記守護隨喜讚歎一切如來所共印

可能淨除一切衆生十惡罪故能救

一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一

切衆生福業漸薄應受短命殘病醜

陋眇小貧賤盲聾瘖瘂墮地獄畜

生受諸苦惱聞我說是陀羅尼名者

惡報消滅便得解脫若有衆生造集

惡業十惡五逆一切罪障若輕若重

悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三菩

提永離一切苦難永離一切畜生閻

摩羅趣乃至阿素洛樂叉羅刹婆布

單那迦吒布單那阿波沙摩羅如是

等趣悉得解脫

佛告天帝若復有人能受持此咒者

從是受持已後永離惡趣恒與十方

諸佛同居一處恒生菩薩勝侶之中

或託貴族婆羅門種常在道場諸佛
淨土乃至成就無上菩提獲於如來
正遍知海解脫身也

佛告天帝及善住天子我此清淨諸
趣寂勝佛頂陀羅尼呪威神廣大具
大功德有大威勢如吉祥日如摩尼
珠皎潔无垢淨若虛空所在之處光
明照世猶如世間寂勝七寶一切衆
生及諸國王王子王母百官宰相凡
有見者共所貴重樂見無厭由是妙
寶不為穢汙之所染故天帝此陀羅
尼者亦復如是若有受持讀誦書寫
供養此人以是功德亦為一切天龍
八部之所貴重如彼妙寶不欲暫捨
所以者何由是陀羅尼力能令一切
地獄畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故
又由是陀羅尼力能令持者當得阿
耨多羅三藐三菩提故

佛告天帝及善住天子若有國王王
子王母太子百官宰相及諸比丘比
丘尼善男子善女人等為供養故書
此陀羅尼呪安七寶塔中或寶師子
座上若金剛臺中若舍利室堵波內

若高幢頭若有四生衆生或比丘比丘尼優婆塞優婆夷造諸十惡五無聞業及四重禁一切重罪應生閻摩羅界乃至六趣隨處受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔上微塵落其身上者如上諸罪悉得除滅或有風過吹其塔等而復吹人少霑身分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持是陀羅尼者適欲洗手以水灌掌其水墮地霑灑虫蟻是諸虫等即得生天是故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋戒清淨六時不闕持此陀羅尼呪者是人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅為諸菩薩及諸如來手摩其頭授菩薩記而告之言善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼呪者汝當來世必得阿耨多羅三藐三菩提

佛告天帝若復有人能於四衢道中造諸寶塔或立高幢安此陀羅尼經復以種種花香瓔珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而為供養是人功德

無量無邊是人福智不可稱計是人
即是菩薩摩訶薩是人即是佛之真
子所以者何拔濟塔下往來無量諸
衆生故今時閻摩羅法王即於如是
夜分後時將諸眷屬百萬億千持諸
香花種種嚴具來至佛所奉獻於佛
右遶七帀頂禮佛足以諸花香而為
供養白言世尊我聞世尊演說寂勝
佛頂陀羅尼呪今我故來為欲聽受
隨順言教而守護故

今時復有護世四天主忉利天王釋
提桓因及空居夜摩天覩史多天化
樂天他化自在天梵天王大梵天王
等各將眷屬持種種香花瓔珞來詣
佛所而為供養右遶七帀白言世尊
惟願為說寂勝佛頂陀羅尼呪受持
法要令我曉了成就供養

佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽
諦聽吾為汝說若有一切苦難衆生
罪極重者无救護者當於白月十五
日洗浴清潔著淨衣裳受八戒齋於
菩提像前正心右跪誦此陀羅尼呪
滿一千八遍是人所有諸罪業障悉

皆消滅當得提持陀羅尼門辯才無
尋清淨解脫

佛告天帝若人雖未誦持但得聞此
陀羅尼音一經耳者即能熏其賴耶
為佛種子譬如少許金剛墮於地上
即能穿入其地雖厚不能留尋決至
本際方乃當住此呪亦尔一經耳者
即能熏其習性要成正覺煩惱雖重
亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼
終不為諸業報令其沉沒要當乘是
呪力任運增修至于佛地天帝若有
四生衆生一聞是陀羅尼者現生一
期更无他疾諸苦惱事不復重受而
亦不受胞胎之形所生之處蓮中化
身諸漏結使從是永斷五眼清淨得
宿命智而復當得阿耨多羅三藐三
菩提

佛告天帝若人初亡及亡已久有人
以此陀羅尼呪呪黃土一把滿二十
一遍散其骸上而是亡者即得往生
十方淨土若亡者竟識已入地獄畜
生餓鬼閻羅趣者呪土霑骨便得解
脫即捨惡趣而得生天

佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陀羅尼滿一千八遍令命短者還得長壽一切業障悉皆消滅

佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼呪唯一遍者而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故盡此一形不復重受禽畜之身應入地獄即得免離

佛告天帝若人遇大惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪即得離苦罪障消滅乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形乘蓮化生常識宿命一切生處憶持不忘

佛告天帝若人生來具造十惡五逆四重根本等罪自惟乘此惡業命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經于多劫劫盡更生若墮畜生雜類禽獸循環惡道無復救護是人應當白月十五日在菩提像前以金銀器可受一升盛好淨水安置壇內受苦薩戒持齋潔淨於壇西畔面東向像

燒香禮拜右跪繫念至誠啓白誦此
陀羅尼咒滿一千八遍於其中間不
得間斷而以是水散灑四方及以上
下願令一切同得清淨作是法已如
上惡業應入地獄畜生餓鬼便得解
脫一切罪報悉皆消滅閻羅放赦司
命歡喜不生瞋責反更心恭合掌隨
喜讚其功德若捨其報生諸佛國十
方淨刹欲往隨願又十五日咒其聚
蜜及於華菱一千八遍與人食之其
人食已所有十惡五逆等罪悉皆消
滅而復當得阿耨多羅三藐三菩提
佛告天帝若欲作此曼荼羅法者於
白月十五日以香水黃土及瞿摩夷
作泥塗壇其壇方圓四肘為量稜伽
五色間布三重於壇四邊更作一重
眷屬稜伽以白色規界而於壇中盡
散諸花以四瓶水安壇四角盡蓮花
上其水瓶者悉須齊量不得大小持
舍利瓶和盛牛黃中蓮華上恭敬安
置又於壇中散種種花焚種種香龍
腦鬱金沉水等香然種種燈蘇燈油
燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥

油石蜜藕桃石榴二種之漿七寶器
盛奉於壇內。尔時行人持菩薩戒律
儀清淨。食三白食。著新淨服。於壇西
畔合掌。右跪。心祈念已。先當作佛護
身印。即作佛心。暮陀羅法。誦此寂勝
佛頂陀羅尼咒一千八遍。一切惡業
十惡等罪悉皆消滅。當得阿耨多羅
三藐三菩提。諸佛菩薩親摩其頂。授
菩提記。欲詣菩薩所居之處。即蒙菩
薩將往。自宮隨逐。往來十方佛土。
佛告天帝。如是寂勝佛頂陀羅尼咒
於末法時。若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及國王國母王子王母太子
妃后百官宰相人非人等。乃至一切
衆生。但解語者。有能作是曼荼羅法
清淨塗地。若以土。若以水。若以香水
及瞿摩夷而嚴飾之。散花燒香。幢蓋
幡燈。若以種種珍寶飲食供養之者。
是即名為檀波羅蜜。營壇之時。有惱
不瞋。是即名為羼提波羅蜜。修壇勤
勇不懈。不怠。是即名為毗梨耶波羅
蜜。專明法則一心不乱。是即名為禪
波羅蜜。布置端正。不喝不斜。善知分
齊。可與不可。是即名為般若波羅蜜。

天帝依是言教建法事者是即具足
六波羅蜜是故應當展轉開示一切
衆生多所饒益獲菩提故

佛說經已帝釋善住還於自宮善住
天子依教持誦滿七日後自見罪報
一切悉滅更加天命增壽无量即與
帝釋將諸天衆嚴持香花種種殊妙
天衣瓔珞而來供養頭面礼佛慶大
慈悲歡喜踊躍旋遶千匝

尔時世尊舒金色手摩善住天子頂
復為善住授菩薩記而告之言此經
名為寂勝佛頂陀羅尼淨除諸趣業
障呪經汝等四衆應當受持

尔時四衆菩薩摩訶薩及天龍八部
皀闍縛阿素洛羯路荼緊那洛莫呼
勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等聞佛
所說皆大歡喜作礼而去信受奉行
寂勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

宋藏此經本有呪者與丹鄉二藏
不同今檢之宋呪乃是杜行顓
譯佛頂尊勝呪耳宋藏錯亂重

編於此而脫此中地婆訶羅太
所譯者今依諸藏去彼取此云

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛頂尊勝陀羅尼經序

良

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧
佛施波利儀鳳元年從西國來至
此漢土到五臺山次遂五體投地向
山頂礼曰如來滅後衆聖潛靈唯有
大士文殊師利於此山中汲引蒼生
教諸菩薩波利所恨生逢八難不覩
聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈
大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚
向山頂礼礼已舉首忽見一老人從
山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法
師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠
尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家
之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀
羅尼經能滅衆生一切惡業未知法
師頗將此經來不僧報言曰貧道直
來礼謁不將經來老人言既不將經
來空來何益縱見文殊亦何得識師
可却向西國取此經將來流傳漢土
即是遍奉衆聖廣利群生拯濟幽冥
報諸佛恩也師取經來至此弟子當
示師文殊師利菩薩所在僧聞此語

不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬礼舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝施羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗等共譯此經勅施僧絹三十疋其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟群生救拔苦難不以財寶為念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善解梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯訖僧將梵本遂向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代其中大小語有不同者幸勿恠焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因傳在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵音經二十七句句委授具足梵音一無差失仍

更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆
改定其呪初注云寂後別翻者是也
其呪句稍異於杜令所翻者其新呪
改定不錯并注其音訖後有學者幸
詳此焉至永昌元年八月於大敬愛
寺見西明寺上座澄法師問其逗留
亦如前說其翻經僧順貞見在任西
明寺此經救拔幽顯取不可思議恐
有學者不知故具錄委曲以傳未悟
佛頂尊勝陀羅尼經

蜀賓國沙門佛陀波利奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住
捨多林給孤獨園與大苾芻衆千二
百五十人俱又與諸大菩薩僧萬二
千人俱尔時三十三天於善法堂會
有一天子名曰善住與諸大天遊於
園觀又與大天受勝尊貴與諸天女
前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相
娛樂受諸快樂

尔時善住天子即於夜分間有聲言
善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲受七返畜生身即受
地獄苦從地獄出希得人身生於貧

賤處於母胎即無兩目

尔時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而無兩目天帝云何令我得免斯苦

尔時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尔時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴鱗地烏鷲等身食諸穢惡不淨之物尔時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思无計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦

尔時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執

持往詣擔多林園於世尊所到已頂
禮佛足右繞七匝即於佛前廣大供
養佛前胡跪而白佛言世尊善住天
子云何當受七返畜生惡道之身具
如上說

尔時如來頂上放種種光遍滿十方
一切世界已其光還來繞佛三匝從
佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有
陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一
切惡道能淨除一切生死苦惱又能
淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又
破一切地獄能迴向善道

天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞
一經於耳先世所造一切地獄惡業
悉皆消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一
天界至一天界遍歷三十三天所生
之處憶持不忘

天帝若人命欲將終須臾憶念此陀
羅尼還得增壽得身口意淨身无苦
痛隨其福利隨處安隱一切如來之
所觀視一切天神恒常侍衛為人所
敬惡障消滅一切菩薩同心覆護

天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者
此人所有的一切地獄畜生閻羅王界
餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛
刹土及諸天宮一切菩薩所住之門
無有障尋隨意趣入

爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為
衆生說增益壽命之法

爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞
佛說是陀羅尼法即說呪曰

曩謨一娑誡縛帝_二怛唎_合路枳也_三

鉢囉夷_四尾始瑟吒_合野_五沒駄野_六

娑誡縛帝_七怛你也_合他_八唵_九尾戎

駄野_十娑麼娑麼三滿哆_{十一}縛娑娑_{十二}

娑頗_合囉拏_三薩帝誡賀曩叶娑縛

_合婆縛尾秋弟_五阿鼻訖左覲_合給_六

素薩哆_七嚩囉縛左曩_八阿蜜唎_合

哆_九鼻嚩剎_十摩賀曩怛囉_合播乃

一阿賀囉阿賀囉_二阿庾散駄囉拏

_三戎駄野戎駄野_四誡誡曩尾秋弟

_五鄔瑟膩灑_六尾惹野尾秋弟_七娑賀

娑囉_合囉濕銘_合散咀你帝_三薩縛

怛他薩哆_一縛路迦顛_二煞播_引囉弭

哆_三跋哩布囉拏_四薩縛怛他_引薩哆

五統哩合二娜野六地瑟姹合二曩七地瑟耻

二路八摩賀母捺哩九縛囉合二迦野十僧

賀跢曩尾林弟一薩縛縛囉拏二跋

野訥薩帝三跋哩尾林弟四鉢囉合二

底五顛韞跢野六阿欲林弟七二摩野

八地瑟耻合二帝九麼拈麼拈十摩賀麼

拈一怛闍哆二部跢句致三跋哩林弟四

尾寧普合二吒五沒地林弟六惹野惹野

坪尾惹野尾惹野七娑麼囉九薩縛

沒駄十地瑟耻合二哆林弟一縛日哩合二縛

羅合二薩陞二縛覓三娑縛覓麼麼四

舍哩覓五薩縛薩怛縛六難上左迦

野坪尾林弟八薩縛誡帝九跋哩林弟

十薩縛怛他薩哆一三麼濕縛合二娑演

覓二薩縛怛他薩哆三三麼濕縛合二娑

四地瑟耻合二帝五沒地野沒地野六尾沒

地野坪冒駄野冒駄野八尾冒駄野尾

冒駄野九三滿哆十跋哩林弟一薩縛

怛他薩哆二統哩合二娜野三地瑟姹合二

曩四地瑟耻合二哆五摩賀母捺囉合二

娑縛合二賀

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道

佛頂尊勝陀羅尼能除一切罪業等

障能破一切穢惡道苦天帝此大陀
羅尼八十八號伽沙俱壯百千諸佛
同共宣說隨喜受持大日如來智印
印之為破一切衆生穢惡道義故為
一切地獄畜生閻羅王界衆生得解
脫故臨急苦難墮生死海中衆生得
解脫故短命薄福無救護衆生樂造
雜染惡業衆生得饒益故又此陀羅尼
於瞻部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善
惡業失正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝
汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於瞻部洲與一
切衆生廣為宣說此陀羅尼印亦為
一切諸天子故說此陀羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人湏臾得聞此陀羅尼千劫
已來積造惡業重障應受種種流轉
生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿修
羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布
單那阿波娑摩羅蚊蟲龜狗鱗蛇一
切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃

至鐵子之身更不重受即得轉生諸
佛如來一生補處菩薩同會處生或
得大姓婆羅門家生或得大刹利種
家生或得豪貴取勝家生天帝此人
得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場取勝之處皆由讚美此
陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名
為吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝
陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕
穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若
諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如
閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為
穢惡之所染著天帝若有衆生持此
陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善
道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是
者一切惡道皆得清淨一切地獄苦
惱悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安
高幢上或安高山或安樓上乃至安
置窰堵波中天帝若有苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢

等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼界阿修羅身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔

今時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛七匝頂礼佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼故來修學若有受持讀誦是陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之今時護世四天王繞佛三匝白佛

言世尊唯願如來為我廣說持陀羅
尼法今時佛告四天王汝今諦聽我
當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為
短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣
白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅
尼滿其十遍令短命衆生還得增壽
永離痛苦一切業障悉皆消滅一切
地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含
靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此
一身更不復受

佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼即得
永離一切諸病亦得消滅應墮惡道
亦得除斷即得往生寂靜世界從此身
已後更不受胞胎之身所生之處蓮
花化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重惡業遂即
命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生
閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻
地獄或生水中或生禽獸異類之身
取其亡者隨身分骨以土一把誦此
陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得
生天

佛言若人能日日誦此陀羅尼二十

一遍應消一切世間廣大供養捨身
往生極樂世界若常誦念得大涅槃
復增壽命受勝快樂捨此身已即得
往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛
俱會一處一切如來恒為演說微妙
之義一切世尊即受其記身光照曜
一切剎土佛言若誦此陀羅尼法於
其佛前先取淨土作壇隨其大小方
四角作以種種草華散於壇上燒衆
名香右膝著地胡跪心常念佛作慕
陀羅尼印屈其頭指以大母指押合
掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍
訖於其壇中如雲王雨華能遍供養八
十八俱胝號加沙那更多百千諸佛
彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是
佛子即得无障尋智三昧得大菩提
心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應
墮地獄道令得解脫一切惡道亦得
清淨復令持者增益壽命天帝汝去
將我此陀羅尼授與善住天子滿其
七日汝與善住俱來見我
尔時天帝於世尊所受此陀羅尼法

奉持還於今天授與善住天子尔時
善住天子受此陀羅尼已滿六日六
夜依法受持一切願滿應受一切惡
道等苦即得解脫住菩提道增壽无
量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解
脫尔時帝釋至第七日與善住天子
將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幢
幡盖天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所
設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養
世尊繞百千匝於佛前立踊躍歡喜
而坐聽法

尔時世尊舒金色臂摩善住天子頂
而為說法授菩提記佛言此經名淨
除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當
受持尔時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

宋藏此中本有真言准丹藏即
是地婆訶羅譯淨除業障陀羅
尼今依丹本移安於彼又准丹
本安此真言

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

梵刹譯尊勝經

第十三張

良

佛說無量門微密持經

一名成道降魔得一切智

良

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離國大樹
精舍佛告賢者大目犍連汝行請遊
三千大千世界比丘為弟子行及菩
薩行者使會目連受教步須彌頂以
道神力周遍佛界聲告使知應時精
舍有四十万比丘會復現神足令是
天下猗行比丘悉會精舍稽首畢一
面住佛復告慧見菩薩敬首菩薩除
憂菩薩虞界菩薩去蓋菩薩闍音菩
薩殆棄菩薩眾首菩薩辯音菩薩慈
氏菩薩汝等行請十方无央數佛國
諸一生補處無所從生法忍及不退
轉信解菩薩悉令會此即皆受教而
為感應時有八百億一生補處菩薩
三百億得无所從生法忍菩薩百億
不退轉菩薩六百億信解菩薩皆乘
佛聖旨神足來會

賢者舍利弗見大眾會心念當問如
來妙行演現其要令諸菩薩一切望
畢得無昇辯遠聞十方無數刹土諸

佛說法念不中忘至於無上正真之道為最正覺疾使菩薩得四清淨何等為四一曰人淨二曰法淨三曰慧淨四曰佛國嚴淨亦疾使菩薩得四願悅何等為四一曰身和悅二曰言和悅三曰意和悅四曰滅和悅已得四願悅便入四持門何等為四一曰如文行入持門二曰內深忍入持門三曰解人根德入持門四曰知行報善入持門舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地欲令佛說

於是佛語賢者舍利弗讚言善哉意至欲使諸菩薩疾成持行若舍利弗菩薩行此持要句者疾入无量之門得微密持謂是無為无向如正意解為應為滅內明順道為履上迹如微妙行不動寂靜無量无上微密無垢清淨自然惟无惟無所著明光悅懌果而大勇為美譽動无動以正動近道因能善與遊無罣碍入諸法門強而有勢光大照遠解等意无不入不斷持實如是舍利弗行持菩薩非有數也行無數法為不以知故諸法斷覺

而不作不見合法離不見起不見滅
不有去來現在之智亦不知法已成
未成隨佛念行不念相亦不好不種
姓不群從不方土不勞盡不以知無
不知不人淨不法說不我利不彼利
不法律不行不除不念身不念人於
一切法行无受者名為念佛為一切
法之正歸也為是無畏持義之藏妙
願已滿上道已脩調靜諸定一切德
本不由彼致自從法生種姓相好其
行自然無邪行无断行是為菩薩能
學無量門微密之持為不退轉於无
上正真之道所以者何是從衆生之
行而致無量得行之持於是佛說偈言
法空无望得為道莫自恣奉經而不乱
則是疾得持是經義為妙持無極常念
學聞斯慧者可得成道行菩薩得此持
常行精進者十方彼諸佛說法輒得聞
一切能受持執義正不怠意解如日明
自恣微妙行至於无上法弘大持之門
一切是得向為能擁護經正使一切人
盡劫共難問悉能解諸結其智不可極
是坐上道者得為法王子常厚護持法

內性好斯經 菩薩所貴重 十方佛亦愛
名譽蓋大千世 行此為無量 八十億諸佛
終時悉得見 一切皆授手 接行此持者
若於往千劫 而為不善行 一月可以除
但當守此經 菩薩所興福 億劫來積聚
善誦是持者 一日可與等 念念如強意
思惟此上持 向行衆德本 必成至覺道
假使三界人 一切悉為魔 不能中得害
惟行是經者 是說幻如諦 為極法之要
諸佛自此出 道意所由生 昔吾學道時
得決於錠光 如恒沙等佛 我悉於中見
欲聞十方佛 所說悉覺識 當專習是經
一切可疾得 若願嚴佛國 合成弟子衆
光相及種好 當從是經得 能除放逸念
七日專惟是 八十億佛臻 共授以此持
不以意思意 亦不思无意 意而不有思
然後可得持 且熟解此經 勿有忘於道
得此持如海 不復勤於財 欲安諸天人
一切願无難 此為道之座 但當正意行
又舍利弗 菩薩有四法行 疾得是持
何等為四 已厭患於愛欲 已無賊害
於衆生 以一切有而為布施 以无疲
厭晝夜樂法 復有四法行 疾得是持

何等為四能習山澤居內行深法忍
不慕彼利養行無量施不惜軀命復
有四法行疾得是持何等為四一曰
入八字義八字義者謂迹敏惟棄悲
調滅忍常書持是二曰誦說常以調
意三曰內性合是法要四曰勸行大
道之行菩薩如此為疾得持於是佛
說偈言

當棄欲苦行速捨愚癡地無自恣作惡
惡令墮惡道是不作彼近不知利譽事
受眼視衆人必貴如得色衆人之有諍
皆由貪為本故盡汲汲劇棄是乃得持
欲法者晝夜捨異唯道求得持而心向
是以常見經閑居習佛教住此不知彼
深忍却放逸常如救頭然法不倚知利
亦不有身求見失當棄利人以利為行
快哉得佛教捨家離衆苦信者成道學
敬佛法為智智士不貪利何況行法者
佛從遠斯成故當捨利求當思八字義
善書持此經常誦用調已亦以開化人
得坐大智署一切見十方无量佛在前
勸成其道欲
又舍利弗菩薩有四德為是持何等

為四一日常念諸佛二日不有邪行
三日疾除行蓋四日得入無量門微
密之持有昔舍利弗往无央數不可
計劫時有佛名寶首曜王号如來至
真等正覺明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師為佛衆祐度人
無量臨滅度時世有轉輪王名光乘
其太子曰無念德首年千六百歲從
佛得聞此持而即奉行又七千歲未
曾睡卧又七千歲未曾起身受又七
千歲未曾念財利又七千歲一心念
行未曾傾倚於是即見九十億佛悉
聞說法皆從受持便作沙門積九万
歲以是无量門微密之持解說衆人
於一世中成就八十億人使行无上
正真之道誘進令出家立不退轉地
彼時衆中有尊者子名為月行聞是
法要盡心願樂以此德本值七十億
佛皆從得上持逮諸菩薩无量之辯
其後三劫悉見諸佛三劫末時月行
得佛名曰錠光号如來至真等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師為佛衆祐又彼太子无念

德首講說法者則今西方無量壽佛是也此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者皆得除後四十万劫生死之行又是學者欲疾作佛若得是經如有願樂道行之意則是當立不退轉地必為無上正真之道何況書持誦行一切人民莫能稱量說其福也於是佛說偈曰

常修念佛者衆邪不得便行蓋用疾除得妙无量持聞經心願樂書持敬誦誦天人莫能計福廣無有量所生輒見佛信向不迴動體解深經要疾覺斯上道得持惡道斷不失定大財色好常見佛即至覺上道尊者子聞持即追識宿命見佛九十億得道如其願若欲疾成佛道力降衆魔欲滿百福相行此非有難如滿恒沙剎積寶以布施比書持此福終不得為比

是舍利弗菩薩行持者有八大神在雪山中共視護之其名曰勇決神果強神饒裕神雄猛神體行神清潔神難勝神多安神斯神必來常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆生思是

法要神面不遠必安定誦復有八菩薩今在欲行天常當存念其名无愛天悅可天智光天懷金天積習天願滿天星王天行審天斯皆敏行此持者當諦惟持而常恭敬已如應行微妙法忍無得輕試說是法時恒沙等菩薩皆得是持而不退轉六十娑天與人未發道意者今皆發起无上正真之道賢者舍利弗白佛言當何名此經佛言是法之要名無量門微密之持一名成道降魔得一切智當奉持之佛說是已皆歡喜受

佛說無量門微密持經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說出生無量門持經

良

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘衆四万人俱。尔時世尊欲捨壽行却後三月當般涅槃便告長老目犍連汝行遍告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講堂目連受教往須弥頂入如意定以大音聲遍告三千大千世界無不聞知長老舍利弗作是念我今亦當入如意定普請依止閻浮提內諸比丘皆悉來會大林精舍重閣講堂作是念已即如其像入于三昧遍請諸比丘依止閻浮提者皆來集會尔時大林精舍重閣講堂有三百万比丘衆會於是世尊告現无癡菩薩文殊師利童子離惡趣菩薩無憂冥菩薩離陰蓋菩薩寂諸境界菩薩觀世音菩薩香烏菩薩无量辯菩薩弥勒菩薩汝等善男子行詣十方恒河沙諸佛國土遍告諸一生補處菩薩不退

轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩
皆悉來集大林精舍重閣講堂是諸
菩薩即受教行遍告十方恒沙佛土
諸一生補處菩薩及不退轉得不起
法忍信解菩薩皆來集會大林精舍
重閣講堂是時大林精舍重閣講堂
有八十億百千一生補處菩薩一億
百千得不退轉三十億菩薩得不起
法忍六十億菩薩得信解脫是諸大
士一時來會大林精舍重閣講堂尔時
尊者舍利弗見諸菩薩大眾雲集便
作是念我當承佛威神敬問世尊令
諸菩薩得離疑網疾成甚深无閼辯
才逮聞十方恒沙刹土諸佛說法念
持不忘疾成无上正真之道為寂正
覺又使菩薩得四無盡清淨法門何
等為四一曰衆生淨二曰法淨三曰
辯才淨四曰佛土嚴淨得四寂勝和
悅之法何等為四一曰身和悅二曰
口和悅三曰意和悅四曰方便和悅
疾成四種微妙持門何等為四一曰
出生无量門持二曰甚深法忍持三
曰善於衆生諸根持四曰善於衆生

因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛說即以是義上問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能為諸菩薩問如是義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我今當說菩薩所行疾成无上正真之道甚深功德若舍利弗欲得一切智知一切法者當學此門持當學此持句所謂无句正句普句成就樂說光明順道善分別究竟分別堅固所說堅固伊羅伊梨伊羅志帝旃貳為履上迹不動寂靜離諸怨敵熾然永滅出生無垢清淨自性巧說諸有者无所有无所著善能降伏光明離垢善自攝持果而大勇得大名稱動无動以正動難堅固善住安隱遊無閼者開諸法門隨順所應強而有勢精進勇猛得方便力大光普照明曜无垢意解平等普無不入事无不遊此善妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩薩於數無數不以分別亦無所得於諸斷法增進功德而無所作亦无不作不見諸法有合有離有起有滅亦

無去來現在之知亦不知法有力無力修行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解亦無解脫度知見念无住無得不盡煩惱不以知无不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不法不律不威儀无清淨不念身不念意無涅槃究竟亦不念過去當來今現在不因已不因他於一切法行無受者舍利弗是名執受一切諸法隨順念佛名為一切諸法所入無畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名為隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種性相好因自法生名為正覺度諸魔事舍利弗是為菩薩出生无量門持其有聞是持者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以者何從是持究竟一切諸佛功德悉能分別一切衆生之所行處得無所得故名出生无量門持今時世尊而說偈言

法空无疑惑為道不放逸
法性無妄想是行疾得持
是經如所說彼持无有盡
從是生妙智疾成無上道
若得此持者

菩薩无所畏 十方佛說法如所說悉聞
一切能受持義味悉具足 日生無量光
持生智如是乃至无上法 微妙諸持門
一切從是句 當善護此經 正使一切人
窮劫思難問 悉能決定疑 其智不可盡
近无上道坐 為真法王子 持法者親厚
常念斯經故 衆生所敬重 十方佛護念
名稱遍十方 執持此經故 八十億諸佛
臨終悉能見 一切皆授手 接此持經者
若於億千劫 造諸不善業 一月可以除
當受誦此經 菩薩所興福 億劫來積聚
善誦此持經 一月等於彼 念力精進力
三昧勝妙持 悉皆現在前 疾成取正覺
三界衆生類 一切悉為魔 不能令中斷
修習是經者 從彼誠諦說 從彼究竟法
從彼得成道 速得一切智 昔聞是持故
定光授我決 恒沙等諸佛 即時悉能現
欲聞十方佛 所說悉能解 當專習此持
一切疾得成 莊嚴佛國土 清淨衆成就
光相及種性 當從是經得 得除心放逸
七日專思念 八十億諸佛 俱來授此經
不思思所思 亦不思无思 此思亦無思
從是疾得成 尊崇是經教 於道莫疑惑

譬如大海中不應疑无寶欲安諳天人一切願不難此為道心生但當正意行復次舍利弗菩薩成就四法疾得是持何等為四獸離愛欲不生疾心於一切衆生施一切有晝夜求法心不懈倦尔時世尊而說偈言

獸離於色欲魔界地獄緣放逸造衆惡惡令墮惡道於他不起妒不為於名稱慙愛視衆生尊貴色端嚴衆生起怨諍皆以貪為本是故當捨愛愛捨成妙持晝夜常樂法推異推道求專精求道者疾得成妙持

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等為四閑居寂志得深法忍不求利養一切内外盡施無遺是為四尔時世尊而說偈言

閑居寂志佛所譽自守空靜不輕彼常樂修習深法忍如救頭然不放逸不求名譽及利養因斯造諸諂曲行處處知足如飛鳥節身損已修仁行快哉得佛教出家受具戒捨家離衆苦遵修於佛教若不得佛教出家是戒利信戒施聞慧皆患不成就此過離佛速

是故捨貪利

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得
是持何等為四一曰八字是義隨義
悉入其中八字者波羅婆迦闍陀
賒叉波者第一義一切諸法無我悉
來入門羅者相好无相如如來身入
於法性婆者愚癡之法及智慧法隨
順入義迦者業行果報及非業行報
皆悉究竟隨順入義闍者生緣老
死皆悉隨入不生不滅隨者一切
諸持悉隨入空無相无願賒者一切
諸持皆隨順入义者盡一切諸法悉
入於如是如是八字是義悉入其中
二曰善書此經執持不捨三日半月
半月誦習此經四日常當供給供養
持此經者今時世尊而說偈言
當思八字義善書持此經半月次來誦
勸發行持者

一切十方恒沙國

無量諸佛在其前

得坐道場妙相滿

當勤修習此持行

復次舍利弗菩薩學此持者得四切
德利何等為四一者十方諸佛所念
二者離諸魔事三者惡罪業障疾得

清淨四者无尋斷辯才皆悉成就是
為四小時世尊而說偈言

諸佛常護念衆魔不得便罪業障悉除
得妙无量持

佛告舍利弗乃昔過去無數劫時有
佛世尊号寶首焰王如來應供等正
覺明行成善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊舍利弗彼寶首
焰王如來臨滅度時有轉輪王名曰持
光明王四天下快得自在王有太子
名無念德道其初生時形如十六歲
童子從彼世尊得聞此持聞此持已
專精求學經七千歲不為睡眠之所
蔭蓋七千歲中未曾起身愛未曾念
王事又七千歲中身不猗卧端坐正
受於是即見九十億那由他諸佛從
其間法皆能受持便出家學道九万
歲中以是無量門出生之持廣為人
說於一生中成就八十億那由他人
立阿耨多羅三藐三菩提心勸進教
化令不退轉彼時衆中有長者子名
日月幢得聞是持至心隨喜彼以隨
喜善根因緣故常得親近九十億佛

得最上持得最上處无量辯才復於
三劫親近諸佛三劫末時月幢得佛号
燈光如来應供等正覺彼時王子無
念德道者今西方无量壽佛是舍利
弗我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持聞
已隨喜以此隨喜善根因緣除却四
十万劫生死之罪又得親近九十億
佛是故舍利弗若菩薩摩訶薩欲得
疾成阿耨多羅三藐三菩提者於此
妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩
不退轉地作大因緣况復書持受誦
如說修行一切人民莫能思量稱說
其福今時世尊而說偈言

聞經心隨喜書持敬諷誦天人莫能計
福報之限量生生常見佛信向不迴動
體解深法要疾覺无上道三昧不退滅
三明提持門財色常見佛乃至無上道
憶念過去世長者子聞持即見九十億
那由他諸佛所求如其願得成无上道
若欲疾成佛道力降衆魔欲滿百福相
行此非有難如滿恒沙刹積寶以布施
比書持此經終不得為比
又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼

是雪山之神共護視之其名曰勇健
神強力神自在神雄猛神知行神難
勝神鳩摩羅神善辭神是為八彼欲
令諸神來者當澡浴其身淨其衣服
正色經行慈念衆生思是法要如其
憶念彼諸神等尋現在前復有八菩
薩生欲行天亦常護念何等為八照
明十方天子離欲行天子慧光天子
如日天子真諦天子願滿天子星王
天子知行天子是為八是等菩薩常
來護念令彼專精疾得妙持行是持
者真實為本而常恭敬當念知思學
深法忍等觀無生无滅之法平等持
戒自護兼彼說是法時三十二恒河
沙等菩薩尋得是持不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提六十萬人得不起
法忍三万二千天與人皆發无上正
真道意是時三千大千世界六種震動
天雨衆華普遍世界天諸伎樂不鼓自
鳴是時舍利弗白佛言世尊當何名
此經佛告舍利弗此經之要名出生

无量門持亦名一生補處道行亦名
成道降魔得一切智當奉持之說是
法時尊者舍利弗及諸十方來會
菩薩并諸衆會天與人衆闍婆阿脩
羅等聞佛所說皆大歡喜

佛說出生無量門持經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無量門持經

第十二張 良

無量門破魔陀羅尼經

良

宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅槃爾時如來即於是處便勅長老目犍連汝往遍告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須弥頂宣大音聲普聞大千即有四百千比丘忽然來集大林重閣是諸比丘既見世尊頂禮佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處遍告一切行聲聞衆辟支佛衆學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往三千大千世界諸比丘僧所住之處宣告一切行聲聞衆辟支佛衆求大乘者今可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面

爾時世尊告諸菩薩汝等即時皆應

來集時不空見菩薩文殊師利菩薩
不捨惡趣菩薩斷一切憂惱菩薩施
一切菩薩除一切身苦菩薩觀世音菩
薩香爲菩薩最高辯菩薩弥勒菩薩
摩訶薩等同時俱來到如來所尔時
世尊而告之曰諸善男子汝今可往
十方恒沙諸佛剎土告衆菩薩摩訶
薩等其有已得無生法忍及住不退
諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大
菩薩咸使令集

時諸菩薩即承聖旨遍至十方告諸
菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉
唯然敬諾時九方億百千那由他諸
菩薩等皆悉已得无生法忍復有三
億百千那由他菩薩住不退轉又億
百千諸大菩薩各各皆是一生補處
如是一切諸菩薩等以神通力於一
念頃皆悉來集大林重閣尔時大衆
見世尊已頂礼佛足却住一面

時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉
來集即生念言我於今者當請如來
應正遍知問如是相以我所問爲斷
一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛

所聞妙法未曾一念而生廢忘乃至
未得无上菩提諸菩薩等皆應修是
四淨妙行何謂為四一衆生淨二者法
淨三者辯淨四者佛土淨復令菩薩
生四正念何謂為四正念於身正念於
口正念於心正念於生復有四法漸
得深入陀羅尼門何等為四一得無
盡宣說善入陀羅尼門二知衆生諸根
巧便速得入於陀羅尼門三知有為
業報巧便亦得入於陀羅尼門四得
甚深无生法忍疾得善入陀羅尼門
時舍利弗如其所念即白佛言此諸
菩薩欲修淨行唯願世尊矜愍為說
令得修行尔時佛告舍利弗言此諸
行者發廣大心若欲修行菩薩法者
又欲於法心無所著无取無捨是諸
行者應當受持誦念如是陀羅尼呪
神妙章句

阿耨

如市反

阿企

遺祇反

摩企

三三易方路義反

目企

四反

育帝

都恭反

尼陸帝

六反

尼陸底

都矢反

斯鞞

蒲詣反

嘻

許者反

隸九

劫辭

瞞迷反

劫波

伺一

十反

娑隸

二十反

婆羅跋帝

三十反

嘻羅嘻利

四十反

嘻隸

五十反

嘻隸

五十反

羅嘻隸

六十反

遮

主何反

帝

七遮梨祢八遮羅遮羅祢九遏恒帝

阿蘭祢一_{二十}涅未題_{徒釋反}二_{二十二}涅跋多祢_三

昵闍_{殊何反}帝_{四十}祢呵_{五十}毗摩隸_{六十}輸

禮祢_{七十}跋羅_{盧可反}訖帝_{都三反}提般祢

八_{二十}婆婆_{補鉞反}毗婆跋祢_{九十}阿僧祇_{三十}陀

迷_{莫計反}毗富羅斯鞞_{補詣反}二迦釐

沙祢_{三十}提隸提隸_{四十}摩呵提提隸_{五十}

耶耆跋帝_{六十}遮隸_{七十}阿遮隸_{八十}摩陀

隸_{九十}三_三摩遮隸_{四十}致默珊地

一_{四十}類扶_{覓貫反}帝_{四十}阿僧伽毗呵隸_{四十}

阿僧伽_{五十}呵隸_{四十}毗呵邏毗摩隸_{五十}膩

呵邏輸檀膩_{六十}致今蘇寐_{七十}毗弥_{八十}

毗摩婆帝_{九十}摩呵斯鞞_{五十}三易哆斯

鞞_{五十}毗富羅斯鞞_{六十}毗富羅刺_{盧轄反}

弥_{三十}三易多目企_{四十}薩婆哆鞞_{女鞞反}竭

帝_{五十}阿那眇_{殊支反}跋_{六十}陀羅_{尼陀羅尼}

七_{六十}尼陀那_八沙波呵_{五十}

今時世尊告舍利弗我向所說陀羅

尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持

讀誦通利而不應取有為无為於一

切法無染无著亦勿誹謗心生厭離

亦不攝受勤求修習若取有為無為

諸法當速遠離不應執著不見法合

不見法散不見法生不見法滅亦不見法有去來今不見法增不見法減不見十二因緣法起不見十二因緣法滅不宣說法非不宣說菩薩常應正念諸佛非色非無色非相非无相非義非不義非戒非不戒非定非不定非慧非不慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見非族姓非不族姓非眷屬非不眷屬非行非不行非到非不到非時非不時非陰入界非不陰入界非智非不智非說法非不說法非我淨非他淨非衆生淨亦非不淨非自義非他義非法非律非身口淨亦非意淨又非過去來今行淨不為自不為他舍利弗如是說者此則名為菩薩念佛皆悉攝入一切諸法名為永到諸法等集微妙總持又復名為第一義辯最勝无尋施羅尼門亦名滿足一切諸願施羅尼門又名必得菩提一分諸深三昧施羅尼門又名辯攝諸餘善根施羅尼門亦名法藏性相妙義真實之行施羅尼門復名有為方便超過降伏

諸魔陀羅尼門

又舍利弗此陀羅尼名說无量法門
是諸行者皆當獲此甚深義利疾得
無上菩提之道所以者何是陀羅尼
名為諸佛決定大乘一切功德甚深
法藏是處名破一切衆生生死之行
無染法戒陀羅尼門尔時世尊即說
偈言

無求於空法不戲論菩提隨順法界性
速得陀羅尼勤聽習此經无盡陀羅尼
於是得成就一切智明慧若欲求菩提
持此陀羅尼以是行者得修習摠持故
即聞十方佛廣說諸法界既聞一切法
深解第一義如彼日光耀明解亦如是
以得修取勝微妙陀羅尼受持斯經故
常得覩諸佛假使諸衆生經於一劫中
欲得問難者行者悉能斷菩提辯如是
不可得窮盡如此諸行者即是法王子
已得近取勝無上菩提道若樂聞此經
當近是法師是諸佛世尊不但念行者
亦愍諸衆生如慈母愛子此人行世間
持是陀羅尼尔時即能見一億諸世尊
若人億千劫先世造衆罪一月持此經

其罪悉除滅一切諸世尊皆當授其手
假使諸菩薩億劫積功德若能一月持
如此施羅尼所獲功德報其福過於彼
三界諸衆生設使皆為魔無能沮壞此
持施羅尼者若行者憶念取上施羅尼
復能常誦持乃至得菩提說此施羅尼
是名決定持一切諸衆生即當於是處
皆悉現前得無上菩提道聞是施羅尼
燈明佛所說即於俄頃間得覩恒沙佛
若樂於諸佛及知其所在應修持是經
皆即隨其意若欲得清淨寂妙佛剎土
光相甚明徹聲聞衆具足持此施羅尼
一切皆當得行者應精進七日七夜中
思惟施羅尼觀八十億佛不思於惡思
亦不思異思專思如是經疾得施羅尼
譬如入大海更不求他寶得此施羅尼
終不願樂餘所以精此經欲近深菩提
當得無上道到於寂滅處
佛告舍利弗菩薩行者具足四法得
施羅尼何謂為四不著穢欲於諸衆
生不起嫉妬施諸財物心無悔悵晝
夜常樂修習善法又舍利弗菩薩具
足如是四法得施羅尼今時世尊即

說偈言

棄彼汙穢欲及捨鄙魔行如此欲因緣
即是地獄趣於他親名利不生嫉妬心
慈眼觀衆生得大威妙形衆生若諍訟
皆由此身起是故應棄愛必得陀羅尼
晝夜常求法一心樂苦提行者即能得
如此陀羅尼常應現前修如是等四法
尔時如來告舍利弗如此四法常應
修學又舍利弗復有四法行者具此
得陀羅尼何謂為四一者常當精勤
修習阿蘭若行二者於彼其屎法忍
堪任奉持三者不著利養名譽四者
棄於一切所愛染著之處悉皆能捨
乃至身命况餘財物舍利弗菩薩具
足如此四法得陀羅尼尔時世尊即
說偈言

常修阿蘭若住於不放逸勤行深忍心
當如救頭然斯行取殊勝諸佛之所讚
不於他眷屬名譽利養等及以諸財物
而生貪愛心少欲及知足如鳥無儲積
既已得人身常應修衆善善哉得佛法
出家棄苦本慍惕諸煩惱悉已得清淨
應當勤恭敬尊重佛法僧貪利失念智

亦喪信戒法去菩提甚遠 是故應棄貪
又舍利弗行者復應成就四法得陀
羅尼何等為四有八字義云何為八
所謂阿字是第一義一切諸法入無我
義攝者相好此相好者入於如來法
身之義婆者嬰兒嬰兒法者決定趣
入聰慧之義闇者主老病死之患是生
老等入无生滅迦者作業入無業報
陀者摠持陀羅尼法空无相願趣入
法界奢者舍摩他毗婆舍那舍摩他
等入一切法义者諸法無住无盡亦
无破壞又無前後如是諸法趣入涅
槃如是八字皆入此義菩薩當隨而
入之是則名為初第一法

應善書寫精勤受持如是摠持陀羅
尼與是名行者入第二法半月半月
應讀誦念如是摠持陀羅尼法是名
行者入第三法行者常應專心思念
如是摠持陀羅尼法令諸衆生皆悉
歡喜誘引其意務使精敏是名行者
入第四法舍利弗行者具足如是四
法得此陀羅尼今時世尊即說偈言
書持陀羅尼 思惟八字者 若半月半月

專勤常讀誦衆生於是處修習恒記念
親近於廣大菩提甚深智決定能現見
十方一切佛是故於此法應修勤學心
佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利
常當專習何謂為四一者正念十方
諸佛二者究竟無諸魔事三者是人
速離業障四者疾得无斷微妙甚深
辯才又舍利弗如是四法行者應當
專勤修習此陀羅尼必獲法利尔時
世尊即說偈言

應正念諸佛衆魔所不覺悉得速遠離
一切諸業障亦獲无量億辯才陀羅尼
佛告舍利弗乃往宿世無量无边阿
僧祇劫是時有佛号曰寶勝火聚光
明如來應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世舍利弗寶勝火聚光明如
來般涅槃時有轉輪王名曰星持七
寶具足領四天下其王有子名不思
議功德最勝而是王子至年一千六
百歲時寶勝火聚光明佛所初得聞
此陀羅尼法即便解悟專精修習經
七万歲晝夜不懈未曾疲倦目不暫閉

王子復於七万歲中捨身命財及以王位又七万歲獨靜一處精勤經行脅不著地復於九億百千那由他諸如來所聞說法已皆悉受持讀誦通利王子即便出家修道經九万歲受持成就如此无量陀羅尼門時此比丘成就是已廣為衆生宣示斯義比丘王子即於此生化八十億那由他百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道亦復證於不退轉地

又舍利弗尔時衆中有長者子名曰月幢是長者子於彼比丘法師所聞如此无量陀羅尼門聞已即便隨喜頂受月幢以此隨喜善根功德因緣值九十億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最為殊勝又獲第一不斷辯才王子比丘三劫供養是諸佛已得无上道又舍利弗勿生疑惑尔時王子比丘法師今無量壽如來是也尔時月幢定光佛是佛告舍利弗我與賢劫諸菩薩等俱共聞此陀羅尼法即生隨喜以此善根功德因緣經歷四十百千劫中常

勤背捨生死之法於九十億諸如來
所得陀羅尼取為第一言論超絕辯
才殊勝又舍利弗是故行者若欲速
得無上道者當受持此陀羅尼法若
復不能受持書寫讀誦之者但生隨
喜所以者何緣此善根令是行者必
當獲得不退轉地至無上道何況受
持書寫讀誦廣為他人敷演之者所
得功德唯除如來一切衆生不能測
量何況思惟廣為人說今時世尊即
說偈言

得此陀羅尼名為無量門諸佛常護念
魔不得其便業障衆塵勞皆速獲清淨
聞此妙典已隨喜即書寫受持恒讀誦
廣為人演說一切諸衆生不測其功德
行者所生處常得見諸佛獲不思議信
善解深經義是行者疾得取上菩提道
三昧通無盡陀羅尼亦然形色恒具足
福報常相繼見佛及聞法無時而暫缺
未得菩提間永保斯功德我念宿世時
已聞此捻持見於恒沙佛得無上菩提
譬如昔月幢得成定光佛過去功德勝
法師比丘者今見無量光阿彌陀佛是

我與賢劫中 無量諸菩薩 俱聞此經與

深心共隨喜 若樂速親近 元上菩提道

又樂疾降魔 復樂百福嚴 當勤心執持

得此不為難 若人以珍寶 滿恒沙世界

布施於一切 皆使得豐足 但能書此經

其福過於彼 是故應靜聽 一心初不亂

書寫與受持 及以善思惟 如此深妙典

斯為智菩薩 疾得於菩提 不足以為難

又告舍利弗 若有行者 專心總念此

陀羅尼 有八夜 又住在雪山 晝夜擁

護如是行者 除諸衰患 益其勢力 何

者為八一名首羅末言二名綴栗駄

堅三名毘騰復多末言四名那羅延婆

邏大力五名那隸因駄羅末言六名突陀利

沙五解七名迦羅邏末言八名修婆摩睺末言

告舍利弗 行者應當以好帛素罽畫

如此八鬼神像 以鮮練色 極令清淨

不得雜用衆生之膠 行者若欲讀誦

此經 先應沐浴 著淨衣服 專心祈請

此八鬼神 為設種種香潔飲食 衆妙

雜香 散華 華鬘 及淨油燈 以供養之

行者復應 綵畫於地 如圓輪座 自在

其上 右膝著地 手執香爐 一心慈念

無量衆生七遍微誦陀羅尼咒是八鬼神即現其身

欲界天中有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時亦常護念益其勢力何者為八衆光菩薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩薩及八鬼神令此行者一心專修得陀羅尼法力勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當修陀羅尼發真實願憶念精勤愛樂一切善法分布施戒等心廣惠隨彼多少無所吝惜行者受持此陀羅尼又應尊重佛及法僧於三寶所恒生敬畏一心專修甚深法忍

世尊說此陀羅尼時三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等悉得此陀羅尼門名說無量又復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三菩提六十頻婆羅諸天人等未發无上菩提心者今皆悉發無上道意

時舍利弗白佛言世尊何名斯經云

何奉持告舍利弗此經名為無量門
持持陀羅尼如是受持亦名摧破一
切衆魔持持陀羅尼如是受持亦名
菩薩一分超意持持陀羅尼如是受
持亦名一分得一切智持持陀羅尼
如是受持尔時世尊說此經已舍利
弗等諸大聲聞菩薩人天修羅迦樓
羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽一切世
間聞佛所說歡喜踊躍頂戴受持
作礼而退

無量門破魔陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿難陀目佉尼呵離陀經

目

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊於惟舍梨大聚樹
間有精舍名交路莊校與摩呵比丘
僧三十萬人俱時佛欲放軀命自期
三月當般泥洹尔時佛告賢者摩目
恕蘭令到三千大千國土盡呼其中
聲聞辟支佛種及發摩訶行者皆使
來會摩目恕蘭則時受教稽首佛足
作礼而去自以功德便一舉足蹈須
弥山頂承佛威神即坐思惟我當作
何三昧令三千世界聞我請音應時
三昧尋如所念十方一切遍聞其聲
時有百万比丘來會精舍賢者舍利
弗復發念言我亦當三昧知閻浮利
內比丘所在遠近令聚則如所念應
時皆集及知處所時有四十万比丘
來會精舍

佛復告不現相菩薩儒首菩薩棄諸
勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切
蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞
遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報

万億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交路精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土小時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得无所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此為佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故來會如是舍利弗即起正衣服為佛作禮長跪叉手白佛言我所疑恠今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報答行何法行常不失意疾得无上平等之道取正覺乎佛言善哉善哉舍利弗迺為諸菩薩摩

訶薩故欲聞其義快如是乎佛言諦聽善持斯言吾為汝深加解說令一切聞疾得无上平等之道取正覺佛語舍利弗是菩薩等已得應此陀鄰尼卷為已照明諸法悉為一切諸法作導所以者何用開一切人故

佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等為四一者身所行常謹勅二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法

佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等為四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡佛告舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死令疾速得何等為四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入於忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之

根四者隨鄰居目佉入一切所為善
惡之法使疾速得是為四事疾速得
此隨鄰居目佉也

佛告舍利弗菩薩疾欲速得阿難隨
目佉居呵離隨鄰居當先學曉四十
八名何等為四十八

無為	不為	普門	精勤	寂滅
照光	順教	常念	所念	妙御
妙句	有心	無意	心无所心	解脫
行者	無動	他餘	无脫	無生
无垢行	嚴淨	名聞	有无	無尋
調定	長光明	作舍會	甚勇	大勇
嗟歎句	不可動	不動	等動	次堅
諦住	无尋行	普尊	精勤行	須弥
住疏	堅強力	得強力	大光明	長照明
空一切護	無斷	无有捨持門		

現在佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念隨鄰居如
是若脫法若不脫法不作是念亦不知
亦不了於其中不有所增亦无所減
亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦
不見滅亦不見當來過去今現在亦
不見來亦不見去亦不求佛亦不轉

意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦
不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解
脫亦不見解脫慧亦不坐行亦无所
得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不
教授亦不淨一切亦不有我亦不有
人亦不有為法亦不精進亦不行亦
不清淨亦不身亦不心亦不口亦不
當來亦不過去亦不今現在亦不自
為身亦不為他人身如是舍利弗是
法名一切法中無上寂法亦檢斂諸法
亦入一切法中是名為念諸佛法是陀
鄰尼名法之猛略聚一切法是名明
解章品淨一切人滿足諸願令得名
聞覺意三昧是名悉自成办功德是
名法種積藏發諸意根令甚尊重相
好嚴莊无能動者若天魔來亦不能
壞無能奪者无能近者如是舍利弗
其有菩薩聞是阿難陀目佉尼呵離
陀鄰尼為已得阿惟越致及無上五
等之道何以故於是諸佛所行皆以
具足為一切作行破壞五道生老病
死及諸疑結使疾得陀鄰尼佛亦時
說偈言

莫作念言法空
直信法莫中疑
恐為是空所縛
是要慧无崖底
菩薩持陀鄰尸
聞十方佛道教
了尼呵陀鄰尸
受諸佛名決法
此目呵陀鄰尸
於諸法取為上
令十方人非人
應悉為解所疑
若受信於經道
近一生補其處
若持是陀鄰尸
名聲遍闔浮利
其有持是經者
八十億拘利佛
有學是陀鄰尸
所作罪惡邪冥
若菩薩作福地
不如學陀鄰尸
具受說陀鄰尸

莫輕言得不得
則疾得陀鄰尸
分別空得佛疾
速速近陀鄰尸
為捨攝諸法則
及智慧皆悉得
譬如日大光明
淨受持得法解
諸所有現在前
悉等護世間人
一切中問慧義
其劫竟智不盡
精進持中正法
即得為法王子
則為哀一切人
為世尊所稱譽
臨壽終皆悉見
申手授生尊處
千億万劫數中
一月中皆滅盡
万億劫不懈倦
一月中得停等
悉得諸三昧慧

已得意不復轉 當得佛有國土
有供養是經者 使三界作魔行
欲燒亂壞其意 終不能動搖是
一切空得曉了 用是生無數佛
如是語无有異 陀鄰丘不可盡
於是處圓是事 提起竭投我決
如恒沙數等佛 於其時便悉見
諦奉持是經卷 一切願皆疾得
入諸佛國土法 隨所宜能化度
常清淨諸佛國 於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法 是經卷悉能知
於煙汰皆已無 於思惟有七覺
八十億諸佛等 陀鄰丘悉持與
常止心莫念非 不當念慎莫念
如是念莫不念 後得德不可量
常當了是經事 慎莫令有狐疑
如人行入大海 終不言實難得
受福德天人樂 如是事終不遠
亦當疾速得佛 以是故念莫離
佛告舍利弗菩薩有四事行疾速陀
鄰丘法何等為四一者遠離世間愛
欲二者不說他人長短人亦不得其
便三者有所求索不逆人意无所愛

惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是為四事舍利弗菩薩行是疾逮陀鄰尸佛亦時說偈言

遠衆惡離色欲 作罪行墮地獄
無三毒災不生 捐所愛得是經
不嫉妬於他人 不自欺其親族
常等心於一切 於身體大端正
常捐棄身所樂 於世間無瞋諍
不與人共從事 便逮近陀鄰尸
於晨夜常精學 於外道无所莫
常作是求上法 陀鄰尸自然現
佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尸何等為四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有饋遺者不以喜四者不愛惜軀命何況財寶是為四事舍利弗菩薩行是逮得陀鄰尸佛亦時說偈言

在空閑念正法 不輕慢於他人
生死熾如載火 得人身當作行
常持意在深忍 於財費足而已
坐宗室起等意 不偏厚其種性
但供養佛興法 住善力越世難
即毀形下顛蹙 便得德入微妙

當知空及世事

以是故棄所方

愚行者貪財利

无戒忍及智慧

佛告舍利弗菩薩復有四事行得是
施鄰丘何等為四一者有八品字開
入智慧解點中何等為八一名為波
以一切著法使入空法中二名為羅
如來若現相好不現相好以身入諸
法中三名為婆若癡法若點法使入
解慧法中四名為迦知諸殃罪所能
使入功德福中五名為闍知生老病
死即於是入无色中六名為施觀諸
地世間皆空不驚怖入無願中七名
為舍休息諸法使入清涼法中八名為
又知一切法空是為八復有四事一
者常思念八品字二者若書是經當誦
書之二者若持是經當誦持之作是誦
持讀至十五日四者當如法行念八
品字是為四事舍利弗菩薩應用是
行疾得施鄰丘佛尔時說偈言

常當念八品字

書持卷諦奉行

十五日讀莫離

勸一切求佛道

要當學開化人

得智慧疾近佛

悉遍見十方佛

皆為現在前立

佛告舍利弗菩薩復有四事念陀鄰
丘得法利何等為四一者常為十方
諸世尊所念二者所作為魔不能壞
其意三者宿命諸罪皆為消盡四者
初不斷至誠之說諸所問皆能發遣
是為四事舍利弗菩薩得陀鄰丘法
利佛亦時說偈言

為諸佛常所念 魔不能得其便
所作罪即消滅 為一切解所疑
佛告舍利弗過去久遠世所經劫无
央數復倍無數長遠不可極不可復
計劫亦時世有佛号寶具足有德行
王如來過四道不受平等覺安定於
天上天下号天中天其佛為一切說
法無能過者臨般泥洹時有遮迦越
王名曰施樓主四天下其子字无念
名聞具足年十六歲是時太子行到
佛所聞彼佛說陀鄰丘經聞已歡喜
即得是經得已諷學常念奉持精進
入睡宵不在席七千歲不念愛欲七
千歲不念財寶七千歲不問他事七
千歲常獨一處止意不傾動七千歲
六時皆聞九十九億不可計佛說智

意法聞已便棄國捐王行作沙門九
万九千歲奉行阿難陀目佉呵離
陀鄰居復為一切說在一世中教化
世間人民令八十億万那術人皆使
發阿耨多羅三藐三菩提心逮得阿
惟越致時復有長者子名月英於大
衆中間是陀鄰居聞已勸助持是勸
助福德到九十万億佛刹供養諸佛
成立功德於尔所佛國皆得諸陀鄰
居即逮得一生補處作飛行菩薩佛
語諸菩薩於是三劫中供養尔所佛
過三劫已當逮得无上平等之道寂
正覺尔時長者子月英者即提想竭
佛是也王陀樓子無念名圓具足者
即阿弥陀佛是也佛告舍利弗我於
毖陀羅劫中與諸菩薩說陀鄰居其
聞是經有代歡喜用勸一切者其所
施作以勸助福超越四十万劫不復
更勤苦後當得道自恣其意如復供
養九十萬佛已當得无上平等之道
寂正覺佛語舍利弗若有菩薩寂後
聞得是陀鄰居奉持勸助代歡喜者
其德如是若有菩薩因歡喜德若以

慈心為經墮淚衣毛起者皆當速得
阿惟越致引著無上平等道中若持
慧書若持若學若諷若讀舍利弗如
是輩福不可量不可稱不可說一切人
民無能計无能極者佛亦時說偈言
若聞已加勸助 及書持諷誦讀
諸天人計其德 無能知福祐巨
所生處常見佛 於深經得慧證
堅持法無能動 便疾得明解覺
常定意不增減 諦不失陀鄰尼
无色想立相好 為世雄無有上
長者子聞是經 所生處識宿命
常得見無數尊 如所願即得佛
若欲疾得佛者 及遠離於眾魔
欲得百功德相 常念是得不久
如恒沙世尊刹 滿其中珍寶施
不如是書持者 辭喻之終不等
佛告舍利弗若有菩薩持意念學陀
鄰尼時有山名醯摩洹有八鬼神在
其中常共擁護之開人志意何等八
一名勇強神二名照明十方神三名
多所饒益神四名龍王大力神五名
至誠行神六名能調不調神七名宣

男神八名快臂神是為八神名若學
是經欲令神來者淨自洗沐著新衣
服當經行時常持慈心向一切却乃
端心讀陀鄰尸當隨是經堅奉持之
則疾開解得智慧尔時神在前立佛
告舍利弗復有八菩薩在欲天上常
等護人民授與經道何等八一名照
明十方天子二名世明天子三名智
光天子四名日光天子五名上審天
子六名滿所願天子七名星王天子
八名習行天子是為八天子名常等
護人民勸念持是經者令疾定意得
陀鄰尸求是經者常當精志念陀鄰
尸教一法奉行無毀經戒所語至誠
其行亦尔常當孝順於諸尊老視
一切人如佛無異諸所愛重不以輕
心常念反復即得善報及遠深忍眼
及得見无所從生法

佛說經時三十二恒沙等菩薩悉逮
得陀鄰尸立向惟越致地六十億天
子得無所從生法忍三万二千天與
人發阿耨多羅三耶三菩意尔時三
千大千國土為六反震動雨於天華

笙篳樂器不鼓自鳴時舍利弗前門
佛言唯世尊是名何經云何奉行佛
告舍利弗是經名阿難陀目佉居呵
離陀鄰丘疾使人民得一切智佛說
經已舍利弗及十方無數菩薩天眾
人眾陀誨阿耨倫及持世者皆歡喜
前稽首佛足作礼而去

阿難陀目佉居呵離陀經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿難陀目佉居陀經 第十四卷 良

佛說阿難陀目佉尼離陀隣尼經 良

元魏北印度三藏佛默扇多譯

聞如是一時佛遊於維耶離大叢樹間有精舍名交露莊嚴與大比丘衆三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般涅槃爾時佛告賢者摩訶目捷連令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍行者皆使來會目捷連即時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足蹈須彌頂承佛威神即坐思惟當作何三昧令三千世界聞我請音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧欲知闍浮利內比丘所在遠近今聚則如所念應亦皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩軟首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋苦菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報万億音苦菩薩慈氏菩薩等善男子汝去

到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中
發菩薩意已得阿惟越致及未得者
已得無所從生法忍及未得者皆令
來會交露精舍十菩薩等各受佛教
稽首而去遍到十方恒沙國土尔時
八十億百千一生補處菩薩來會億
百千阿惟越致菩薩來會三十億得
無所從生法忍菩薩來會六十億淨
意解脫菩薩來會初發大意及應法
作者不可計數悉皆一類持佛威神
各從十方飛來到此為佛作礼都會
共坐時舍利弗見菩薩眾品第老異
所住不同而一等類俱飛來會即驚
怖言將佛功德神力所致用何等
故來會如是於是舍利弗即起離坐
為佛作礼長跪叉手白佛言我所疑
恠今欲問佛使會菩薩令得直信聞
佛所說各得其所恒沙等佛所說經
法當令一切皆平等聞及得清淨令
無數人種種所問皆能報答行何法
行常不失意疾得无上平等之道寂
正覺乎

佛言善哉善哉舍利弗乃為諸菩薩

摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言
諦聽善持思之吾當為汝添加解說
令一切聞疾得无上平等之道寂正
覺也佛語舍利弗是菩薩等已得應
此隨隣尼卷已照明諸法悉為一切
諸法作導所以者何用世間人故也
佛語舍利弗菩薩有四事用得是法
何等為四一者身所行常謹勅二者
口所言常至誠三者意所念常柔順
四者善權方便救護一切是為四事
用得是法也

佛語舍利弗菩薩復有四事得不可
盡空身慧何等為四一者以清淨住
燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間
人民二者以清淨住持諸經法導利
一切三者以清淨住所作功德饒益
一切四者淨諸國土過度一切使得
佛法是為四事空身淨住慧不可盡也
佛語舍利弗菩薩復有四事持隨隣
尼目佉用入生死令疾逮得何等為
四一者隨隣尼目佉因世名色使疾
得淨法二者隨隣尼目佉入其忍辱
三者隨隣尼目佉悉入一切思想之

根四者陀隣尼目佉入一切所為善
惡之法使疾速得是為四事疾速得
此陀隣尼目佉也佛言菩薩其欲速
得阿難陀目佉尼呵離陀隣尼當先
曉覺四十八名何等四十八

阿跋無默跋不三舅陀目跋普悉提

精尼律提寂波羅提照伊隸順劫界

常劫般陀離所沙離好沙羅離離地喜

羅意喜隸無喜意喜心拏提解遮羅

泥行頗遮泥無阿蘭泥他涅勿提無涅

捨提生尼阿羅提末離無輸他泥淨

波羅訖陀無毖泥無暴披提只名阿霜

祇有曇彌無維弗羅佉調僧揭

棧長姪提離甚摩訶姪提離大夜地

披提句頰遮離不末遮離不三末

遮離等提羅刪提次著締提請阿霜

迦提呵離行三舅陀目跋尊尼呵羅

述提精須彌須航披提提佳羶羅庫

弥力摩摩提力摩訶佉子明

拏富羅賴弥明薩和呂菟揭提生阿

那叱祇無陀隣尼目佉無都提有

現在佛所說如是神呪四十八名
佛告舍利弗菩薩當念陀隣尼如是

若脫法若不脫法不作是作亦不知亦不了於其中不有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有成亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦不无所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不為法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如是舍利弗是法名一切法中无上取法亦檢鉞諸法亦入一切法中是名為念諸佛法是隨隣及名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好嚴莊無能動者若天魔來亦不能壞无能奪者無能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難隨目佉尼

呵離陀隣尸為已得阿惟越致及无上平等之道何以故於是諸佛所行皆已具足為一切作行破壞五道生死及諸疑結使疾得陀隣尸也佛亦時說偈言

莫作念言空法 莫輕言得不得
直信法莫中疑 則疾得陀隣尸
恐為是空所縛 分別空得佛疾
是要慧无崖底 速得近陀隣尸
菩薩持陀隣尸 為摠攝諸法則
聞十方佛道教 及智慧皆悉得
了居呵離陀隣尸 譬如日大光明
受諸佛名次法 淨受持得法解
此目佉陀隣尸 諸所有現在前
於諸法取為上 悉等護世間人
令十方人非人 一劫中間慧義
應悉為解所疑 其劫竟智不盡
若受信於經道 精進持中正法
近一生補其處 即得為法王子
若持是陀隣尸 則為哀一切人
名聲遍閻浮利 為世尊所稱譽
其有持是經者 臨壽終皆悉見
八十億拘利佛 申手授生尊處

有學是陀隣居
所作罪惡邪冥
若菩薩作福施
不如學陀隣居
具受說陀隣居
已得意不復轉
有供事是經者
欲燒亂壞其意
一切空得曉了
如是語無有異
於是處聞是事
如恒沙數等佛
諦奉持是經卷
入諸佛國土法
常清淨諸佛國
問名深幽妙法
於婁逸皆已无
八十億諸佛等
常止心莫念非
如是念莫不念
常當了是經事
如人行入大海
受福德天人樂

千億万劫數中
一月中皆滅盡
万億劫不懈倦
一月中德停等
悉得諸三昧慧
當得佛有國土
使三界作魔行
終不能動搖是
用是生无数佛
陀隣居不可盡
提恕竭授我决
於其時便悉見
一切願皆疾得
隨所宜能化度
於衆僧無瑕穢
是經卷悉能知
於思惟有七覺
陀隣居悉持與
不當念慎莫念
後得德不可量
慎莫令有狐疑
終不言寶難得
如是事終不遠

亦當疾速得佛 以是故念莫離
佛告舍利弗菩薩有四事行疾得陀
隣尼法何等為四一者遠離世間愛
欲二者不說他人長短人亦不得其
便三者有所來索不逆人意无所愛
惜與後不悔四者晝夜精進常志求
諸法是為四事舍利弗菩薩行是疾
得陀隣尼佛亦時說偈言

遠衆惡離色欲 作罪行墮地獄
無三毒災不生 捐所愛得是經
不嫉妬於他人 不自歎其族親
常等心於一切 於身體大端正
常捐棄身所樂 於世間無瞋諍
不與人共從事 便速近陀隣尼
於晨夜常精學 於外道无所異
當作是求上法 陀隣尼自然現
佛語舍利弗菩薩有四事行疾速得
是陀隣尼何等為四一者獨在空閑
處二者住深法忍三者若有饋遺不
以喜四者不愛惜軀命何況財寶是
為四事舍利弗菩薩行是疾速得陀
隣尼佛亦時說偈言

在空閑念正法 不輕慢於他人

生死境如戴火 得人身當作行
常持意在深忍 於財寶足而已
坐宗室起等意 不偏厚其種姓
但供養佛與法 住善力越世難
即毀形下鬚髮 便得德入微妙
當知空及世事 以是故棄所有
愚行者貪財利 无戒忍及智慧
佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得
是施隣及何等為四一者有八品字
開入智慧解點中何等為八一名為
波以一切著法使入空法中二名為
羅如來若現相好不現相好以法身入
諸法中三名為婆若癡法點法使入
解慧法中四名為迦知諸殃罪所歸
趣使入功德福中五名為闍知生老
病死即於是入無色中六名為施視
諸地世間皆空不驚怖入无願中七
名為舍休息諸法使入清涼法中八
名為義知一切法空是為八復有四
事一者常思念八品字二者若書是
經當諦書之三者若持是經當諦持
之讀至十五日四者當如法行念八品
字是為四事舍利弗菩薩用是行疾

得陀隣尼佛尔時說偈言

常當念八品字 書持卷諦奉行
十五日讀莫離 勸一切求佛道
要當學開化人 得智慧疾近佛
悉遍見十方佛 皆為現在前立
佛語舍利弗菩薩復有四事念陀隣
尼得法利何等為四一者常為十方
佛世尊所念二者所作為魔不能壞
其意三者宿命諸罪皆為消盡四者
初不斷至誠之說諸所問皆能發達
是為四事舍利弗菩薩得陀隣尼法
利佛尔時而說偈言

為諸佛常所念 魔不能得其便
所作罪即消滅 為一切解所疑
佛語舍利弗過去久遠世所經劫无
央數復倍無數長遠難極不可復計
劫尔時世有佛号寶具足有德行王
如來過四道不受平等覺安定於天
上号天中天其佛為一切說法無能
過者臨般涅槃時有金輪王名曰陀
樓主四天下其子字无念名聞具足
年十六歲是時太子行到佛所聞彼佛
說陀隣尼經聞已歡喜即得是經得

已諷學常念奉持精進不睡覺不在
常七千歲不念愛欲七千歲不念財
寶七千歲不問他事七千歲常獨處
止意不傾動七千歲念時皆聞九十
九億不可計佛說智慧法聞已便棄
國捐王行作沙門九万九千歲奉行
阿難陀目佉及呵離陀隣尼復為一
切說在一世中教化世間人民令八
十億万那由人皆使發無上平等道
意逮得阿惟越致時復有長者子名
月英於大衆中間是陀隣尼聞已勸
助持是勸助歡喜福德到九十万億佛
刹供養諸佛成立功德於念所佛國皆
得諸陀隣尼即逮得一生補處作飛
行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供
養念所佛過三劫已當逮得无上平
等之道取正覺念時長者子月英者
即提想竭佛是也王陀樓子無念名
聞具足者即阿彌陀佛是也佛語舍
刹弗我於毘陀劫中與諸菩薩說陀
隣尼其聞是經有代歡喜用勸一切
者其所施作以勸助福超越四十万
劫不復勤苦後當得道自恣其意如

復供養九千万億佛已當得无上平等之道寂正覺也

佛語舍利弗若有菩薩寂後得聞是陀隣尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心為經墮淚衣毛起者皆當速得無上平等之道引著阿惟越致中方便書若持若學若諷若誦若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能計无能極者佛亦時說偈言

若聞已加勸助 及書持諷誦讀
諸天人計其德 無能知福祐極
所生處常見佛 於深經得慧證
堅持法无能動 便疾得明解覺
常定意不增減 諦不失陀隣尼
無色想立相好 為世雄无有上
長者子聞是經 所生處識宿命
常得見无数尊 如所願即得佛
若欲疾得佛者 及速離於衆魔
欲得百功德相 常念是得不久
如恒沙世尊刹 滿其中珍寶施
不如是書持者 譬喻之適停等
佛語舍利弗若有菩薩持意念學陀

隣居時有山名醯摩祿有八鬼神止其中常共擁護之開人志意何等八一名勇強鬼神二名照明十方鬼神三名多所饒益鬼神四名龍王大力鬼神五名至誠行鬼神六名能調不調鬼神七名童男鬼神八名快僻鬼神是為八神名若學是經欲令神來者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈意向諸一切却乃端心讀陀隣居當從是經堅奉持之則疾開解得智慧也尔時鬼神即在前立

佛語舍利弗復有八菩薩在欲天上常等護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是為八天子名常等護人民勸念持是經者令疾定意得陀隣居來是經者常當精志念陀隣居教一法奉行無虧經戒所語至誠其行亦尔常當孝順於諸尊者視一切人如佛无異諸所愛重不以輕心常念反復即得善報乃遠深忍

眼及得見無所從生法

佛說經已三十二恒沙等菩薩悉速
得陀隣尸立不退轉地六十億天子
得無所從生法忍三万二千天與人
發无上平等道意尔時三千大千國
土為六種震動雨於天花篋篋樂器
不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世
尊是名何經云何奉行佛言舍利弗
是經名阿難陀目佉及阿難陀隣尸疾
使人民得一切智佛說經已舍利弗
及十方無數菩薩天與人乾沓和阿
須羅及持世者皆歡喜前稽首佛足
作礼而去

佛說阿難陀目佉及阿難陀隣尸經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舍利弗陀羅尼經

良

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住毗舍離國大林
精舍與大比丘衆一千二百五十人
俱尔時佛念却後三月當入涅槃即
告長老目犍連汝當至千世界告比
丘僧令到佛所是時目連受佛教旨
於一念間到須彌山頂發大音聲遍
告一千世界尔時大林精舍有四十
億万比丘衆俱到佛所頂礼佛足退
坐一面

尔時長老舍利弗一心思惟我當以
神通之力遍令三千大千世界有比
丘衆咸皆使集此大林精舍即以神
通遍令三千大千世界若聲聞衆若
緣覺衆若菩薩衆一時來集到已頂
礼佛足

尔時世尊於一念頃告諸菩薩其名
曰善見菩薩文殊師利菩薩除惡趣
菩薩斷闇冥菩薩出一切境界竟菩
薩伏諸蓋菩薩觀世音菩薩香象菩
薩樂說頂菩薩弥勒菩薩善男子汝

當到於十方恒河沙等諸佛世界有
諸菩薩一生補處菩薩阿鞞跋致菩
薩已得無生法忍菩薩汝當遍告皆
來集此是時諸菩薩聞佛此語皆言
善哉善哉即便受教於一念頃以神
通力遍集十方恒河沙等諸佛世界
一切菩薩皆悉集此大林精舍百千
三十萬億那由他一生補處菩薩阿
鞞跋致已得无生法忍菩薩百千萬
億那由他一生補處菩薩三十萬億
那由他不退無生法忍菩薩一切皆
集俱礼佛足却坐一面

是時舍利弗見諸菩薩大眾一心思
惟我今當問如來正遍知所未聞法
以此問故諸菩薩等當得无疑當無
障罣樂說智慧當聞恒河沙世界諸
佛說法乃至未得阿耨多羅三藐三
菩提常憶宿命當得菩薩四種清淨
云何為四眾生清淨法清淨樂說清
淨佛土清淨復得四妙好法云何為
四身妙好口妙好心妙好生處妙好
復得入四種陀羅尼門云何為四謂
无盡受持陀羅尼門入眾生諸根无

便陀羅_居門業果報方便无尋陀羅_居門深法忍陀羅_居門如所思惟次第發問如寶摩_居珠白佛言世尊我今欲次第發問令諸菩薩德行清淨唯願世尊當為我說佛告舍利弗諸菩薩摩訶薩若欲到一切諸法而无所著者當說此呪

脩_居脩_啓摩_啓沙_万多_母啓_育底

居_育底_居底_婆羅_鞞喜_音喜_音羅_柯

羅_彼柯_羅彼_死婆_喜羅_婆底

喜_羅喜_履喜_喜喜_履喜_喜喜_羅

喜_喜喜_履喜_喜喜_履喜_喜喜_羅

羅_祇過_多底_阿羅_祇居_摩第_居

跋_多祇_居持_耶底_居訶_喜比_摩喜

輸_婆祇_婆羅_居履_底雉_波祇_婆婆

毗_呵婆_祇婆_阿僧_祇陀_弼毗_富鵠

婆_羅鞞_僧柯_羅里_沙祇_地喜_地喜_地

摩_訶地_地喜_耶奢_婆底_珊遮_喜阿

遮_喜摩_遮喜_婆遮_喜地_履陀_地

宿_婆耻_底阿_僧伽_毗訶_喜阿_僧伽_居

訶_喜居_訶羅_毗摩_喜居_訶羅_輸頗

居_持梨_他須_頭婆_他弼_婆他_摩婆_底

摩_訶波_羅陞_婆勞_多婆_羅陞_毗富

羅波羅陞毗富羅 賴沙弥婆羅多
木啓薩婆多羅阿菟伽底阿邨支弟
陀羅尼陀羅尼陀羅尼多瞿諦隸莎呵
舍利弗若有菩薩修行此陀羅尼
不思惟有為無為法不說此法不觀
此法不著此法不作此法不為得此
法不斷此法不為增減不見相應法
不相應法不見生滅不見三世不見
退法不見聚散法亦无所說唯修念
佛不念色不念相好不念非相好不
念戒不念非戒定慧解脫解脫知見
亦如是不念種姓親友眷屬住處非
住處至非至不分別陰界入不念智
非智不念自他清淨衆生清淨非衆
生清淨不為自義不為他義不念三
業清淨不念現在未來行清淨舍利
弗此謂念佛名取入一切諸法名得
一切諸法行方便陀羅尼亦名修行
第一義亦名滿所樂此定名一向為
得菩提亦名一切善根不由他修行
法藏性亦名覆相好陀羅尼亦名覓
方便陀羅尼亦名度魔陀羅尼舍利
弗此陀羅尼无邊行願若當來菩薩

得此義成不退轉阿耨多羅三藐三
菩提當速得無上道何以故此是一
切諸佛功德藏此是分別諸衆生行
故此陀羅尼名无所得行尔時世尊
說此祇夜

汝等莫樂著一切諸法空於諸佛菩提
亦莫起分別不計一切法有過及无過
若能修此行速得陀羅尼聽此修多羅
無盡亦无滅習智慧衆具當得無上道
菩薩受持此陀羅尼法門能聞十方佛
所說微妙教亦知第一法文字及句義
如日月光明遍照无不盡菩薩了諸法
其相亦復然此陀羅尼門攝一切諸法
衆生有疑惑一切諸問難持陀羅尼者
悉皆能解說於此菩薩智未曾有退減
此是佛真子速得至菩提持陀羅尼者
諸佛之所念衆生所尊重持陀羅尼故
現身能得見八千万億佛諸佛手所摩
慰喻令安隱能於一日月受持陀羅尼
億千劫中罪一切皆滅盡於無數劫中
修習諸功德一月陀羅尼功德等於彼
一切諸天魔無有能留難持此陀羅尼
定慧諸功德一切諸佛法悉皆能持持

說施羅尼門 有人決定信 於未來世中
必得無上道 昔者然燈佛 聞施羅尼故
為諸佛所記 成道号然燈 樂於一念頃
見恒河沙佛 亦樂知十方 諸佛所說法
受持施羅尼 悉得果所樂 其人必有力
淨諸佛國土 光明及相好 衆事皆具足
無相无所著 不求餘果報 唯願與衆生
速得無上道 是故汝今日 修行勤聽受
未來必定得 无上三菩提
佛告舍利弗 若菩薩成就四法當得
施羅尼云何 為四 不樂愛欲 不嫉妬
於一切衆生 能捨一切 日夜思惟 諸
法無有惱恚 舍利弗 若菩薩成就此
四法得此施羅尼 尔時世尊說此祇夜
愛欲嫉妬 是魔王法 當入地獄
行人應捨 財法二種 以施衆生
日夜思惟 不起惱恚 若能如是
得施羅尼
復次舍利弗 若菩薩成就四法得此
施羅尼 何等為四 修阿蘭若 行持深
法 忍不樂利 養名聞所受之物 一切
能捨 乃至身命 菩薩成就此四法得
施羅尼 佛說此祇夜

修行阿蘭若善人所讚歎身心寂不動
常住於林中燒頭不放逸樂起深法忍
名聞及利養一切無所著清淨无染心
以求無二道能捨諸所重妻子及身命
不生悔恚心終當歸磨滅菩薩勤精進
修上四種行如上陀羅尼不久必能得
復次舍利弗若菩薩成就四法得此
陀羅尼云何為四入八字義云何八
字婆字入一切諸法無我義羅字入
相好无相好法身義娑字入二義愚
人法智人法義閼字入生老病死不
生不老不病不死不生不滅義躬字入
度業果報義他字入持陀羅尼法度
空无相無作法界義沙字餘摩他毗
婆舍毘餘摩他毗婆舍毘者入如真
實一切法義毘字入一切諸法念念
生滅不盡不破本來寂靜故此八字
義可知可入此謂初入義此陀羅尼
法總名書已當受持此第二入義此
法總名當半月半月誦憶此第三入
義菩薩當以此陀羅尼教化讚歎令
他歡喜此第四入義舍利弗以此四
法令菩薩得此陀羅尼佛說此祇夜

書寫及受持 思惟上八字 半月常習誦
教化諸衆生 得近無上道 寂勝智慧處
常見諸如來 亦聞說妙法

若有諸菩薩受持陀羅尼 獲四功德
云何為四十方諸佛世尊常所護念
不為魔王之所障 身口意惡悉皆
滅除得無盡樂說 舍利弗若有菩薩
受持陀羅尼 得此四種功德 佛說此
祇夜

有諸佛護念 衆魔不能沮 三惡業消滅
樂說辯無邊

尔時佛告舍利弗 乃往古昔無數阿
僧祇劫 是時有佛名寶吉祥王如來
應供正遍知十号具足 出興於世 教
化衆生 此佛滅度 有轉輪聖王名持
光明七寶具足 彼王有子名不可思
議 功德吉 年十六歲 彼佛滅後 聞說
此陀羅尼 即於七万世中 不睡眠懈
怠 七万世中 不貪王位 不惜身命 及
餘財物 七万世中 未曾寢卧 一向坐
禪 常聞九十億万那由他諸佛所說
法 既聞法已 佛記出家過九十万世
得陀羅尼名 取無邊門得已 為衆生

說於一生中教化八十億百千萬那由他衆生令住不退地當得阿耨多羅三藐三菩提是時衆中有長者子名日月蓋從彼聞說取無邊門陀羅尼聞已隨喜以隨喜功德為九十億萬佛之所授記汝於受持陀羅尼中取為第一一切衆生聞汝所說悉皆愛樂諸有問難無能壞者汝於來世過三阿僧祇劫教化諸衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗於汝意云何彼時不可思議功德吉王子豈異人乎即无量壽佛是長者子月蓋然燈佛是舍利弗我昔及諸菩薩聞說此陀羅尼聞已隨喜以此善根四百萬劫不生惡趣是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂速得菩提當隨喜此取無邊門陀羅尼及勤精進何以故菩薩成就住不退地當得三菩提故何況有人書寫讀誦受持解說唯除諸佛无能說此功德邊際佛說此祇夜過去無數劫有寶吉如來出世化衆生有无量利益彼佛涅槃後有轉輪聖王子名功德吉年始十六歲於如來滅後

聞說陀羅尼即於七万世無睡眠懈怠
不貪著財物王位及身命聞九十億万
那由他諸佛所說妙法門一心能聽受
如來即記彼過九十万世得陀羅尼法
名取无邊門得已為人說利益無數衆
皆令住不退无上三菩提長者子月盖
聞說陀羅尼起隨喜功德諸佛為受記
汝受陀羅尼是取為第一若為他人說
无不受樂者若人有問難無有能破壞
汝於未來世過三僧祇劫所可化衆生
當得无上道長者子月盖然燈如來是
先所說法師即無量壽佛我及諸菩薩
昔聞陀羅尼四百万劫中不生諸惡趣
菩薩若欲得无上遍知道當勤行精進
隨喜陀羅尼所以然者何住不退轉故
若能隨喜者功德已如斯何況書讀誦
解說其義者假設有七寶滿恒沙世界
如此布施福不可得相比是故有智人
應當勤精進聽受陀羅尼以求无上道
舍利弗若菩薩受持此陀羅尼有八
夜又住在雪山日夜守護為增壽命
云何為八勇猛夜又堅固夜又自在夜
又那羅延力夜又法用夜又不可繫

夜叉由幽夜叉善有夜叉舍利弗是
八夜叉常守護彼受持陀羅尼人若
淨洗浴著新浣衣常習經行於諸衆
生不生害心常自思惟此捻持法彼
諸夜叉速來守護復有八大菩薩在
欲天住彼當護念受持陀羅尼者其
名曰光明菩薩慧光明菩薩日光明
菩薩教化菩薩令一切意滿菩薩大
自在菩薩宿王菩薩行意菩薩彼諸
菩薩得陀羅尼若菩薩得陀羅尼當
成實願知恩菩薩若持陀羅尼當得
真實法與衆生共之若菩薩受持陀
羅尼當具足功德成就深慧佛說此
法三十百千億那由他菩薩得此取
無邊門陀羅尼不退阿耨多羅三藐
三菩提八毗婆羅數諸天及人發阿
耨多羅三藐三菩提心長老舍利弗
白佛言世尊云何名此經云何受持
佛告舍利弗此經名取無邊門陀羅
尼汝當受持亦名菩薩一向所行汝
當受持亦名除一切諸魔汝當受持
亦名得一切智汝當受持今時舍利
弗及諸菩薩天龍夜叉捷闍婆阿修

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等聞佛所說歡喜奉行

舍利弗陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一向出生菩薩經

良

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城
大林精舍重閣講堂與大比丘衆千
二百五十人俱皆是阿羅漢心得自
在無復煩惱盡諸有結六通无寻心
得好解脫慧得好解脫人中爲王爲
諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等
又與菩薩摩訶薩無央數衆具諸菩
薩无量行願諦住諸佛功德之法智
慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山
王身心自在隨類受身爲持如來方
便密教圍遶世尊恭敬禮拜種種供
養瞻仰聖容妙音讚歎唯怖如來甘
露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉
雲集

尔時世尊如師子王普觀大衆知其
心已端身正意審諦思惟作如是念
我之命行久已捨離實無生死之法
能遷滅者但我事訖住无所益於此
三月將入涅槃如此勝法我今應說
不應秘藏令衆不聞作是念已即告

長老六目捷連汝隨我語若干世界
所有比丘皆悉召命來集此會

尔時尊者六目捷連頂受尊教唱言
如是即於此座現大神通身昇虛空
如大鳥王至須弥頂至山頂已大音
普告其聲遍滿一千世界當於是時
四万比丘聞其音聲即以神力來集
此會見佛世尊頭面礼足右繞三匝
却坐一面

尔時世尊以大悲力故威神力故令
尊者舍利弗感得生念尔時長老舍
利弗作如是念今正是時我當以大
神通之力遍至三千大千世界所有
比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一
切普集於此大會作是念已即於此
座現大神通遍於三千大千世界所
有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者
一切皆告來集大會彼諸比丘及辟
支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面
礼足右繞三匝却坐一面

尔時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂
不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷
惡道障菩薩斷一切憂意菩薩一切

行徹到菩薩一切障斷菩薩觀自在
菩薩香爲菩薩辯聚菩薩慈氏菩薩
如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝
隨我語各詣十方恒河沙世界所有
菩薩摩訶薩衆若一生若不退若无
生法忍者一切皆集於此大會

尔時世尊作是告已時諸菩薩摩
訶薩衆各各端心聽佛告勅聽告勅
已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如
是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩
衆既受教已以大神通力佛威神故
各至十方恒河沙世界以佛威神普
告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世
尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時
有九十億百千那由他諸菩薩衆皆
是一生紹尊位者來詣佛所復有億
百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復
有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於
無生法忍復有八億百千諸菩薩衆
一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶
薩衆相續而來來已見佛五體投地
敬礼世尊一心合掌遶百千匝却坐
一面

余時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并及此土一切大衆皆悉來集毗舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如來應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得无尋智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至无上正真等覺我今為欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等為四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛上功德莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等為四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陀羅尼令諸菩薩一切大衆皆得入故何等為四所謂字入門陀羅尼門一切衆生根行善巧入門陀羅尼門業報善巧無作行入門陀羅尼門甚深法忍入門陀羅尼門如是等十二微妙法門為欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙

義我已心言思量簡擇如我意者今
欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我
問作是念已即白佛言唯願世尊大
慈大悲聽我發問

尔時世尊以大慈悲故不忽所願默
然聽許尔時長老舍利弗即如前念
如是心言如是思量如是簡擇具白
佛言唯願世尊廣為衆說令彼菩薩
一切大衆因是義故所有諸行皆得
清淨善哉世尊唯願廣說尔時尊者
舍利弗如是白已身心正念悲喜交
懷默在一面瞻仰尊顏目不曾捨如
渴思水亦如飢蜂貪蜜不能自我彼
諸菩薩一切大衆亦復如是

尔時世尊雖知一切大衆皆悉渴仰
為欲略示修行法故告舍利弗言汝
等諦聽善思念之吾當為汝分別廣
說舍利弗汝等當知我今授汝入無
邊門陀羅尼汝及諸菩薩一切大衆
汝等若能於一切法不作取捨无所
許可復能於是陀羅尼初中後句一
一堅持者我當為汝分別廣說令汝
依行獲大利益自當證知尔時舍利

弗及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲言
善哉世尊願聞受持如世尊勑如是
之行我能行之善哉世尊唯願說之
佛言諦聽諦聽即說呪曰

阿弥莫弥^一阿企莫企^二娑莫多慕

企^三薩知耶囉米蘇米^四喻吉帝^五

左嚧吉帝^六左盧吉帝^七百羅陞^七伊

隸迷隸醯隸^八脚踏弊^九脚踏波弟

^十脚踏波細^十娑隸^二娑囉活帝^三醯

洛醯隸^四醯隸^五醯隸^五醯羅醯隸^六

真地之活帝^七遮隸遮羅弥^八遮囉

遮囉弥^九阿遮隸^二安帝安多帝^一

迦囉弥阿囉弥^二阿臚帝^三涅利

莫地^四涅利槃利多泥^五涅模利脚

帝^六膩轍利涅訶隸^七左呵囉毗摩

隸^八輸檀泥^九輸豚泥^三尸洛輸但

泥^一波囉脚利帝^二豚利弥^三波

囉脚利底題波泥^四婆娑毗婆豚泥

僧脚利史弥^八地嚧地地嚧^九摩訶

地地嚧題波泥^四婆豚泥摩訶豚泥^一

迦梨吒泥摩訶迦唎吒泥^四耶舍薄帝

^{四十}遮隸阿遮隸^四莫遮隸^五娑莫

遮隸^{四十}陀利擎臚地^{四十}蘇私鬚帝

八十阿僧伽^{四十}訶隸^{四十}尼訶羅毗摩隸

五十尼訶羅輸檀泥^{五十}陀利茶薩地^{二十}

蘇米蘇磨臚帝^{三十}私湯米^{五十}私湯

磨臚帝^{五十}私多婆臚帝^{五十}陀利茶

私湯米^{五十}私湯莫波羅鉢帝^{五十}摩

訶百囉陞^{五十}娑蔓多百囉陞^{六十}毗

布囉鶴囉睽寐^{六十}娑蔓多慕企^{二十}

薩拔多囉奴伽帝^{六十}阿都車耶遲^{四十}

百囉垓娑泥^{六十}陀囉膩你陀泥^{六十}陀

囉膩慕佉奴散地^{六十}佉陀^{六十}題熙皛

帝^{六十}膩陀都^{七十}瞿多利^{二十}蘇婆訶^{二十}

今時世尊說是入無邊門陀羅尼已

為欲令諸菩薩一切大衆知修行利

故告舍利弗汝當知之如是神呪若

諸菩薩摩訶薩欲修學者當於諸法

知非有為亦非無為无想無得无疑

無捨无有許可無發无趣彼得如是

思惟時寂滅念心而得增長明見一

切諸法非作非非作非合非非合非

生非滅亦非過去未來現在亦无滅

想不作一二不作取捨亦無始起唯

當念佛若念佛時不作色念不作非

色念非相非非相非好非非好非戒
非非戒非定非非定非慧非非慧非
解脫非不解脫非解脫知見非不解
屬非行非非行非得亦非證無有煩惱
陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦无
有盡非智非識無法无說非自淨非
他淨非衆生淨非自利非他利非法
非毗尼非行淨非身淨非口淨非意
淨非前際淨非後際淨非自作非他
作如是舍利弗是名菩薩摩訶薩攝
一切諸法皆入念佛三昧中知一切
諸法平等一味得無所畏心名為真
實修行陀羅尼者一切諸願皆得滿
足決定直趣佛菩提故一切善根无
能伏者以此陀羅尼力故一切法藏
諸行相好種姓資糧善巧方便速得
成辦超過一切魔業境界如是舍利
弗若菩薩真實得入此無邊陀羅尼
門者畢當得至不退轉地速到无上
正真等覺何以故當知此中即是決
定一切諸佛一切法諸功德藏故復
能出生一切衆生分別之行雖復決

定出生如是功德然此陀羅尼窮其體相無得實者今時世尊即為諸菩薩一切大衆而說偈言

莫疑於空法於佛莫作異復不動法界速獲陀羅尼應聽如是經決定陀羅尼彼得智具足成就佛菩提誦此陀羅尼菩薩无所畏十方一切佛說法能聽聞彼人證法理等於日光明達解無上法諦理辟莊嚴誦持此經故復得勝上法微妙陀羅尼一切現心門一切衆一切各問一切疑除斷彼疑已而智无窮盡如是法王子臨近佛菩提受囑護法者愛樂此經故衆生皆愛念諸佛皆憐愍名聞滿世間誦持此呪故復持此呪故臨欲命終時八十億諸佛伸手俱携接假令千億劫造惡皆應受誦持此經故一月皆清淨菩薩若億劫勤習餘功德誦持此經故一月盡超踰三界諸衆生一切盡為魔誦持此經故不能作障尋如是念意行有勝陀羅尼普來現彼門乃至得菩提如此經所說是呪无有疑一切智所說是中得菩提聞此捻持故然燈授我記即時見諸佛其數如恒沙

是諸佛說法皆悉能解知勤誦此經故
一切速成就所得淨佛國諸大聲聞衆
光相藏莊嚴因由此經得若不放逸者
七曰諦思惟八十億諸佛為說陀羅尼
所能思莫思莫思亦不思不思思已
速獲陀羅尼如至大海中莫疑无財寶
如得陀羅尼莫疑無樂報親近菩提者
當應力精進若得寂定處當亦得菩提
尔時世尊說此偈已復告舍利弗言
我今復有四種修陀羅尼法若諸菩
薩能於是中具足修行者決定當得
入是入門陀羅尼何等為四所謂捨
除貪欲斷嫉妬心於一切衆生所能
捨一切施已不悔日夜求法以法自
娛如是舍利弗若菩薩能如是具足
修行者決定得入如是入門陀羅尼
尔時世尊欲重明此義如說頌曰
欲為臭穢魔所行亦是地獄之因緣
既知罪業惡道本於他一切除嫉心
名利恭敬親友捨愛目平視諸衆生
形顏端正甚奇妙威光德大色從容
一切有為諍訟本宜須捨離莫復存
若能如是捨愛已得入如是入門

懇懃日夜求諸法

專心正直樂菩提

如是常能親近法

心門畢現陀羅尼

尔時世尊說是頌已復告舍利弗更有四法能具一切菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等為四所謂親近山林阿蘭若處得深法忍名聞利養一切恭敬所愛之處一切捨離乃至沒命終不中悔舍利弗如是之法能具菩薩所有諸行得入如是入門陀羅尼尔時世尊欲重宣此義以偈頌曰山林阿練若正行之所歎雖復住彼處慎不毀於他修忍不放逸常如救頭然不依於名利詐現諸異相值佛希有難捨家多苦本清淨身口意恭敬佛法僧不求於名利處處知止足如鳥飛虛空一切无所依如是之人者畢不空於累無信无戒行於法不思惟是人去菩提猶如天與地是故修行者故須捨名利如是真妙行賢聖之所讚

復次舍利弗復有四法善能具足菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等為四所謂八種字門若能善入此字義者得入如是入門陀羅尼何等為

八所謂跛字邏字奔字惹字迦字
字捨字乞灑二字是八字跛者即是
真如一切法無我入故邏者相好非
相好如來法身入故奔者凡夫法賢
聖法一如無二入故惹者生老病死
非生老病死无生無滅入故迦者業
報非業報入故施者施羅尼法本空
无相無願法界入故捨者定慧非定
慧一切法一如入故乞灑二者空一
切法無盡不可破壞本來寂靜涅槃
法入故

尔時世尊作如是言如此八字若得
意者能入如是施羅尼法本如是施
羅尼法本修多羅當善書寫受持讀
誦若半月若一月復以此法本轉教
餘人令生歡喜勸勵修進助其威力
令使專志策勤不退作是說已告舍
利弗言如是四法能成菩薩行故得
入施羅尼門尔時世尊欲重宣此義
以偈頌曰

當思八字意經及施羅尼書寫持讀誦
一月若半月復化諸衆生歡喜令策進
彼人近菩提常得勝上覺現見一切佛

住在於十方學行得增長是故應精勤
舍利弗復有四法能成菩薩諸福德
故於此陀羅尼中精勤不退何等為
四所謂十方一切諸佛常當護念无
有一切諸魔惡業能轉一切諸惡業
墮速令清淨得無斷辯才舍利弗汝
當知之如是四法能成就諸菩薩福
德故於此陀羅尼中精心不退今時
世尊欲重宣此義以偈頌曰

十方一切佛憶念 若魔魔業不得便
能轉業障令清淨 速獲无上勝辯才
舍利弗我念過去世時廣大無量无
邊阿僧祇劫復過是數是時有佛号
曰寶功德威宿劫王如來應供等正
覺明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛婆伽婆今時彼佛將入
涅槃故廣為大眾說是法本陀羅尼
時有大轉輪王名曰持火七寶具足人
民安樂時王有子名曰不思議勝切
德生年十六從彼如來聞是陀羅尼
法本聞已歡喜即於七万歲中精勤
修習此陀羅尼法本未曾睡眠亦不
偃側端坐一處不貪財物不貪王位

不樂自身得值九十億百千那由他諸
佛諸佛說法盡能聽聞聞已能持愛
樂修習厭離家法剝除驕慢而作沙
門作已復於九萬歲中修習此入無
邊入門陀羅尼皆善成熟善成熟已
復以此偈廣為衆生分別顯示一生
之中力精教化令八十億百千那由
他衆生得發阿耨多羅三藐三菩提
心從是發心積功累德皆悉住於不
退轉地舍利弗汝且知之當於是時
有一長者名曰月相彼有一子名無
邊光從彼比丘聞是入無邊門法本
陀羅尼故起隨喜心由此隨喜善根
因緣故得值九十億佛得勝上陀羅
尼得勝上起信法門有所言說人皆
奉用復得勝上相續無斷辯才超過
一切諸菩薩衆於彼一切如來所經
三劫中常皆供養過三劫已得阿耨
多羅三藐三菩提
舍利弗汝今當知莫生疑心而作尋
想尔時月相長者子豈異人乎即彼
然燈如來應供等正覺是也尔時不
思議勝功德比丘說法者豈異人乎

即阿彌多婆耶如來應供等正覺是也舍利弗我及賢劫中一切菩薩聞此法本皆生隨喜之心我於今時發增上隨喜心故以此善根因緣四百萬劫中所有煩惱一切超過不能為身於九十億佛邊聽聞正法得勝上施羅尼復得勝上起信法門復得勝上相續無斷辯才

舍利弗汝當知之若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩提者假使不能具足修行應須聞此施羅尼發隨喜心何以故由此聽聞隨喜善根因緣能與不退轉地作其勝因乃至得阿耨多羅三藐三菩提亦復難此善根作其勝因緣故何況書寫讀誦受持如法修行廣為人說讚歎勸勵令其修學此諸功德聚唯除諸佛乃能知之一切衆生无能稱說計校思量所能知者今時世尊說是語已欲重宣此義以偈頌曰

聞經心隨喜 書寫并讀誦 自持教人持 是諸功德聚 一切諸衆生 不能測量者 現見一切佛 獲得希有信 盡能知一切

甚深修多羅速證妙菩提得見佛无減
復得定神通妙色并資糧摠持等無減
乃至无上覺我憶過去世如是陀羅尼
無邊尔時聞得見恒沙佛隨心所樂證
成就然燈尊无邊前生時弥陀為說法
我及賢劫衆往世皆隨喜欲速證菩提
摧伏於諸魔百福相具足修此法不難
書持念誦福即是真佛子假使諸世界
其數等恒沙一切滿中寶持以供養
直以書持福能過是功德是經勢力故
必得佛不難

復次舍利弗若菩薩於此入無邊陀
羅尼精勤用意者於彼雪山之中有
八夜又日夜常來衛護此人以其威
力遍入彼人身諸毛孔何等為八其
名曰勇健夜又堅固夜又衆多力夜又
那羅延力夜又實行夜又无能降伏
夜又長牙鋒出夜又善辭夜又如是
等舍利弗是諸菩薩若欲令彼八大
夜又來現身相者當淨洗浴著好淨
衣入經行道場於一切衆生邊不起
惡心於此法本陀羅尼一心憶念者
彼八夜又速現面門前令是菩薩分

明得見復有八菩薩在欲界天中生
亦常護念彼行陀羅尼者何等為八
其名曰所謂明徹天子普照天子智
光天子日光天子勸請天子一切願
滿足天子星宿王天子寶意天子如
是等八天子常當護念若行此陀羅
尼者要須精心用意如是菩薩應發
真實誓願知恩報恩日夜求法以法
自娛修甚深法忍如是菩薩應須行
施分布於人隨已所有以給於人假
令唯有此一物亦須施人如是菩薩
復須恭敬一切卑心下順專心一意
學甚深忍諸菩薩等當應如是修行
陀羅尼法今時世尊說是陀羅尼
法本時於其衆中有三十億百千那
由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨
多羅三藐三菩提得至不退轉地六
十億百千那由他天人等衆未發心
者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心
尔時長老舍利弗白佛言世尊當何
名斯經我等大衆云何奉持佛告長
老舍利弗言此經名為入無邊法本
陀羅尼如是受持此經亦名一向出

生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行佛說一向出生菩薩經

甲辰歲高麗國大藏都監表
勅雕造

出生無邊門陀羅尼經

良

終南山至相寺上座將軍師智嚴重翻譯

如是我聞一時佛住毗舍離城大林
精舍與大比丘衆四十二億百千人
俱菩薩摩訶薩八十億人是時世尊
自念命行却後三月當般涅槃即告
長老目犍連汝當遍告此三千大
千世界所有沙門求三乘者皆來集
此大林精舍於是目連敬受佛教以
神通力一念之間至須彌頂發大音
聲令此三千大千世界所有衆生咸
悉聞知而說頌言

一切諸世界佛子普當聽佛今雨法雨
誰樂咸宜往

尔時目連說此頌已有四十二億百
千比丘來詣精舍時長老舍利弗作
是念言我今亦當以神通力令諸聚
落所有沙門皆集來此作是念已即
現神通時有三十億百千沙門來集
精舍稽首佛足却坐一面

尔時佛告文殊師利法王子菩薩離
一切夏多菩薩離諸境界菩薩摩訶
薩三

盡菩薩棄諸蓋菩薩不空見菩薩救
惡趣菩薩觀自在菩薩香為菩薩慈
氏菩薩善男子汝往十方恒河沙等
諸佛世界其中所有一生補處菩薩
阿鞞跋致菩薩得無生忍菩薩普告
令集大林精舍時諸菩薩承佛聖旨
各隨所詣彼諸世界有八十億百千
一生補處菩薩億百千阿鞞跋致菩
薩三十億无生法忍菩薩六十億淨
意解脫菩薩如是等菩薩摩訶薩皆
來集會復有初發菩薩之心及應法
器諸菩薩等不可稱計皆與同類承
佛威神各從本土乘空而來為佛作
禮退住一面

尔時舍利弗見諸菩薩品類差別世
界不同然皆齊等乘空來集心生疑
念為以如來功德神力之所致耶為
復何緣而來至此今當問佛為今此
會諸菩薩衆聞佛所說疑惑悉除獲
如恒沙无碍之辯於諸如來聞法受
持無疑无忘乃至阿耨多羅三藐三
菩提復令速得菩薩四種清淨無盡
法門何等為四所謂衆生清淨法門

清淨辯說清淨讚佛土清淨復得四
種妙好之法何等為四所謂身相妙
好口相妙好意相妙好方便妙好復
得悟入四陀羅尼門何等為四所謂
受持無盡陀羅尼門通達深法陀羅
尼門善入衆生諸根方便陀羅尼門
普能分別善惡業報陀羅尼門今時
舍利弗以是疑故如其所念如其所
思白佛言世尊云何菩薩動念覺觀
云何菩薩清淨智慧无量決擇唯願
如來為我宣說佛言善哉善哉舍利
弗汝今為欲利益安樂無量衆生哀
愍人天令受快樂今問如來如是之
義舍利弗汝欲為令初學菩薩悟解
深法疾得无量辯才方便速成阿耨
多羅三藐三菩提者汝當諦聽善思
念之吾今為汝分別解說舍利弗言
唯然世尊受教而聽

今時佛告舍利弗若諸菩薩為求阿
耨多羅三藐三菩提者應當發廣大
心无所染著無取无捨受持誦念此
陀羅尼今時世尊說陀羅尼曰

寫陀

提耶

體曇

一阿耨麼拏

二阿谿麼

泥^六姪茶散泥^九速思體^二位^十掃咩

宋摩^七和位^一思蕩^合咩^二思湯^合摩

和位^三思貪^合婆和位^四姪茶思儻^合

咩^五思湯^合摩鉢卑位^六摩訶鉢

七^七婆多鉢^八摩羅鉢^九

鞞摩羅濕咩^二婆多目谿^一

薩婆恒邏^二女揭位^一間^三那^去播陀

提耶鉢羅^合位^二婆^去泥^三駄羅^五泥駄

泥^四駄羅^五目抗奴散泥^六薩婆勃陀

婆^去瑟但^六薩婆勃駄姪瑟耻^合位^七

泥駄那遨但^二沙訶^一

佛告舍利弗菩薩若修此陀羅尼者

不應分別有為無為亦不取不著不

增不減不成不壞不合不散不生不

減亦不念於過去未來現在諸法亦

不積集攝取諸法但當思惟諸佛非

色非无色非相非無相菩薩不應同

於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺

取佛色身莊嚴之相光明照曜父母

生育飲食長養血肉筋骨四大合成

無常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩

不尔何以故如來之身无生相故普

為衆生於一切法以非明照集智資

糧顯現法身虛空相无生相如來法
身以無生相而為色蘊復以无生相
甚深之義是一切法體故然諸菩薩
不應非色取如來相若以非色取如
來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃
色身斷滅无復更生菩薩不尔何以
故如來之身無盡相故普為衆生於
一切法以非明照顯現色身以法作
相集福資糧以如來色身無盡相故
是為无盡色蘊是故諸法亦無盡相
若衆生界度脫未盡如來常現无盡
色身或現佛身或菩薩身緣覺身聲
聞身梵天身帝釋身大自在身部羅
延身或復現於國王大臣長者商主
良醫之身或現沙門婆羅門比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦
女童男童女乃至現於禽獸之身皆
為度脫諸衆生故方便示現
復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取
如來三十二相謂佛色身從父母生
骨肉和合菩薩不尔何以故如來之
身如虛空相无生相故亦非明照普
為衆生集智資糧於一切法顯現法

身此佛法身無所入相無盡相故示現三十二相以无生相甚深之義是一切諸法體故然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅涅槃諸相皆滅無復更生菩薩不介何以故如来之身无盡相故普為衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身无盡相故三十二相以無盡相故一切諸法亦无盡相若衆生界度脫未盡如來常以諸相嚴身光明顯現於其相中復現奇特无量諸相其相去何所謂十方諸佛及刹於其相中悉皆影現若有衆生見聞此者信解開悟長菩提心由是菩薩不應以非相取於如來

復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至滅相如上所說若衆生界度脫未盡如來常以隨好嚴身光明照耀於其好中復現奇特无盡諸相其相去何所謂我初發心身為國王名曰光明及以值遇然燈如來授我記別乃至第三阿僧祇劫

於其中間所有苦行一一皆於隨好
中現若有衆生見聞此者信解開悟
長菩提心菩薩由此不應執取隨好
滅相亦不念於家族眷屬及戒定慧
解脫解脫知見不行不到亦無所得
不垢不淨不智不愚亦無說法无我
淨無衆生淨不自利不利他不生法
不滅法亦不清淨身語意業亦非過
去未來現在非自為非為他舍利弗
此菩薩始從觀察如來色身及蘊界
處如是成就則為諸佛之所憶念入
是法門今時菩薩用此法門淨菩提
性能知如來無上真淨菩提法身是
諸如來法身之體非諸凡愚所行境
界亦非二乘初學菩薩之所能知何
以故此輩樂著色身體相及蘊處界
乃至相好而修行故當知過去初學
菩薩以此法門淨菩提性皆為愍念
諸衆生故修習色身蘊界等處當知
菩提如是法門成立何以故以是色
身隨順世法衆生因此供養三寶修
習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩
薩以此法門迴作世間內外諸法或

蘊界處或三十二相八十隨好乃至
或為父母眷屬戒定慧蘊解脫解脫
知見蘊凡諸藥草花果甘露百穀苗
稼利衆生故方便安立若菩薩從於
初句悟解菩提清淨法身復從後句
安立色身當知即為一切智人之所
印可何以故凡愚衆生結集世業貪
著我所不了真諦是故不稱一切智
心二乘雖有勝義諦智以非正見滅
生死種故亦不稱一切智心諸佛如
來具知勝義世俗二諦智慧无盡行
願滿足得大菩提復入一切善根三
昧是故稱可一切智心何以故凡愚
衆生聲聞緣覺及諸菩薩所獲勝福
皆從諸佛功德所致若如來成等正
覺莫不皆是出生無邊門陀羅尼力
當知此經是一切善根所生之本為
一切法門積集之藏種性無垢超度
魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生无
邊門陀羅尼經者於無上菩提皆不
退轉何以故此經具顯諸佛所行讚
其功德能為破壞一切衆生生死業
行无染法式今時世尊而說頌言

汝等勿樂著一切諸法空於諸佛菩提亦莫起分別於菩提涅槃心不生疑惑若能修此行速得陀羅尼聽此修多羅習智空无相無生亦无滅當速證菩提菩薩持是經深解無量法得生諸佛剎親近最勝尊若得陀羅尼決定深義趣不生退懼心受持无盡法十方一切佛說法皆盡聞聞已悉受持頂戴而奉行若受持此經於文字名句及所說妙義終無有疑忘如日月光明所照无不遍了知此法門通達無量義誦持此經故即自能開解一切最勝法陀羅尼妙門假使一劫中一切諸衆生所有深疑惑皆問持經者時持經菩薩咸皆為開演疑網悉已除菩薩智无盡愛樂此經故能速近菩提如是真佛子護持秘密藏持此陀羅尼衆生咸敬念諸佛共稱揚名聞十方界由持此經故臨欲命終時見八十億佛中手俱勢接咸作如是言汝當往我剎由誦持此經見受如斯福若百千億劫造罪當應受誦此陀羅尼一月皆清淨菩薩億劫中勤習諸功德一月誦此經其福超於彼善念慧精進

三昧陀羅尼經故常現前乃至如來地
三界諸衆生一時盡為魔誦持此經故
悉無能障尋此經中解釋一切諸法門
而說一切智因是成正覺我因聞是經
然燈授我記記言汝成佛解脫諸衆生
彼時見諸佛其數如恒沙聞諸佛說法
皆悉能解了若欲得受持諸佛所說法
勤修學此經速成如是力殊勝莊嚴刹
大會諸聖衆光相及妙族皆從此經得
若人經七日諦思惟是經八十億諸佛
為說如斯法邪思慎莫思不應思勿思
以智當正思速得此經典勤修此法門
勿懼菩提遠如人至寶洲隨意採衆寶
若持陀羅尼莫言無善報具足人天樂
近佛位非難若願速成佛應持是經典
畢竟定當得无上大菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法必定
當得此陀羅尼何等為四一者不樂
愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生
能捨一切無有恚惱四者晝夜歡悅
深樂求法舍利弗菩薩成就如是四
法得此陀羅尼今時世尊而說頌言
愛欲深熾盛能為地獄因魔王此墮道

應當速遠離懈怠造諸罪惡業隨逐羣
展轉在其中多劫無休息不應生嫉妬
斷利及名聞慈眼視貧窮故獲如是位
一切興諍訟貪愛心慳慳若能悉斷除
當得如斯法晝夜勤求法於衆生無恚
復專樂是經速能獲此經

復次舍利弗若菩薩成就四法得此
陀羅尼何等為四一者住寂阿蘭若
行二者悟入甚深法忍三者不樂名
聞利養四者能捨所愛之物乃至身
命菩薩成就如是四法得此陀羅尼
尔時世尊而說頌言

常習阿蘭若諸佛所稱讚勤行深法忍
當如救頭然悟入深法義无毀訾他人
不應戀著家名聞利養處勿於諸財寶
而生貪愛心樂少欲知足如鳥無儲積
既已得人身常應修善行出家棄苦太
善哉得佛法憍慢等煩惱皆令得清淨
應當勤恭敬尊重佛法僧貪利失念智
亦喪信施行如是之人等去菩提甚遠
是故應棄捐名譽及利養修持清淨戒
正見慈悲行

復次舍利弗若菩薩成就四法得此

施羅尼何等為四所謂入於八字之義云何八字一者跋字是第一義一切諸法無我入義二者擲字入於如來無生法身以非明照集智資糧无所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者磨字智慧愚癡法作同類入義四者剎字分別業報亦無業報入義五者閻字悟生老病死不生不滅入義六者默字悟施羅尼法體空无相無願寂如涅槃開解入義七者餘及餘我字奢摩他住寂定相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜當精勤晝夜无間觀佛形像不應取相當念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將為真佛應作是念此所見佛從何方來東西南北四維上下方所來耶若將此佛是人所造應作是念此佛為是泥木作耶為復金銅所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前由是當知我常見聞一切諸法將為實者皆從自心憶念而起即是菩薩第一

溫習不住定也若菩薩於初分中所
作觀心微得明已應即攝念起於加
行乃至能知一切世間所有諸法皆
悉不離自心而起此是菩薩第二德
相不住定也菩薩復當如是觀察今
此念體為誰是耶應知但是依他起
心遍計所執之所依住當知此心無
一所有如毛端許此是菩薩第三忍
不住定也從此復即起自在定起此
定已即是菩薩第四世諦無上法不
住定也世諦法中菩提之心為无有
上此即依他起性之心周遍入於圓
成實性此圓成性是性淨真如而此
真如是義諦心何以故以勝義諦有
二相故云何二相謂以無生相故如
來法身清淨相續體故復以无盡相
故示現如來色身相好相續體故此
菩薩明如來法身清淨體已復明色
身相好顯現體已菩薩即知法界解
脫法門見未曾見心生歡喜此是菩
薩得第一歡喜地位

云何真如是勝義諦此圓成實性亦
通義諦貪欲恚癡於勝義中本來空

寂無所斷除清淨法身於勝義中本來常在无可增益由以正見無所得心集智資糧息諸惡法是故諸佛法身顯現由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性故離執有然存事物故離執无

復次云何遍計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資糧顯現色身相好

云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應惣無當知賒字與一切法無元有差別皆同法門入義八者义字諸

法皆空不生不滅何以故悟解諸法
本來空寂自性涅槃入義是八字義
如是受持隨何方所有是經卷者應
當尊重恭敬供養半月半月讀誦演
說若見誦習此經典者稱揚勸進舍
利弗若有菩薩修此四法得是陀羅
尼今時世尊而說頌言

八字常憶念書持是經典半月半月說
勤化諸衆生由斯近佛位智慧甚弘廣
當於十方刹親覩諸如來即於諸佛所
學佛所行法堅固護持教諸惡念斷除
復次舍利弗若有菩薩修學如是陀
羅尼者當得四種善根法利何等為
四一者十方諸佛攝護是人二者究
竟無有諸魔嬖亂三者諸惡業障速
得清淨四者疾獲微妙无斷辯才舍
利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故
得此法利今時世尊而說頌言

受持是經故十方佛護念一切諸魔軍
無能為嬖惱重苦諸業障速盡无有餘
於此陀羅尼當疾能開解聞讀持此經
讀誦及書寫如說而修行速證菩提果
佛告舍利弗乃往古世無量无邊阿

僧祇劫是時有佛号曰寶勝威宿劫
王如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出現於世舍利弗寶勝威宿劫王
如來臨涅槃時有轉輪聖王名曰星
持七寶具足王四天下其王有子名
不思議功德最勝時此王子年始十
六於寶勝劫王佛所取初得聞此陀
羅尼精勤修習其後經於七万歲中
捨身命財及以王位復於七万歲中
獨處閑靜結加趺坐習不著地於九
十九億百千劫由他諸如來所聞說
是經悉皆受持是時王子即便出家
經九千歲以此無邊門陀羅尼廣為
衆生開演其義而王子比丘於後生
中教化八十億劫由他百千衆生皆
悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或
有證於不退轉地時彼衆中有一長
者名為月幢聞說此无邊門陀羅尼
已隨喜善善根功德力故得值九億諸
佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼
法於諸言論最為殊勝又獲第一無
斷辯才於三劫中供養諸佛過三劫

已得成無上正等菩提号曰然燈舍
利弗彼時不思議功德最勝王子比
丘者今无量壽佛是也舍利弗我與
賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆得
聞此陀羅尼深心隨喜由此隨喜善
根因緣超越世間四十百千劫生死
流轉又於九億諸如來所供養恭敬
然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗若欲速得大菩提者宜應受持
此陀羅尼若復不能受持之者但生
隨喜所以者何由此善根必定當得
不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩
提何況受持讀誦書寫廣為他人分
別演說其所獲福不可思議不可稱
量一切衆生無能測度今時世尊而
說頌言

若有聞此經書寫生隨喜讀誦及受持
廣為他人說其所獲功德衆生莫能測
於無量劫中受福元窮盡菩薩所生處
常得見諸佛獲不思議信善解深經義
於經有疑滯便能自開悟從是疾當成
無上菩提果惣持神通定此等皆无盡
了達深法忍常近諸如來我念過去世

聞說如是經奉觀恒沙佛速成無上道
彼月幢長者得佛号然燈功德勝比丘
成无量壽佛我與賢劫中無量諸菩薩
俱得聞此經深心共隨喜以隨喜功德
銷滅諸塵垢罪障亦元餘速成無上覺
若樂近菩提降魔及嚴相勤修此惣持
所欲非難獲若以恒沙刹滿中珍寶施
菩薩持是經其福逾於彼

佛告舍利弗若菩薩專心念此陀羅
尼者有八藥又常當擁護何等為八
一名戔呾二名姪茶三名鉢部羈四
名都羅延跋五名遮唎怛六名突達
產七名俱末八名蘇博呼此八藥又
住在雪山護念是人資助道業為除
衰患益其精氣持是經者應當沐浴
著淨衣服經行誦習此陀羅尼於諸
衆生其心平等觀察經義如法供養
復有八菩薩在欲界天亦常擁護持
是經者何等為八一名嚕遮二名鞞
勞戰三名般孃鉢鞞四名鞞耶揭鞞
五名薩佉六名阿鞞鉢耶鉢本七名
諾叉怛羅闍八名遮唎怛磨是八菩
薩亦當營衛資助道業今得此法持

是陀羅尼者應當尊重信受奉行慈
愍衆生捨其過惡雖受少恩心常念
報於甚深法專求開解以善方便恒
利衆生於來乞者惠施無恡如來說
是法時有三十二恒河沙等菩薩得
此陀羅尼於无上菩提皆不退轉復
有六十頻拔囉菩薩得無生忍復有
三万二千天人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心

尔時此三千大千世界六種震動諸
天雨花百千樂器不鼓自鳴時長老
舍利弗白佛言世尊此經何名云何
奉持佛告舍利弗此經名為出生无
邊門陀羅尼亦名能達菩提陀羅尼
亦名得一切智降伏衆魔陀羅尼如
是受持尔時世尊說此經已長老舍
利弗及餘刹土諸來菩薩天龍八部
人非人等聞佛所說歡喜奉行

出生無邊門陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

東周造

無想門施羅星經

第三十卷

勝幢辟印陀羅尼經

良

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在難羅山頂
天仙神宮與大苾芻衆千二百五十
人俱及無量無數菩薩摩訶薩曼珠
室利跋陀波羅十六大士而為上首
并諸天人阿素洛等大梵天王而為
上首無量大衆前後圍繞

尔時世尊住正念智為諸大衆說微
妙法時大梵王率諸天衆阿素洛等
頂礼佛足合掌恭敬住如來前俱白
佛言世尊在昔為欲利樂諸有情故
求證無上正等菩提悲願熏心成等
正覺有大神力具大慈悲何故現見
諸有情類墮在地獄餓鬼傍生及人
天中受諸劇苦不設善巧方便濟拔
唯願哀愍令脫苦難時觀自在亦率
无量持呪天仙頂礼佛足合掌恭敬
住如來前俱白佛言唯願哀愍諸有
情故開示善巧拔苦難法

尔時世尊告二大士及其眷屬汝等
就座吾今愍念一切有情略說善巧

拔苦難法汝應諦聽極善思惟有大
施羅尼名勝幢辟印若常誦念能滅
五逆十惡等罪終不更受諸惡趣生
及人天中所有極苦恒受持者現得
財位於當來世生尊貴家所欲現前
受諸快樂常值諸佛得宿命念乃至
無上正等菩提施羅尼曰

羯洛羯洛 担利担利 矩路矩路 薩
洛薩洛 徙利徙利 速路速路 薩縛
佛施婆 盧担諦 達洛達洛 薩縛達
摩路迦目契 折洛折洛 薩縛僧伽地
瑟耻諦 跋洛跋洛 頰泥迦佛 施俱
胆婆史諦 廁拏廁拏 薩縛羯摩後
刺拏你 莫摩薩縛薩埵難遮 薩婆
波耶尼 薩縛獨佉波捺耶 勃栗吒勃
栗吒 達栗吒達栗吒 捺吒捺吒 羯吒
羯吒 毖怖吒耶 毖怖吒耶 薩婆後刺
拏波耶 突揭底尼 莎訶

善男子此勝幢辟印施羅尼是號伽
沙等諸佛共說吾今愍念一切有情
因汝等請亦為衆說善男子諸佛出
世甚為難遇善得人身復難於是聞
此神呪更復為難若有善男子善女

人能正受持尚為難得何況書寫精
勤誦念及勸他人令受持者善男子
我念過去曾於藥師琉璃光勝觀等
諸佛所聞此神呪受持讀誦正為他
說由此證得无上菩提是故汝等應
隨勤學勸諸有情受持讀誦令脫苦
難獲勝利樂

時薄伽梵說此經已畢殊室利菩薩
跋陀波羅菩薩觀自在菩薩大梵天
王及諸天人阿素洛等一切大衆聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

勝幢辭印陀羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

妙辭印幢陀羅尼經

良

大唐千闍三藏實叉難陀奉制譯

如是我聞一時佛在雞羅娑山諸獸
依處妙宮殿中興大比丘衆千二百
五十人又與無量菩薩摩訶薩俱文
殊師利法王子而為上首靡不皆如
童子之聚并賢護等十六丈夫

今時世尊以正念智為諸天人演說
法要皆令歡喜時大梵王及諸天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等各起合掌前白
佛言世尊有諸衆生由造種種罪惡
業故應墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界
脩受衆苦唯願世尊大悲為說除滅
如是苦惱方便令彼衆生皆得解脫
諸惡道難時觀自在菩薩摩訶薩復
與无量持呪大仙前後圍繞頂礼佛
足白言世尊惟垂愍念以善方便救
諸世間佛言善男子有陀羅尼名妙
辭印幢若能常念誦習思惟速得除
滅五無間罪富貴安樂大姓家生今
時世尊即說呪曰

怛姪他迹

下同

羅迦囉

一呌唎呌利

句嚕句嚕

三

娑囉娑囉

四從唎從唎

蘇嚕蘇嚕

六

薩婆佛陀阿婆盧枳

帝

七

陀羅陀囉

八達摩阿婆盧枳

帝

九

疾囉蔑囉

十僧伽阿提瑟耶帝

一跋囉跋囉

下羅字

阿佉迹

二十佛陀俱

肚婆瑟但

三十

觀

初觀

那觀那

四十

薩婆

阿跋囉那

去聲

你寐

五十

薩婆毒法阿婆

那

去聲

耶

六十

勃嚕多

姪嚕多

八十

怛吒

探迦

怛吒

九十

薩普吒耶

餘河

薩普

吒耶

十二

薩婆阿跋囉那阿

播耶

二十

突揭帝寧

二十

蘇婆呵

善男子

此陀羅尼恒河沙等諸佛所

說阿難佛世難遇人身難得受持此

呪轉復為難喜男子我念往昔毗婆

尸佛次第乃至迦葉如來咸為我說

此陀羅尼普欲安樂諸衆生故於諸

佛所皆親聽受今時世尊說此呪已

觀自在菩薩摩訶薩等及天龍八部

一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受

奉行

妙臂印薩陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

妙臂印薩陀羅尼經

第二張 良